月燈三昧經卷第一 惟

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山與大比丘衆百千人俱菩薩八十那由他皆一生補處阿氏多菩薩摩訶薩而為上首四天王釋天王娑婆世界主大梵天王及餘增上福德諸天增上威勢阿脩羅王龍王夜叉乾闥婆緊陁羅摩睺羅伽人非人等前後圍遶瞻仰如來時此衆中有菩薩名月光童子已於過去供養諸佛殖衆善根自識宿命信樂大乘安住大乘大悲相應從坐而起偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊我今於佛欲有所問惟願聽許除我疑結佛言童子隨汝所樂於彼彼問當為汝說令得歡喜我一切智一切知見於一切法有力无畏而得自在與無障㝵解脫知見相應童子如來无所不知无所不見無所不證无不選擇覺知無量无邊世界童子諸佛世尊於彼彼問悉能隨荅皆令心喜尒時童子

以偈問曰

諸佛行於何等行　能為世親作光明
能得不可思議智　惟願救護解說之
何行得斯說法上　人中牛王天欽奉
不可稱量最上智　惟願為我善分別
我以深信故諮問　真實无有諂曲心
餘更无能證知我　唯是人尊所照見
我有廣大勝樂心　釋種師子知我行
我心不為語言故　唯願為我說助道
何法能將諸佛來　而得增長无邊智
於一切法到彼者　唯願為我善宣說
願說長養我行法　令得雄成明利智
深心持戒不毀犯　遠離一切諸怖畏
云何於戒而不棄　云何於慧而不減
云何安住阿蘭若　云何而得增智慧
云何能入勝妙法　樂護禁戒无悔恨
云何於戒而不缺　云何能知有為性
云何得斯三業淨　無染穢心趣佛道
云何能得身業淨　云何能除口意惡
云何得離雜染心　唯願世尊隨問說

尒時佛告月光童子菩薩摩訶薩若與一法相應速得阿耨多羅三藐三菩提如是諸法悉皆剋獲云何一法

若菩薩摩訶薩於衆生所起平等心救護心无㝵心無毒心是為一法相應速成阿耨多羅三藐三菩提能獲如是功德之利尒時世尊而說偈言

若有受持是一法　能順菩薩正修行
因此一法功德故　速得成於无上道
於一切處心无㝵　勇猛菩薩所能行
初不起於憎愛想　如是則獲妙功德
若能如是修等心　則得證於平等果
如是法行俱平等　則得足下安平相
脩於平等離瞋心　能除一切煩惱覆
以是因緣足下平　故獲足下蓮花色
彼能獨顯於十方　福德光明遍佛土
既得登於寂滅地　調伏无量諸衆生

童子菩薩摩訶薩於一切衆生起平等心救護心无㝵心無毒心為世間眼證得三昧名為諸法體性平等无戲論三昧從彼三昧成就十法何者為十一身戒二口戒三意戒四業清淨五渡諸因緣六悟解諸陰七得界平等八除諸入相九斷滅諸愛十證於无生復有十法一入諸法性二顯示諸因三不壞於果四現見諸法五

修集於道六興佛俱生七智慧明利八入諸衆生樂欲之智九得於法智十入无㝵辯智復有十法一善知文字智二巳渡諸事三得音聲智四於界平等五得界平等心生踊悅六得於喜分七得不曲心八威儀調伏九得質直心十色無瞋變復有十法一面常怡悅二言詞和雅三恒先慰問四常不懈怠五恭敬尊長六供養尊長七生處知足八修善无猒九邪命清淨十安住阿蘭若復有十法一地地安住智二正念不忘三得陰方便智四界方便智五入方便智六諦諸神通七滅諸煩惱八斷除習氣九心常勇猛十住不淨觀復有十法一知犯方便二滅諸有流三斷諸結使四巳渡諸有五善識宿命六於業果无疑七於法思惟八求於多聞九得於利智十得調伏地復有十法一不恃持戒二不妄想分別三无有輕躁四住不退相五出生善法六猒離惡法七不行煩惱八不捨於學九分別諸禪十得一切衆生樂欲之智復有十

法一善分別生處二得於盡智三善知語言智四棄捨俗緣五猒離三界六不起下心七不著諸法八攝受正法九守護正法十知律方便復有十法一滅諸諍二不相違三不鬪訟四忍平等五得忍地六自攝於忍七善擇諸法八心樂具戒九決定方便善於問荅十善分別句義智復有十法一於法出生方便智二善知義非義出生智三前際智四後際智五現在智六三世平等智七善解三輪智八心安住九身安住十善護威儀復有十法一不壞威儀二分別威儀三威儀端雅四善解說誼五得世智六好施不慳七恒舒施手八常施不絶九無物不施十有慚復有十法一有愧二棄捨惡心三不捨頭陁四於信无爽五常行喜行六捨所坐處施諸尊長七捨於憍慢八善攝於心九善知心相應十善知心起復有十法一善知義智二善知法智三遠離无知四善入微細心五識心自性六善知法去來方便七善知一切語言智八善

得詞無导差別九得義決定方便智十棄捨非義復有十法一親近善人二與之同事三聽受其教四遠離惡人五修禪起通六不著禪味七遊戲神通八得於世智九遠離施設假名十不猒有為復有十法一得利不忻二逢衰不慼三稱而不悅四譏而不憂五譽之不增六毀之不減七不苦八不樂九不親在家十不在僧衆復有十法一捨不恭敬二行於恭敬三禮儀具足四捨无禮儀五不汙俗家六守護佛法七宴默少言八言行不麁九與彼言談善能方便十降伏諸怨復有十法一善知時節二於諸凡夫不可知想三於諸貧賤不起輕心四有乞即施五於諸貧者任乞不障六於諸破戒不起嫌心七念欲救彼八善知所作九攝受正法十捨於財食復有十法一不營積聚二讚歎持戒三訶責犯戒四敬奉持戒無有諂心五一切所有悉皆能施六誠心勸請七如說而行八承事智人九於諸法決定深樂修行十得辟喻智復有

十法一於前際方便二修善為首三
有諸方便四斷除諸相五棄捨諸想
六善知事相七能演諸經八於諸違
順善得方便九於諦決定十證於解
脫復有十法一所言真直二顯自性
智三言說无疑四繫想於空五修於
無相六知無願性七得四无畏八於
戒堅固九入正具足十得於智慧復
有十法一繫想一緣二少結親知三
不起濁心四棄捨諸見五得陁羅尼
六得智七得明八安住九住持十正
勤童子是名菩薩摩訶薩彼諸法
體性平等无戲論三昧成就如是諸
功德利童子如是三昧名為因名為
相應名為教名為門名為作名為道
行名為無疑名為師導名為行順忍
名為忍地名為除去不忍名為智地
名為遠離无知名為建立於智名為
方便地名為菩薩遊行名為親近勝
丈夫名為遠離惡丈夫名為如來所
說佛地名為智者隨喜名為愚者所
捨名為聲聞難知名為非外道地名
為如來所攝名為十力所知名為諸

天供養名為梵王礼拜名為帝釋隨
後行名為龍神曲躬名為夜叉隨喜
名為緊陁羅所讃名為摩睺羅伽歎
美名為菩薩所修名為智者所求名
為得无上道物名為非財食施名為
除諸衆生煩惱病藥名為智藏名為
無盡辯才名為出生諸教名為除諸
痛苦名為知三界名為渡筏名為渡
四流船名為出生名譽名為讃顯如
来名為如来利益名為光讃十力名
為出生菩薩道德名為慈滅恚怒名
為悲除惱害名為歡喜寂靜於心名
為捨所悲人名為穌息大乘人名為
能師子吼名為佛道名為一切法印
名為引導一切智名為菩薩遊戲園
苑名為散壊魔軍名為善逝衢術名
為成諸吉義名為防捍讎敵名為以
法降怨名為真實無畏名為如實示
妄求力名為十八不共法根本名為
荘嚴法身名為諸行威勢名為荘嚴
佛慧名為棄諸愛著名為悅佛長子
名為滿足佛智名為非辟支佛地名
為清淨心名為清淨身名為成就解

脫名為无諸雜欲名為无諸雜恚名為非愚癡地名為阿含智名為能起諸術名為除諸无明名為滿足解脫名為踊悅禪人名為須見者眼名為遊戲神通名為能現神足名為聞持陀羅尼名為念持不忘名為諸佛所加名為導師方便名為微細難知无相應者名為捨於文字名為深知義智名為知見智名為分別智名為不可言說智名為能調非智名為質直者智名為少欲者智名為攝持精進名為能持不忘名為能銷諸苦名為諸法無生名為一言演說能知所有生滅諸趣是名一切法體性平等无戲論三昧說是法門時會中有八十那由他人天得无生法忍九十二那由他人天得隨音聲忍七十六那由他人天得於順忍六万人天遠塵離垢得法眼淨一千比丘盡諸有漏心得解脫二百五十比丘尼盡諸有漏心得解脫五百優婆塞得阿那含果八百優婆夷得斯陀含果是時三千大千世界六種震動所謂動遍動等

遍動踊遍踊等遍踊起遍起等遍起吼遍吼等遍吼震遍震等遍震覺遍覺等遍覺東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒中踊邊沒邊踊中沒以法力故忽然而起未曾有光悉能暉照幽冥邊遠乃至阿鼻地獄无不大明是時世界鐵圍之間黑闇衆生更相瞻覩咸各驚言何忽在此有斯人輩尒時世尊而說偈言

我念往劫六億佛　本生皆在耆闍山
我於過去求道時　從彼諸尊聞斯定
時彼六億最後佛　為世間親作光明
號曰娑羅樹王佛　我從彼尊問是定
我時生在刹利種　於諸王中最尊勝
有子滿於五百數　具足一切諸伎能
我時為彼无上尊　建立伽藍滿一億
純用勝妙大栴檀　雜以金銀及衆寶
我時為王人愛樂　號曰毗沙謨達王
為佛廣設諸供養　滿足万八百億歲
彼時最勝兩足尊　號曰娑羅樹王者
於其七億六千年　住壽世間弘道化
有八十億諸聲聞　三明六通常在定
住於漏盡最後身　如是聖衆无譏毀

我備種種勝供具　供養渡諸惡趣者
為欲利益諸人天　是以求於此三昧
我與妻子俱出家　持彼佛教无與比
於千四万億歲中　我常諮問是三昧
八万那由偈稱讚　異異偈頌八億兆
彼佛以此為他說　惟論此定之一品
頭目手足并妻子　種種珎寶及飲食
一切財貨无不捨　為求如是三昧故
念昔百億諸如來　復有恒河沙數佛
是等皆住耆闍山　宣說如是勝寂定
皆同釋迦一名号　佛子同字羅睺羅
給侍同名為歡喜　王城同号迦毗羅
最第一雙世知者　同名目連舍利弗
世界同名為娑婆　彼佛俱出濁惡世
我以諸供奉人尊　為欲行於菩提行
諸供養具皆奉上　為欲誦持此定故
發修勝行得此定　得斯定行無量種
安住一切德行者　得是三昧則不難
不著諸味離躁擾　不涉世俗无嫉妬
安住大悲離瞋恚　得是三昧則不難
遠俗不悕於世利　邪命清淨无煩惱
於戒皎然无所畏　得是三昧則不難
勇猛精進常不息　愛樂閑寂行頭陁

安住無我妙法忍　得是三昧則不難
善調伏心无戲論　安住威儀諸行等
樂行捨施無慳悋　得是三昧則不難
如来所有諸相好　及以十八不共法
力無畏等得不難　以能受持此定故
佛眼所見諸衆生　假使一時俱成佛
彼佛一一各壽命　千万億數難思刧
彼佛各有无量頭　猶如大海諸沙數
一頭各有無量舌　其數亦如大海沙
彼一一舌各稱揚　持定一偈之功德
説其少分不能盡　何况書寫及受持
若有順定頭陁徳　天修羅鬼所受護
為諸王等常順従　受持難見寂定故
彼有无邊無导辯　宣説無量百千經
於一切時常不斷　以持此經聞持藏
若欲得見弥陁佛　及彼安樂世界等
後大怖畏惡世時　應當聞持是三昧
我今於汝有付囑　我人中尊自勸汝
我涅槃後末世時　應當聞持是三昧
十方所有一切佛　過去世中及現在
彼佛皆學是三昧　得到无為佛菩提

童子以是義故若有菩薩摩訶薩欲於如来真實功德開示辯説義味名

号無有窮盡一切所說為佛所記汝今應當讀誦受持為他廣說如是三昧童子何者如來實德名号若菩薩摩訶薩住阿蘭若樹下空閑靜默獨坐當如是學謂如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊積集如来勝妙功德修諸善根而不壞失以大忍力得諸相花及隨形好而自莊嚴可愛色中最為增上覩者无厭敬信愛樂於諸為菩薩之父為賢聖之王為向涅槃智慧无能奪者不可壞力化諸衆生導師无邊智慧無量辯才梵音清雅言聲辯暢相好希奇有目瞻仰隨所觀處欲捨不能得无比身不為欲染不為色染過无色界遠離諸苦棄捨諸法解脫諸界非入相應斷除諸結盡諸渴愛渡於四流滿足智慧安處涅槃住於實際童子此顯如來真實功德是名菩薩摩訶薩住彼三昧能獲如来真實功德開說名義无有窮盡一切所說諸佛所記介時世尊而說偈言

於無量數千劫中　不能說盡如來德
久集一切妙善根　為求如是勝定故
莊嚴美女姝妙身　最上希奇可樂色
我本決施無悔心　為求如是勝定故
捨所重財及僮僕　摩尼大寶與金銀
以勝上心而施彼　為求如是三昧故
以摩尼寶珠瓔珞　天冠臂印及金繩
昔曾奉施諸尊師　為求如是勝定故
諸妙香花无量果　皆是犍陁婆師香
我以此花散佛塔　增上淳至勝妙心
我以無量諸法施　歡喜開導諸衆生
於諸名聞及利養　我初不起如是心
我本集於頭陁德　獨在樹下默无言
無量慈悲愍衆生　為求无上菩提果
共住同戒无違諍　愛語常流潤澤音
言詞柔軟人樂聞　一切見之无猒捨
住於他舍離家慳　無量億生不嫉妬
歡喜常自行乞食　於諸請召皆棄捨
若有多聞能受持　於此三昧四句偈
如是便為供養我　以勝上心而尊敬
我昔行於種種施　長夜於戒而不犯
以无量種供養佛　為求如是寂定故
我於無量世界中　滿中摩尼而廣施

聞是三昧持一偈　此福過彼不可量
一切所有種種花　及諸妙香甚希有
供養一切諸如来　樂修善根无量劫
世間所有諸伎樂　勝妙飲食及寶衣
無量劫中增上心　常以供養諸十力
若人興於菩提願　當獲无上大法王
若人於此三昧經　聞說一偈福過彼
於恒河中所有沙　尒所劫數說其利
敷演彼德不能盡　以持无量福定故

童子以是義故菩薩摩訶薩於是三昧應當至心受持讀誦為他演說分別顯示廣化衆生修是三昧尒時世尊即說偈言

於彼佛所聞如是　無上勝妙之利益
是故我今為汝說　諸佛所說勝三昧
七億三千万佛所　我於過去曾供養
彼諸一切如来等　亦說如是修多羅
由此能入大悲心　是故顯說此三昧
若有習學多聞者　得如来智則不難
若能於彼末世時　世間導師滅度後
有諸毀法惡比丘　於彼多聞不悕樂
雖說戒法而得活　自於戒法不樂行
雖說禪定而得活　自於禪定不樂行

雖說智慧而得活　自於智慧不樂行

雖說解脫而得活　自於解脫不樂行
雖說知見而得活　自於知見不樂行
如人口說栴檀香　於諸香中最為上
有人問彼說香者　汝所說香自有不
答云我實不聞香　但由說香而得活
於佛滅後末惡世　有不應式諸比丘
雖說戒法而得活　不能自行於戒法
於佛滅後末惡世　有不應式諸比丘
雖說定法而得活　不能自行於定法
於佛滅後末惡世　有不應式諸比丘
雖說慧法而得活　不能自行於慧法
於佛滅後末惡世　有不應式諸比丘
雖說解脫而得活　不能自行解脫法
於佛滅後末惡世　有不應式諸比丘
雖說知見而得活　不能自行知見法
譬如貧賤為他欺　後時富貴人所敬
人天龍鬼鳩槃荼　終不供養无定者
若得三昧微妙地　智者便得廣智藏
為彼人天之所敬　能以上施施眾生
我聞如是之利益　最為勝上佛所演
親屬資財皆悉捨　為欲聞說是三昧
月光童子心歡喜　合掌向佛說是言

我於佛仙滅度後　當護持此佛勝法
於自身命能棄捨　及諸世間種種樂
於後惡世佛畏時　當護持是勝妙定
我見世間无量苦　興大悲心而欲拔
於彼復起大慈心　而為說此勝三昧
衆中五百人咸起　亦願護持是三昧
童子於彼為上首　亦共持此勝三昧
尒時月光童子白佛言世尊所言三
昧何者是也佛言童子諦聽諦聽當
為汝說謂一能寂滅於心二无所起
三無和合智四棄捨熏擣五得如来
智六咸佛威力七治其欲著八滅除
瞋恚九斷離愚癡十住心相應十一
捨不住心十二樂欲善法十三欲奪
有為十四安住正信十五夜常覺悟
十六不捨禪定十七增巳生善十八
於生不樂十九不造諸業二十不計
內入二十一不計外入二十二不讃
自身二十三不毀他人二十四不在
俗家二十五戒行淳熟二十六無能
輕歎二十七有大福德二十八自知
二十九不輕躁三十安住威儀三十
一捨麁惡言三十二无怒恚心三十

三救護於彼三十四護善知識三十五護持密語三十六於諸衆生不起害心三十七不惱持戒三十八恒柔軟語三十九不依三界四十於一切智而得順忍尒時世尊而說偈言

我已開於甘露門　我已說諸法自性
我已示於生死過　我已開顯涅槃利
我已教離惡知識　常當親近善知識
離諸憒衆住寂靜　常修慈心而不絶
於清淨戒常護持　歡喜樂於頭陁行
若能常習於捨慧　得是三昧則不難
此能得於寂滅地　終不墮在聲聞地
必當證於佛智慧　剋獲諸佛无量德
見諸衆生有智器　為說佛慧以示之
若能發求无上智　得是三昧則不難
若為貪起嫉妬心　當觀食已无有淨
用功無量乃得成　若深觀此能得定
無物能將此定來　必由淨戒之所起
諸法體性常寂然　凡夫無智不能會
若能心住於寂定　是人一切常有佛
人尊恒見諸衆生　常修如是寂滅定
念佛相好及德行　能使諸根不乱動
心无迷惑與法合　得聞得智如大海

智者住於此三昧　攝念行於經行所
能見千億諸如来　亦值无量恒沙佛
若人心有迷惑者　於佛法中取限量
於無量中无有量　如来諸德不思議
一切世間無與比　何況而能有過者
諸智諸德皆相應　於此不疑定成佛
得如来身紫金色　一切端妙為世親
緣於如是心安住　乃名得定之菩薩
此緣佛相是有作　能除一切有相想
然後安住於无相　乃能達於諸法空
能得安住於法身　知一切有而无有
無有之相修習已　然後觀佛非色身
我今為汝善說之　彼彼趣於如是處
所謂覺知諸緣事　無量思量常不斷
若有能生如是心　念佛相好及智慧
彼人能修如是念　一心趣向無退轉
若行若坐若經行　於諸佛智无疑惑
得无疑已作是願　令我得佛三界尊
必當得見諸如来　入佛法中能選擇
於此三昧而起已　稽首礼於十方佛
身口及意皆清淨　讚歎諸佛常不斷
常修如是念佛相　日夜恒見諸如来
若遭垂死㝡重疾　痛惱逼迫極无聊

念佛三昧常不捨　不令苦切奪此心
彼人自解是法故　則知一切諸法空
以住如是諸教門　於菩薩行不猒惡
得聞如是利益已　求於如來无等智
於後不生追悔心　㝡上菩提難得故
我今為汝无量說　汝於此法若不行
如人雖持良妙藥　於自身病不能治
是故應當知選擇　所謂求於勝三昧
戒聞布施常脩習　得是三昧則不難

月燈三昧經卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

月燈三昧經卷第二　惟

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

尒時世尊告月光童子言過去久遠無量无邊不可思議過阿僧祇劫尒時有佛号日聲德如来應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世童子尒時聲德如来應正遍知於初會衆集有八億聲聞皆阿羅漢諸漏已盡逮得已利盡諸有結依於正敎心善解脫能到一切心自在岸第二會集有七億衆第三會集有六億衆一切亦是大阿羅漢諸漏已盡逮得已利盡諸有結依於正敎心善解脫能到一切心自在岸童子尒時彼佛壽四万歲時閻浮提安隱豐樂人民熾盛普遍充滿童子時閻浮提有二大王一名堅固力二名大力此二大王一一統領半閻浮提二王境土安隱豐樂人民熾盛普遍充滿時聲德如来在大力王國出現於世童子是時大力王請聲德如来及比丘僧滿足千年以一

切隨順清淨无過衣服飲食臥具湯藥而為供養童子彼聲德如来及聲聞僧多饒利養恭敬讚歎時有淨信長者諸婆羅門於聲德如来及聲聞僧所發勇猛意學大力王而設供養謂以世財為勝供養彼人不知行供養也云何行供養所謂受持五戒八戒出家詣佛親覲請問見深法忍童子時聲德如来作如是念是諸衆生志意下劣不能受持五戒八戒出家詣佛親覲請問見深法忍修於梵行寂靜遠離受具足戒得比丘分及以受行究竟善根如是寂滅樂具无上妙樂悉皆遠離但以世財而供養我是諸衆生但希小樂謂為至樂是諸衆生但重現法及後世法不能愛重究竟善根云何名重現法謂樂五欲云何名重後世善根謂樂生天云何名為究竟善根謂究竟清淨究竟吉祥究竟梵行究竟窮盡究竟寂後究竟涅槃我今說如是法令此衆生於其檀行不為究竟寂勝供養但以无上行而供養我童子尒時聲德如来

欲覺悟彼彼大力王及諸長者婆羅門等而說偈言

若人行於財食施　彼此不名相尊敬
如是所行不可歎　諸佛智者已遠離
若說无我智慧者　如是勝人應奉事
彼於聖諦信不動　奉敬是者佛所歎
若人財食而奉施　但獲現近少利益
若能遠離如是施　是人成就出家行
若有能起无財心　又能顯示无財法
亦能淨信無財者　是人速成無上道
无有處於五欲中　於妻子等生愛著
凡愚恒在居家者　是人而能得漏盡
猒離五欲如火坑　能於妻子離愛染
怖畏居家求出離　獲勝菩提則不難
無有過去諸如来　及其現在未来者
常在居家住欲地　而能獲得勝妙道
棄捨王位如涕唾　住於遠離空閑處
斷除煩惱降諸魔　悟解離垢无為道
若有恒沙世雄猛　千万億歲而供養
有能猒患在家者　如是功德最為上
非是飲食及衣服　諸妙花香及塗香
如是等事供養佛　能如出家奉行法
若有樂求菩提者　能利衆生猒世間

趣向空閑行七步　如是福報最為上

童子時大力王聞聲德如来應正遍知説如是等出家修行義利名已復作是念如我解佛所説義者如来非説檀波羅蜜以為究竟究竟清淨究竟吉祥究竟梵行究竟窮盡究竟寂後究竟涅槃彼大力王復作是念非在家住能得无上修得無上修行義利而我今者遠離是行我今要當剃除鬚鬘被服袈裟以家非家出家為道童子時大力王與其眷屬八万人俱前後圍遶往聲德佛所頂礼佛足右遶三匝退坐一面童子尒時聲德如来知大力王及其眷屬心所欲樂即為宣説一切諸法體性平等無戯論三昧分別顯示童子時大力王聞是三昧歡喜踊躍深心愛樂即於聲德佛所棄捨王位正信出家剃除鬚鬘服三法衣既出家已於此三昧廣能聽受讀誦憶持分別其義修行相應以此善根於二億劫不墮悪道次第復值二億諸佛彼佛法中常得出家一一佛所於此三昧聽受讀誦分別其

義修行相應以此善根次第滿百億劫得成佛道号日智勇如来應正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊利益无量無邊衆生然後乃當入般涅槃童子汝當觀此三昧有是神力能令菩薩招感佛智童子彼大力王所將眷属八万人等聞是三昧歡喜踊躍心甚愛樂亦皆隨王正信出家剃除鬚髮被服法衣是出家輩聞此三昧讀誦受持分別解說修行相應以此善根於二億劫不墮惡道一一劫中值千万佛於彼佛所常得出家既出家已聞此三昧讀誦受持應修行住以此善根於後滿百千劫各異世界得成佛道同号堅固勇健堪能如来應正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊利益無量諸衆生已然後乃入无餘涅槃童子如是三昧有大威力能令菩薩招致阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去久遠世　不思議劫有佛出

能為衆生作利益　号日聲德大仙尊
初會衆集滿八億　悉是聲聞諸弟子
第二會集七億數　第三六億阿羅漢
一切漏盡无煩惱　諸神通力到彼岸
其佛壽命四万歲　國土世界甚嚴淨
時閻浮提有一王　号日大力堅固力
是等二王所居土　一一各領半閻浮
佛出大力王國中　諸勝人天奉供養
其王於佛得淨信　恭敬供養滿千年
國人无量學是王　種種供養於如來
但以世財非法供　佛及聲聞悉豊足
尒時世尊作是念　我說是法令捨欲
必令彼王生猒離　於我法中而出家
彼時人尊說偈言　棄捨惡法是佛教
在家多過具諸苦　如法修行真供佛
時王聞說如是偈　獨趣空閑作是念
我今不能處家纏　而為寂勝法供養
即捨王位如涕唾　并及八万諸眷屬
一時俱往到佛所　頭面作礼住尊前
佛知此等之樂欲　為說離見寂滅定
彼聞愛敬而悅樂　一切歡喜即出家
既出家已於此定　讀誦受持廣分別
次第二億刧數中　未曾墜墮三惡道

是人以此諸善業　得見百億諸如来
於彼佛法恒出家　宣說如是勝三昧
是等於後得成佛　同号堅固大精進
利益无量億衆生　後入涅槃猶火滅
時彼往昔大力王　久成佛道号智勇
利益無量百億衆　置菩提已入涅槃
既聞如是勝利益　末世持經佛所讃
若能奉持佛法藏　是等速成人中上

童子是故菩薩摩訶薩愛樂是定者應當修習㝡初所行童子云何菩薩於此三昧㝡初所行童子若菩薩摩訶薩以大悲心為首若佛在世若佛滅後常勤供養所謂花鬘末香塗香寶幢幡蓋音聲歌舞作倡伎樂衣服飲食病瘦醫藥以此善根悉以迴向如是三昧更不志求其餘諸法而供養佛不求妙色不求資財不為生天不求眷屬唯念是法是菩薩尚於法中不見有佛况復法外而見佛也是故童子是為真供養佛而亦不見有佛可得不取我想不求果報是菩薩三輪清淨以花鬘末香塗香寶幢幡蓋音聲歌舞作倡伎樂飲食衣服病

瘦醫藥供養如来迴向阿耨多羅三藐三菩提以此善根得不思議功德不思議果報得是三昧速成阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊即説偈言

若人香奉無邊智　能得无量香果報
於千万劫離惡趣　永无一切諸臭穢
千万劫中行勝行　供養百万億如来
成佛獲得勝戒香　若復了知无衆生
施香受香二俱无　若能起心如是施
則得柔軟勝順忍　若人增上修此忍
為他割身猶如鐵　於千万億恒沙劫
其心堅固不退轉　云何而得名為忍
云何復名為隨順　云何得名不退轉
云何復名為菩薩　欣樂自性无我法
以無我想無煩惱　能知諸法悉盡滅
是因緣故名為忍　諸佛所覺隨順學
智者如法常修行　知諸佛法无疑惑
是故得名為隨順　若修行時有世魔
現作佛身説是言　佛道難得作聲聞
不肯信受名不退　覺悟惡見諸衆生
非此能證甘露道　勸捨惡道住善趣
是故得名為菩薩　忍者住於隨順道
以無我法令開悟　乃至夢中不起念

存有衆生壽命想
化作佛身到其所
即語無我汝非佛
知已不與煩惱俱
見已寂滅行世間
隨即為其立名字
當知此字无所來
菩薩諸方不可求
如是知者名菩薩
菩薩終不起身見
悉斷惡見煩惱盡
所謂衆生及壽命
非彼外道所能知
於衣鉢中起愛悋
是則不知佛菩提
對偽兇暴不攝縠
是則不知佛菩提
於佛法中无歸信
是則不知佛菩提
於佛法中深愛樂
是則能知勝菩提
喜悅而作牀臥具
是則能知佛菩提

若魔无量如恒沙
咸說身內有神我
以智了達諸法空
以戲論故言說有
譬如世人所生子
諸方推名不可得
為立菩薩如是名
乃至實際求不得
假使海中熾火然
菩薩得住初發心
不見有其生滅法
諸法體空猶如幻
若於飲食生貪著
及其掉戲輕躁者
多憙睡眠及懈怠
於諸佛所无淨信
毀破禁戒无慚愧
不敬同修梵行者
不毀淨戒具慚愧
同梵行者能恭敬
念處以為聖境界
以禪為食定為漿
无我忍為經行處

以空林中行正念　七覺香花甚可樂
軀已得成無上道　菩薩體道所修行
非是餘人所行地　所謂聲聞及緣覺
誰有智者不貪樂　設我壽命極長遠
如恒河沙無量劫　說佛一毛德不盡
如来智慧无邊故　若聞如是大利益
無畏世尊之所說　速自教人持是定
無上菩提得不難

童子是故菩薩摩訶薩應善巧知入三法忍謂知彼第一忍第二忍第三忍於是忍中應善巧知復於其智亦善巧知何以故若菩薩摩訶薩於忍智中善巧知者彼菩薩摩訶薩速得阿耨多羅三藐三菩提是故童子菩薩摩訶薩若欲速求阿耨多羅三藐三菩提者於此三忍法門應當受持持巳為他廣分別說利益安樂无量衆生救濟世間利益安樂諸天及人尒時世尊為彼月光童子即以偈句頌此入三忍法門

於諸衆生无違諍　口不宣說非益言
常能安住饒益法　是則說名為初忍
知一切法猶如幻　即於此相不取著

能於智中增无減　是故名為初勝忍
諸修多羅已修學　智與善說恒相應
於佛无量智不疑　是則名為初勝忍
若聞一切善說法　猶如佛說无有疑
能信一切諸佛法　是則名為初勝忍
於了義經常宣暢　如佛所說而演說
若說我人及衆生　即知方便為引接
種種外道諸異見　菩薩於彼心无擾
轉於彼人深悲愍　是名第二勝忍相
諸陁羅尼来現前　於揔持門无疑惑
所說語言皆真實　是名第二勝忍相
假使四大相轉變　所謂地水火風等
於佛菩提求不退　是名第二勝忍相
世間所有諸工巧　菩薩悉能善修學
不見更有勝已者　是名第三勝忍相
奢摩他力得調伏　毗婆舍那山不動
一切衆生莫能欺　是名第三勝忍相
所有言說常在定　行住坐卧恒三昧
三摩堅固到彼岸　是名第三勝忍相
住於正定獲神通　於多佛刹往說法
智者神足勢无減　是名第三勝忍相
若修如是寂定時　諸餘一切群生類
不能知彼心分齊　是名第三勝忍相

假使世界諸衆生 一時作佛演說法
是人悉能具領受 是名第三勝忍相
東西南北及四維 上下二方亦如是
於諸方中悉見佛 是名第三勝忍相
悉能變現无量身 一切皆作真金色
於无量刹往說法 是名第三勝忍相
此佛世界諸閻浮 一切皆覩菩薩形
諸天及人咸識知 是名第三勝忍相
於諸佛法佛行處 導師所有諸威儀
智者悉能善修學 是名第三勝忍相
世界所有諸衆生 悉来讃歎是菩薩
菩薩於彼欣悅者 則於佛智未修學
世界所有諸衆生 罵詈毀謗是菩薩
於此若起瞋恨心 當知佛智未修學
若得利養心不喜 於遠失時无憂慼
其心安住猶如山 是名第三勝忍相
一名隨順音聲忍 二名思惟隨順忍
三名修習无生忍 學此三忍得菩提
若於如是三勝忍 菩薩其有能得者
善逝見彼菩薩時 即授无上菩提記
若有聞此授記莂 不思議數億衆生
咸發无上菩提心 我要當作人中尊
聞說如是授記音 即時大地六種動

光明普照十方界　雨无量種勝妙花
若於如是三勝忍　其有菩薩能得者
悉不復見有生死　於彼起滅亦復然
若於如是三種忍　菩薩其有能得者
已老今老悉不見　安住法中得如是
菩薩了知種種法　體性空寂猶如幻
是空亦復非生滅　以諸法體空寂故
若有衆生來恭敬　礼拜尊重與供養
菩薩於彼无偏愛　深達世間體性故
若有衆生來打罵　菩薩於彼无嫌慢
轉於其人起悲心　為欲令其解脫故
若加刀杖及瓦石　其心於彼无忿慼
安住無我忍法中　菩薩不畏起瞋覆
菩薩了知種種法　體性空寂猶如幻
若能安住是法中　為諸人天所供養
有人手執利鋸刀　割截一一身支節
心能忍受无恚恨　悲憐增廣初不壞
以刀屠膾支節時　菩薩即便生是念
汝若未得菩提處　願我莫證於涅槃
如是忍力寂无上　於无我忍安住故
是諸菩薩大名稱　無量那由劫修習
復過是數如恒沙　猶未能得證菩提
於尒所時修佛行　況復覺智何可說

不可思議億劫說　彼諸德号无窮盡
於无我忍善安住　是大名稱諸菩薩
若欲能知菩提者　要當住於妙智聚
若捨諸佛所說忍　得勝菩提則不難
余時佛告月光童子言於過去廣大
久遠无量無數不可思議過阿僧祇
劫余時有佛名无所有起如來應正
遍知明行足善逝世間解无上士調
御丈夫天人師佛世尊出現於世去
何名為无所有起如來應正遍知童
子是佛生時上昇虛空高七多羅樹
行於七步而作是言一切諸法悉无
所有一切諸法悉无所有其音遍滿
三千大千世界是時地神展轉相告
至于梵世而作是言是世界中有佛
出世号曰无所有起如來應正遍知
其初生時於虛空中行於七步而作
是言一切諸法悉无所有童子以是
因緣其佛号曰無所有起彼佛成正
覺時所有樹木藂林藥草皆出聲言
一切諸法悉无所有童子時彼世界
所出諸聲皆亦說言一切諸法悉无
所有童子余時无所有起如來一所說

法時有一王子名思惟大悲形貌端
正人所愛樂心行調柔童子尒時王
子詣无所有起如来所頂礼佛足右
遶三匝退坐一面
尒時无所有起如来知彼思惟大悲
王子深心所樂即為說是一切諸法
體性平等无戲論三昧王子聞已得
淨信心以家非家出家為道剃除鬚
髮被服袈裟既出家已於此三昧讀
誦受持廣為他人分別顯示以此善
根於二十劫不墮惡道一一劫中值
二億佛過二十劫已得成佛道号曰
善思義如来應正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛
世尊出現於世童子汝當觀此三昧
有是威力能令菩薩招致阿耨多羅
三藐三菩提童子菩薩摩訶薩當安
住深忍法中云何菩薩摩訶薩能安
住深忍童子菩薩摩訶薩應當如實
觀一切法猶如幻化如夢如野馬如
響如光影如水中月如虛空性應如
是知童子菩薩摩訶薩若如實觀一
切法如幻化如夢如野馬如響如光

影如水中月如虛空性者是名菩薩摩訶薩安住深忍若成就深忍菩薩於染法不染瞋法不瞋癡法不癡何以故是菩薩不見於法亦无所得不見染者不見染事不見染業不見瞋者不見瞋事不見瞋業不見癡者不見癡事不見癡業菩薩摩訶薩於如是法悉无所見亦無所得謂若染若瞋若癡是菩薩以无所見故即无所染無瞋无癡是菩薩如實無染无瞋無癡無顛倒心故得名為定名無戲論名到彼岸名為陸地名到安隱名到无畏名為清涼名為持戒名為智者名為慧者名為福德名為神足名為憶念名為持者名黠慧者名為去者名慚愧者名信義者名頭陁功德者名不著女色者名无染著者名應供者名漏盡者名无煩惱自在者名心解脫者名慧解脫者名調伏者名曰大龍名所作已辦名更无所作名捨重擔名逮得已利名盡諸有結名依正教心善解脫名到一切心自在岸名為沙門名婆羅門名沐浴者名已渡

者名明了者名為聞者名為佛子名為釋子名除棘刺者名度坑塹者名拔毒箭者名无熱者名無塵埃者名為比丘無覆纏者名為丈夫名善丈夫名勝丈夫名大丈夫名師子丈夫名大龍丈夫名牛王丈夫名善調丈夫名勇健丈夫名荷負丈夫名精進丈夫名覔丈夫名如花丈夫名蓮花丈夫名分陁利丈夫名調御丈夫名月丈夫名日丈夫名作業丈夫名兩足中上名盡智邊名多聞中勝名巳修梵行名所作究竟名一切惡不涂

尒時世尊說偈頌曰

劫盡灾壞時　世界盡然空　如前後亦尒
喻諸法亦然　觀世間起作　悉住於水上
如下上亦尒　諸法亦復然　如虛空无雲
忽然起陰曀　知從何所出　諸法亦復然
如來涅槃後　思想覩佛形　如初後亦尒
諸法亦復然　猶如水聚沫　暴流之所漂
觀之无堅實　諸法亦復然　如天雨水上
各各有泡起　隨生尋散滅　諸法亦復然
辟如春日中　暉光所焚炙　陽焰狀如水
諸法亦復然　如濕芭蕉樹　人折求其堅

內外不得實　諸法亦復然　如幻作多身
謂男女象馬　是相非真實　諸法亦復然
辟如有童女　夜卧夢產子　生於死憂慼
諸法亦復然　如人夢行婬　寤已无所見
愚憂終无得　諸法亦復然　如淨虛空月
影現於清池　非月形入水　諸法亦復然
如人自好憙　執鏡照其面　鏡像不可得
諸法亦復然　見野馬如水　愚者欲趣飲
無實可救渴　諸法亦復然　如人在山谷
歌哭言笑響　聞聲不可得　諸法亦復然
如牓教諸國　善惡由之行　非言教至彼
諸法亦復然　如人飲酒醉　見地悉迴轉
其實未曾動　諸法亦復然　緣起法无有
無有更不有　分別有无者　是則苦不滅
於有无分別　淨不淨諍論　遠離是二邊
智者住中道　觀彼先際身　於身無身想
若能如是知　即是无為性　眼耳鼻无限
舌身意亦然　於根分別者　聖道則無用
於諸根无限　體性空无記　欲希涅槃樂
應修聖道業　演說四念處　愚者身證慢
身證則无慢　能離諸慢故　演說於四禪
愚謂得禪行　滅惑人无慢　慧觀斷慢故
演說四真諦　愚者謂見諦　見實則无慢

世尊如是說 雖廣讀衆經 恃多聞毀禁
多聞非能救 破戒地獄苦 自恃持戒慢
而不學多聞 持戒報盡已 還復受諸苦
多聞與持戒 二俱不自恃 恃慢薄福人
由是起衆苦 慢爲衆苦本 諸導師所說
有慢苦增長 離之則苦滅 雖修世三昧
而不離我想 其過還復起 猶如優塡迦
若修彼無我 於中生欣樂 是涅槃樂因
非感世間法 如被衆賊圍 爲命欲逃避
無足不能走 便爲賊所煞 如是犯毀禁
欲出離世間 無戒不堪去 爲老病死煞
如壯執刀賊 刼掠害諸方 煩惱亦如是
害衆生善根 多人說陰空 不知陰无我
若問陰有无 顰蹙瞋言對 若知陰無我
聞罵心不瞋 有或繫屬魔 悟空无忿怒
如人患身痛 多年苦逼惱 是病經時久
求醫欲治療 是人數推訪 便遇得良師
醫慈授好藥 汝服則令差 是人得妙藥
不服病不愈 非是醫藥咎 當知病者過
於此法出家 讀誦道品教 行修不相應
何能得解脫 諸法體性空 佛子觀是事
一切有悉空 外道空少分 智不與愚競
勇猛應捨離 若罵不念報 愚法汝勿嫌

智不愚住返 善知其性習 雖復共相親

後必成怨嫉 智不與愚寄 知其志不堅
體性自破壞 凡愚則无友 若問如法語
毀戒者不欣 無因起瞋覆 當知是愚人
愚者與愚合 如糞與糞和 智智同一處
猶二醍醐合 不觀世間過 因果不信入
於佛語无信 在世被離壞 貪窮無財物
不活求出家 載法出家已 衣鉢極慳著
彼近惡知識 毀破我禁戒 不自觀已行
其心无安住 晝夜住非宜 作惡无有厭
身心恒放逸 口常說麁鄙 恒伺他愆過
覔便向人說 自覆已瑕玼 深是愚癡相
愚者貪嗜食 不能知節量 因佛得飲食
都无反報心 得上妙甘饍 不應於其法
反為食所害 如象食泥藕 種種上味饌
智者雖食之 根寂靜无貪 如法簡擇食
雖有聦智人 慰愚問從來 於彼无親戀
但起悲愍心 智者恒利愚 愚反為衰損
我見是過已 獨處空如鹿 智者見是過
不與愚共俱 若與往來者 失天況菩提
智者恒住悲 住慈與喜合 常捨一切有
修定證菩提 悟道除憂怖 見人老死逼
於彼起悲愍 發言合真義 若人知佛法

離言說聖諦 若聞是法者 得離貪聖覺

童子以是義故欲得成就堅固行菩薩應如是學何以故童子堅固行菩薩得阿耨多羅三藐三菩提則為不難何況此三昧也尒時月光童子白佛言希有世尊如来應正遍知善能說此堅固之行為入此三昧法善說善建立一切菩薩所學乃是一切如来行處尚非聲聞辟支佛地何況外道世尊我今當住是堅固行何以故我欲如佛所學我今欲學我欲知彼阿耨多羅三藐三菩提故我欲破壞於魔波旬及其眷屬我欲脫一切衆生苦唯願如来及比丘僧并諸眷屬明受我請為悲愍我故如来尒時及比丘僧默然許受月光童子明日請食為護彼故尒時月光童子既蒙如来許受供巳歡喜踊躍深自慶幸即從坐起偏袒右髀頂礼佛足右遶三匝辭退而去

尒時月光童子向王舍城還至家中到巳即於其夜嚴辦種種无量無數勝味飲食於王舍大城一切諸處悉

懸繒綵散種種花竪幢幡蓋燒衆名
香施諸帳幕掃治街巷除却瓦礫於
四衢道灑令清淨散栴檀末雜寶遍
布復散種種花種種寶花間錯其地
猶如彩畫又以無量種種莊嚴彫飾
城巷其城一切周遍已有優鉢羅花
拘物陁花鉢頭摩花分陁利花於其
家內純以牛頭栴檀用塗其宅以種
種莊嚴張諸寶帳為佛世尊設上味
食是時童子作如是等莊嚴城郭街
巷舍宅辦諸供具一夜之中悉備足
已至明清旦與八十那由他菩薩阿
逸多菩薩以為上首其名曰觀世音菩
薩大勢至菩薩香象菩薩寶幢菩薩
難勝菩薩文殊師利童子菩薩勇健
軍菩薩妙辟菩薩寶花菩薩不虛現
菩薩如是等菩薩摩訶薩於餘菩薩
而為上首與如是等大菩薩衆前後
圍遶出王舍大城往如來所更整衣
服頭面作礼右遶三匝白佛言世尊
食時既至所設已辦願垂臨顧入王
舍城至我室內哀受我供
尒時世尊於中前時著衣持鉢與大

比丘滿百千人菩薩摩訶薩无量百千億那由他天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等無量百千而設供養恭敬讚歎佛大威力佛大神足佛大變現佛大威儀放百千万億那由他光作百千種伎樂雨種種天花為愛月光童子供故入王舍城佛以久集无量善根以右千輻輪足躡城門閫時現種種神變未曾有事諸佛如来若入城時法皆如是現其神變汝今善聽當為汝說佛入城時所有神德說偈頌曰

大仙入王城　輪足躡門閫　威力動大地
衆生咸歡喜　諸乏飲食者　遠離飢渴患
其身皆飽滿　由佛履閫故　聾盲瘖瘂輩
貧窮薄福等　諸根悉全具　由佛履閫故
閻羅界餓鬼　食膿唾屎尿　悉得天味食
由佛履閫故　諸山及寶山　種種林花果
曲躬悉迴向　由佛履閫故　大海城邑聚
地皆六種動　不逼惱衆生　由佛履閫故
人天鳩睬等　歡喜住空中　為佛持寶蓋
發大菩提心　諸音樂不擊　自然出妙聲
衆人皆歡喜　由佛履閫故　百千万億樹

向佛具花果　无量天住空　所設非人供
百千諸牛王　獸王師子吼　象馬悉歸礼
由佛履閫故　國中諸大王　見十力世尊
導師勝妙色　歡喜而頂礼　餘人心喜讚
或散諸妙花　合十指爪掌　稱佛為大悲
或散諸瓔珞　金鏁乘辟印　或散師子絛
發大菩提心　女人奉金鐶　又女散面花
或解金瓔珞　乳面手嚴具　或有散金花
及諸嚴身具　雖捨无一心　悕求諸佛道
城人布妙衣　或復散頂珠　及散衆寶網
佛至城門故　若人病苦逼　種種憂箭射
一切咸具樂　導師威德故　拘翅羅鸚鵡
孔雀頻伽等　諸鳥住空中　出和雅妙音
衆鳥心歡喜　出是妙音時　能滅修行者
貪瞋癡煩惱　無量億衆生　聞聲得順忍
為聖授彼記　未来咸作佛　見佛十力身
衆生樂佛智　我去何得此　佛知欲授記
佛一一毛孔　放百千種光　遍照諸佛刹
普眼入城故　障蔽於日明　摩尼寶天火
餘光悉不現　佛入城門故　百千蓮花敷
出地千葉淨　十力尊蹈上　與衆遊城巷
道路无穢汙　純以香泥塗　遍城燒妙香
馨流甚可樂　巷陌甚嚴展　除去諸瓦礫

十力功德故　具種種花香　百千惡夜叉
見佛金色身　起大悲愍意　淨心歸牟尼
諸天宮悉空　皆共來觀佛　在空雨衆花
佛入勝城時　若人以散花　於人天師所
佛上成花蓋　莊嚴身端好　人天修羅等
觀佛十力尊　心歡喜踊躍　未曾有猒足
右有百千梵　左帝釋亦然　无數天在空
恭敬三界尊　時佛現變已　闡示勝妙法
百千衆聞者　發大菩提心　相好花為身
猶滿虛空星　佛處王御路　如淨空圓月
如淨摩尼寶　離垢无瑕穢　十方放光明
佛照剎亦然　諸天衆圍遶　人尊入王城
足履地如畫　来入月光宅　城郭悉莊嚴
百千億幢幡　栴檀塗其地　散花而莊嚴
佛在道行時　發廣悲愍心　口出无量光
吐香而說法　觀佛身生樂　得喜不思議
我等何時得　法王勝供養　无量人發心
我明亦請佛　憐愍救濟者　久遠難值遇
或巷城却敵　勝妙自莊嚴　辦具諸花瓔
散佛為菩提　或勝瞻波鬘　婆師目多伽
或復散繒綵　發勝純至心　或在家心淨
勝衣自莊嚴　以繒綵諸花　散大比丘衆
優鉢羅花等　復散妙金花　種種摩尼寶

或散栴檀末　現諸希有事　不可稱計數
佛入城門時　多人發道心　無煩熱見諦
善現善見天　阿迦尼離欲　一切来觀佛
審身及廣果　百那由他衆　如摩尼光曜
悉来瞻仰尊　淨天子无數　及諸少淨天
無量淨天子　悉来觀大仙　其少光天子
及无量光天　光音天子等　咸共来觀佛
其梵輔天子　并及梵衆天　定藏大梵等
皆来觀世尊　他化天歡喜　化樂天善心
兜率炎摩衆　三十三天王　四方四天王
對主毗樓勒　惡眼提賴吒　故来礼敬佛
大力夜叉王　及眷屬淨心　并親族在空
雨諸天妙花　恒醉持鬘天　執種種花鬘
并眷屬心喜　供養勝丈夫　百器足夜叉
并妻及眷屬　自聲美音樂　供養於如来
專悅就美歌　謂緊那羅王　居在香山頂
踊躍悉来集　婆稚睒婆利　羅睺毗摩質
并餘大威德　而雨諸寶物　過无量羅剎
多衆而圍遶　各持諸妙花　恭敬而散佛
阿耨大龍王　女善學音樂　聲百種妙聲
誠心供養佛　稱龍五百子　求廣菩提智
與親屬圍遶　咸共无上尊　阿波羅龍王
向佛而合掌　持龍勝真珠　在空供養佛

目真陁龍王 踊躍悉歡喜 散諸妙寶果
淨心而供養 彼起勝敬心 念佛種種德
諸親屬圍遶 皆来讃歎佛 難陁跋難陁
德叉黑瞿曇 與眷屬詣佛 屈膝礼善逝
伊羅鉢龍王 百眷屬號泣 憶念迦葉佛
猒惡此受生 我昔懷疑惑 壞小伊蘭葉
是故生難處 不能知佛法 深猒此虵身
願逮捨龍趣 能知清凉法 道場所得者
餘多千龍王 海龍摩那斯 持上妙龍衣
来奉人中尊 調達樹佛石 夜叉住空接
其名金毗羅 恭敬在佛前 阿吒夜叉城
空无大夜叉 誠約悉令集 供養大仙尊
灰毛針夜叉 阿吒婆可畏 雪山婆多山
驢夜叉歸佛 種種異類身 被服甚可畏
多那由他鬼 持吉物奉佛 食海金翅鳥
變形婆羅門 寶冠自莊嚴 住空而礼佛
閻浮所有城 一切大林天 與城神俱来
供養世間解 無量林天至 并諸樹神等
及一切河神 集詣法王所 山峯巖嶺神
堆阜天亦至 泉池沼神等 共海神喜到
天人修羅鬼 迦樓鳩脿等 餓鬼富單那
悉来供養佛 諸天修羅衆 離慢咸供養
見佛入王城 觀之无猒足 過修菩薩行

供養曾世尊　彼作是淨業　衆生觀无猒
須弥輪山等　及閻浮諸山　不能為障蔽
諸佛照剎光　此娑婆諸海　土地悉平正
佛剎普皆遍　散衆花悉滿　百千種光明
法王足下放　地獄盡清凉　除苦獲安樂
十力為說法　天人得眼淨　无量百千衆
於佛道决定　無等等入城　現作是神變
無量百千刧　佛說尚難盡　如是勝德聚
牛王度彼岸　一切德究竟　頂礼佛福田

尒時世尊與諸比丘前後圍遶往詣月光童子住處坐所敷坐諸比丘僧次第而坐

尒時月光童子知佛菩薩比丘坐已自手賷持多種美食所謂佉禪尼蒲禪尼梨呵䣛諸沙尼等又持漿飲以百味食充足如来及以大衆既充足已歡喜踊躍深自慶遇佛及大衆飯食訖已知鉢澡手以万億價寶衣奉上如来比丘衆隨上中下次第各以上中下三衣次第施之

尒時月光童子於佛及僧施衣物已偏袒右肩右膝著地合掌作礼住於佛前默念說偈而問世尊

菩薩智者行何行　常能解知諸法性
云何能入所作業　惟願導師為我說

云何能得於宿命　云何不復處胞胎
云何能得不壞衆　何故而得无量辯
無上定慧兩足尊　如我所問願記說
知諸衆生心所行　於一切法无有疑
佛知一切法體性　離言語法以言說
如師子吼摧野干　佛降異道亦如是
知諸衆生之所行　通達諸法到彼岸
无㝵智慧淨境界　惟願法王為我說
知於過去未來世　及今現在亦悉了
三世无㝵智堪能　是故我問釋師子
一切三世諸佛法　法王世尊悉能知
於法體性善覺悟　是故我問大智海
能離一切諸法過　已能斷於心穢故
翦除一切癡穢結　願佛為說菩提行
而佛所得諸法相　如所得相為我說
我聞如是法相已　依所聞相行菩提
衆生行相多差別　我作何行能解入
願為我說入行法　我得聞已則能知
一切諸法各差別　其體空寂性遠離
菩薩云何能現證　願為我說是法母
於一切法到彼岸　言說法句已修學
已自无疑除他疑　為我顯示佛菩薩

月燈三昧經卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

月燈三昧經卷第三　　惟

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

尒時世尊知月光童子心所點念而作偈問告月光童子言若菩薩與一法相應皆悉能獲最勝功德速成阿耨多羅三藐三菩提何謂一法童子若菩薩於一切法體性如實了知童子云何於一切法體性如實了知所謂一切法遠離於名離於音聲離於語言離於文字離於生滅因相緣相攀緣相所謂無相遠離於相非心遠離於心而知諸法尒時世尊即說偈曰

諸法但說一　所謂法无相　是智者所說
如實而了知　若說如是法　菩薩了知者
彼得无导辯　說億脩多羅　導師所加護
顯示於實際　不分別假名　曾无有所說
以一知一切　以一切知一　雖有種種說
而不起於慢　其心能了知　一切法無名
隨順學諸名　而演說真實　諸所聞音聲
了知其聲本　了知聲本已　不為聲所染
知音聲本際　諸法相亦然　若能解一法
不復處胞胎　一切法无生　能了此無生

知生說生者　則能知宿命　若得於宿命
能知所作業　若常知作業　得堅固眷屬
若於是空法　菩薩能解了　無有不知者
此非煩惱際　於非煩惱際　凡愚妄分別
是故於億劫　數流轉生死　不能知妄想
猶如大導師　彼不作惡業　又不墮惡道
是諸凡夫等　不能知此義　便起誹謗心
如是滅苦法　諸法不可得　非无諸法想
若能如是知　彼想亦不見　我知如是想
凡夫妄分別　於離分別法　知者不迷惑
此為智者地　非是愚境界　是菩薩所行
謂空无分別　此是菩薩地　佛子之所行
佛法妙莊嚴　謂說寂滅空　是諸菩薩等
斷除諸有習　不為色所壞　安住於佛性
一切法無住　以无住處故　若能如是知
得菩提不難　修施戒聞忍　習近善知識
若能知是業　速證菩提道
是人常為諸天敬　乾闥夜叉摩睺等
龍鬼羅刹緊那羅　是等常來供菩薩
恒為諸佛所稱歎　與諸世間興利益
智慧相續樂寂滅　勝妙菩薩悲愍身
若有菩薩能知空　利益无量億衆生
柔和處衆演說法　聞者欣樂而愛敬

廣大智慧轉增明
亦覩莊嚴淨妙剎
知一切法如幻化
能知體性是空无
其有脩行菩提行
知一切法如變化
能為諸佛所作事
隨前所求得利益
恒念一切如来恩
能得光耀精妙身
其餘無量種利益
成就大力不可動
具足福德甚端嚴
諸天覩威不面對
住於堅固菩提心
是人无復諸闇冥
離語言道无所欲
其有能知如是業
演說百千脩多羅
智者恒成无㝵慧
常善知彼衆生信
為人顯示因果理
具持力能无減少

以是智慧能見佛
聽受諸佛所說法
猶如虛空自性空
能如是行無所染
於諸事中不生著
而於諸剎亦變化
幻法體性无去来
謂能安住菩提者
顧紹佛種不斷絶
成就三十二種相
行勝菩提當能得
威德諸王無堪抗
福與功德威光耀
謂行佛法智慧者
與諸衆生為善友
顯示勝妙菩提道
諸法寂滅如虛空
成就无量勝辯才
能示彼法微細義
能知微細法體性
學習一切語言音
能獲如上勝妙事
入衆无畏梵行者

恒憶念持不忘失　善能悟解法性故
耳初不聞非愛語　恒常聽覽可樂音
口常宣說悅意言　是人善知法性故
念慧法智悉成就　其心清淨无穢濁
說百千經无滯著　若有所演不虛說
字句差別已修學　善解千億諸語言
名味義趣皆善解　由悟法性有斯德
夜叉羅刹天修羅　迦樓緊那摩睺茶
為彼八部常愛敬　斯由悟解法性故
惡心神衆毗舍闍　飲血食肉極毒害
其有持是寂定者　是等常能作衛護
聞於智者廣大言　心喜踊悅身毛竪
於彼菩提深愛樂　能獲廣大難思福
如是福報難可知　於百千劫說不盡
護持善逝法寶藏　無量无邊無限數
便為已供一切佛　過去未來諸世尊
及住現在十方者　以能宣說寂定故
若人為樂福德故　供養十力大悲者
無量无數億諸佛　時逕大海諸沙數
更有餘人樂福者　於此勝義持一偈
於彼劫盡惡世時　如是福德㝡為勝
若有能聽一偈者　是人便供一切佛
於此末代惡世時　斯為㝡勝上供養

是人便得寂大利　堪受世間所奉敬
諸十力生家上子　於其長夜已供養
彼見我在耆闍山　我即為授菩提記
我已付囑弥勒尊　彼佛亦為授記莂
是人復為弥陀佛　為說无量勝利益
或復往詣安樂國　又欲樂見阿閦佛
无量無邊百千劫　是人不墮諸惡道
於此菩提行勝行　成就无量諸快樂
無量功德勝利益　如是我今已宣說
若欲如我功德者　應末世中正持經

童子以是義故菩薩摩訶薩能如是知不可思議諸法體性者得如是功德之利讚說如來真實功德不謗如来言非真實何以故如来已得諸法為世所知是人如實知於彼法亦知无量如来功德能知如實不可思議佛法何以故童子佛有无量無邊功德不可思議遠離於心以是義故餘不能思不能稱量何以故童子其心無性又无形色不可覩見童子如是心體性即是佛功德體性如是佛功德體性即是一切諸法體性以是義故童子若菩薩說一切法體性一義

如實知者名為菩薩寂滅於心善解三界出離善根如實了知如實知見如實說无有異說隨說而行无所執著出過一切諸煩惱地過於欲界色界解脫无色界過於名地過於聲地善解離文字法善解分別字智善解離語言法知於文字善於文字善於字差別智廣知字智善解一切法差別智善於一切法廣差別智善分別一切處法智與不可思議佛法相應魔王波旬及諸魔民所不能壞說是法門時有八億那由他諸天人等得修无障法忍一切皆為諸佛授阿耨多羅三藐三菩提記過四百八十万阿僧祇劫得阿耨多羅三藐三菩提種種名号國土差別壽命齊等亦持世尊而說偈言

若有智慧諸菩薩　趣向勝妙菩提道
善於法義諸言說　能行一切法體性
口常宣說真實語　稱佛實德而演說
能知一切諸佛法　於三界尊无有疑
一切諸法同一義　以修空故如實知
彼无種種別異相　於此一義已修學

無分別想分別想　衆生壽命我人想
盡與无盡如是想　斷此諸想悉無餘
亦非諸想隨形好　以知諸法自性无
不見如来有其色　以斷一切顛倒故
一切諸佛不思議　遠離於心體寂滅
若人能得如是知　真見无上兩足尊
若有能知神我想　於中發起勝智慧
如是知於諸法已　彼便得名清淨眼
是人无有諸障导　大智悟解出離道
充滿具足二種因　無有一切諸願樂
於真實處如實見　无有一切非實語
是人所有諸言論　隨順一切儀式法
智者出過於欲界　超色無色煩惱地
能於三界離染者　行在世間利衆生
超過一切名字地　及過音聲體性空
雖經久時演說法　於彼言說无所依
遠離諸想及戲論　斷除顛倒諸惡見
於其智慧善决定　是人勇健行如空
若魔多億那由他　為乱彼意作是言
悉能映蔽是魔衆　不從魔力自在稱
棄捨一切諸魔業　戒行清淨无熱惱
若能深樂禪樂者　彼則能知世間空
若說五陰是世間　已知彼法體空寂

既无其滅亦無生　一切諸法如虛空
寧當棄捨自身命　終不毀犯如來教
於戒護持到彼岸　隨其所願悉往生
遊行無量諸佛剎　見多那由他億佛
終不怖欲生天上　遠離一切諸願樂
是人不捨勤精進　於少時間行法行
於其十方諸佛所　善能讚詠而稱歎
尒時月光童子身　得聞如是寂滅定
棄捨一切利養事　修行諸佛所歎法
若有欲得自然智　我為一切世間上
應當學是勝三昧　若如是學人天最

尒時世尊告月光童子言童子是菩薩摩訶薩於是顯說三昧智應善修習為人顯示童子云何顯示所謂於一切法起平等心无有彼此无有分別无無分別無造无起無生无滅一切妄想分別憶想起想皆悉斷除心所攀緣意所思作及諸假名皆亦斷除亦斷一切諸惡覺觀於陰界入無有自性斷貪瞋癡謂念慧解脫慚愧堅固脩行儀式所應行處謂空閑地智慧地絕於去來一切菩薩所學一切如來行處一切功德成就童子是

謂顯說如是三昧若能顯說如是三昧便不離諸定其心不失一切三昧無有迷惑起大悲心利益无量無邊衆生尒時世尊即於是時而說偈言

平等非嶮地　微寂難可見　斷除一切想
故名為三昧　非妄想分別　離見不可取
其心不可得　是名為三昧　正住如實定
不取一切法　如實不取故　故說寂滅定
法无少塵許　亦無少可得　无少可得故
故名為三昧　有得无得者　此名為妄想
於法雜分別　故名為三昧　以聲故說義
是聲事非有　猶如響呼聲　又亦如虛空
衆生无所住　住處不可得　得與不得音
自性不可得　若去若墮落　去道不可得
去與不去音　於道如是知　存有定是取
存無定亦然　無著行菩提　證聖道亦尒
離嶮平等地　是定慧无相　佛子修習此
善修定相應　非文字所能　入是深義趣
捨諸語言事　得定无所取　得此定菩薩
如說相應住　設火焚世界　於中不被燒
無量劫火起　如空本不然　若知法如空
是人火不燒　若燒佛刹時　在定作是願
滅彼火无餘　人及地不毀　彼神足無邊

遊空無罣㝵　隨學定而住　菩薩獲是德
若生若退沒　无起亦無滅　若能如是知
得此定不難　世間有生滅　如来之所說
若能知此定　當知是世親　於世間不染
世法不能㝵　身若无㝵者　能往諸佛刹
常見於淨土　及見世導師　彼得聞正法
在諸刹演說　彼不起无知　而說法性時
能通達諸法　如隨於法性　於億劫演說
辯才而不斷　能變作多身　其餘諸菩薩
變化諸菩薩　往遊諸佛刹　千葉蓮花上
加趺而安坐　顯示佛菩薩　揔持修多羅
并餘億諸經　修習寂定故　唯除不退轉
餘不思議人　莫能盡其辯　顯示佛菩提
乘重閣而去　種種寶嚴飾　布散諸妙花
氛馥甚可樂　散布諸末香　并燒勝妙香
或散无量寶　為於菩提故　菩薩救濟者
如是無量德　斷除諸煩惱　獲得勝神足
不起於煩惱　清淨甚光耀　无為不可壞
是菩薩境界　寂靜深寂靜　離惱无煩惱
超過於戲論　樂无戲論法　文字无能入
諸法无相故　智知唯音聲　是故名定者
無盡勝寂滅　無功用不見　一切佛境界
實際无家宅　從諸佛修學　一切法自性

學是佛功德　到功德彼岸　非此亦非彼
本際無分別　是故一切佛　到功德彼岸
於未來不去　已知法性故　無功用戲論
到功德彼岸

尒時月光童子白佛言希有世尊如來應供正遍知快能善說一切諸法體性平等此說一切諸法體性平等菩薩所學若菩薩於所說三昧能修學者速得阿耨多羅三藐三菩提世尊我復樂說如來我復樂說善逝我欲少有所說佛言童子樂說便說尒時月光童子在於佛前合十指爪掌向佛住立稱佛實德說偈讚曰

見生為老病死逼　貪瞋癡等常迷惑
佛本為發菩提心　願成正覺解衆縛
善哉无量劫修行　住檀調柔護諸過
持戒忍辱勤精進　善修禪定及智慧
以无悕望棄王位　妻子寳貨悉能捨
頭目手足及壽命　其心初无有疲猒
禁戒皎然淨无垢　捐棄身命常護持
善能禁制身口意　歸命善逝調心者
安住智礦忍力中　設使剜身无忿恚
以慈血變流出乳　歸命如來甚奇特

成就於力住十力　以無量智擇諸法
佛以悲愍於世間　救濟利益諸異趣
已知一切法體空　見諸世間悉虛妄
悟道契會性无我　知彼解脫无所脫
遠離煩惱及放逸　降伏魔力及軍衆
知道无垢無等智　說寂无等清淨法
假使虛空星宿落　地海城邑悉壞滅
虛空无為性變異　如來終无不實語
見於苦惱諸衆生　安住取著分別中
為彼顯示離取著　所謂甚深寂滅空
不可思議無數劫　大雄勇猛久已學
修學一切无著已　是故佛無諸過失
佛所修學一切法　如所得法為他說
此非愚癡凡夫地　又非一切諸外道
心常安住於我想　是名過失諸凡夫
若能善知无我法　無有一切諸過失
大雄所出真實語　恒常安住於實法
安住如是實法已　復能演說於實語
過去曾修真實行　乃能稱述於本願
獲得真實妙果報　是以能說真實語
具足所行真實行　善能覺於真實際
如是所修真實行　歸命人尊大智慧
其智最勝无倫疋　智慧具足甚光明

究竟到於勝智慧　歸命智慧言說者
能與衆生作親友　久遠修習慈悲心
善能安住而不動　不動猶如須弥山
天人所師備廣德　教誡大衆群生類
善逝甚深勝智慧　處衆无畏而震吼
如是无畏師子吼　如師子王威雄猛
降伏一切諸外道　猶如師子摧野干
大雄善能降不調　所調復能善調御
能令成就為善友　安住堅固而不壞
見彼苦惱諸衆生　寂極依止於我見
為其演暢无我法　无有貪愛及不愛
不學愚癡凡夫人　依止嶮難不善徑
為彼顯示真實道　所謂趣向涅槃路
若有取著我想者　彼即住於極苦惱
以其不解无我法　謂能滅除苦惱處
不可思議劫數中　大智久已曾修學
修學遠離取著已　是故无有諸過惡
演說離過諸法句　世尊遠離於諸過
善說真實微妙語　口能解脫百種畏
無量那由百千億　天龍夜叉住虛空
愛樂无上寂聖法　聞者靡不含真義
如來善美歡喜語　溫潤合時稱悅意
和合無量微妙音　憐愍解脫无數人

伎樂音聲百千種　一時奏擊相和合
悉是天中悅樂聲　如來一音能暎蔽
迦陵頻伽諸鳥衆　同時共發微妙聲
能令他人生欣樂　於佛音聲非少分
擊發歡喜之音樂　善合一切諸管弦
吹貝鼓笛琴箜篌　於佛音聲悉不現
緊那羅王歌舞音　已曾善學百千樂
若得聞者咸歡喜　於佛音聲悉不現
拘翅鸚䳇舍利聲　孔雀鳧鷖鴛鴦等
所有一切美音鳥　於佛音聲悉不現
可愛悅樂美妙音　世間所有善歌詠
悉來集聚同時發　佛聲最勝殊過彼
諸天夜叉修羅王　三界所有群生類
其中最勝上妙身　佛放一光悉暎蔽
如來色身如花敷　一切相好以嚴飾
出生福果甚清淨　光明顯照於十方
鼛鼖鼕鼓箜篌音　銅鈸笙簫美妙聲
如是諸音相和合　百分不及佛一音
乾闥修羅摩睺等　夜叉所有美妙聲
并及三界諸妙音　於佛百分不及一
梵天所有諸光明　及諸有頂天身光
世尊若放一光明　餘光百分不及一
身口意業皆清淨　布施淨故世不染

功德寶聚人中王　自然功德无等等
讚歎十力實語已　童子歡喜作是言
以我供養佛法王　願此福成釋迦文
佛知彼勝寂淨行　善逝于時起微笑
弥勒覩笑而請問　惟願人尊說笑緣
其時大地六種動　天龍歡喜住虛空
欣悅瞻仰兩足尊　請為我說笑因緣
諸佛智慧所了知　非佛弟子聲聞地
今欲安誰寂勝道　惟願憐愍為我說
唯除慈悲牟尼尊　一切世間無堪者
堪能授於法王位　願為授於菩提記
我今善問世導師　釋迦牛王大威德
已度智慧光明岸　除斷貪瞋癡穢過
不可思議恒沙億　導師尒所劫修行
為求勝妙菩提行　為何因緣而現笑
能捨自身手足等　妻子眷屬餘親愛
常能修行是勝行　是故我問牟尼尊
象馬車乘及牛羊　奴婢摩尼真珠金
不見所有諸弥物　行菩提時而不捨
其智寂勝悉顯現　知諸衆生之所行
心信性欲已善知　願說何緣而現笑
誰曾供養人中尊　誰復今成廣大利
誰能受行佛所行　為誰而能現此笑

其地于時六種動　億妙蓮花從地出
其花光耀具億葉　金色熾盛甚可愛
佛子處彼蓮花上　菩薩第一大神足
無量法師而雲集　是以我作如是問
擊鼓鳴鐃吹貝音　伎樂億數如恒沙
如是等輩諸音樂　佛聲於中寂殊妙
拘翅頻伽鵝鶴等　衆鳥一時而雲集
俱時各出美妙音　於佛音聲非其比
誰往行檀持禁戒　無量億劫而修習
誰復供養人中尊　牟尼為誰而現笑
誰昔起大恭敬心　已曾請問兩足尊
何因緣故得菩提　而令便現是笑耶
所有過去十力尊　及今現在未來世
天人導師悉了知　是故我問人中塔
能知衆生心次第　於其神足而不減
又知衆生心所樂　是故我問牟尼師
修行无上寂勝行　因相應法已善學
佛菩提道云何得　是故我問兩足尊
諸法微細難可見　空寂難稱不思議
修行十力之所行　是以我問世大師
若能善修慈悲心　於不思議衆生所
常不起諸衆生想　是故我問兩足尊
所行境界難思議　於其邊底不可得

巳能度於心境界　是故我問兩足尊
布施持戒巳究竟　智者明淨了三世
遠離一切諸過惡　為何義故現是笑
舍利目連居律多　及諸如来餘弟子
非是彼等所行地　惟佛境界寂无上
於一切法到彼岸　諸有所學巳究竟
導師起發大悲愍　宣暢微妙第一音
過去无量僧祇劫　亦曾問於如是義
得為救世之親尊　今旣證果為我說
夜叉羅刹龍睺荼　瞻仰兩足寂勝尊
一切恭敬合掌住　咸疑世尊何緣笑
多菩薩衆悉雲集　具足神通多億刹
如來心生寂長子　一切恭敬而合掌
世尊導師非无緣　寂勝丈夫而現笑
微妙語言鼓音聲　以何因緣而現笑
香象菩薩東方来　從彼阿閦佛世界
鄉由菩薩衆圍遶　為問釋迦故来此
又復安樂妙世界　觀音菩薩大勢至
鄉由菩薩衆圍遶　来問兩足釋師子
過去无量億佛所　供養無邊諸如来
猶如大海中沙數　為行无上勝菩提
一切諸佛所咾數　於菩薩德巳究竟
十方世界悉聞知　文殊師剎住合掌

遊行那由他佛剎　如是勝徒難可見
佛子功德已善學　一切合掌恭敬住
根器寂勝餘更无　如是調伏柔軟者
能持一切佛法藏　願為宣說和潤語
世尊導師非无緣　寂勝丈夫而現笑
微妙鼓音願演說　以何因緣而現笑
拘翅鴝鴿鵝孔雀　雷霆牛王聲震吼
願出天樂美妙音　惟願演說增樂語
善集慈悲離諸過　智慧現前斷愚癡
顯真實義離文字　於百千劫已修持
決定空寂知諸有　顯示若滅諸句義
能壞一切外道智　空无眾生及壽命
諸佛修行百千行　百千種福而莊嚴
百千諸天咸讚歎　百千諸梵亦復然
夜叉羅剎等淨心　摩睺金翅龍欣喜
口常宣說无滯导　淨妙業果之所起
所有諸佛滅度者　及今現在未來世
一切了知无障导　從諸功德之所生
大海大地及諸山　一切咸皆六種動
諸天脩羅龍摩睺　散諸上妙勝香花
斷除貪瞋及憍慢　尸羅心意悉清淨
寂靜音聲稱无想　大聖如是師子吼
具足辯才廣名稱　於眼於法善平等

世間无等亦无過　惟願大悲說笑義
拘翅頻伽及孔雀　命命等鳥妙音聲
一時共發甚可愛　於佛少音非為辟
大鼓金鉦及諸聲　螺貝簫筑琴箜篌
千種音樂俱時作　於佛少音非為辟
諸天千種美音樂　及諸天女妙歌聲
衆集相和生人愛　於佛少音非為辟
救世導師以一音　隨信種種發異解
一切皆謂佛為已　願大沙門說笑緣
諸天及龍妙音聲　迦樓乾闥毗舍闍
是等不能滅煩惱　惟佛音聲能斷除
雖復起愛心无染　行慈便能離瞋過
能生智慧離愚癡　能如是者離諸垢
佛音不出於衆外　能斷百種諸所疑
於其音聲无高下　牟尼妙聲哀平等
假使三千界散壞　大海一念盡枯涸
日月可令墜落地　世雄終无不實語
語言清淨六十種　吼音深美无所畏
如來梵言願為說　寂靜何緣而現笑
一切三有群生類　悉能了知彼所行
過去現在及未來　人尊願為說笑緣
所有如來大悲者　於諸力中得究竟
如來淨月圓滿面　終非无緣而現笑

尒時世尊即於是時以其偈頌荅
勒菩薩摩訶薩曰

如是月光童子者　讚歎如来愛无比
如是讚歎如来已　後還爲世所稱美
昔日於此王舍城　已曾覲見多億佛
於彼佛所常請問　如是勝妙寂滅定
修行菩提道行時　於一切世爲我子
常能具足无㝵辯　恒常安住於梵行
彼人末代可怖時　惟是弥勒所證知
一切時中住梵行　能廣分別是三昧
若欲求是勝三昧　稱道所行則能得
无量億佛所攝受　供養最勝大導師
我住智中故記說　於此月光勝妙行
末代世時无障㝵　於其梵行及壽命
知於千億諸如来　如觀掌中菴羅果
又復過彼恒沙數　能於未来修供養
諸天及龍有八億　夜叉衆有七千億
未来供養兩足尊　是等悉能相佐助
得聞如是授記已　歡喜愛樂而充滿
月光踊身七多樹　住空發於希有言
嗚呼佛說最无上　安住解脫智神通
安住決定勝智故　一切異論莫能壞
遠離二邊證解脫　觀察於事不著事

於三界中智无㝵　悉无一切諸戲論
一切戲論而不染　諸見覺觀悉斷除
善修於道无所依　不為他壞不違他
又於三界無所依　斷除諸結所行淨
愛縛枝蔓悉捨離　諸有相續皆盡滅
悟解非有自體性　離言說法悉了知
於其顛倒无智者　如師子吼摧野干
佛今為現妙法藏　我今獲得妙寶聚
斷除一切諸惡趣　我今得佛定无疑
百福金色莊嚴手　願此實掌摩我頂
對於天人大衆前　惟願人尊灌我頂
我念過去修行時　於師子幢佛法中
時有比丘甚聰叡　名曰賢施為法師
我作王子名黠慧　身遇病苦甚困篤
時彼賢施為我師　柔軟淳直備儒德
五百良醫无減少　咸皆盡來為我治
彼悉不能除我病　親戚眷屬懷憂惱
是時大師聞我患　便至我所而慰問
賢施即生悲愍心　而為我說是三昧
我得聞此三昧已　不顧財寶心愛樂
了知諸法體性故　其時病苦即除愈
比丘行於菩提行　得成佛道号然燈
我昔黠慧王子時　以此三昧除苦惱

以是因緣故童子 我憶是事今付汝
能忍罵詈毀辱等 受持讀誦如是定
末世比丘有无量 放逸毀禁多慳悋
堅著衣鉢樂為惡 於是三昧起誹謗
嫉妬輕躁縱諸根 止住俗家為貪利
常依出入息利活 是等當謗此三昧
舒手展足奢縱誕 趣步言笑自顧影
伴黨挑𨁦隨路行 若入聚落現異相
如是不應儀式人 晝夜繫心在童女
於彼色聲常愛著 遊行村邑現是儀
心常貪嗜於美食 戲笑歌舞及音樂
販賣貿易恒規利 憙樂飲醼及乘騎
廣財積聚飲食已 命歿墜墮三惡道
專事墾殖及耕田 保翫自己所住處
受他教命傳書信 棄捨禁戒及威儀
親近白衣違佛教 毀破禁戒住惡道
常作佛不讚歎業 所謂斗秤諸欺誑
造作如是諸惡行 以此惡行墮惡道
多饒財寶珠金貝 棄捨親愛而出家
不能安住淨戒聚 還為販肆作鄙業
牛馬雄雌相孚乳 惟恃財穀為勝想
何為出家除鬚髮 而不護戒及儀式
我於過去行菩提 於千劫中修苦行

為求如是寂滅定　愚人聞之生嗤笑
行非梵行惡妄語　常貪利養趣惡道
披梵行服為標式　毀戒謗定言非法
彼此遞互相破壞　不能應法求利養
各欲共相求短失　命終墮於三惡趣
百千人中難得一　謂能住於忍辱者
朋黨鬪諍无量人　棄捨忍辱恒忿競
咸自稱歎是菩薩　欲望聲流遍諸國
若得虛名自欣慶　尚无善行何況道
我曾不聞亦不見　无有淨行欲樂者
誹謗此法无欣慕　而能獲得菩提道
為不活故多出家　不求一切佛菩提
愚人安住我見中　聞說无我便驚怖
彼此更互恒諍論　我慢自舉相陵蔑
自稱已是說他非　常行不善妄歡喜
成就淨戒諸功德　安住慈心行忍辱
調伏柔濡淳善者　是等善人為彼欺
若有當來起惡心　極甚抂突為不善
喜樂鬪諍行非法　是等介時得供養
我今善相勸告汝　汝當於我生淨信
於此如來所說教　彼惡人輩勿親近
於極貪愛及重瞋　多愚癡人憍慢者
無慚无愧心不調　汝於彼速起忍力

我今所說无量德　比丘於此不安住
非但口言得菩提　要須堅固行者得

月燈三昧經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

月燈三昧經卷第四　月如來出城品第十二　惟

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

尒時婆伽婆在大衆中示教利喜已即從坐起出王舍城詣耆闍崛山敷座而坐諸比丘衆及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽前後圍繞尒時月光童子八百億人并天龍八部諸鬼神等及餘世界十那由他諸菩薩衆持諸寶曼塗香末香衣服幡花種種音樂建立幢蓋懸諸繒幡出王舍城向耆闍崛山詣如來所頭面礼足繞无量帀以已所持花香衣服寶蓋幢幡擊諸音樂設大供養設供養已曲躬恭敬為問法故却坐一面

尒時月光童子作如是言我於如來應供正遍知欲有所問惟願聽許尒時世尊告童子言如來應正遍知隨汝所欲恣汝問之汝所問者則能利益无量衆生吾當為汝分別解說令汝心喜尒時月光童子既蒙聽許即白佛言菩薩摩訶薩成就幾法能得

如是一切諸法體性平等无戲論三昧尒時佛告月光童子言菩薩摩訶薩成就四法能得如是一切諸法體性平等无戲論三昧何等為四一者善學柔軟同住安隱到調伏地能忍毀辱見法除慢是為初法菩薩若能成就如是便能得是一切諸法體性平等无戲論三昧

復次童子菩薩摩訶薩成就善戒清淨戒第一善清淨戒不濁戒不缺戒不穿戒不雜戒无定色戒自在戒不可呵戒不退落戒無所依戒无所取戒无所得戒聖所讚戒智所讚戒童子是為第二菩薩具足是法能得一切諸法體性平等无戲論三昧

復次童子菩薩摩訶薩深怖三界起驚畏心猒離三界起不染心不著三界起逼惱心為脫三界苦衆生故起大悲心趣向阿耨多羅三藐三菩提發大精進心童子是為第三菩薩成就如是能得一切諸法體性平等无戲論三昧

復次童子菩薩摩訶薩求於多聞无

有猒足為重於法不求財利為重於智不求名聞隨聞受持為他廣說顯示其義以悲愍故不為親屬菩薩復作是念云何能令前聽法衆生於无上菩提速得不退轉是為第四菩薩成就如是能得一切諸法平等无戲論三昧童子當知此三昧法門無量諸佛之所演說无量諸佛之所讃歎无量諸佛之所咨嗟无量諸佛之所顯示無量諸佛之所修習尒時世尊而說偈言

我念不思那由劫　有佛号曰音聲身
彼音聲身如来尊　在世壽命六千歲
彼佛次前復有佛　号智自在世所愛
彼智自在正遍知　壽命一万二千歲
彼佛次前有佛号　威德自在大勢力
彼威德佛人中尊　壽命七万六千歲
彼佛次前復有佛　号大自在自然智
彼大自在天人師　壽命滿足千万歲
彼佛次前復有佛　其佛号曰梵聲師
彼梵聲佛兩足尊　壽命滿足一億歲
彼佛次前復有佛　号衆自在冣勝雄
彼衆自在无比尊　壽命滿足六億歲

彼佛次前復有佛　其佛号曰聲自在
彼音自在娑伽婆　壽命滿足千万歲
彼佛次前復有佛　号曰聲上為世燈
彼聲上佛世導師　壽命一万四千歲
彼佛次前復有佛　号滿月面普名稱
彼滿月面普名稱　住世壽命一日夜
彼佛次前復有佛　其佛号曰日面滿
彼日面佛无比尊　壽命一万八千歲
彼佛次前復有佛　其佛号曰梵面親
彼梵面親兩足尊　壽命二万三千歲
彼佛次前復有佛　其佛号曰梵娑數
彼梵娑數天人師　壽命一万八千歲
如是等佛同一劫　其數二百世導師
汝聽我今說佛名　皆是三界世間親
无毀身佛普音佛　遍威德佛遍聲佛
聲供養佛名聲佛　聲身勇佛聲身淨
智起智知善聰佛　智光暎蔽智等起
智焰聚佛智勇佛　梵上梵命梵善佛
善梵天佛勝梵聲　梵音梵天梵施佛
威力威主善威佛　威德自在起威佛
威德眼佛善勝佛　怖上怖慧善可怖
可怖面佛怖起佛　可怖怖上見實佛
善眼月上勝導師　深遠音佛无邊音

月燈三昧經第四卷

淨音自在淨音佛
魔力音壞善眼佛
无量眼佛普眼佛
眼暎蔽佛不毀眼
善調心佛善調佛
寂德極寂到定岸
住邊寂佛善調心
寂上寂德熾盛佛
衆因陁羅王衆佛
衆勝淨智大衆主
勝衆解脫正遍知
見法法幢法起佛
法佛妙法勇健佛
如此自性法起佛
是佛出於第二劫
自性法起决定佛
聞已受持淨業人
我今所說牟尼王
不可思議无數劫
彼善勝王如来尊
是如来尊初會時
六通三明根調伏
住寂後身諸漏盡

無量音佛善現聲
善眼淨面淨眼佛
善普眼佛勝眼佛
調伏上佛調伏佛
寂根寂意寂上佛
寂心无上如来尊
善調寂根定意佛
度寂彼岸定勇佛
衆自在佛暎蔽衆
衆主勇健大衆佛

法體性起法力佛
自性法起决定佛
合有八億皆同号
斯等如来我曾供
若有得聞其名者
速能獲得是三昧
彼佛次後有餘佛
佛号善勝音王佛
壽命七万六千歲
有羅漢衆三十億
具大威德四神足
不為八法之所染

尒時復有菩薩衆　其數合有万万億
得六神通具辯才　於諸法空學究竟
以神通力遊億剎　展轉教化過恒沙
問諸如來所行道　還復住於本世界
愽通一切修多羅　遊於世間作燈明
是謂佛子大神力　為利衆生遊諸國
遠離醜穢行梵行　不為欲故造諸惡
常為諸天所憙樂　於諸有中无所依
於空閑處常乞食　住於空寂行頭陁
多聞巧言大福德　能於三界无所著
樂於禅定无所畏　於義决定獲辯才
於辞句義已善學　佛子一問悉究竟
攝護一切諸善業　於无量劫修行滿
常為諸佛之所讃　演說解脫道句義
持戒清淨無穢汙　如花處水无所著
於三界中常起猒　不為世法之所染
其心清淨業善淨　少欲知足具威德
安住當来聖德中　亦住三明殊勝道
要在修行非口言　自安於法為他說
為諸如来善攝受　委付一切佛法藏
於三界中起怖畏　以寂靜心常修定
常為諸佛所加護　說千億種修多羅
若說億種修多羅　遠離一切世間殺

信於空寂說深義　无量名稱德如海
童子我於无量劫　常讚歎彼无餘間
我今但說其少分　猶如大海水一渧
彼時善勝音王佛　說此寂滅寂勝定
是時三千大千界　諸天及人悉充滿
彼佛說此寂定時　尒時大地六種動
天人衆數如恒沙　安住不退菩提道
有王寂上人中尊　号功德力大威神
具足有於五百子　顏貌端正甚瓌麗
有妙夫人數八億　悉是王宮內眷屬
彼功德王所生女　合有一千四百億
是王八月十五日　方欲善受八戒齋
共於八億那由人　俱時往詣如來所
稽首无上兩足尊　即於佛前坐一面
如來知彼心所樂　即便為說勝三昧
是王聞斯三昧已　棄捨王位如涕唾
并捨一切所親愛　於彼佛所而出家
夫人後宮調順子　及諸女等皆出家
後宮眷屬及親衆　七十六万那由他
彼王妻子出家者　安住勇猛常精進
經行不住滿八年　於經行時便命終
此大聖王命終已　還生本處王宮中
忽然化生无胎藏　是時如來猶在世

其父号曰堅固力
其王生已白父母
時彼勝音王如来
非是因緣非无緣
一切諸法體性印
是諸菩薩无上財
說法不壞於因果
如来智慧見世間
身業口業皆清淨
出過一切諸攀緣
能知諸陰界平等
證於无生寂滅忍
無㝵辯才入寂智
能過一切取著事
知諸音聲得忻喜
得於聖趣柔軟直
不起瞋怒恒調善
見諸衆生先語慰
恭敬尊長无懈倦
其身清淨具白法
於諸白法常无猒
憶念諸地不忘失
於陰善巧智神通

其母号曰大智慧
勝音王佛住世不
曾為我說勝三昧
於諸有中唯說一
出千万億修多羅
今佛猶說三昧不
能修寂勝八聖道
了知諸法入真諦
意業清淨知見淨
是佛猶說三昧耶
遠離一切諸入相
是佛猶說三昧耶
達解文字差別智
是佛猶說三昧耶
見諸佛已起深樂
佛猶說是三昧耶
發言美好常含笑
佛猶說是三昧不
札拜供養恒瞻覲
法王猶說三昧不
住於空閑離邪命
法王猶說三昧不
遠離煩惱調伏地

能斷凡夫語言道　法王猶說三昧耶
常能修進諸勝行　遠離犯戒知持犯
及離一切諸親愛　法王猶說三昧耶
出過一切諸有生　自識宿命離諸疑
其心於法聞惣持　佛今猶說三昧耶
出生深利勝智慧　信樂不動如山王
得惣持門不退轉　世親猶說三昧不
常求一切白淨法　於惡法中恒遠離
心不遊入煩惱朋　如来猶說是法不
諸學究竟得自在　於諸禪定已窮盡
智慧能令信忻喜　說法牟尼猶在不
勝智增長知生智　無量智慧平等智
知於諸趣隨生智　牟尼王說是勝法
信心出家捨俗地　不著三界无所依
制伏其心令忻喜　是佛說是勝菩提
於諸法中无執着　常能攝受一切法
於諸業果信不動　寂勝世尊說是法
戒律持犯果報智　滅於一切諸諍論
能說非違非諍地　兩足牟尼說是法
受於忍辱无瞋怒　於諸問荅能善巧
知諸法句差別智　大悲世尊說是法
知於過去未来際　能知三世佛法性
知於三世分段智　自然世尊說是法

常能係心於一處　常能安身於聖地
於諸威儀常不改　人中牛王說是法
有慙有愧自莊嚴　知於世間應時語
一切常舒布施手　无上世親說是法
常能攝心有慙愧　亦常猒離惡不善
隨順頭陁常分衛　牟尼王尊說勝法
常懷慙愧恒忻喜　於尊供養恒恭敬
遠離憍慢修礼拜　如來說是勝妙法
樂下劣心令其安　自能測量智分齊
遠離无知諸障㝵　如是勝人說是法
能入心智語言智　決定能知諸言辭
遠離一切无利事　法王如來說是法
常得親近善知識　遠離一切不善者
常得信佛不放逸　牟尼說是无上法
知世假名但言說　常猒一切世間苦
於利得失无憂喜　牟尼說是寂勝法
若得恭敬心不高　不得恭敬心放捨
得稱實歎心不喜　是世間師說是法
常捨一切諸惡道　不與俗流相交通
於出家衆亦不染　自然智者說是法
勇者遠離非行處　於佛所行常安住
威儀具足心善調　如是法母佛所說
常遠一切凡愚法　亦遠一切汙家法

常護一切諸佛法　是法大智之所說
少言美妙善相應　於他人處能軟語
如法降伏諸怨敵　大智慧日之教法
知時節量諸飲食　慎勿委信凡夫法
若遇苦緣心不慼　是為如來善勝教
若見貧人令得財　若見破戒起悲救
以悲愍心為開曉　如是勝法如來教
常以法攝諸衆生　及捨一切諸財物
於諸八法无貯畜　如來大聖所說教
讚歎持戒呵破戒　堅持淨戒不詐偽
不積資財能棄捨　此是如來㝡勝教
深心啓請諸師長　隨所言說悉能行
常能親近諸法師　如是如來㝡勝教
心常愛樂恒恭敬　亦恒安住於正見
於諸善業能决定　如是如來㝡勝教
造諸善行為上首　善巧方便棄捨相
遠離於想及事相　是為如來无上教
於修多羅能解知　實諦句義善修學
證解脫智常善巧　是為如來㝡勝教
發言出於揩正語　心境相稱詞决定
有所宣說无有疑　是為如來㝡勝教
常應修習諸法空　安住戒力无所畏
遊行一切寂定處　是為如來㝡勝教

不求親愛及利養　其心无有諸諂曲
遠離一切諸惡見　是為如来最勝教
於陁羅尼得勝辯　智慧照明廣无邊
說法不斷辯才淨　是為如来最勝教
於四法門久修習　能入於行最賢善
於此佛教奉修行　是為如来最勝教
於佛所說隨順忍　安住彼忍離諸過
遠離非智住於智　是為如来最勝教
以智住於方便地　修習菩薩善巧行
為善丈夫所修行　是為諸佛最勝教
常離不應方便者　如来說此為佛地
若與智和佛隨喜　是名如来最勝教
佛地廣大非二乘　凡愚无智生毀謗
智者諸佛所攝受　是名如来最勝教
如来善知此法門　諸天恭敬所供養
千億梵衆恒隨喜　如来猶說三昧不
無量千龍恒札拜　緊那金翅常讚歎
菩提樹下所得者　如来猶說三昧不
常為智人所求者　是善勝法之資財
非為財施无上藥　如来猶說三昧不
智慧腑藏辯無盡　能出億妙修多羅
善知三界如實智　如来猶說三昧不
說於船筏渡彼岸　不為四瀑之所漂

令名聞鍾得增長　是以說此三昧定
讚歎十種最勝力　及讚人中大牛王
菩薩功德勝无盡　正由得是三昧故
說於慈心除瞋恚　行大悲人大喜捨
於大乘者得蘇息　正由說此勝三昧
為師子吼說勝行　此是佛智勝阿含
一切諸法體性印　如是三昧佛所說
能招一切種智智　求菩提者之園苑
此能破壞魔軍衆　謂是佛說勝寂定
能生正覺之功德　是一切法自性印
无生寂滅妙法印　導師所說勝三昧
於住法者作明術　在怨讎中而不現
如法降伏諸魔官　導師說是勝三昧
顯示无㝵辯才地　諸力解脫及諸根
最勝十八不共法　由斯三昧得是法
求十力者之寶法　諸佛勝智之本因
佛大丈夫所說法　憐愍救護世間故
最勝佛子所攝受　求解脫者所欲樂
聞是寂靜難見定　為諸佛子之所愛
諸佛滿足智慧處　智慧菩薩起求心
其心清淨无煩惱　應修如是寂滅定
身業清淨口亦淨　如來為示解脫門
無有雜穢愛欲縛　應當勤修是三昧

不生貪愛瞋恚地　速能獲得大智慧
能起於明滅无明　是故應修寂滅定
求解脫者令得滿　求三昧者必剋獲
離譏毀譽如來眼　應當修習是三昧
遊行通力多佛剎　神足能見諸佛德
陁羅尼門得不難　應修如是勝寂定
加持念根得善提　亦能加持見多佛
以微細智說无生　修是三昧得不難
不應法者難覺悟　遠離一切文字故
不以音聲能了解　曾不聞定故不知
智慧菩薩已解了　如法王說而能知
寂滅无毀能測量　但為救度世間故
勇猛精進能善持　堅固護念恒不失
盡苦智慧及滅智　佛猶說是三昧不
演說一切法无生　亦說一切諸有生
諸佛如來妙智寂　佛猶說是三昧不
是法童子所顯示　八十億千那由他
得勝隨順音聲忍　不退轉於勝菩提
堅固力王報子言　是佛世尊今猶在
王問童子如是言　汝於何處聞是法
子言聽我剎剎王　我曾見於十億佛
於一劫中悉供養　具足諮問此寂定
已於九十四劫中　常得了知宿命智

從此不生胞胎中　正由修此三昧力
於彼佛所恒聽法　聞已深信而修習
我常堅固起此信　必證菩提无有疑
受持讀誦三昧時　若有人来問於我
乃至夢中无疑網　要必成於无上道
我從得於無貪愛　自知决定必成佛
亦常如是起欲樂　不知何時得菩提
為學受持勝三昧　若有比丘教我者
我於彼人生恭敬　亦如恭敬於諸佛
我於彼人教一偈　修行菩薩順忍時
好心瞻仰如善師　畢形恭敬而供養
老少中年比丘所　慚愧謙下生恭敬
恭敬於彼得現稱　福德後世名增長
於相違諍不忻樂　我時安住於少事
能知惡業趣惡道　能知善業趣善道
不應法說放逸者　於彼鬪於不愛語
亦自思念已惡業　凡作業者无失壞
我時不瞋亦不慢　佛說忍力勤修行
諸佛恒常讚說忍　修忍易得菩提道
我奉持戒恒清淨　亦令衆生住淨戒
恒常讚歎戒寂上　由住淨戒人信受
恒常讚歎蘭若處　亦自安住淨持戒
勸人修行八戒齋　亦復教彼學菩提

勸人修習淨梵行　亦復教彼住法義
為他顯示善提道　於命終後見多佛
我念過去世劫時　有佛号曰妙聲身
於彼佛前發弘誓　恒安忍力不傾動
本作如是要誓時　歲經八億四千万
時魔識毀來罵辱　我心初无有變動
尒時降伏魔官已　知我慈忍堅固力
以清淨心接足礼　五百衆發善提心
我於往昔无慳悋　恒常讃歎行布施
大富豐財有譽聲　於飢饉時為施主
若有比丘持是定　或能修習為他說
即自恒常供養彼　作是心者令得佛
我時有彼无上業　見佛世尊人中上
生生恒受具足戒　得為比丘聽法師
我常樂於頭陁行　亦住空寂蘭若林
不為飲食故諂曲　少分所得皆知足
我一切時无嫉妬　亦常不著於居家
既不善家不憎妬　忻樂蘭若无退失
我時恒住於慈行　設有毀罵不瞋恚
以慈悲心善調柔　名聞花鬘滿十方
常習少欲而知足　樂於苦行修蘭若
亦恒分衛不猒倦　要誓堅固而不動
習行信心常清淨　於如來所信增上

良由信佛有勝利　諸根不缺恒端正
如佛所說即能行　成就如是堅固行
是堅固行有何利　諸天供養喜勸請
我所演說之功德　世間上德及餘德
其有智人應修學　為求菩提道行者
我今憶念難行行　本於往昔常修行
若今演說時節久　共汝相隨向佛所
彼大利智勝菩薩　獲得具足五神通
以神足力亦詣佛　與梵天王多千万
堅固力王心忻喜　與諸眷屬億万衆
俱共往詣如来尊　頂礼接足住佛前
佛時知王心樂欲　即為王說此三昧
是王聞此三昧已　棄捨王位而出家
其出家已於此定　受持讀誦為他說
後時過於六千劫　得佛号曰蓮花上
王有眷属六百億　俱時從王詣佛者
彼聞如是勝三昧　忻喜踊躍亦出家
其出家者於此定　受持讀誦為他說
劫過六十那由他　同一劫中悉成佛
号善調伏智上佛　无量人天興供養
一一諸佛大名稱　度脫恒河沙數衆
堅固力王我身是　修行勝妙菩提行
昔時我子五百人　是彼最後護法者

我於如是十億劫　勇猛精進離懈怠
專心求此勝三昧　正為无上菩提故
童子若有諸菩薩　欲得如此勝定者
精進勇猛不顧命　應當學我勤精進

月燈三昧經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

月燈三昧經卷第五　　　　　　　　　帷

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

佛復告月光童子言若菩薩摩訶薩於此三昧經典受持讀誦為他解說如說修行得四功德何者為四一者成就滿足福德二者不為怨家所壞三者成就无邊智慧四者成就無量辯才童子若有菩薩摩訶薩有能於此三昧經典受持讀誦繫念思惟廣為人說獲得如是四種功德尒時世尊而說偈言

福德成就恒滿足　於一切時常不斷
受持如是三昧故　得諸如来之境界
勇健功德所守護　於一切時常成就
修行如是勝寂定　必獲无上勝菩提
彼无一切諸怨敵　常不為怨之所害
智慧成就悉滿足　於一切時恒不斷
彼人成就无量智　亦復具足无邊慧
无量無邊勝辯才　以持如是勝定故
成就滿足福德聚　亦成寂妙菩薩行
彼无一切諸怨敵　以持寂滅勝定故
彼智廣大无有邊　亦成无邊勝辯才

其音美妙甚可樂　以說如是勝定故
善支智者所愛樂　謂能宣說自義故
諸人皆知是福藏　宣說如是勝定故
得勝利養妙衣服　亦獲勝妙上甘膳
顏貌端正甚可愛　以持如是寂定故
多見諸佛世間親　以无等供供養佛
无有一切諸障難　以持如是勝定故
住於佛前而讚歎　喜心說妙多百偈
於其智慧而不損　以說如是寂定故
十力世尊在前坐　相好莊嚴可愛身
无垢鮮淨如金山　以修如是勝定故
彼智曾無有損減　多聞智慧亦豐足
成就寂勝大法藏　以說如是三昧故
智慧廣大无有量　多百劫說而不盡
聞於如是深寂定　如佛所說安住故
不生一切諸難處　如是佛子恒為王
如法治國常安隱　以持如是勝定故
無量无邊億劫數　十力說彼功德利
說其少分不能盡　猶如大海一渧水
是時童子甚欣悅　忽然從坐整服起
合十爪掌面向佛　生大欣喜而讚言
世尊大雄甚奇特　能為世親作光明
大牟尼尊說功德　顯示如是勝利益

大聖世雄為我說　願垂憐愍救護故
何人能於末代時　聽聞如是修多羅
迦陵頻伽妙音聲　深遠雷震悅樂聲
具足无量勝智慧　告月光童作是言
汝今諦聽我當說　无上最勝微妙行
若欲護持於法者　聽受如是三昧經
發心供養一切佛　以清淨心求佛智
復應修習慈愍心　聽受如是修多羅
成就頭陁離過行　修行寂靜功德林
安住大勝上妙智　聽受如是三昧經
行於惡行諸衆生　及以毀破禁戒者
如是諸惡比丘輩　不能聞是三昧經
勇猛修行諸梵行　其心无有諸穢濁
常為諸佛所加護　此經當入彼人手
若人於諸无量佛　給侍恭敬修供養
是人當生末世中　此經墮在彼人手
若人在於過去世　於外道中行惡行
彼人聞是修多羅　其心不喜起嫌惡
於佛法中得出家　不為涅槃求活命
以慳嫉妬而自纏　彼必誹謗佛經典
貪著他家起慳悋　為魔波旬所加護
專求利養破禁戒　於佛法中必不信
往昔不殖於善根　未得智慧起高慢

依止我見愚凡夫　亦於末世心无信
於其世間禪定中　便謂已得果證想
自謂羅漢食他供　彼必謗佛勝菩提
所有一切閻浮處　毀壞一切佛塔廟
若有毀謗佛菩提　其罪廣大多於彼
若有煞害阿羅漢　其罪无量無邊際
若有誹謗修多羅　其罪獲報多於彼
誰能於此起勇猛　在於末代惡世中
正戒正法毀壞時　顯說如是修多羅
童子悲號而起立　叉手合掌發是言
我於今朝師子吼　在於寂勝法王前
我於如來滅度後　在於末代惡世時
棄捨身命不悋惜　廣弘如是修多羅
能忍愚夫語言道　不實誹謗極損辱
罵詈輕毀及恐怖　勇猛精進而忍受
除去一切諸惡業　於過去世所造者
內懷不生於瞋怒　必當安住佛法中
淨妙閻浮金色手　摩彼月光童子頂
如來發於和雅音　月光童子大威德
我今正當加護汝　在於末代後世時
不令汝有諸障難　命難梵行諸障㝵
更有餘者一時起　持法比丘八百人
自言我於末世中　必當護持是經典

尒時多億夜叉龍
更有餘八那由他
我等於此比丘所
在於惡世末代時
當說如是經典時
所有恒河沙數界
隨其所動諸世界
悉是釋迦所變化
一切所有諸佛刹
悉得聽聞是勝法
於此世界佛刹中
一切悉發菩提心
所有比丘比丘尼
其數七億六千万
牟尼王尊授彼記
其數猶如恒河沙
供養恭敬彼諸佛
悉能於彼諸佛所
過於八億刼數中
彼福德者於一刼
於其弥勒如来所
善持彼佛真妙法
彼離垢穢如来尊

即時徒坐而起立
啓請世尊如是言
謂向從坐而起者
我必擁護彼比丘
以佛神力加護故
無量佛刹悉震動
隨界應化作多佛
演說如是修多羅
不可思議億衆生
安住諸佛如来智
數有九億諸天衆
即於佛所散妙花
優波婆素優婆夷
悉得聞是修多羅
必當見彼兩足尊
皆得修習菩提行
為求如来智慧故
得聞如是妙經典
皆當得成如来尊
度脫衆生令安樂
施設无上勝供養
悉得往生安養國
其佛號曰阿弥陀

於彼廣設勝供養　為求无上菩提故
於其七十阿僧祇　滿足如是劫數中
不墮一切諸惡趣　得聞如是勝經典
若有於後未来世　聽聞如是修多羅
聞已悲泣而淚落　我已供養於彼人
我今勸語汝一切　我前所有現在者
由此故得菩提道　是以付囑此經典

是以童子菩薩摩訶薩若欲樂求如是三昧不可思議諸佛所說之法應善巧知於不思議佛法應當諮請應當深信不思議佛法應當善巧求於不思議佛法聞不思議佛法勿懷驚怖勿增怖畏勿恒怖畏

尒時月光童子白佛言世尊云何菩薩於不思議佛法應善巧知云何於不思議佛法應求請問云何於不思議佛法深信清淨云何聞不思議佛法不生驚怖不增怖畏不恒怖畏尒時有乾闥婆子名曰般遮尸棄共餘乾闥婆子五百同類俱持音樂種種樂器隨從佛後欲為供養佛尒時般遮尸棄作如是念如我於帝釋憍尸迦及三十三天前所設供養令以此

歌詠樂音供養如来天中之天應供正遍知尒時般遮尸棄乾闥婆子共餘五百乾闥婆子皆各同時擊琉璃琴出妙歌音尒時世尊作如是念我以无作遊戲神力令彼月光童子於不思議佛法中得一心住復令般遮尸棄乾闥婆子等樂器歌音令現殊妙尒時以佛神力故令彼五百音樂善稱和雅發无欲音發頓法音發應法音所謂應不思議佛法偈言

於一毛道現多佛　其數猶如恒河沙
佛剎國土亦復然　彼佛剎體空无相
於一毛端現五趣　所謂地獄諸畜生
及諸餓鬼天人等　皆悉清涼无逼窄
彼毛道處現海池　并諸河流及井泉
皆悉不逼復不窄　是謂佛法不思議
彼一毛頭現諸山　斫迦婆羅及須彌
目真隣陁大目真　是曰佛法不思議
彼一毛頭現地獄　燋熱寒冰糞屎等
有諸衆生彼者　受於无量極苦惱
彼一毛頭現天宮　妙宮廣大十六旬
毛屬諸天无量數　具受諸天極快樂
彼毛頭處佛出世　其中佛法極熾盛

彼无智者莫能覩　如是宿業行不淨
毛頭處闇佛涅槃　或時復聞法滅盡
彼毛頭處或復聞　佛令現在演說法
或復有人於毛端　謂巳壽命无窮極
或復毛處聞短命　生巳即滅不久停
或復毛道作是想　我得見佛設供養
佛亦不出不供養　直自想心而欣喜
譬如有人於夢中　躭著五欲受快樂
覺巳又見其欲事　但以夢故妄見此
兩見所聞憶念法　猶如夢想无真實
若有得此三昧者　悉能了知如是法
於其世間恒受樂　謂愛无愛不貪著
常能愛樂於山林　恒受如此沙門樂
若人无有諸取著　遠離一切諸我所
遊行世間猶犀牛　如風行空无障导
修習於道起實智　一切諸法空無我
若有能修如是法　彼人辯才无有邊
此人恒受於快樂　其心不著於世間
其心猶如空中風　於愛又愛无所取
於不愛者難共住　於親愛者難遠離
棄捨如此二種明　專求正法是人樂
若有聞讚貪愛起　是人必起於瞋怒
愚癡惛慢所纏縛　以慢力故得苦惱

若有能住於平等　善能謙下无高慢
愛與不愛善得脫　彼能常住欣喜行
安住於戒善清淨　以無始心樂禪定
恒常樂住山林中　是人永離諸疑網
若人懷惑有顛倒　愚癡恒樂於諸欲
猶如鷲鳥貪尸肉　是人必自隨魔力

說此偈時月光童子於不思議甚深佛法中得一心安住堪能演說修多羅尒時般遮尸棄乾闥婆等得隨順音聲忍无量無邊衆生發阿耨多羅三藐三菩提心无量衆生於人天中得安樂利益尒時佛告月光童子言菩薩摩訶薩於諸善根功德法利應善決定應不多事應離惡知識應依善知識善知識所應常諮問樂聞於法無有猒足應當欣喜常應求法常攝於法應說正法應善巧諮問菩薩於菩薩所起於師想於法師所應當尊重如已師想童子若有菩薩能受行此法是人得不思議具足辯才得信深入不可思議佛法之海於不思議甚深佛法心得決定於人天中能作照明尒時世尊而說偈言

於過去世多億刧　不可稱量不思議
尒時有佛兩足尊　号因陁羅幡幢王
彼時佛說此三昧　謂无衆生无壽命
猶如泡沫及炎電　諸法亦如水中月
衆生壽命不可得　於此界沒他世生
所作之業无失壞　黑白業報亦不亡
因果相應勝法門　微細難見佛境界
文字句義不可得　是妙菩提佛所說
積聚摠持大智慧　億那由經從定出
那由他佛所行道　如此三昧佛所說
善能滅壞諸病患　集衆菩薩功德財
一切諸佛咸稱讚　億那由天所供養
於諸凡夫說實語　常遠一切外道法
諸佛所讚勝戒財　如空中電難可執
過去无量億佛所　智者修行於戒施
久遠遠離惡知識　得於无上父資財
彼有比丘是法師　修行梵行慧日子
聞於此法而隨順　發於最上菩提心
彼因陁羅幡幢佛　告彼法師比丘言
比丘比丘第一難　於彼菩提發心難
護戒猶如摩尼珠　習近善友順菩提
於惡知識恒遠離　速得无上菩提果
往昔於此閻浮提　二不放逸長者子

於佛法中而出家　猶如犀牛依山林
得於四禪有神通　善諸偈論无所畏
地及虛空相悉知　於空中行如鳥飛
於寒林中安住時　林花繁茂甚奇特
一切異鳥悉来歸　二長者子共語言
尒時有王出遊獵　聞其語音至其所
時王恭敬而聽法　於彼法師深愛敬
時王共相慰問言　發是語已在前坐
時王具有多眷屬　從王行者滿六億
二中有一是法師　見王告言善諦聽
諸佛出世甚難值　惟願大王勿放逸
壽命迅速不久停　如山瀑水激川流
為老病死所纏逼　無有能救如已業
惟願大王護正法　建立諸佛十力法
於後惡世末代時　應當住於如法朋
如是无量聰慧者　以慈心故向王說
王及六億諸眷屬　咸發无上菩提心
時王聞是淨法句　調柔寂滅妙語言
善心踊躍而愛樂　頭面礼敬而辭去
時有无量餘比丘　為利養故入王宮
王知彼衆行不端　并於有德不恭敬
過去導師法已盡　未来惡世增長時
德器之人甚尠少　多有无量放逸者

剛强慳慢諸比丘　為求利養著諸見
於佛法中不正解　以諸非法向王說
應當煞害彼法師　本為王說空斷者
勸王及我修空斷　都不示王真涅槃
於其業報悉散壞　諂者說於陰空无
若能煞害彼法師　必令大法得久住
尒時常有護王神　是王過去善知識
長夜護王令離惡　彼天告王如是言
願王慎勿起是心　惡知識言甚可畏
莫於聡慧法師所　因惡人言興煞害
大王可不憶念耶　林間比丘所說者
於後末代惡世時　王應安住如法朋
天為彼王說實語　於諸佛法莫捨離
時王更有餘惡弟　在於邊方鎮國境
時惡比丘往教化　令煞法師說空斷
勸我昔来久修行　不欲令我求涅槃
大王汝兄甚愚惡　都自不欲令汝活
有二比丘為惡師　以神通力遊空行
以我知故来至此　令悉具向大王說
汝可速煞二呪師　必使及時勿後悔
王弟尋時被鉀仗　順惡人言故往彼
并及一切諸軍衆　詣彼林中比丘所
依林所有龍夜叉　知彼王弟惡心来

雨沙礫石大可畏　王及軍衆悉摧滅
今當觀惡知識言　摧滅如是大王衆
於法師所起恚心　於六十生墮阿鼻
時彼取著惡比丘　勸化如是刹利王
於後滿足十億生　受於无量地獄苦
彼天勸導彼王者　及餘擁護於法師
見於恒河沙數佛　覲佛供養及修行
是王眷屬滿六億　皆共王去聽法者
其所發於道心者　各別世界得成佛
彼佛壽命多億歲　智慧无等不思議
彼人悉修是三昧　說已皆當般涅槃
得聞如是勝妙智　能集尸羅功德法
勇猛精進不放逸　常遠一切惡知識

童子菩薩摩訶薩應不著於身能棄於命何以故童子若著身者作不善法是以菩薩應知色身及以法身何以故諸佛法身所攝非色身也佛以法身顯現非色身也童子是故菩薩摩訶薩欲行佛所行欲求如來身欲求如來智欲知如來身欲知如來智於此三昧經典應當受持讀誦為他廣說修習相應童子彼如來身无量福德之所出生如來說於一義所謂

諸法從因生故是離諸相以甚深故
法无限量無分齊故法无有相無相
性故法无有相離諸相故法无動揺
善安住故法無有二惟一相故法不
可見過眼境故法不可思過心地故
法無動轉離戲論故法不可説過音
聲故法无居處離窟宅故法无窟宅
離言音故法无所依過諸見故法無
諸漏過諸報故以心堅固離諸欲故
以不壞心離諸瞋故以堅正智過諸癡
故有所説説諸法空故无有生断諸
生故以无常但言説故出離聲地寂
滅於聲故有音聲以思想故同思想
以和會故以世俗第一義諦故以清
凉離熱惱故第一義諦以如實語故
无熱惱以涅槃故無有壞无能勝故
無取着滅戲論義故无戲論離攀縁
故无有邊際以説福故無有微塵説
微細故次第大神通本業出生故得
自由自在力故无破壞以堅實故无
有邊際以名號無盡故廣大説大悲
本業故是為如來身尒時世尊而説
偈言

若有欲見世間親　及知佛身去何耶
於此三昧修習已　即能知於如来身
佛從福德所出生　其身清淨甚光曜
其相平等如虛空　種種差別不可得
諸佛菩提既如是　其相狀貌亦復然
其相狀貌不可得　如来身相亦如是
菩提相貌及以身　諸佛世界亦復尒
諸力諸禅諸解脫　如是悉同其一相
諸佛體性正如此　如来世親亦復然
无有能得見佛者　肉眼何能見正覺
無量多人作是說　我曾得見於諸佛
金色微妙无比身　一切世間皆顯照
諸佛如来之所加　以其力能有神通
便能得見於彼身　種種妙相自莊嚴
麁廣長相而能現　世間无能見其相
若有能知身相者　佛與世間无有別
若有能知其身量　所謂一切諸如来
佛身无身無差異　人與修羅亦復然
一切諸心悉空寂　受諸異報相亦尒
名色相貌既如是　清淨具足有光明
无有能知者　修此寂滅定　惟有世間親
不思億劫修　無量白淨法　從此三昧出
以是報力故　他不見己身　若有如是心

名色亦復然 心類各不同 名色相亦介
若以麁大想 名色亦隨彼 名色若麁細
恚從憶想起 若人想微細 名色亦如此
名色若不著 其心身光照 我念過去生
七十阿僧祇 此三種惡想 從本未曾起
以其无漏心 不思議億劫 利益衆生故
他不見我身 若有以此物 心意得棄捨
是人於彼物 更不共和合 我心得解脫
一切種物中 能體知其性 而起於智慧
於千億佛剎 我於中現化 為衆生說法
是故不可見 無相无狀貌 猶如於虛空
我身不可說 語言道斷故 法身大雄猛
其身從法生 曾无有色身 說之以為佛
若說於此身 聞已生欣樂 彼諸魔波旬
不能得其便 聞是深妙法 而不生驚怖
不以活命故 誹謗佛菩提 千億修多羅
如實智演說 為衆生照明 彼彼所至處

童子是如來應正遍知若欲知如來色身相業者終不能知若青若青色若青相似若青相貌若黃若黃色若黃相似若黃相貌若赤若赤色若赤相似若赤相貌若白若白色若白相似若白相貌若紅若紅紫若紅紫色若紅

紫相似若紅紫相貌若頗梨若頗梨色若頗梨相似若頗梨相貌若火若火色若火相似若火相貌若金若金色若金相似若金相貌若電若電色若電相似若電相貌若蘇若蘇色若蘇相似若蘇相貌若毗琉璃若毗琉璃色若毗琉璃相似若毗琉璃相貌若天若天色若天相似若天相貌若梵若梵色若梵相似若梵相貌童子是為如來身如來一切身相不可量不可思議故亦不可說所成就色身諸天世人莫能測量如是長短廣狹一切種无有限齊不可思議如是等不可數尒時世尊而說頌曰

一切世界中 所有諸微塵 并及泉池源
大海所有水 設有巧筭術 無有知其邊
亦不知塵數 及與水渧者 如來之導師
引斯辟喻已 其水渧无限 微塵亦復然
我觀一切生 多於彼塵數 發心及起信
於一時悉知 若於我自身 顯現外皮色
諸衆生信欲 无有辟知者 若相及與業
其色像如是 莫能知佛者 我相正如是
佛遠離於相 顯示於法身 甚深无限量

是佛不思議　正覺不思議　如來身亦然
是不思法身　以顯法身故　心業不能知
無能思此身　及與其身相　都无測量者
彼法无限量　億刧所修習　得此難思身
發淨大光明　衆生无能取　取之不可得
是故如來身　難量不可思　於諸无量法
而取於限量　无分别法中　雖無有分别
於分别限量　說於无分别　離念无分别
是佛不思議　無限如虛空　莫能度量者
佛身亦復尒　猶如太虛空　若有諸佛子
如實知我身　彼得成於佛　世覩不思議

童子菩薩摩訶薩有四種言論不可思議及其演說亦不可思議難可盡邊何等為四一者諸行言論不可思議二者呵責有為言論不可思議三者煩惱資助言論不可思議四者清淨言論不可思議童子是為菩薩四種言論不可思議及其演說亦不可思議難可盡邊童子菩薩摩訶薩復有四種法何等為四一者諸行法不可思議二者呵責有為法不可思議三者煩惱法不可思議四者清淨法不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩

復有四種相應何等為四一者諸行相應不可思議二者呵責有為相應不可思議三者煩惱相應不可思議四者清淨相應不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種門何等為四一者諸行門不可思議二者呵責有為門不可思議三者煩惱門不可思議四者清淨門不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種行說何等為四一者諸行行說不可思議二者呵責有為行說不可思議三者煩惱行說不可思議四者清淨行說不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種音聲何等為四一者諸行音聲不可思議二者呵責有為音聲不可思議三者煩惱音聲不可思議四者清淨音聲不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種語何等為四一者諸行語不可思議二者呵責有為語不可思議三者煩惱語不可思議四者清淨語不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種語言道何等為四一者諸行語言

道不可思議二者呵責有為語言道不可思議三者煩惱語言道不可思議四者清淨語言道不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種權審說何等為四一者諸行權審說不可思議二者呵責有為權審說不可思議三者煩惱權審說不可思議四者清淨權審說不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種知於諸天何等為四一者諸行知於諸天不可思議二者呵責有為知於諸天不可思議三者煩惱知於諸天不可思議四者清淨知於諸天不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種見知於人何等為四一者諸行知人不可思議二者呵責有為知人不可思議三者煩惱知人不可思議四者清淨知人不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種知名字何等為四一者諸行知名字不可思議二者呵責有為知名字不可思議三者煩惱知名字不可思議四者清淨知名字不可思議是為四種童子菩薩

摩訶薩復有四種辯才何等為四
者諸行辯才不可思議二者呵責有
為辯才不可思議三者煩惱辯才不
可思議四者清淨辯才不可思議是
為四種童子菩薩摩訶薩復有四種
決定何等為四一者諸行決定不可
思議二者呵責有為決定不可思議
三者煩惱決定不可思議四者清淨
決定不可思議是為四種童子菩薩
摩訶薩復有四種入何等為四一者
諸行入不可思議二者呵責有為入
不可思議三者煩惱入不可思議四
者清淨入不可思議是為四種童子
菩薩摩訶薩復有四種度何等為四
一者諸行度不可思議二者呵責有
為度不可思議三者煩惱度不可思
議四者清淨度不可思議是為四種
童子菩薩摩訶薩復有四種金剛句
何等為四一者諸行金剛句不可思
議二者呵責有為金剛句不可思議
三者煩惱金剛句不可思議四者清
淨金剛句不可思議是為四種童子
菩薩摩訶薩復有四種呪術句何等

為四一者諸行呪術句不可思議二者呵責有為呪術句不可思議三者煩惱呪術句不可思議四者清淨呪術句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種出何等為四一者諸行出不可思議二者呵責有為出不可思議三者煩惱出不可思議四者清淨出不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種修多羅句何等為四一者諸行修多羅句不可思議二者呵責有為修多羅句不可思議三者煩惱修多羅句不可思議四者清淨修多羅句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種辯句何等為四一者諸行辯句不可思議二者呵責有為辯句不可思議三者煩惱辯句不可思議四者清淨辯句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種施設句何等為四一者諸行施設句不可思議二者呵責有為施設句不可思議三者煩惱施設句不可思議四者清淨施設句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復

有四種明句何等為四一者諸行明句不可思議二者呵責有為明句不可思議三者煩惱明句不可思議四者清淨明句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種信義句何等為四一者諸行信義句不可思議二者呵責有為信義句不可思議三者煩惱信義句不可思議四者清淨信義句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種行句何等為四一者諸行行句不可思議二者呵責有為行句不可思議三者煩惱行句不可思議四者清淨行句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種不思議句何等為四一者諸行不思議句不可思議二者呵責有為不思議句不可思議三者煩惱不思議句不可思議四者清淨不思議句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種无邊句何等為四一者諸行无邊句不可思議二者呵責有為無邊句不可思議三者煩惱无邊句不可思議四者清淨无邊句不

可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種無限量句何等為四一者諸行無限量句不可思議二者呵責有為无限量句不可思議三者煩惱無限量句不可思議四者清淨无限量句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種无窮句何等為四一者諸行无窮句不可思議二者呵責有為無窮句不可思議三者煩惱无窮句不可思議四者清淨無窮句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種不可稱句何等為四一者諸行不可稱句不可思議二者呵責有為不可稱句不可思議三者煩惱不可稱句不可思議四者清淨不可稱句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種阿僧祇句何等為四一者諸行阿僧祇句不可思議二者呵責有為阿僧祇句不可思議三者煩惱阿僧祇句不可思議四者清淨阿僧祇句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種無量句何等為四一者諸行无量句不可思

議二者呵責有為无量句不可思議三者煩惱无量句不可思議四者清淨无量句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種不可測量句何等為四一者諸行不可測量句不可思議二者呵責有為不可測量句不可思議三者煩惱不可測量句不可思議四者清淨不可測量句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種不行句何等為四一者諸行不行句不可思議二者呵責有為不行句不可思議三者煩惱不行句不可思議四者清淨不行句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種智句何等為四一者諸行智句不可思議二者呵責有為智句不可思議三者煩惱智句不可思議四者清淨智句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種智聚何等為四一者諸行智聚不可思議二者呵責有為智聚不可思議三者煩惱智聚不可思議四者清淨智聚不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四

種智性何等為四一者諸行智性不可思議二者呵責有為智性不可思議三者煩惱智性不可思議四者清淨智性不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種辯聚何等為四一者諸行辯聚不可思議二者呵責有為辯聚不可思議三者煩惱辯聚不可思議四者清淨辯聚不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種辯性何等為四一者諸行辯性不可思議二者呵責有為辯性不可思議三者煩惱辯性不可思議四者清淨辯性不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種修多羅何等為四一者諸行修多羅不可思議二者呵責有為修多羅不可思議三者煩惱修多羅不可思議四者清淨修多羅不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種修多羅聚何等為四一者諸行修多羅聚不可思議二者呵責有為修多羅聚不可思議三者煩惱修多羅聚不可思議四者清淨修多羅聚不可思議是為四種童子

菩薩摩訶薩復有四種多聞何等為四一者諸行多聞不可思議二者呵責有為多聞不可思議三者煩惱多聞不可思議四者清淨多聞不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種財何等為四一者諸行財不可思議二者呵責有為財不可思議三者煩惱財不可思議四者清淨財不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種學何等為四一者諸行學不可思議二者呵責有為學不可思議三者煩惱學不可思議四者清淨學不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種境界何等為四一者諸行境界不可思議二者呵責有為境界不可思議三者煩惱境界不可思議四者清淨境界不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種業何等為四一者諸行業不可思議二者呵責有為業不可思議三者煩惱業不可思議四者清淨業不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種安住何等為四一者諸行安住不

可思議二者呵責有為安住不可思議三者煩惱安住不可思議四者清淨安住不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種修道何等為四一者諸行修道不可思議二者呵責有為修道不可思議三者煩惱修道不可思議四者清淨修道不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種斷煩惱智何等為四一者諸行斷煩惱智不可思議二者呵責有為斷煩惱智不可思議三者煩惱斷煩惱智不可思議四者清淨斷煩惱智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種煩惱智何等為四一者諸行煩惱智不可思議二者呵責有為煩惱智不可思議三者煩惱煩惱智不可思議四者清淨煩惱智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種惡道智何等為四一者諸行惡道智不可思議二者呵責有為惡道智不可思議三者煩惱惡道智不可思議四者清淨惡道智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種

非智智何等為四一者諸行非智智不可思議二者呵責有為非智智不可思議三者煩惱非智智不可思議四者清淨非智智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種畢定智何等為四一者諸行畢定智不可思議二者呵責有為畢定智不可思議三者煩惱畢定智不可思議四者清淨畢定智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種无老失智何等為四一者諸行无老失智不可思議二者呵責有為無老失智不可思議三者煩惱无老失智不可思議四者清淨无老失智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種無明智何等為四一者諸行无明智不可思議二者呵責有為無明智不可思議三者煩惱无明智不可思議四者清淨无明智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種苦智何等為四一者諸行苦智不可思議二者呵責有為苦智不可思議三者煩惱苦智不可思議四者清淨苦智不

可思議是為四種童子菩薩摩訶薩

復有四種憂智何等為四一者諸行憂智不可思議二者呵責有為憂智不可思議三者煩惱憂智不可思議四者清淨憂智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種貪智何等為四一者諸行貪智不可思議二者呵責有為貪智不可思議三者煩惱貪智不可思議四者清淨貪智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種生智不可思議何等為四一者諸行生智不可思議二者呵責有為生智不可思議三者煩惱生智不可思議四者清淨生智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種內智何等為四一者諸行內智不可思議二者呵責有為內智不可思議三者煩惱內智不可思議四者清淨內智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種外智何等為四一者諸行外智不可思議二者呵責有為外智不可思議三者煩惱外智不可思議四者清淨外智不可思議

是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種慚智何等為四一者諸行慚智不可思議二者呵責有為慚智不可思議三者煩惱慚智不可思議四者清淨慚智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種愧智何等為四一者諸行愧智不可思議二者呵責有為愧智不可思議三者煩惱愧智不可思議四者清淨愧智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種實智不可思議何等為四一者諸行實智不可思議二者呵責有為實智不可思議三者煩惱實智不可思議四者清淨實智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種修習智何等為四一者諸行修習智不可思議二者呵責有為修習智不可思議三者煩惱修習智不可思議四者清淨修習智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種事智何等為四一者諸行事智不可思議二者呵責有為事智不可思議三者煩惱事智不可思議四者清淨事智不可

思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種富伽羅智何等為四一者諸行富伽羅智不可思議二者呵責有為富伽羅智不可思議三者煩惱富伽羅智不可思議四者清淨富伽羅智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種取著智何等為四一者諸行取著智不可思議二者呵責有為取著智不可思議三者煩惱取著智不可思議四者清淨取者智不可思議是為四種童子是菩薩四種取著智不可思議及其演說亦不可思議說不能盡童子菩薩摩訶薩復有四種離惡道智何等為四一者諸行離惡道智不可思議二者呵責有為離惡道智不可思議三者煩惱離惡道智不可思議四者清淨離惡道智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種斷无明智何等為四一者諸行斷無明智不可思議二者呵責有為斷无明智不可思議三者煩惱斷无明智不可思議四者清淨斷無明智不可思議是為四種童子

菩薩摩訶薩復有四種陀羅尼不可思議及其演說亦不可思議說不能盡何等為四謂不可思議諸行言說於彼彼中智是名初陀羅尼不可思議呵責有為言說於彼中智是名第二陀羅尼不可思議煩惱資助言說於彼中智是名第三陀羅尼不可思議清淨資助言說於彼中智是名第四陀羅尼如是四種不可思議及其演說亦不可思議說不能盡童子菩薩摩訶薩復有四種法陀羅尼何等為四謂不可思議諸行法於彼中智是名初陀羅尼不可思議呵責有為法於彼中智是名第二陀羅尼不可思議煩惱法於彼中智是名第三陀羅尼不可思議清淨法於彼中智是名第四陀羅尼童子是名菩薩四種陀羅尼不可思議及其演說亦不可思議說不能盡童子菩薩摩訶薩復有四種相應陀羅尼何等為四謂不可思議諸行相應於彼中智是名初陀羅尼不可思議呵責有為相應於彼中智是名第二陀羅尼不可思議煩

惱相應於彼中智是名第三陁羅尼不可思議清淨相應於彼中智是名第四陁羅尼童子是名四種陁羅尼不可思議及其演說亦不可思議說不能盡童子菩薩摩訶薩復有四種陁羅尼門何等為四謂不可思議諸行門於彼中智是名初陁羅尼不可思議呵責有為門於彼中智是名第二陁羅尼不可思議煩惱門於彼中智是名第三陁羅尼不可思議清淨門於彼中智是名第四陁羅尼童子是為四種陁羅尼門不可思議及其演說亦不可思議說不能盡乃至斷除无明智皆有四種陁羅尼不可思議及其演說亦不可思議說不能盡皆如上說

童子是陁羅尼即是智慧如是智慧則能了知一切諸法但有名字是則名為法无㝵智如是法智能達於義是名義無㝵如是法智能知諸法言辭差別是名辭无㝵若說彼文字若顯示若施設若次第不斷若開曉若廣若分別若開示令淺若平等普示

言不吃澁不瘖瘂不怯訥說不滯著言辯任放任放中勝是名樂說无㝵

尒時世尊即說偈言

言音所施設　出聲亦復尒　如所出音聲
佛智亦復然　所有諸佛智　聲施設亦尒
如是施設事　聲光明亦然　如是聲光明
戒名亦如是　如是戒名字　佛名亦復然
如是佛名号　佛功德亦尒　我知一衆生
悉知尒許名　佛无量語言　我先已宣說
戒名與佛名　衆生名亦等　有為多過患
涅槃德亦然　佛刹益如是　辟喩以顯示
所有諸衆生　發心已顯示　導師一毛孔
出光亦如是　一切諸衆生　名号及信欲
如来過於彼　以聲身說法　一切衆生名
顯示一衆生　如是一人名　顯示諸衆生
一切平等入　此是正覺說　說於无量名
為諸菩薩故　我今去何能　說億不思經
受持是經典　顯示不怯弱　處衆无㝵辯
演說億經典　如虛空无邊　辯才亦如是
是菩薩功德　清淨導衆生　受持是經典
成於无盡智　數數顯示說　於法能信受
彼增長智慧　猶如雪山樹

童子是菩薩行法无㝵於法見法而

得安住童子云何菩薩摩訶薩行法
无㝵於法見法而得安住童子是菩
薩摩訶薩知非色不異色而說於法
知非色不異色而能修行知非色不
異色而求菩提知非色不異色而教
化衆生知非色不異色而見如來但
不壞於色而見如来非異色非異色
性而見如來色及色性及以如来等
無有二若能如是見諸法者是名行
法无㝵識想受行亦復如是尒時世
尊即說偈言

以色顯菩提　以菩提顯色　是不相似者
寂勝以顯說　所說色相麁　色性甚深與
色與菩提等　差別不可得　如涅槃甚深
以聲故宣說　涅槃不可得　聲說亦復然
音聲及所說　彼二不可得　如是空法中
涅槃不可得　說涅槃寂滅　寂滅不可得
一切法无生　如前後亦尒　一切法體性
涅槃等相似　知者真出家　與佛法相應
若觀佛色身　說巳見如来　我身非色像
无有能見者　知於色自性　是色相如是
能知色性者　爲顯示大身　如是諸五陰
我巳知相貌　達法自體性　安住於法身

安住法身已 為衆生說法 如来微妙法
不可以言宣 理深不可知 闡於正覺說
但音聲語言 我已得初果 若除一切想
遠離戲論事 无有存想者 而見世大師
若人能知空 即便知色相 无有異空說
别有色自性 若能知色者 是則能知空
若能悟空者 是則知寂滅 若人能知色
是色相如是 不為億魔嬈 退動彼菩提
不能知此道 取者則成失 非物取物想
物取於非物 為親財利誑 於法中有失
非果取果想 亡失沙門財 懈怠少精進
而不住戒聚 不應行法人 去此非佛說
或復有人言 我行於菩提 无慧難調者
更互不相敬 悕求美名譽 不善住禁戒
恒念何時得 名聞普周遍 為求利養故
廣集衆多人 憍慢縱放逸 專求覓利心
樂在白衣舎 為恭敬利養 造寺及塔廟
斯皆為名利 依止取著心 常求渴愛欲
專營世俗業 止住魔境界 向彼白衣說
愛欲如火焰 若入俗人家 當行他女婦
白衣於是人 恒作大師想 伺候男夫行
婦女相染合 彼家以美饍 供給是比丘
及於彼妻所 如自已婦想 白衣於婦所

尚不起嫉妬　而出家比丘　他妻生嫉忌
俗人處居家　善護持五戒　況得出家三
棄捨一切禁　鼓貝諸音樂　而以供養我
行供養寂勝　末世莫能成　自毀諸禁戒
見他持律者　向於世間說　彼與我无異
聞讚持戒者　毀戒行惡境　聞說真佛法
云非佛所說　心无有慚愧　喪失沙門財
若勸真實語　誹謗我所說　戒不完具者
棄捨我道教　毀謗於正法　阿鼻獄為家
我未曾見聞　修習如是行　愚癡住惡者
能獲於佛智　彼諸諛諂者　及以多曲僞
我悉知是人　智瞩恒不絶　我若一劫中
說彼諸過失　自謂菩薩者　但能說少分
童子汝當知　彼无惡不造　於後末世時
愼勿與親友　以不亂獨心　接引共語言
承事而供給　為求佛道故　當問其夏臘
若是耆宿者　應供養恭敬　頭面接足礼
勿觀他過失　彼必至道場　莫生瞋怒意
常起慈悲心　若見彼過咎　不對說其愆
常念所作業　必獲如是果　若於老少所
語言常含笑　發言先慰問　滅除已憿慢
衣服及飲食　常以奉供養　作如是心施
是等悉成佛　若長宿請問　為求法施故

應先作是言　我學習不廣　又復作是言
汝等甚黠慧　於汝大人前　豈敢輒宣說
說時勿倉卒　當簡器非器　觀其機器已
不請亦為說　若於大衆中　見他毀禁者
勿歎持戒德　當歎施等行　若見少欲者
與持戒相應　起於大慈心　讚少欲持戒
若毀禁戒少　持淨戒者多　得彼勝伴黨
便可歎持戒　初觀察大衆　悉樂諸善法
所有善法者　一切悉讚歎　施戒多聞忍
精進及少欲　知足遠離行　顯示如是法
讚歎如是法　盡說他世道　諸无悲愍事
慈心勿忿怒　在空住禪樂　遠離憒閙衆
汝當歎彼德　此名摠持門　常樂空閑處
勿專行施業　一心修宴坐　莫謂戒寂勝
住淨戒聚已　能集多聞持　求是三昧故
常供佛舍利　能以蓋幢幡　花鬘塗末香
為求是寂定　而供養諸佛　以勝上伎樂
妙歌相和雅　為供佛舍利　勇健不劣心
所有諸花鬘　一切香衣服　悉持供養佛
為求佛智故　衆生諸福分　平等施无偏
為求無㝵智　謂諸佛无上　我曾先佛所
施設不思供　以无偏依心　求此寂定故
佛出甚難遇　人身得亦難　信佛法亦難

出家具戒難 汝今得值佛 發於菩提心
勿捨堅誓願 安住其善行 若受持此經
於後末世時 速得无㝵辯 受持不忘失
若能持一偈 福聚難思議 况復悉能領
如義具足受 衆生盡得佛 勇猛悉供養
恭敬而尊重 盡衆生數刧 若於此三昧
能受持一偈 於彼前功德 十六不及一
我知佛智慧 不思議利益 受持此三昧
一切佛所行

月燈三昧經卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

月燈三昧經卷第六

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

尒時世尊復告月光童子言菩薩摩訶薩應當成就善巧方便童子云何菩薩摩訶薩成就善巧方便童子是菩薩摩訶薩於一切衆生所而起親想是諸衆生所有善聚而生隨喜晝夜六時於彼福德而生隨喜緣一切智以緣一切智心於一切衆生所而生福德是菩薩以此善根速得此三昧成阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊即於是時而說偈言

於諸衆生為已親　所有一切福德聚
晝夜六時於此善　常能起彼隨喜欲
我隨喜彼淨持戒　乃至盡命不為惡
菩薩具足清淨信　所有福德悉隨喜
隨喜信樂諸佛者　於其法僧信亦然
隨喜能奉事如来　為求无上菩提故
隨喜无彼我見者　無衆生等及壽命
隨喜能無諸惡見　聞勝空法深愛樂
於佛法中起隨喜　得出家已受具戒
少欲知足住林間　懐慈愍心猶如劍

隨喜獨一无侶者　處林猶如刀入匣
淨命常能少欲求　無有諂偽託親友
隨喜樂靜離憒丙　於家親屬无愛戀
於三界中常怖畏　遊行世間無染著
隨喜離彼戲論者　猒惡一切受生死
無有違諍行寂靜　得此三昧則不難
隨喜能識善惡者　常離一切諍論事
趣詣空閑林樹下　求聖解脫真佛子
隨喜常在空閑者　不自稱譽輕毀他
隨喜愛樂功德者　住於佛法不放逸
所有助道諸功德　是不放逸為根本
若有菩薩離放逸　得此三昧則不難
得值佛法為一藏　又得出家第二藏
淨信不濁第三藏　得此三昧第四藏
聞於大空佛境界　聞而不謗為勝藏
若得辯才為得藏　得此三昧亦勝藏
我已說彼諸善法　謂戒聞捨及忍辱
是不放逸為根本　佛說名為寂勝藏
若有菩薩不放逸　即便具足諸辯才
於佛智慧无疑惑　得此三昧則不難

童子以是義故汝應住於不放逸行是諸菩薩所應修學何以故不放逸者尚得阿耨多羅三藐三菩提何況

此三昧也童子云何菩薩住不放逸童子是菩薩成就善淨戒聚童子云何成就善淨戒聚童子是菩薩不捨一切智心學六波羅蜜童子若菩薩不捨一切智心行六波羅蜜所有利益汝當諦聽當為汝說童子菩薩信樂檀波羅蜜者有十種利益何等為十一者降伏慳恡煩惱二者修習捨心相續三者共諸衆生同其資產攝受堅固而至滅度四者生豪富家五者在所生處施心現前六者常為四衆之所愛樂七者處於四衆不怯不畏八者勝名流布遍於諸方九者手足柔軟足掌安平十者乃至道樹不離善知識謂佛菩薩聲聞弟子童子是為菩薩信樂布施十種利益尒時世尊即說偈言

降伏於慳恡　增長布施心　攝受施堅固
生在豪富家　於其所生處　而能起捨心
為在家出家　諸衆生愛樂　若入大衆中
無畏不怯弱　勝名聲遠布　遍城邑聚落
手足恒柔軟　成就具足相　值遇善知識
聲聞佛菩薩　常懷惠施心　未曾有悋惜

為億衆生愛 是為捨慳利 生在豪富族
心常樂布施 攝受捨堅固 是為樂施利
處在大衆數 勝名遍諸方 手足柔軟好
是樂施之利 遭遇善知識 謂佛菩薩等
見已競來供 是樂施之利
童子菩薩淨戒有十種利益何等為
十一者滿足一切智二者如佛所學
而學三者智者不毀四者不退誓願
五者安住於行六者棄捨生死七者
慕樂涅槃八者得无纏心九者得勝
三昧十者不乏信財童子是為十種
淨戒利益尒時世尊即說偈言
滿足一切智 如佛而修學 智慧者不毀
常无有怖畏 誓願不退轉 能安住勝行
逃避生死處 欣慕趣涅槃 安住无纏障
速得勝三昧 住於淨戒聚 遠離諸貧窮
其智恒清淨 修習佛所學 不為聖者毀
以戒清淨故 智者誓不退 勇健善住行
見世種種過 避之趣滅道 彼心无障㝵
以住淨戒力 速得離惱定 是為淨戒利
童子菩薩摩訶薩住於慈忍有十種
利益何等為十一者火不能燒二者
刀不能割三者毒不能中四者水不

能漂五者為非人護六者得身相莊嚴七者閇諸惡道八者隨其所樂生於梵天九者晝夜常安十者其身不離喜樂童子是為菩薩成就十種慈忍利益尒時世尊即說偈言

是人火不燒　刀杖莫能傷　毒藥所不中
暴水无能漂　常為非人護　具三十二相
閉閇諸惡道　皆是慈忍利　帝釋及梵天
欲得則不難　恒住安樂處　喜悅不思議
刀杖火不害　水毒亦不傷　天龍夜叉護
住忍獲此益　身相三十二　不墮惡道
死則生梵天　是住慈忍利　晝夜常安隱
喜悅充遍身　於衆清淨心　无有諸過障

童子菩薩精進有十種利益何等為十一者他不折伏二者得佛所攝三者為非人所護四者聞法不忘五者未聞能聞六者增長辯才七者得三昧性八者少病少惱九者隨所得食食已能消十者如優鉢羅花不同於杵童子是為十種精進利益尒時世尊即說偈言

成就難折伏　其心无悔熱　為非人所護
常覩見諸佛　增長勝辯才　到於无盡智

獲得三昧性　無復諸病惱　所食諸飲食
入腹能消化　如優鉢在水　漸漸而增長
如是所聞法　聞已能增長　晝夜恒思念
終无有空過　如來勇猛勤　積劫被進鎧
降魔及軍衆　證道除憂怖　菩薩救諸趣
不顧戀身命　精進起法藏　我已顯彼德
精進難可伏　諸佛所攝受　若能獲是利
不久速證道　所聞不忘失　未聞者得聞
增長辯才力　是名精進利　速逮此三昧
無有諸病惱　隨其所噉食　消化得安樂
晝夜增白法　常勤不懈退　不久得菩提
堅心精進故

童子菩薩摩訶薩與禪相應有十種利益何等為十一者安住儀式二者行慈境界三者无諸惱熱四者守護諸根五者得無食喜樂六者遠離愛欲七者修禪不空八者解脫魔羂九者安住佛境十者解脫成熟童子是為菩薩禪定相應十種利益尒時世尊即說偈言

彼不住非法　安住於儀式　遊行方便境
遠離非境界　其心无惱熱　善調伏諸根
受勝禪定樂　宴坐離諸緣　遠離渴愛欲

貪食禪定味 解脫魔境界 安止佛行處
樂獨林樹間 是為勝方便 修真實解脫
滅除諸苦惱 安心清淨法 遠離非儀式
住境遠非境 合禪獲是利 心不生熱惱
證无食聖樂 身心恒清涼 是禪相應利
處空根寂靜 其心離雜乱 獲得過人喜
方便離欲故 心不雜欲染 常遠魔境界
安止佛行處 彼解脫成熟

童子菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有十種利益何等為十一者一切悉捨不取施想二者持戒不缺而不依戒三者住於忍力而不住衆生想四者行於精進而離身心五者修禪而无所住六者魔王波旬不能擾乱七者於他言論其心不動八者能達生死海底九者於諸衆生起增上悲十者不樂聲聞辟支佛道童子是為菩薩行般若波羅蜜成就如是十種利益尒時世尊即說偈言

勇健一切捨 而不取施想 護持戒不缺
亦无有所依 智者修忍辱 而不見衆生
勇猛勤精進 遠離於身心 修習勝禪定
不依於三界 諸魔靡能制 信慧之功能

於彼諸外道　其心不傾動　到於生死底
信慧之功能　於諸衆生所　而得大悲心
聲聞緣覺地　曾不生愛樂　於捨不存取
持戒亦无依　忍辱離生想　是信慧功能
精進而遠離　修禪无所依　不為魔所制
是信慧功能　他言論不動　達到生死底
於生起上悲　是信慧功能　聲聞緣覺道
不起愛樂心　為學佛功德　是信慧功能
童子菩薩多聞有十種利益何等為
十一者知煩惱資助二者知清淨助
三者遠離疑惑四者作正直見五者
遠離非道六者安住正路七者開甘
露門八者近佛菩提九者與一切衆
生而作光明十者不畏惡道童子是
為十種多聞利益尒時世尊即說偈言
童子是十利　顯示於多聞　是諸佛世尊
如實而了知　煩惱及清淨　二助皆實知
能棄捨煩惱　安住清淨中　智慧除疑惑
正直他見心　常遠離惡道　止住正真路
開闢甘露門　近於佛菩提　為衆作光明
而不畏惡道　知諸煩惱資　又達清淨助
勇健離煩惑　栖薄清淨法　除衆種種疑
能正他人見　棄捨嶮惡道　多聞住善徑

能開甘露門　堅固近善提　於衆如光明
終不畏惡道
童子菩薩摩訶薩行於法施有十種
利益何等為十一者棄捨惡事二者
能作善事三者住善人法四者淨佛
國土五者趣詣道場六者捨所愛事
七者降伏煩惱八者於諸衆生施福
德分九者於諸衆生修習慈心十者
見法得於喜樂童子是為菩薩行於
法施十種利益尒時世尊即說偈言
行於㝡勝施　於法无悋惜　彼有十種利
導師已顯說　棄捨世惡事　常能行善業
安住善人法　修行布施心　能淨諸佛土
如佛之所說　趣詣道場所　是為法施果
捨離一切事　修學於法王　降伏諸煩惱
彼得道不難　慈心施衆生　一切福德分
不起嫉妬結　獲勝過人樂　智者離惡作
勇猛為善事　住善丈夫法　法施者所得
彼淨佛國土　起助道善法　趣近於道場
是為法施利　於事无慳嫉　能了事自相
解脫諸取者　愛事無障㝵　智者發是心
令衆有福分　得慈无嫉妬　善法中得樂
童子菩薩摩訶薩安住於空得十種

利何等為十一者住佛所住二者於禪无依三者不樂一切受生四者於戒不取五者不謗賢聖六者於一切衆生住不違諍七者不得衆生事八者住於遠離一切惡事九者不謗諸佛十者攝取一切白淨之法童子是為菩薩摩訶薩安住於空十種利益

尒時世尊即說偈言

天人尊所住　謂世親導師　勇猛能安住
謂无壽命等　得彼禪定樂　世間无所依
心不悕受生　以知法性故　於戒若不取
成就无漏戒　不生惡道中　常安住聖種
住於無鬬諍　世間寂柔軟　了知一切事
稱如實體性　乃至捨身命　不誹謗如来
於空法決定　身證无所畏　一切世間親
佛道不思議　能持於佛道　空法无有疑
人尊之所住　非諸外道地　不依禪定樂
无衆生壽命　彼曾无所止　不依於禪樂
知無壽命法　恒有無願心　善知法自性
不依諸煩惱　信樂佛勝人　曾无取著心
彼常无鬬諍　觀事修離行　安住正覺道
能持如来法

童子菩薩摩訶薩住於宴坐有十種

剎益何等為十一者其心不濁二者住不放逸三者諸佛愛念四者信正覺行五者於佛智不疑六者知恩七者不謗正法八者善能防禁九者到調伏地十者證四无㝵童子是為菩薩摩訶薩住於宴坐十種利益尒時世尊即說偈言

其心無濁亂　遠離諸放逸　住不放逸行
宴坐之境界　為世燈明念　增長彼信樂
佛智不思議　方便无疑惑　能知諸佛恩
不誹謗正法　安住善律儀　到於調伏地
得无㝵辯才　樂獨處林中　捨恭敬利養
宴坐之境界　彼心不濁亂　曾无有放逸
智者常謹慎　是為寂靜利　無畏常愛念
信於佛所行　於佛智不疑　是為寂靜利
恒念如來恩　不誹謗正法　住律儀方便
是為寂靜利　彼到調伏地　速證无㝵辯
演說百千經　恒常不滯住　速攝佛菩提
護持諸佛法　降伏諸異論　廣作佛菩提
菩薩於此終　往生安樂國　弥陁為說法
逮得無生忍

童子菩薩摩訶薩愛樂空閑有十種剎何等為十一者省世事務二者遠

離衆内三者无有違諍四者住无惱處五者不增有漏六者不起鬬訟七者安住靜默八者隨順相續解脫九者速證解脫十者施功而得三昧童子是為菩薩愛樂空閑十種利益尒時世尊即說偈言

成就少事務　遠離衆憒内　彼成无違諍
獨靜空閑利　其心无瞋惱　不增長有漏
常和无諍訟　是住空閑利　安心住寂滅
常樂遠離行　隨順无累智　速證解脫道
處林習禪定　棄捨衆内過　不復起違諍
樂閑獲是利　常猒離有為　世間无依慕
諸漏不增長　住林有是利　不起鬬諍過
心常樂寂靜　善禁身口意　住空有是利
隨順於解脫　速到无障累　常住樂恬靜
是住空閑利

童子菩薩摩訶薩樂於頭陁常行乞食有十種利何等為十一者摧我慢幢二者不求親愛三者不為名聞四者住在聖種五者不諂不誑不現異相文不激切六者不自高舉七者不毀他人八者斷除愛恚九者若入人家不為飲食而行法施十者住頭陁

行有所說法為人信受童子是名菩
薩摩訶薩樂於頭陁行於乞食十種
利益今時世尊即說偈言

彼人无我慢　不求託親友　利衰心平等
以住頭陁故　不壞於聖種　无諂亦无誑
自身不高舉　亦不輕毀他　棄捨愛恚心
說法无所悕　若說人信受　是為乞食利
不求親名利　安住聖種中　柔直不諂慢
是樂頭陁利　不自譽毀他　得譽不欣喜
聞毀无恚惱　是樂頭陁利　法施不為食
不求恭敬故　所言人信受　是樂頭陁利

童子菩薩摩訶薩住如是等功德利
益在於空閑得見佛藏得於法藏得
彼智藏得過去未來現在智慧之藏
童子云何得於佛藏童子菩薩摩訶
薩樂遠離行住於空閑獲五神通何
等為五一者天眼二者天耳　二者能
知他心四者善知宿命五者神通境
界是菩薩以天眼界清淨過人見於
東方无量無數諸佛世尊如是南西
北方亦復如是四維上下亦見無量
无數諸佛常得觀矚未曾捨離童子
是為菩薩得見佛藏童子云何菩薩

摩訶薩得於法藏童子是佛如來有所說法彼菩薩以天耳界清淨過人悉皆得聞是菩薩常得聞法而不遠離童子是為菩薩得於法藏童子去何菩薩得於智藏童子以是智慧能持諸法於一切衆生大悲為首以不癡心而為說法知彼法義童子是為菩薩摩訶薩得於智藏童子去何菩薩摩訶薩得過去未來現在智藏童子是菩薩如實知一切衆生心行惟自心行次第所起觀自心法以无亂想修習方便如自心行類他亦尒隨所見色聞聲有愛无愛心皆如實知童子是名菩薩得過去未來現在智藏童子我今略說住如是德菩薩摩訶薩得一切佛法非諸聲聞辟支佛地何況一切外道異論尒時世尊而說偈言

我念過去无量劫　有佛如來大名稱
号曰威德衆王佛　為諸人天所供養
比丘十億具神通　達到辯才自在岸
住頭陁行心調伏　彼佛具足尒所衆
有城七億六千万　其城廣長二千里
彼時世界閻浮提　最勝七寶之所成

其城殊妙甚奇麗　百園勝家亦莊嚴
其園苑林如密雲　常有種種諸花果
所生異種諸林樹　菴羅閻浮芭蕉等
迦尼瞻波畢落叉　尼拘畢鉢眾鳥集
頻伽拘翅孔雀等　鵝王舍利甚歡樂
種種異類眾鳥音　臻湊遊戲百園裏
如提頭賴勝鵝王　鄰羅拘翅鸖鳥聲
其身種種毛羽色　處在蓮花出妙音
所有卵生諸異類　出和雅音生人樂
遊行園苑自娛樂　歡樂遞相命呼聲
目多婆師輸迦花　波利耶多拘羅婆
婆呵迦樹如雲布　鉢頭芬陁拘牟頭
水中種種眾異花　莊嚴其池甚端妙
諸雜香花共嚴飾　時彼園林殊可樂
時閻浮提有一王　號堅固德為人主
彼王具足五百子　調柔端正學伎能
其國豐熟甚安隱　無有諸過常勝樂
地皆布散諸香花　與彼天宮无差別
牟尼法王於彼時　宣暢如是寂滅定
說諸有道猶如夢　无有初生及終沒
眾生壽人不可得　一切諸法悉虛妄
譬如虛空電幻化　又如野馬水中月
无有此世生滅法　亦无趣向他世者

曾所作業不失壞　三界黑白報不亡
无有斷常諸行等　不集於業不住有
非自作業還自受　亦非自作他人受
無有去者亦无来　衆生非有亦非无
无見取等惡見聚　亦无衆生及淨行
無生寂滅无相句　如来功德佛境界
是陁羅尼十力才　是佛如来勝行處
總自淨法功德聚　智德惣持力㝡勝
神足變現勢无邊　六通辯才由斯起
於其自性曾無減　无行之行非法行
是法界中无所去　是行非行真法行
非音聲性入自性　於趣自性无所住
無住无依自性行　遠塵寂滅佛境界
定行勝定寂勝定　非行自性有所住
於有自性常隨順　微細難見不動句
彼常安住而不動　住无所住住法性
不可得說住自性　是行不動住於法
以音聲說非聲道　音聲體道是法道
无別聲聚有所在　如是性行是法行
所說行音非生行　其法體性真義行
以音聲說衆生行　音聲衆生行俱无
於中文字无所入　智慧廣大義亦然
是道佛讚亦修行　光明法理微細行

廣離塵垢智慧藏
常霔勝妙法施雨
遠塵清淨第一句
无分別取及戲論
非初非中非後住
已知如是自性行
堅固德王尒時聞
與八十億那由衆
時王頂礼人中雄
受教退住在一面
佛知彼王淳淨行
世尊應其心樂欲
是王聞說第一義
棄捨一切四天下
彼王因是出家已
時閻浮提一切人
比丘及尼樂習定
粳粮自然從地出
袈裟法服從樹生
割截縫治依量法
童子汝當觀彼王
觀彼三界如機關
當於來世法末時

若有能住无等等
謂第一空真義道
寂滅勝寂離垢淨
是佛所說寂滅句
非有非无非方所
是无等法佛所說
雨足世尊說是定
歡喜信敬詣佛所
以大信心恭敬佛
瞻仰敬心合指掌
根識自在到彼岸
為說如是勝三昧
廣發歡喜聖信樂
離五欲樂而出家
於佛決定深愛樂
咸皆捨欲而出家
如来徒衆廣无量
諸天悉来而給侍
无垢清淨甚可愛
彼佛功德威力故
捨家出家棄天下
為求廣大菩提樂
不能捨彼貪賤家

杻械枷鎖困苦者　於此勝法不生信
雖被枷繫杖策罰　罵詈毀辱百千種
王力多迫悉能忍　困苦貧極不捨家
資財乏少壽短促　徒勞辛苦无福報
愚癡不學諸伎能　是人常居凡俗地
迫惱无義頑暴惡　貪惜自富奪人財
調戲笑弄毀善人　自稱已發菩提心
愛他人妻奪資産　慳嫉狡猾多縱逸
離悲愍心趣惡道　亦自稱言我作佛
見他苦惱生欣悅　破戒暴虐懷惡心
不念恩報破壞他　大德為我說法行
聞他說彼菩提行　反於其人生瞋恚
若見法師少過失　增長加說百千種
童子汝今聞我說　於此人輩勿親近
若欲求證菩提道　乃至夢中莫往返
頭陁行中无量德　於無邊劫而演說
於如是德不安住　終不能得勝菩提
其心清淨恒善語　戒淨心柔言美妙
諸尊長所常淨心　不久便得是三昧
不從我慢生穢惡　其心清淨恒成就
棄捨憍恣及瞋怒　能得如是勝三昧
常念諸佛功德聚　皮膚金色无量德
佛身諸相自莊嚴　如秋夜靜衆星列

勝蓋幢幡及帳幕　塗香末香并花鬘
衆勝供養无等像　不久能得此三昧
栴檀沉水及末香　勝蘇油燈无量種
持供恒沙佛塔廟　不久便得是三昧
琵琶箜篌鼓妙音　簫笛鐃吹及讚歎
種種美音百千万　供養離惡最勝尊
造作无量佛形像　衆寶善巧而彫飾
姝妙端正最勝上　不久便得是三昧
常處林藪樂寂靜　棄捨聚落離著心
樂獨无二猶如犀　不久便得是三昧
我作法王汝為子　隨順學我三昧行
我昔得彼大名稱　其名号曰堅固王
我本供養无量佛　恒願護持清淨戒
於十力所起恭敬　為求如是勝定故
我於本昔棄妻子　為求勝寂三昧故
未曾起彼下劣心　捨頭手足及眼耳
象馬車步无量種　珍寶宅舍一切施
其心初無有悔恨　為求如是勝定故
奴婢財穀過百數　種種衣服及飲食
充滿一切來求者　為求如是勝定故
摩尼真珠勝金銀　琉璃金剛錢貝玉
所有一切悉能捨　為求如是勝定故
我捨珍寶嚴身具　瓔珞臂印師子絛

天冠寶網過百種　為求如是勝定故
微妙上勝多百億　我時歡喜而施與
劫貝鉢咄獨拘羅　為求如是勝三昧
昔見貧窮及繫閉　多役力求不獲苦
我於彼所能廣施　為求如是勝三昧
象馬牛羊自屋宇　園苑車乘寶莊嚴
我施百千貧乞者　為求如是勝三昧
億鄉由他林園苑　衆寶莊嚴而施與
施時歡喜起悲心　為求如是勝定故
王都城邑及聚落　種種土地悉皆捨
施已能生增上喜　嚴身上服亦如是
一一寶聚如須弥　為求如是勝歡故
我悉施與貧乞者　為求如是勝定故
富足无量諸貧窮　歸趣我者為救護
苦惱衆生令得樂　為求如是勝定故
昔於大地我最富　見諸世間極苦惱
棄捨王位諸所有　悲心盡願與彼樂
童子我昔為希事　无量劫中所為難
言說所陳无能盡　億劫我說尚難窮
我若所說衆迷惑　於佛所行无能信
備經无量諸苦事　為求如是三昧故
我今勸進汝童子　汝於我言生重信
善逝終无不實說　大悲實語佛最勝

其餘若事百千種　我昔具受乾竭身
云何能得是三昧　若得脫人百千苦
於剎那中證此定　便獲真實智慧道
我時見佛那由他　過於十方恒沙數
獲致如意勝神足　能往百千諸佛剎
詣彼請問寂勝尊　論難莊嚴百千種
時佛為我所宣說　酬荅如向所問難
我悉能具領納受　乃至不忘一字句
既得聞是真實法　廣設无量百種難
敷演遠塵寂靜句　安無量衆智慧道
我往如是勝三昧　於无量劫學此法
昔日无量諸衆生　亦置无上寂勝道
若人本來不見佛　於此勝法未曾聞
彼終不能生信樂　第一義空真實定
其有智人能解了　得於甚深真實德
聞第一義不驚怖　聞已生上歡喜心
彼彼能持我菩提　即是如來真佛子
希有猶如優曇花　我為多劫修苦行
彼人不㘯墮惡道　常得遠離於八難
當見无量那由佛　亦能信是勝三昧
如彼弥勒獨无侶　於衆生所得淨智
是三昧經在彼手　我為授記如弥勒
是人成就念智慧　聞持究竟道增上

辯才樂寂无憂惱　是定在彼人手故
是人常得天供養　又爲衆人所礼敬
恒爲鬼神所護衛　以持如是三昧故
不爲火毒之所傷　一切刀杖莫能害
入大水中不漂溺　斯由持是三昧故
是人恒住山林中　爲諸天等所給侍
夜叉无量來供養　受持如是三昧故
智慧廣大如巨海　說佛功德无障导
演暢諸佛真實德　以持如是勝定故
是人所聞無窮盡　猶如虛空无有邊
教智慧炬除闇冥　是人持是三昧故
柔軟美妙應義語　隨衆演說智者愛
說如泉河澍无竭　以持如是三昧故
猶如醫王施良藥　又與衆生作歸舍
能爲世間作光明　以持如是三昧故
是人不爲愛欲心　樂於寂滅得禪樂
說於寂靜美妙言　以持如是三昧故
是人離相意不染　於一切相悉簡擇
心常寂靜而經行　以持如是三昧故
復得无垢離垢眼　能見无量諸如來
得丈夫眼廣無邊　由持如是三昧故
孔雀美音應寂靜　迦陵頻伽悅意聲
合和諸樂出妙響　由持如是三昧故

成就雷震聲遠震　衆鶴鐘鼓美妙音
美合百種勝伎樂　以持如是三昧故
無量无數僧祇劫　成就如是和雅音
所說語言如甘露　斯由持是勝三昧
餚饌飲食不貪嗜　於衣鉢中不生著
少欲知足善調柔　由持如是三昧故
能於自身不高舉　於他人所不輕毀
心常柔軟樂禪定　由持如是三昧故
常自觀察已所行　不見他人所闕失
與衆和顏無違諍　由持如是三昧故
悲心恩潤清淨慧　離邪正直无諂曲
意恒柔軟樂解脫　由持如是三昧故
心常樂行布施行　慳恡之結不能染
不為境界所攝錄　以持如是三昧故
端正殊特人喜樂　其身皮膚真金色
三十二相以莊嚴　以持如是三昧故
色相功德悉端妙　多人愛敬恒守護
男女大小觀无猒　以持如是三昧故
諸天龍神夜叉衆　於是人所悉歡喜
往詣家家皆讚歎　以持如是三昧故
梵王帝釋自在天　并餘一切來供養
其心都無起我慢　以持如是三昧故
彼離一切諸嶮徑　無有障難惡道畏

解脫一切恐怖事　由持如是三昧故
能聞佛說微妙法　無復一切諸疑惑
隨順趣入甚深法　以持如是三昧故
若聞賢聖微細法　悉能解了得究竟
由於過去因緣力　以持如是三昧故
如來說於如是言　善得利養心不舉
以是因緣得總持　斯由得是三昧故
是人臨欲命終時　悲慧雄猛彌陀佛
是佛為現住其前　以持如是三昧故
得見十力稱所求　及諸聲聞住其前
決定生彼安樂國　以持如是三昧故
假令一切衆生類　一時成佛盡有邊
其中一人咸供養　復過恒河沙數劫
若於後世末代時　得聞是定无諂人
能於是定起隨喜　過前功德非分數
童子當知寂滅道　是第一義空三昧
若書讀誦受持者　是人名為持法藏

童子以是義故菩薩摩訶薩若欲知一切衆生言音及知一切衆生諸根差別前後不同而應說法童子彼人於此三昧應當受持讀誦廣為人說又為攝一切衆生故應當修習方便相應尒時世尊即說偈言

若人曾見无量佛　亦曾諮問是三昧
是勝智人持此定　住第一善而不動
得於人天上妙樂　常得他人勝供養
又得禪定涅槃樂　是不放逸持定故
聞他讚已不生欣　若被罵辱亦无恚
八法不動猶如山　樂求解脫持定故
口初不說无義語　離瞋憍慢及諍論
忍辱調伏心歡喜　由不放逸持定故
其言柔軟諦審實　舒顏和悅先慰問
見諸衆生常含笑　以持勝淨三昧故
心常調伏不惱他　善攝五根持戒淨
住實少言刹可愛　以持淨勝三昧故
常捨慳嫉無悔心　飢渴衆生令飽滿
自食不欣施他喜　善業人持直定故
爲多百千諸天愛　夜叉修羅龍恭敬
獨處林中恒守護　勇猛持是勝定故
樂在寂靜離音聲　龍阿修羅恒親覲
一切無能怖畏者　以不放逸持定故
其聲猶如梵天音　又如衆鵝可樂聲
亦如五百美妙音　名聞遍彰諸世間
大地所有諸微塵　功德過於彼塵數
利益衆生功德藏　以修如是寂定故
童子菩薩摩訶薩　心生樂欲我於一

切法自性云何得知童子菩薩摩訶薩於此三昧應當受持讀誦為他廣說修習方便相應為攝一切衆生故

尒時世尊即說偈言

智者无恚受　又不起忿癡　煩惱悉微薄
知勝寂法故　佛戒不毀犯　女色无縱逸
堅心求是定　知法離塵垢　智慧及神足
覲佛詣多剎　惣持到彼岸　以知寂定故
速成兩足尊　為寂治煩惱　善拔惡毒箭
說无始發句　若人為良醫　善知病起由
覺此智慧定　解脫衆生害　學理得自在
無著捷供養　安衆无怖畏　解知淨法故
人師子忍辱　打罵無瞋恚　屠割亦不惱
能知陰空故　忍力如須弥　都無計忍想
乃至佛不存　知有常空故　三界无量想
三世悉了知　能顯理无量　無畏學法故
於善不取想　愛憎悉不取　知法常空寂
得勝寂滅故　若說此勝定　不久見菩提
聖境善了達　施是獲多報　說億修多羅
所演无滯导　辯才不斷絕　知法廣大故
若人不思知　定慧猶如雲　說法无窮盡
知此寂定故　辯才不思議　求道必能得
說無邊億經　知法相名遍　佛說無上法

聞持令充滿　於中无疑惑　知法悉非有
愛語常行施　善捨極貧樂　資生悉充足
悲愍世間故　當作閻浮王　愍衆无瞋恚
衆人起慈心　以知空法故　端正妻男女
王位身皆捨　決定无悔恨　以知空寂故
若人割支節　夢寤都無瞋　曾供无量佛
以持空法故　供養牟尼日　三世无疲倦
大信心不動　是知空法故　善持佛法藏
住勝陁羅尼　不久得成佛　以持勝經故
世世不聾盲　曠劫具諸根　八難常遠離
像心說此經　為福離惡道　端正相莊嚴
心淨住神通　以斯佛現前　種種應化身
諸制度衆生　若得見彼者　菩提意決定
智念无憂者　精進勢力起　勝法中究竟
末世持經故　身出千億光　其光蔽日月
若修習空定　不久人中勝　我求寂境界
千億僧祇劫　不捨勤精進　為然燈授記
智應行是經　說勝諸佛法　外道愚癡失
命終地獄者　受苦最无對　都由劫乃盡
多劫畢罪已　得為甘露因　末代可怖時
近於无上道　護持我法藏　記彼持是經

月燈三昧經卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

月燈三昧經卷第七　怡

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

童子若菩薩摩訶薩應常樂修神通本業去何菩薩摩訶薩大神通本業謂攝一切善法不取戒聚不著定聚於智慧聚亦不戲論於解脫解脫知見之聚亦不取著童子是為菩薩摩訶薩大神通本業若成就神通本業得大神通者菩薩摩訶薩於一切變現自在便能為一切衆生說法為攝大乘故是菩薩於此大神通本業應常修學尒時世尊而說偈言

神通本勝業　顯示無果報　悕果修諸行
取我想不除　所言神通者　佛智不思議
若住取著者　彼人无智慧　不思議諸法
音聲而顯示　若執於音聲　不達方便說
不曉方便教　靡知方便說　非法說為法
於法尊覺了　三千世界中　我時說諸經
義一種種味　彼悉不可說　所有十方佛
顯說无量法　聽思一句義　便則一切解
一切法無我　若人學此義　彼時習一句
悟佛法不難　諸法是佛法　若人學此法

如法而解了　便順於空法　諸語是佛語
一切聲事无　遍於十方求　佛語不可得
佛語寂第一　佛語无過上　微細事悉无
是為語寂上　彼法寂無上　顯現不斷絕
无得微塵許　諸佛之所說　諸法不可得
無有法可證　如是知於法　能解佛菩提
彼若悟此法　便轉於法輪　轉於法輪時
則暢勝甘露　菩薩能解了　无上佛菩提
得為无等尊　令他悟佛智　無修及无願
無相謂與空　如斯四種門　佛說為解脫
眼耳及鼻舌　身意諸根等　此皆體性空
憍陳寂初見　若能於此法　如實知體性
諍論彼便无　了達法相故　謂勇猛境界
菩薩救護者　悉無有疑惑　了法體空故
欲達諸法性　故得名為佛　以難量法界
覺悟應度者　得諸佛之業　皆由戒身造
佛言及戒聲　皆同平等相　已說諸音聲
謂下中上音　平等悉一相　佛能示法教
佛法无所住　亦不在諸方　不生亦不滅
是故名無漏　非新亦非故　非散亦非合
非青亦非黃　非白亦非黑　難說不可取
藉言乃照暢　此非音聲地　諸佛巧智通
彼是无漏法　是說無所依　不在十方所

是法佛所說　於佛滅度後　思念佛身相
即便觀佛身　以佛神力故　覺無有衆生
證於寂滅者　說於此法時　无量衆滅度
譬如彼日月　影現於百川　皆覩其像貌
諸法相如是　若知諸法性　猶若諸影像
終不以色身　得觀於真佛　諸法无形相
求狀不可得　如是无形法　即是佛法身
若人見法身　是名見導師　法身即正覺
如是名見佛　不得而示得　不得而說得
若欲求沙門　應當知此道　我已說真行
知衆生樂欲　若入秘密教　彼便无執著
若謂所證得　彼便无所見　此不得道果
故名非沙門　斯法甚深奧　未達作此說
彼教甚深玄　難可以宣示　五衆事皆无
悉從虛妄起　无有能起者　及與五衆法
五衆之性相　即一切法相　佛說如是相
其相不可得　如虛空无物　諸法亦如是
前後及現在　三際如實觀　言說如虛空
空中无取故　如是法體性　无取如虛空
演說如是法　曾无有所說　於法无所見
是乃不思議　此法无自性　法體不可得
會佛菩提者　定滅之境界　若能如是知
於法便无著　若能不善法　彼人了法想

菩薩一切時 棄捨一切想 若人棄想者
佛法則无著 其際无可取 是名為實際
於際了達者 億劫能不著 本際妄分別
愚癡輪生死 十方遍推求 本際不可得
一切法空故 菩薩无所著 與行為菩提
其行不可得 如鳥飛虛空 足迹不可得
正覺性如是 菩薩能解了 如人善學幻
幻作種種物 示現諸色像 而實不可得
若取於得失 彼便无所得 其智猶如幻
非即同其幻 於是空法處 愚者妄分別
行於分別中 彼入趣惡道 衆生生老還
流轉无窮巳 沉沒生死中 苦惱无有量
世間生苦惱 由愚妄分別 未斷彼分別
漂流久生死 初樂及相應 習著欲果報
執取莫能捨 往業煩惱故 衆生業不盡
瀑流欲所漂 數數而受生 數數還死滅
无智為魔燒 造作諸惡業 處處而受生
便感諸死報 凡夫愚闇冥 而獲於生死
貧窮加楚切 復向不善趣 以刀鞭杖等
遞互相加害 造作此惡事 增長諸苦惱
我子及我財 凡夫妄分別 如是妄分別
復增諸有漏 彼增諸生死 是則為凡夫
流轉諸異趣 故名為凡夫 彼棄於佛法

增長諸惡法　則不得解脫　繫屬魔網故
愚因愛欲故　隨事穢女色　還趣於穢處
墮於諸惡道　欲染佛不歎　及近於女色
此怖畏諸罥　女羅刹可畏　菩薩恒遠離
猶如惡毒虵　常不親女色　知非是佛道
修學菩提道　如佛本所習　修學佛道已
速成无上道　彼得寂无上　為世諸廟塔
智慧无過者　成於天中天　令他住八戒
戒身無垢染　无量諸億衆　勸教修菩提
與衆作利益　一切悉起悲　彼健智慧者
而擊於法鼓　震動魔王宮　及與魔眷屬
無量諸億魔　勸令修菩提　降伏諸異論
勝出諸外道　震動於大地　大海及衆山
變現為多身　種種諸雜類　大智能顯示
百千諸神變　震動无量刹　猶如恒河沙
降伏彼魔輩　便悟無上道　復化作妙樹
種種寶嚴飾　花果奇茂盛　芬芬甚可愛
或化為臺榭　樓觀及宮閣　勇健為變化
花池甚精明　滿八功德水　清冷无穢濁
若有衆生飲　滅除三種渴　若有飲此水
悉得於不退　能得无上智　堪為世導師
無上寂滅道　行者應當知　不違此道者
所謂是外道　若人親近彼　受行於言教

墮於大惡處　阿鼻難救拔　受大極苦惱
不可具論說　唯我能知足　及大勝菩薩
甚深難可觀　非愚凡夫地　謂住取著者
於此法生疑
變作勝莊嚴　无量種可愛　一切悉得往
无上諸佛刹　一切諸佛土　皆現諸異色
菩薩大神力　一切悉能現　大力大勇猛
被於堅勝鎧　執大金剛杵　摧滅於空法
自身所放出　無數大光明　其數如恒沙
滅彼世間闇　彼不染妄色　亦不隨順彼
當離於此想　妄想甚可誑（為[illegible]又）　佛土常不空
勇猛之所住　惡魔波旬等　不能為嬈亂
住於惡見者　不得遇諸佛　忿怒之所制
安住於慳貪　彼為魔波旬　生天及解脫
與其作障导　是故墮惡道　觀察一切想
而住遠離想　彼人能得知　諸佛无上智
能見前後際　及與於現在　演說如是義
於中無所說　假名和合言　菩薩知如是
利益於含識　无量難思議　想者測知義
顯示能取故　其相无可取　便示寂滅義
不寂者是想　寂滅者是智　若知想自性
便離於諸想　若有想可遣　是則還有想
彼行想戲論　是人不離想　若人作是心

是想誰所造 是想誰能證 誰能滅是想

起想之法者 諸佛莫能得 即於此處有
無我離取著 若其心不生 何由得起想
若心得解脫 彼則無由起 若證於解脫
心則不思議 心不思議故 成就不思議
我本作是念 安住心地已 棄捨一切心
願成不思議 白淨法果報 觀見於无為
一念能了知 一切眾生念 眾生即是心
心即是如來 諸佛不思議 顯了於此心
若人作是念 去何得捨心 思惟於无心
能離一切心 若於死滅時 心隨於想轉
是人起思心 令心不解脫 愚存於女想
則便起愛欲 若能滅除想 便能無愛欲
若思无上法 是思寂大思 以思諸法故
獲得真實心 憶念无窮已 長夜恒攀緣
諸邪異憶想 思心不可極 名心盡法者
盡中本无智 智慧非盡地 以法无盡故
假名語言道 亡言而演說 此法無差異
智慧无有盡 不生亦不滅 無相无狀貌
常於億劫中 顯現无相法 觀察一切有
安住非有中 未曾見有異 亦不見无異
假名有言說 顯示非有无 然彼一切佛
有无無所見 一切有為法 顯示於非有

若能知此法　便能見非有　常无有所證
畢竟无有故　若有可證者　便名為世間
若作如是心　我於世成佛　作此存有想
終不悟菩提　菩薩無畏者　於法无所求
自然无煩惱　是名為菩提　衆人作是言
我趣於菩提　以不知此道　彼遠佛菩提
以音聲說法　一切諸行空　音聲體自性
精微不可見　示大神通者　說此修多羅
利益諸菩薩　諸佛之所明　斷彼諸對治
謂諸煩惱等　彼住大神通　善修四神足
獲得於尸羅　於空則究竟　安住於神通
神足不思議　安住无願智　修習善清潔
求智无厭足　無量不思議　神通三昧中
任運無功用　是報恒空无　一切常寂滅
是報神足力　往遊億世界　見佛世燈明
猶如恒河沙　彼人於生滅　隨心而自在
以心自在已　其身得清淨　佛諸弟子中
若修神通力　於此報通者　十六不及一
一切諸天衆　不能見彼身　惟除佛世尊
及其同得者　彼身无諸疾　亦無髮白皺
及與羸虛老　臨終無苦切　彼无有疑滯
及與諸迷惑　晝夜恒讀誦　百億修多羅
一切諸煩惱　悉斷於習氣　一切衆生所

常起平等心 於百千三昧 無垢得自在
修習大智慧 為他而演說 男女二根等
一切遠離想 安住非有想 能說真實定
以清淨智慧 演說如實法 稱於隨順法
定慧之境界 彼修諸定者 不為有所滯
常以真實言 說法无不益 彼善得人身
遠離一切難 能報諸佛恩 常樂此經故
彼於無量劫 棄捨於世間 若於此妙典
乃至持一偈 已曾見諸佛 數數致供養
以愛此經故 遠悟佛菩提 彼即見諸佛
恒在耆闍山 悲授彼人記 當見弥勒佛
彼見弥勒佛 若於末代時 持於此經者
得上愛樂心 安住實際中 成就不思議
於不思議際 無有諸疑惑 彼人无有疑
亦無微少惑 於佛語決定 菩提不難得
末代怖畏時 難可得修行 若得聞此經
便得无盡辯 愛樂此經者 无上佛法藏
佛及諸聲聞 彼便已供養 轉讀此經人
即是持法藏 一切供養中 法供最為上
若能持此經 難思佛菩提 謂佛无上智
彼智得不難 若於先佛世 曾持此經典
乃後末代時 身還遇此經 詣於諸佛剎
彼便能震吼 作大師子吼 佛吼不思議

於彼寶佛所　釋師子所作　能以无量辯
演說无所畏　甘蔗功德種　而授彼人記
及於後末代　能護佛菩提　妙色皆具足
相好自莊嚴　神力速能往　悉見无量佛
神力化作花　端妙甚芬馥　常以銀水精
及諸琉璃等　一切諸寶貨　彼悉掌中出
為求菩提故　供養一切佛　无量諸供養
音樂及歌讚　自身毛孔出　猶如恒河沙
億類衆生等　若得聞是音　便得不退轉
无上佛智慧　為佛所讚歎　普聞其名号
諸方傳其名　自亦得聞見　若聞其名者
得滅一切想　既滅其想已　得見無量佛
如是之智慧　行於菩提行　為利諸衆生
故求菩提德　彼行智慧者　得於如是剎
復得饒利益　能持此經故　若有諸婦女
聞持此經故　即轉於女身　能說甘露法
彼更不復受　如是女人身　具足諸妙色
成就相莊嚴　若於此勝經　顯示其功德
悉獲是妙果　速證於菩提　常於一切生
成就无所畏　若人於此經　菩薩之境界
無盡勝三昧　一切菩薩母　速證菩提者
應當持此經　彼得親近佛　亦近佛菩提
不久於此經　獲勝妙寂滅　此地勇健者

菩薩所安住　見世燈明照　猶如恒河沙
能作大力轉輪王　見佛十力寂定心
无量百偈而讚歎　得離垢地勝三昧
彼設無等供養佛　有大名号人中上
棄捨王位如涕唾　而修寂上勝梵行
於勝佛法而出家　得此寂滅離垢定
得於勝善美妙語　演說不斷多億經
空无相願微細法　寂勝離垢无諸漏
自性空寂語言斷　出定能為多人說
甚深智慧常无量　廣大智慧无邊義
得此甚深三昧已　能為世間作照明
常修梵行恒皎潔　無諸腥臊及鄙穢
无量衆生令安住　使得寂定離諸垢
常得聰利捷速辯　多聞如海无量慧
語言善妙達諸法　持此寂定勝經故
了知諸業及工巧　曉於因論及醫方
到彼一切勇健岸　持此離垢寂定故
於諸偈論及戲笑　善於歌舞皆究竟
常為世間作師法　持此離垢寂定故
常有上妙諸眷屬　恒得一切上供養
能修勝妙善提行　持此離垢寂定故
憂惱毒箭逼切心　彼智慧者无此患
恒無病疾常安隱　持此離垢寂定故

世間所有諸病患　一切身患及心患
彼人常无如此患　持此離垢寂定故
所有身痛及心痛　若有牙痛及頭痛
智者常无是痛惱　持此離垢寂定故
心有無量餘痛惱　從其意起燒其身
彼无一切起煩惱　持此離垢寂定故
猶如虛空无所染　自性无垢常清淨
彼人心淨亦如是　持此離垢寂定故
亦如日月之光明　其光頗執常清淨
彼心清虛亦如是　持此離垢寂定故
如人執持諸彩色　欲畫虛空不可得
彼人心淨亦如空　持此離垢寂定故
譬如風行於十方　遍遊諸方无所著
其心流注猶如風　不染世間得解脫
風行速疾不可見　不可羂網而繫縛
彼人志意深難知　持此離垢寂定故
譬上光影不可取　猶水中像難可執
得於三昧在身時　无有能知彼人心
十方世界諸衆生　所有語言猶可筭
得此三昧在身時　無能得知彼人心
得於如是寂滅定　其心无垢無染著
三界衆生无與等　惟除諸佛三界尊
離貪愛欲不染色　不以愚心著女人

得於如是勝定時　獲勝寂滅无所染
於彼男女无愛情　不染妻妾及眷屬
得於寂滅勝定時　善寂之行无所染
於其貨賄无所寶　不希天界不著財
其心清淨無妄想　由得此定獲勝益
不為生天修梵行　智者行檀不求報
為菩提因修梵行　得於離垢寂定故
不求王位修戒行　多人為此修梵行
為利衆生求菩提　專欲成就此定故
諸欲已棄身不惱　永不悕求婬欲事
斷除婬欲及慢高　由得如是寂定故
彼常不為瞋恚惱　瞋惱纖心永不生
常以慈心除瞋怒　由獲如是勝寂定
彼常不為愚蔽心　斯由智慧斷无明
獲得无量無閡智　由得斯定獲此利
以不淨觀除愛欲　慈心除瞋无有餘
智慧除斷无明網　獲此妙定照世間
无有睡眠及懈怠　離起煩惱及與地
永得解脫無雜穢　得斯三昧獲此利
不為慳貪之所逼　心常樂於惠施人
一切皆捨恚與樂　彼人能持三昧故
具足威勢无與等　一切常有大身力
一切世間無倫疋　菩薩由持勝定故

亦復能為轉輪王　具足七寶乘空行
彼時一切悉歸奉　是智慧者獲此報
寂勝賢善豪貴家　資生眷屬悉豊備
象馬車乘及輦轝　豊饒金銀具衆寶
恒生貴族豪冨家　如是展轉生勝處
於佛法僧深信樂　生於彼處衆人敬
閻浮提內不信家　悉皆能令生正信
能令建立菩提心　亦復令彼得道果
彼得无上菩提已　轉於无上妙法輪
若人知彼所說法　悉皆獲得无生忍
菩薩常樂慈愛言　悉能長養於衆生
恒為无量勝利益　攝衆生眼除闇冥
若佛教導一菩薩　无量百千億衆生
彼悉於中殖善本　聞已即發菩提心
彼時剎土不空虛　智者奉持佛法故
佛子菩薩隨所住　廣利无量諸衆生
護戒无等持梵行　於無量劫淨三昧
於禪解脫常決定　如是菩薩名佛子
彼常修習勝神足　能往无量諸佛剎
於如來所聞正法　隨所聞已悉憶念
若住惣持菩薩者　能說无量修多羅
又知過去諸衆生　未來現在亦復尒
曉悟含識諸生死　亦復了達於未來

無有從此向彼者　推其少分不可得
業既不至彼　求之亦難得　菩薩大名稱
乃能解了之　最勝淨心者　安住於空寂
以无上大乘　運載於群品　彼不思惟念
存有衆生想　彼大名譽者　能悟无生法
彼雖有所說　不取衆生想　悟彼境界空
住於堅固智　顯說此三昧　佛法之所住
不起於思想　謂諸男女等　觀察於諸女
而坐於道場　坐於道場已　摧壞諸魔軍
於魔无所見　降伏諸魔衆　不見魔女來
而至於我所　坐於道場時　遣除一切想
以斷諸想故　一切大地動　須弥及大海
十方亦復然　於彼十方界　悉知彼衆生
菩薩神通力　震動於大地　六種震動時
以證菩提道　一切有為法　及以無為法
是達悉了達　但有說法音　无有能知者
此是諸法道　若知此道者　名為世間解
因緣故法生　因緣故法滅　因緣之體性
如實悉了達　若學一切法　空法能究竟
便知諸法道　窮盡一切法　彼所行法道
菩薩求不得　其有知此道　正覺不思議
若知一切道　便能獲究竟　遠離於惡道
能知諸法相　坐於道場已　作大師子吼

無邊億世界 言音悉充滿 復能動彼剎
世雄大名稱 善度衆生者 謂聖調御士
已證上菩提 起於菩提樹 無量諸億衆
應度者已度 然後能變化 化作无邊佛
往遊諸世界 利益於衆生 諸佛能安立
无量諸億衆 應化諸如來 爲說寂勝法
此爲眞大乘 名爲如來智 能起衆生信
而作得佛囙 此是眞大乘 如來寂妙乘
恭敬於如來 加敬於菩薩 於佛深加敬
法僧亦復然 欲證勝菩提 其心不下劣
敬奉於菩薩 尊重勇猛者 遠誓登正覺
不久成如來 於十世界中 菩薩志往詣
見於兩足尊 菩薩无所畏 以諸勝寶末
遍散於大雄 綵以曼陁羅 樂求菩提故
莊嚴於此界 爲求佛功德 寶網以羅覆
遍至於十方 懸諸勝妙旛 建億寶幢蓋
无量種莊嚴 光飾於世界 變作勝臺閣
及以妙宮殿 廊廡盡端嚴 衆寶相閒錯
樓閣及宮室 皆作半月形 并雜香瓶等
皆用妙寶飾 種種諸香物 悉出妙雲臺
於十世界中 香熏甚可樂 於彼普香雲
雨以香花雨 若有齅之者 成佛大道師
便去於愛刺 亦復除瞋惱 碎壞於癡網

遠離諸闇冥　獲得勝神通　及於根力覺
諸禪與解脫　應受於信施　敷置德牀座
布以衆妙衣　寶網羅覆上　花鬘而莊嚴
無量諸寶蓋　勇猛大士坐　具相莊嚴身
備諸隨形好　以諸妙寶林　莊嚴於此界
變作諸花池　滿八功德水　若飲彼水者
遠離一切惡　速能離渴愛　得為世支提
復有餘世界　大士悉來集　讚歎佛功德
導師釋師子　若有得聞音　能成世道師
彼得不思議　此經能顯示　妙色金蓮花
億葉而稠密　最尊妙覺寶　處此蓮花臺
琉璃為莖葉　真金為花鬚　德藏摩尼閒
變作衆億花　所出諸妙香　聞者皆欣樂
滅除一切病　六根悉充悅　貪愛及瞋癡
悉皆一時盡　除諸煩惱已　决定得成佛
此花出妙音　讚歎佛功德　法僧亦復然
聲滿十方界　空門與无相　及以无願法
那由衆聞已　皆得於不退　所出諸音聲
往遍億世界　無量衆聞已　發於菩提心
鵁鶄及孔雀　鸚鵡鶖鶬等　所出諸妙音
佛音最為上　以勝妙寶樹　變現於此土
端嚴最第一　珠鬘以垂布　所有莊嚴具
一切諸佛剎　於中最為勝　而現於此剎

妙衣瓔珞具　樹懸諸樂音　妙花怡悅心
一切恒垂布　是諸妙莊嚴　衆生得安樂
釋迦所住持　由聖神力故　如是要略說
釋師子功德　菩薩大名稱　於此智無疑
若能於此信　其行不思議　增長於智慧
如川赴於海　若欲量大海　無有能知數
我說菩薩法　是皆不思議　難思諸菩薩
安住如此際　演說美妙語　猶如恒河沙
无量諸刧中　菩薩常无取　若斷於取相
得近於菩提　假使法滅盡　終不毀淨戒
於行无殘缺　菩薩衆之首　良由愛欲故
今戒有漏缺　斷除於欲相　得於不逸定
常行寂滅定　不著於定味　无著無放逸
不為世所染　出過於世間　能往諸佛國
所謂安樂土　得見弥陁佛　復見諸菩薩
具足相莊嚴　到彼神通岸　究竟揔持門
往遊億世界　頭面礼佛足　復能作照明
无量諸佛刹　遣除一切患　及壞諸煩惱
斷除諸結縛　一生補佛處　安樂諸衆生
永不墮惡趣　彼國諸衆生　斷除諸惡道
弥陁救護者　修治佛世界　本習不放逸
不可思議刧　汝等勿懷疑　彼佛自在力
能生增上信　速得生彼刹　女人聞歎國

能生增上信 得為男子身 能往億佛刹
都由他億刹 所有諸供具 悉供一切佛
不及慈一分 常修於戒定 無量禪解脫
修三解脫門 速成人中上 末法惡世中
菩薩若持戒 供佛常悲身 此供為最勝
是人供諸佛 過去及現在 未來最勝尊
惡世持戒者 十方佛悉見 菩薩末法中
護持佛禁戒 善子能護法

其人聞讚彼寶國 若生增上信樂意
便獲男子聰慧身 能往遊於億佛刹
都由他億佛刹中 所有種種供佛具
悉以供養於諸佛 不及慈心一少分
修持禁戒及三昧 修習諸禪四无量
兼修三種解脫門 速得成於世無上
供養諸佛常悲身 如此供佛世无比
若有菩薩不捨戒 於彼末代惡世時
是人能供一切佛 過去諸佛及現在
及以未來最勝尊 若有惡世持禁戒
十方諸佛見是人 菩薩若於後惡世
持於清禁佛所歎 是為我子能護法

尒時佛告月光童子乃往過去无量無數不可思議曠大阿僧祇劫于時有佛号曰聲德如來應供正遍知明

行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊童子彼聲德如來安置无量不可思議數衆生於阿耨多羅三藐三菩提令諸人天而修佛業已然後入於无餘涅槃童子是時有王名曰德音彼王於佛如來應正遍知涅槃之後為供養聲德如來故起八十四千万億塔一一塔前然百千万那由他燈明以一切伎樂香花寶鬘塗香末香復以一切衣服寶蓋幢幡皆為供養諸佛如來置於塔所于時德音王於如來舍利塔所獻供養已會滿八十百千万億那由他大菩薩衆集已供給一切樂具是諸菩薩皆為大法師善能說法得无量辯才善能顯示无量諸法真實功德童子尒時衆中有比丘名安隱德在彼會坐年在弱冠顏皃鬚黑住於童真賢妙之行曾不受於色欲之樂始受具戒初夏之時童子尒時德音王請大菩薩衆為欲滿足六波羅蜜菩薩藏大陁羅尼善巧方便自在无導是故於其夜中請大菩薩衆在於佛前而

為法會時百千万那由他燈皆悉熾
明掃灑堂宇散種種花敷種種妙衣
時德音王與其後宮妃后婇女及於
輔相城邑人民與諸眷屬以衆伎樂
執持塗香末香花鬘衣服寶盖幢幡
悉皆出已供養佛塔供養已訖共八
万宮人為聽法故皆昇高殿尒時无
量天人為聞法故悉來集會尒時安
隱德比丘見百千億那由他燈熾然
遍照觀大衆會即作是念我亦行於
大乘樂求一切諸法體性平等无戲
論三昧若我今欲獲是三昧者應當
供養此佛廟塔我今當作如斯供養
令諸天人阿脩羅等生奇特想歡喜
踊躍得法光明令我供具映蔽彼王
所有供具令德音王及宮人眷屬見
我供養皆悉歡喜尒時安隱德菩薩
見於大衆在於塔前為聽法故即於
其夜在佛塔前衣纏右臂以油塗之
為供養佛故而熾然之時安隱德菩
薩住增上信求阿耨多羅三藐三菩
提然右臂已其心無異顏色不變重
于尒時安隱德比丘然臂之時大地

廣動其明勝於无量百千釋燈悉无光照以此釋光過勝十方尒時安隱德菩薩歎善无滿於一切諸法體性平等无戲論三昧以和雅美妙辯正言音辭句而作歌頌令諸大衆悉皆普聞尒時衆中万二千忉利天子心生歡喜發種種供養皆爲法故而來會此尒時德音王在高樓上并後宮妻屬妃后婇女見安隱德比丘然其名稱熾然紅焰遍照諸方見已心作是念此比丘必獲神足乃作如斯希有變現於其身命无有悋惜

尒時德音王見安隱德比丘希有神變心生愛樂以淨信心及自善根力之所資與諸后妃八万婇女從于附高殿放身投下爲欲見此菩薩比丘恭敬善根之力得現果報即爲天龍夜又乹闥婆阿脩羅迦樓羅摩睺羅伽之所護持不令墮落以天龍夜又乹闥婆阿脩羅迦樓羅摩睺羅伽護持力故是德音王及后妃婇女雖墮高殿而於身心無所傷損不被不怖尒時德音王兩手抱辭而大號泣

一切大衆皆亦如是以見安隱德比丘然其鼻轉如瞻波花鼻復纖長如象王鼻一切衆人見者奇歎莫不呼嗟悲泣雨淚尒時安隱德比丘見此大王及諸人衆皆悉悲泣懊惱而問王言大王何故悲號墮淚及諸大衆悲啼如尒于時德音王以偈答曰

大智安隱德　聰慧勝法師　見汝然身分
以是故衆泣　汝顏甚端妙　猶如熾火聚
見汝毀身分　故增我憂惱　汝然右臂時
光耀十方界　映蔽於諸燈　星月復不現
大地悉震動　汝心無傾搖　我心起於敬
知汝非凡夫　於其千肘殿　共八万宮人
我身自投下　身竟无諸患　善哉汝淨智
善哉意无上　善哉精進士　善哉成大信
汝然身臂時　其心无動異　發於歡喜心
願復說妙法　猶若圓滿月　復如淨空日
如須弥山王　端妙亦如是　我作如是願
滿足大精進　故捐所愛身　利益於衆生
愛法故悲啼　喜樂廣无垢　汝已毀身分
故我極憂惱　天人所供者　無邊勝辯才
安隱德報王　便說是偈言　不以无身手
故名闕身分　若不持戒者　是名身分缺

以此臭穢身　我已供如來　難思議福田　業
一切世間塔　若人三千界　滿中七寶沙
於佛世尊所　為菩提故施　雖有施此供
餘供復勝此　若能知法空　便能捨身命
我今說實語　大王願諦聽　并及此衆會
一切聽我言　若我審決定　得成无上者
如此實不虛　令地六種動　說於此語時
大地便震動　見於希有事　諸天大歡喜
人天歡喜已　發於菩提心　無量難思衆
皆趣无上智　安隱德比丘　利益一切衆
安處億衆生　置於无上智　以此實法言
推體皆无實　此語審不虛　令辟還如故
若此法審實　安隱名亦无　十方悉推求
空故不可得　諸法猶如響　聲出於其宇
求聲不可得　如是知諸法　畢竟了達者
於空无所畏　彼人語真實　相火不能燒
所有世衆生　天人夜叉龍　一切智威力
悉令悟寂定　若人及與天　所有世苦難
不退轉威德　一切速能壞　說於此語時
身辟還如本　安隱德比丘　身相具莊嚴
諸天千億數　住淨虛空中　信心以量隨
散彼比丘身　此皆過人花　遍滿閻浮界
天女億那由　伎樂諸歌詠　安隱德比丘

作大師子吼　牟尼如來尊　令餘億佛土
各各於己剎　彼清淨大士　安隱德比丘
傳說其名號　比丘比丘尼　清信士男女
天龍及夜叉　乹闥緊羅等　彼聞決定業
安隱得離垢　信心求道者　其數如恒沙
安隱德比丘　聰慧得自在　為於佛智故
煞辟不為憂　彼人於千剎　變身如恒沙
辟光遍照曜　猶如劫盡火　雨以衆香末
遍滿一切土　下至於大地　上天悉來集
一切供養具　莊嚴於此剎　其地滿真珠
供養安隱德　一切衆寶花　莊嚴於此剎
龍雨妙真珠　供養安隱德　復以一切寶
嚴飾於此剎　龍雨寶莊嚴　為供安隱德
寂勝釋師子　住於耆闍崛　於諸比丘前
而作師子吼　安隱德我是　德音是弥勒
於彼千億劫　共修菩提行　時見持戒者
安隱德智慧　无量諸女人　悉變為男子
諸佛悉授記　終無有疑惑　彼速得成就
證世自然智　聞於此經已　說決定功德
於已不生著　應學如是法

月燈三昧經卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

月燈三昧經卷第八　　惟

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

童子是以菩薩摩訶薩為欲樂求是三昧故應修善根行於法施或行財施以此檀度以四種迴向而迴向之何等為四一者過去諸佛善巧方便得阿耨多羅三藐三菩提願我亦得是善方便以此善根迴向菩提是名第一迴向二者於善知識所聞說如是善巧方便受持讀誦而修學之以此方便令我得成無上菩提願我長夜諸債償還以斯善根而迴向之是名第二迴向三者願我所得資財共一切衆生受用以此善根而迴向之是名第三迴向四者願我已身一切生處得財得法攝護利益一切衆生願我常得如是之身以此善根而迴向之是名第四迴向童子以此四種迴向應以一切善根而迴向之復次童子菩薩摩訶薩求是三昧故若在家若出家以不諂曲心奉事持戒人若有能持是三昧者若出家若在家

是人若遇病苦垂困若能以己身分肉血除彼患者若有成就增上信心菩薩以不動心及清淨心應當給施童子乃往過去過阿僧祇阿僧祇无量無邊不可稱不可量廣大不可思議劫尒時有佛号曰不可思議願勝起王佛如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛如来應正遍知即於是日得成阿耨多羅三藐三菩提變作無量无邊應化諸佛而為說法善能調伏無量眾生安置无漏阿羅漢道亦復建立無量眾生阿耨多羅三藐三菩提得不退轉是不思議願勝起王如来即於此日壽盡入无餘涅槃正法住世八万四千億那由他百千歲童子是不可思議願勝起王佛正法滅後於末世時乃有無量執見比丘彼諸比丘於如是等修多羅中不愛不樂不生信心誹謗毀呰若有能持此等經者為彼惡侶逼惱其身口言呵毀乃至奪命彼惡比丘為貪利養及恭敬故然於二万受持此經諸比

丘等童子彼時於斯閻浮提中有一
國王名曰智力受持正法護持正法
本願成就曾於先佛殖衆善根童子
昔時於此閻浮提内有一法師名曰
實意受持如是三昧經典入於王宫
為善知識有大悲故能為救濟利益
憐愍彼王意樂見此比丘无有猒足
聽法語論往詣奉事親近供養諮請
問難聞説能持善能酬荅諸彼比丘
善解廣略相取之義威儀諸行悉皆
具足善能通達陰界諸入善知一切
衆生和會分離離已復合亦知衆生
威儀諸行樂欲性習善知衆生根力
精進善知老别智慧性習善知諦相
應及不相應酬荅語言於義决定辯
才深妙亦能善知調伏衆生含笑先
語見者愛樂遠離嚬蹙其心廣大安
住如是四无量心大悲相應一切異
論所不能壞童子尒時智力王有女
名曰智意年始十六顔貌端正形色
姝妙姿容充滿无不備具彼實意比
丘以為師導時彼比丘四大不調於
右髀上生惡黑瘡難可療治一切醫

師捨之而去時彼智力王見是比丘
病篤困苦恐其死沒號泣墮淚及諸
妃后八万婇女并及國土城邑人民
太子諸官軍衆將帥守門防邏及以
奴婢親從左右并餘大衆見此比丘
悉皆啼泣童子時智力王先有親屬
命終生天於王夢中現面勸化而作
是言此比丘病要須未交童女新血
洗之亦用塗瘡復取其肉煮之爲羹
以種種味而調和之與飲共食乃可
除差若不得此藥定難可起尒時智
力王見如是夢覺已至明即從卧起
入於後宮集諸宮人具說斯夢我見
是事誰能施此病比丘藥令我善知
識說善道者而得除愈童子尒時一
切內外宮人婇女都无堪者童子尒
時智意於父王所聞是語已知病比
丘須如是藥聞已歡喜身心踊悅作
是思惟如父所言我今此身未曾交
合施其尊者新血肉等我於宮內家
爲幼年於此法師阿闍梨所深生敬
重身口意淨求无染智以身肉血施
無著法師持己身肉以種種味而調

和之我應為此病比丘藥令我大師病苦消除得起平復尒時智意即持利刀深心住法割身股肉其瘡血流持此新肉調種種種味而作羹臛以金椀盛取身上流血即奉王勑喚病比丘來入宮內於父王前置席令坐血洗瘡已又用塗之復持此肉調以種種其餘勝味而作美食為獲福故奉施法師時彼比丘不知不覺不疑有過即便食之是病比丘食此食時患苦即除尒時法師病苦除已身安快樂而為智力王說勝妙法為求是三昧故令此宮內一万三千諸婇女等發於阿耨多羅三藐三菩提心尒時智力王即便說偈問其女曰

汝於何處而獲此　新好人肉及以血
能為病者作美饍　令是比丘得安樂
遣誰何處煞何人　乃獲得斯勝好肉
以諸異味共和合　復得淨血而洗塗
法師食於此食時　并用新血洗塗瘡
能除如是大惡患　令彼尊者獲喜樂
於本親屬天神所　我從夢中聞是言
若能得於如是藥　乃可除彼比丘病

要以人身新出血　塗洗法師毒惡瘡
調和人肉令香已　而為彼食故奉獻
比丘但用此方者　即時病患必消除
惟有斯藥堪救療　不假餘法王速辦
我覺寤已從卧起　即入後宮說是言
一切宮人聞此語　悉皆默住无堪者
吾時復告宮人言　頗有能為如此事
捨己身分新血肉　和以種種餘美味
用斯藥食奉施彼　復以淨血而洗塗
法師比丘黑惡瘡　此方乃可得痊愈
若不以於如是藥　療治比丘惡瘡者
法師必當便死殞　正以關於此方故
是時宮人聞斯語　咸皆默然不復言
无有能為此惠施　如是血肉之方藥
乃至一切三界人　都无能捨自身肉
宮中一一普遍告　寂然无有一言堪
我心勸重是比丘　衆人咸各愛自身
以其愍著已身故　不能割捨自肉血
善哉語我何處得　我時聞已心歡喜
聞父尊重勝妙言　其心勇猛不怯弱
智意童女報父曰　願父淨心賜垂聽
於己自身不愛戀　亦不計著於我想
能以勇猛捨自身　為求无上菩提故

惟願父王更賜聽　詣求人肉了不得
是故便割自髀肉　調以衆味奉法師
不餘他人非死肉　割身為作廣利益
比丘既得免患苦　我亦當獲无量福
王即問汝割身時　不甚為於苦逼惱
汝速備藥自塗瘡　勿令身將受大苦
聞其父王慈念言　惟願大王復賜聽
聞已深思正法行　業果如是不思議
我從父聞天所言　於已身命不顧戀
以信敬心而奉施　是故自割新肉血
以己身分作利益　得除比丘毒惡病
我今既為无量福　以不堅身易堅身
其女復作如是言　惟願父王更少聽
聞於實法願受持　觀彼業果不思議
往昔造於不善業　衆生由癡墮惡道
身肉銷盡還復合　是故業報難思議
初時惟有形骨鏁　念須身肉還更合
況復造作善業者　隨心所欲寧不得
雖割身肉初不痛　其瘡流血亦無苦
若割一切身分時　思念法故无瘡處
我於正法深愛樂　是故割肉而奉施
一切有為猶如幻　身瘡還合亦如本
譬如優曇鉢羅花　經无量劫或能現

比丘法師亦如是　閻浮提中時一覓
猶如閻浮金聚光　若有覩者无厭足
法師實意亦如是　天人瞻仰無有厭
譬若飲於清冷水　熱時能去燋渴患
比丘法師亦如是　能除衆生諸渴愛
我捨股肉奉法師　并施已身新淨血
除彼法師四大苦　佛所歎者我已作
聖者成就相應德　及持如此勝實定
我已供養彼比丘　願斯福善得成佛
如香芬馥甚可樂　臨瞋時香勝栴檀
妙香普熏无不遍　持戒定者亦如是
猶如須彌寶端嚴　遍照十方殊可愛
光耀地上及虛空　持戒法師亦如是
若人清淨深信樂　建立寶勝妙寶塔
復有餘人來敬養　轉增造者寶勝福
法師說者亦如是　我以淨心令安隱
割捨自身新肉血　我今已造正法塔
若有塔廟無欲倒　智者扶令不傾動
復有人來供養塔　能令扶者獲勝福
比丘知法塔亦然　我以良藥除彼患
此能演說勝妙法　安置衆生无上道
法師比丘若殞歿　斯法去何而得聞
父王當知比丘表　即便失是三摩提

法師亦如淨妙燈　療治衆生煩惱闇
安住廣大三摩提　救濟惡道諸群生
決定句義已善學　諸惡異論不能壞
比丘所行不可測　恒常安住於大心
於其无量億劫中　終不復受女人身
如佛所說上妙法　我於法師已恭敬
其佛世界如恒沙　滿中寶物奉如來
餘有淨心施足指　此福於彼最為勝
如是女人死滅後　便得見於千億佛
悉於彼佛得出家　受持如是勝三昧
於諸兩足尊佛所　及般涅槃滅後時
如是一切常出家　佛子清淨无穢染
亦於燈明如來所　為大法師說勝法
我時得轉於女身　彼佛法中修梵行
智力王者殊勝是　恒常勇猛護持法
法師即是然燈佛　昔王女者我身是
能捨身肉无顧恡　供養功德自在者
恒常遠離諂曲心　為求如是三昧故
見彼比丘病苦逼　尒時所有啼泣者
一切皆獲不退地　畢竟永離諸惡趣
彼人无復衆惱逼　亦離謗法及病苦
五根具足不殘缺　心亦无有諸憂刺
一切端嚴皆殊妙　功德威神常熾盛

百福莊嚴三十二　皆由供養病者故
彼於我法悉出家　於其後代末世時
若能持我正法藏　彼當得見千億佛
受持恭敬我法者　是為攝持菩提種
廣能利益諸衆生　當得見於阿閦佛
聞我行勝菩提行　便得獲於聖所愛
戒定多聞持禁戒　奉勝供養諸如來
一切衆生莊嚴事　見已淨心而奉事
復能遠離諸恚慢　恒為最勝大福故
遠離一切驕慢已　供養我子護法者
無量億劫離闇冥　終不墜於惡道苦
諍心畢定墮惡趣　雖持禁戒及多聞
供養諸佛廣行施　蘭若禪等莫厭救

尒時長老阿難從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我於如來應正遍知所少有諮問願佛聽許爾時為說尒時佛告阿難汝歸本坐如來應正遍知恣汝所問我為汝說令汝心喜尒時長老阿難白佛言世尊唯然受教修伽多唯然受教婆伽婆已蒙聽許於是阿難即便謦欬而作是言世尊何因緣故餘一一菩薩行菩薩行過截手足及以耳

鼻或挑兩目割其身分於種種苦悉皆忍受而不退轉於阿耨多羅三藐三菩提作是問已佛言阿難汝若知我為阿耨多羅三藐三菩提故備受苦者汝尚不堪興意欲言况能發問阿難假使有人從足至頂炯然熾焰復有餘人往詣其所而作是言丈夫可來於此熾然不滅之身與五欲合隨意所受歌舞戲樂佛言阿難於汝意云何是人不滅熾然身火隨意所受歌舞戲笑五欲樂不阿難白佛言不也世尊佛言阿難是人未滅身火或可能受五欲之樂歌舞喜戲如來不爾往昔行於菩薩行時見三惡道受苦眾生及諸貧苦終无悅樂阿難若過去菩薩修菩薩行時成就不缺戒不穿戒不尤戒不雜戒不取戒不動戒不濁戒不壞戒不浸戒不現相戒不相違戒正直戒如要誓戒攝眾生戒阿難如是成就諸戒菩薩摩訶薩行菩薩行終不違還截手刖足割耳劓鼻斬首挑目及餘身分亦不受於種種諸苦速得阿耨多羅三藐三菩

提阿難乃往過去阿僧祇阿僧祇劫廣大無量不可思議不可稱不可量無有分齊彼時有佛号曰寶蓮花月淨起王佛如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊阿難彼時寶蓮花月淨起王佛壽命九十九億那由他百千劫彼於一切日月時中令九十億百千衆生安住佛法而不退轉阿難彼時寶蓮花月淨起王如来應正遍知般涅槃已正法滅後末法之中於此修多羅无量衆生而厭惡之无量衆生而遠離之無量衆生而遠背之无量衆生而棄捨之大可怖畏時大尼難時不雨時若多雨非時雨時飢饉時邪見時求外道語言時惡獸夜叉時雷電霹靂時壞佛菩提時有七十菩薩於城邑王都聚落人民從此而出至普賢林中依彼而住與善花月法師俱時彼比丘為彼衆說陁羅尼法門阿難是善花月法師於一時中獨處靜坐以天眼界清淨過人見多億菩薩殖諸善根於餘佛世界没而

來生此彼若得聞是陁羅尼法門便得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提若不得聞此陁羅尼法門者即便退失阿耨多羅三藐三菩提於是善花月法師作是念已即從三昧起往詣彼大菩薩衆所到彼衆已而作是言善男子我今欲詣城邑聚落而為衆生演說法要尒時大菩薩衆白善花月法師言我等一切諸菩薩衆不樂仁者從此林出向彼王都城邑聚落何以故有无量我慢比丘比丘尼優婆塞優婆夷於像法時意奪人命尒時善花月法師白菩薩衆言若我護惜其身命者則不能護去來現在諸佛法也尒時法師即說偈言

恒常不住於我想　乃能護持如來法
諸佛廣大勝菩提　於惡世中能顯示
若離一切取我想　亦離衆生及壽命
於諸色聲香味觸　能速離者護佛法
若供百億那由佛　清淨信心施餚饍
亦施燈鬘及幡蓋　至於恒沙多億劫
若於正法衰末世　如是佛法欲滅時
於一日夜能護法　如是功德勝於彼

我為人中聖師子　正法滅時置不護
不得名為供養佛　又亦不名敬導師
汝等安樂自利益　善自將護於己身
於正法律莫放逸　應當安住修慈行
護持正戒而不雜　清淨皎然无垢穢
便為供養一切佛　所有過現諸如來
施勝法寶恒修忍　靜處習定善調柔
離諸鬪諍行妙因　往詣城邑教眾生
大智勝仙將欲下　或有悲泣或頂礼
願觀林樹香可愛　智者莫去救我等
往昔導師具十力　諸根寂靜善調柔
詣彼山林閑寂處　趣於無上勝菩提
又能善行菩提因　修集福德及智慧
住林隨順而學彼　大聖威德願勿下
汝身相好特微妙　頭髮紺青甚可愛
皮膚光麗如金色　輝赫照耀於大地
眉間毫相殊可愛　猶如珂貝鮮白光
勿令餘人起妬嫉　國主大臣或奪命

阿難爾時善花月法師即於彼菩薩眾而說偈言

所有過去諸如來　一切種智遍盡者
悉皆利益於三有　證於无上勝菩提
為求菩提修勝因　積集福德及智慧

習學彼故常修行　為欲教濟衆生故
一切右遶智神仙　頭頂接足而敬礼
戀仰歎息皆呼嗟　高聲悲叫悉號切
或有從高而墜墮　悶絶猶如大樹倒
不以彼言便退轉　福仙為利諸衆生
仙持衣鉢欲辭去　猶如雄猛師子王
都不顧眄於得失　以其安住法性故
勿令我止山林中　損減衆生諸善根
彼便往詣勝城邑　為欲利益衆生故

阿難尒時善花月法師即便往詣城邑村落為諸衆生而應說法是比丘於清旦時令九億衆生於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉然後次第遊行至彼珎寶王城於畢鉢羅樹下坐時彼比丘夜坐到明入其城內令三十六億衆生於佛法中得住不退轉尒時比丘一日不食不食已遂出王城詣佛爪搭所一日一夜並立恭敬時彼比丘復至明旦到第二日猶故未食還復入於珎寶王城令二十三億衆生安住佛法得不退轉於第三日不食已復出王城詣佛爪搭所日夜並立夜分盡已暨于清旦到第三

日仍故未食還入王城安置九億百
千衆生於佛法中住不退轉第三日
不食已復出王城至佛示塔所日夜
竚立夜盡到明至第四日猶故未食
還復入彼弥寶王城安置九十百千
衆生住於佛法而不退轉於第四日
断食出城詣佛示塔所日夜竚立夜
盡至曉到第五日猶故未食還入王
城安置一切大王宮内及彼城邑聚
落人民於佛法中令不退轉第五日
不食已復出王城詣佛示塔所日夜
竚立夜盡至明到第六日仍故未食
令王千子於阿耨多羅三藐三菩提
住不退轉第六日不食已還復出彼
弥寶王城詣佛示塔所於其日夜竚
立眷欝夜盡到明至第七日猶故不
食詣王城門尓時有王名勇健得時
王從後宮出昇於金車白銀欄楯勝
妙栴檀以之為轅毗琉璃為輪上張
幡蓋寶幢莊飾寶樹嚴列諸繒羅網
弥覆車上垂衆綃疊有八百童女執持
寶繩而牽寶車其女端正具衆妙色
愚者愛樂非智人也有八万四千割

利豪族侍衛於後復有八万四千婆羅門豪族及八万四千長者豪族悉皆侍從亦有五百玉女昇於種種寶莊嚴轝在王前行彼女俱時見是比丘於阿耨多羅三藐三菩提獲不退轉六百八十万宮人悉見是比丘皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉尒時衆人皆脫瓔珞及寶革屣偏袒右肩右膝著地咸皆合掌向彼比丘作礼恭敬在前而立尒時女人宿植善根之所熏資即下寶轝偏袒右肩整理衣服右膝著地合掌敬礼彼比丘已而說偈言

今日威光遍照耀　於斯珍寶王都城
由是比丘入城故　衆人咸各住瞻仰
斷除一切愛欲過　亦離瞋恚及愚癡
嫉妬妄想衆結縛　一切悉皆能盡滅
是時勇健得大王　當尒出遊無人觀
兒等及餘諸眷屬　咸皆无有從王者
比丘處被大王衆　端嚴殊特无有比
猶如十五圓滿月　一切衆星所圍遶
身如莊嚴真金像　復加工匠所瑩飾
猶若樹王妙花敷　比丘端嚴亦如是

又如帝釋大威德　千眼天主遊昇空
須弥山頂忉利王　比丘入城妙亦然
譬如梵王處梵衆　又以化樂天王主
欲界夜摩甚端嚴　比丘入城妙若斯
如日照耀於虚空　千種焰光除幽冥
遍照一切諸十方　比丘入城妙亦然
無量劫來廣行施　恒常護戒无穢雜
修於忍辱世无倫　以相嚴身妙如是
能起精進聖所讚　勇猛勝心修四禪
起智斷於煩惱網　是故比丘照世間
佛雄无比人中上　過去已澍勝法雨
未來現在亦復然　是彼法王之真子
願此比丘常无愛　其色光照一切世
見汝威德及聞聲　映蔽王威都不見
汝自已身證於法　受行佛教遊世間
我等願捨此女身　亦當得如彼比丘
彼女一切皆合掌　說偈以散嚴身具
勝妙金鐶珠瓔珞　耳璫及以頸金鏁
勢若輪王觀大地　遊四天下起子想
國王刹利四姓等　於彼狗心无憎愛
比丘已學陁羅尼　分別根力覺正道
猶彼満月處衆星　亦如日輪光照耀
歸命十力調伏者　若人百劫讚不盡

無量千億多劫說　不能盡其一毛德
若轉法輪智慧句　微細无垢難見法
沙門廣梵婆羅門　歎礼醫王无比子
女說偈已皆歡喜　地散珠金布妙衣
諸珠瓔珞直百億　施彼比丘為菩提

介時勇健得王作是念此諸宮人心皆變異違叛於我云何知也悉脫觧卸及珠瓔珞偏袒右肩右膝著地於此比丘合掌作礼時勇健王見善花月顏容端正自顧形貌不如比丘尋即驚怖恐奪王位極大瞋恚時彼比丘往於王道吹塵入目視瞬動驗時勇健王作如是念比丘染心者我宮人瞬眼期會誰有能煞是比丘者介時勇健得王具足千子侍從其後便詔兒言汝今可斷是比丘命其王千子為比丘故不受王教王作是念兒等尚不受我教勅我今獨一而無伴侶誰復能煞是比丘也時勇健王有旃陁羅名曰難提常令煞戮毒害兇暴无所顧惜王見難提歡喜踊躍必能為我煞是比丘尋時勅喚時彼難提即詣王所王語之言汝今能煞是

比丘不若能煞者當重封賞唯煞大王

我當奉勑隨王所遣我能煞之即於
是日便斷其命王告難提汝應當知
今正是時宜執利刀截彼比丘手足
耳鼻以其染心看我宮人當以鐵鈎
挑出其目尒時難提即受王勑手執
利刀割截比丘手足耳鼻并挑兩目
王煞比丘已尋詣園林是時衆人悲
號懊惱還復入於弥寶王城尒時勇
健王七日之中在於園苑心无悅樂
都不喜戲亦不娛樂過七日已從園
而出還來入城於其王路見此比丘
死經七日棄之於道七日之中形色
無變尒時勇健王便作是念比丘死
来經於七日身色不異於阿耨多羅
三藐三菩提定得不退轉无有疑也
我造惡業必墮地獄受苦不久作是
念時有八万四千諸天在於空中一
時同聲如是大王如汝所念如汝所
言此比丘者真是不退轉於阿耨多
羅三藐三菩提王聞是語驚怖戰慄
身毛皆竪心生悔恨尒時勇健得王
憂愁苦惱心悔恨已而說偈言

吾捨王位及城邑　金銀真珠摩尼寶
愚癡无智惡業者　我持利刀當自然
昔時善花月法師　三十二相而莊嚴
入於王城光普照　猶如滿月星中王
我為愛欲所惑亂　婇女圍遶出城遊
昇於寶車刹利從　端正妙眼而来至
女見比丘皆欣悅　咸以喜心散金鬘
一切女人皆合掌　說偈歌歎彼比丘
我時娛樂出遊觀　刹利圍遶乘寶車
遇值端正妙眼人　是大威德如来子
吾時見彼起惡意　嫉妬瞋恚生害心
以見比丘入王城　衆女覩之欣喜故
光明遍照於四方　如月得出脩羅口
衆人皆發於大聲　婇女見之悉歡喜
我昔出於麁惡言　普皆告勑其千子
速煞比丘為異段　斯是我之大怨家
一切童子悉持戒　憐愍愛念是法師
咸皆不受我教勑　吾時心懷極憂惱
見是比丘持淨戒　智慧相應如慈父
我時瞋心遣令煞　不慮阿鼻及後悔
時見難提住王路　毒害與人作苦惱
我為惡教勑彼人　截此比丘如花鬘
普賢林處甚端妙　衆仙臻萃香芬馥

彼諸大衆失法師　猶如一子失其母
比丘可起詣賢林　以廣利益諸人衆
汝今既入此王城　彼衆將至大悲泣
妙花幢幡列在右　左廂端嚴亦復然
以諸妙衣布道路　比丘速起說妙法
汝入王城已經久　彼衆必當大悲哀
於彼佛法未盡時　不令斷於汝命根
假使有人大威神　廣名流布遍諸方
具足勢力迴大地　悉皆映蔽三千界
解脫苦箭離憂患　得聖歡喜相應法
彼若見聞尚生惱　況諸世間不荒迷
花月法師如山王　三十二相以莊嚴
喻若衆女爭花鬘　俄尒分析作異段
我造尤重不善業　墮彼阿鼻无能救
於諸佛所極遠離　以其割截比丘故
非子諸親能救我　輔相諸貴及僮僕
我既造於重惡業　是等衆人莫能救
過去未來一切佛　及今現在十方者
十力導師離煩惱　心如金剛我歸依
見彼比丘作異分　諸天悲泣悉號叫
往告彼諸菩薩衆　花月比丘為王煞
聰明利智法師者　具大威德名遍聞
安住陁羅尼菩薩　令在王城而被煞

月燈三昧經第八卷　高齊三藏　惟

經無量劫廣行施　護戒不動无穢雜
能修忍辱无比者　令在王城而被煞
無量劫来常精進　增上勝心修四禪
起智能斷煩惱者　令在王城而被煞
棄捨一切於身愛　亦不顧戀其壽命
從彼普賢林中出　今在王城而被煞
彼林大衆入王城　高聲悲叫悉號泣
見此比丘身數段　一切悶絶而擗地
是諸比丘啓王言　大王法師有何過
持戒無缺大名稱　能知宿世无邊事
於彼總持得究竟　善解世間悉空寂
為諸衆生顯无相　棄捨一切諸願想
演說微妙音可愛　諸根寂靜善調柔
了達過去宿世事　超出一切諸世間
當得為佛自然智　於彼世間最希有
淨眼明見无暗障　是謂慈心所照矚
貪愛婬欲甚鄙穢　能生苦惱喪天趣
習欲之人離多聞　名為損減智慧者
媟著愛欲為盲人　便能傷害於父母
亦復能害持戒者　是故應當棄捨欲
大王若習於愛欲　便失威德勝自在
趣向尤惡地獄中　生於大怖極苦處
殺害聰慧勝法師　造作如是重惡業

若欲志求菩提者　應當遠離如是惡
勝妙色聲香味觸　其心勇猛能棄捨
身意皆空猶如幻　眼耳鼻舌亦復然
修習施戒無倫疋　忍辱精進亦如是
已到禪定智彼岸　堪能利益於衆生
一切世間諸天人　能以慈心觀如來
彼眼能除大闇冥　悟解最勝上菩提
歡喜信心捨樓閣　象馬車乘及牀敷
一切尊舉寺華等　國界城邑諸村落
棄捨王位并金銀　眞珠頗梨及珊瑚
頭目妻子悉能施　為求無上菩提故
歡喜供養无有比　妙花塗香及末香
種種諸幡勝幢蓋　美妙歌音衆伎樂
於諸有中離顛想　了知三界悉空故
是以十力相莊嚴　光明遍照於十方
色欲二界而不著　及以無色亦復然
若住菩薩總持者　脫捨三界如蛻皮
無有我想衆生想　亦無男想及女想
彼修覺行无穢雜　菩薩安住總持故
有尋無尋想悉无　安不安想亦復然
非非數想非數想　以住菩薩總持故
非有有想悉皆无　非有命想衆生想
非有村想及識想　菩薩安住總持故

非非貪想非貪想　非非瞋想无瞋想
非非癡想非癡想　以住菩薩總持故
於其諸根及以力　禪定道品皆不著
悉能棄捨於三有　菩薩安住總持故
不為貪瞋之所染　亦無癡亂諂曲心
見佛十力設供養　智者不怖生天處
從他聞於深妙法　不起一切諸疑惑
譬如器盛清淨油　盡无盡相理亦然
正以貪戀故生愛　此則名為大煩惱
亦以瞋癡致起憎　斯則名為惡怨怖
智者遠離此二邊　是謂能趣勝菩提
得為十力人中王　出過一切諸世間
悉捨一切內外事　安住實際法性中
護持禁戒善清淨　無穿無缺无穢濁
彼於淨戒无間雜　亦復无其親密法
智人棄捨於二邊　能悟无上大菩提

月燈三昧經卷第八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

月燈三昧經卷第九　性

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

尒時世尊即說偈言

我於往昔修行時　為王号曰勇健得
尒時有城名珎寶　彼王出城詣園林
乘駕寶車遇比丘　端正殊特甚微妙
三十二相以莊嚴　光明普照於十方
善花月名遍諸域　安住慈悲能利益
為救衆生故入城　功德威勢極端嚴
我時顏貌不如彼　遂起增上妬嫉心
愛欲婬荒所纏結　恐彼比丘奪王位
昔具千子為眷屬　乘駕寶車從我後
種種寶冠自莊嚴　行如忉利諸天子
於彼子中五百子　悉著妙寶摩尼履
寶冠瓔珞自嚴飾　金網弥覆於車上
婇女眷屬有八万　一切端妙悉嚴麗
昇於寶轝見比丘　端正猶如須弥山
彼見悉皆如父想　各發无上菩提心
從彼受於淨梵行　脫勝瓔珞散比丘
我尋起上嫉妬意　便生瞋怒穢濁心
豪富惑乱勑子言　可煞我前立比丘
諸子聞父教勑已　深懷憂惱白父曰

願王勿作如是語　我終不能煞此人
若有割截我身分　經於恒沙多億劫
終不能煞是法師　以從彼發道心故
於彼尊所發是心　願我得佛人中勝
趣菩提者不為惡　我等悉是佛日子
王聞諸子如是語　即勅奴言喚旃陁
遠呼魁膾煞比丘　在我宫人前立者
尋時將於煞者来　号曰難提極暴惡
手執利刀而鑒治　截此比丘為八分
比丘被斬身无血　割處流出千種光
亦有功德吉祥輪　是文肉裏炳然現
作斯尤重惡業已　我時為戲詣園林
一切歌舞都不樂　思念花月法師故
于時怱遽出彼國　還来歸入弥寶城
於是乘車詣其所　到彼割截比丘處
即時空中聞惡聲　無量那由天號叫
咸言惡王造重業　死墮阿鼻受極苦
王時聞彼諸天音　心懷憂惱大怖畏
我為无量重罪過　以煞善花比丘故
如来具足无量智　是彼寂勝真佛子
諸根調柔心寂滅　我為愛欲故煞彼
若有能持如来法　於正法藏滅壞時
能於世間然智燈　我為欲故煞是人

於諸世間為大醫　療治衆生煩惱病
復以甘露令轉下　為愛欲故而煞彼
受持導師勝法藏　黑闇衆生為燈明
持陁羅尼法王者　我為欲故而煞彼
為世演說勝妙法　甚深微細難可見
顯說趣於道場路　我為愛故煞彼人
其智清淨无穢雜　凝靜寂滅恒在定
為愛所盲遂便煞　欲是苦因應棄捨
過去未來所有佛　及今現在人中尊
功德无量如大海　一切合掌歸命彼
此死趣惡阿鼻獄　於彼无有能救者
不愛果業既自造　正由煞害勝法師
咄哉惡心造苦業　咄我王位自憍慢
此處究竟无堅實　當捨一切而獨去
初無欲染修淨業　悲心愛語真佛子
獨為世親離諸過　我善花月何處去
嗚呼聖者具忍財　嗚呼妙色德相應
無諂戲論功德聚　汝今捨我何處去
我今始知大仙言　世間為欲之所壞
身心熱惱惡道因　如是知已捨欲行
此死趣惡地獄中　無有能得救濟者
造於極重之惡業　正由害彼比丘故
捨怖疲勞王位處　奉持禁戒修梵行

我今為彼自在者　歡喜淨心造大塔
為供无惱智慧人　智慧之藏慚愧者
勿令我墮三惡趣　亦離惡名及譏毀
妃后宮人諸親慼　寂勝輔相及僮僕
剎利長者并諸官　王時哀泣向彼言
汝等為我速具辦　種種勝妙諸香木
名衣上服及蘇油　併用燒此比丘身
汝今於斯速積集　一切勝妙衆香薪
隨時捐擲沉香汁　蘇畢力迦及龍腦
百千衣服蘇油塗　悉皆纏彼尊者身
我以增上信重心　種種供具而供養
聞彼大王教勑已　第一輔相城中民
以諸香油塗香末　種種勝妙衆香末
諸末香水而洗之　復用衆香塗其身
以蘇油衣纏彼體　置於此身香積上
古昔牟尼尊妙軀　舍利三斛有六斗
彼王造作勝妙塔　種種供養恒礼拜
塗末香鬘百種讚　懸諸妙鈴及幡蓋
妃后宮人并子孫　從此出城而往彼
王於一日三供養　然後乃從塔所還
勝妙花鬘以供養　寶幢幡蓋而莊嚴
正以癡故造衆罪　於彼塔所悉懺悔
乃經九十五億歲　恒常懺悔不疲倦

智慧所攝勝清淨　堅持禁戒无缺漏
日夜長受八戒齋　清淨護持不毀犯
王為愛欲所纏蔽　自身造作不善業
身壞命終墮地獄　在於極苦阿鼻中
從昔以來不值遇　九十五億諸如來
於其九十五億劫　尒所世中常生盲
六十二億那由劫　雖得眼根還復壞
又於一億那由生　設令得眼還復失
亦復恒被截手足　及以耳鼻脣舌等
人中經億那由劫　諸餘生處亦如是
其王造作无量惡　於諸世間恒受苦
若有欲得安樂者　念已莫作少惡業
其王雖復懺先罪　而不得免昔所作
造斯如是惡業已　死後當墮阿鼻獄
斬截身首及四支　亦復割耳而劓鼻
挑其兩目不可算　無量億劫為欲故
廣造惡業酬盡已　後自割身施他人
所謂斬頭并手足　捨王及子為菩提
所愛之妻多財產　言人妹女象馬等
車乘船舫眾妙寶　无量億生為道施
勇健得王護身是　彼昔千子賢劫佛
蓮花上佛花月是　彼時即是寂王佛
言人妃后及城民　親戚知友并僕使

勝妙剎利與城主　令許衆人我眷属
若有於彼持禁戒　以信敬心供養者
一切悉皆般湼槃　以好心故證菩提
童子我昔无量劫　得見離垢无惱佛
勝於勝上菩提行　往昔尚受如是苦
若有菩薩住忍持　善修慈行安不動
彼終不墮諸惡處　供養離垢无惱佛
若欲得佛為法王　三十二相而莊嚴
應當護戒无穢動　說法不斷住忍持

是故童子若菩薩作是念我今云何安樂而得阿耨多羅三藐三菩提耶彼諸菩薩應當安住淨戒之聚於一切菩薩所起於師想尒時世尊而說偈言

若有菩薩住戒聚　以利益心行菩提
彼人速往可樂剎　能獲上忍為法王
是以心和安不動　恒常造作可愛業
然後得見多佛日　速得菩提離疑網
聞我如是寂勝教　見諸比丘持淨戒
无諂曲心而奉事　然後不久得是定
若以恒沙諸佛藏　悉以七寶滿其中
彼藏如是極廣大　猶如无量恒沙剎
若有菩薩樂惠施　於其日夜常无間

勇猛布施不暫停　經於无量恒沙劫
若有聞此三昧者　便持一切牟尼藏
此為无量福德聚　過於前施難思議
如此福德廣无邊　能令滅於世間苦
是為最上功德聚　比於施福廣難量
隨順菩提第一藏　智慧菩薩能受持
若有持是三昧者　名具大財勝菩薩
是為佛法多聞海　彼人福德難盡邊
於此勝妙難思法　便名菩薩真護持
若有能說寂滅定　彼人菩提便增長
唯除世師調御士　具足大悲自然智
能獲无量諸功德　福德成就轉增上
於其三千大千界　無有能與其比者
餘人福德无與等　智所讚智亦復然
若人聞是三昧者　有能受持而讀誦
為求諸佛勝菩提　如是輩人乃與等
出生多聞猶如海　彼人福德不可量
受持讀誦此三昧　如是之人所攝福
童子若福是色者　一切世界莫能容
是故童子若菩薩　若欲供養一切佛
過現未來清淨者　應當受持是三昧
此是諸佛勝菩提　童子汝當信我言
如來所說无有異　我等諸佛言不虛

昔於難思百劫中　我為是故消竭身
常修寂妙菩提行　為求如是勝定故
是故汝應受法藏　郵白他經從斯出
此福聚廣不思議　以能獲得諸佛智
一切衆經此為首　出生无量諸善業
恒常无畏說是經　彼法邊際不可得
碎壞三千以為末　或可能知諸塵數
常說難思百千經　无有能得測量者
此佛剎中諸衆生　出入氣息猶可知
菩薩常所演說經　無有能知其畔際
若佛剎土如恒沙　其中六趣諸群生
有能測量其心數　無有知彼所說經
无量諸億世界剎　彼界大海河池沙
此諸沙數可筭知　無能知彼所說法
析一毛端為百分　可以渧數多億剎
所有一切諸水聚　彼諸言音不可知
過去无量億劫中　所有一切諸衆生
其身塵數猶可筭　不能知彼所說經
十方一切諸衆生　彼之音聲可筭知
其所演說不斷絕　不能知彼修多羅
言詞句義已善學　復能演說一切法
廣大捷利之智慧　了知實法并問荅
智慧通達深廣義　應常知心不思議

悉知音聲自體性　是故言說无罣㝵
名為无㝵大法師　為世說法无所著
問答解釋已善習　了達第一義諦故
於一句中億論釋　不思議說無滯着
學於无㝵之句義　處衆演說无擁滯
若有常住此三昧　成就無畏不動轉
已得法力行勝行　能利无量億衆生
猶如須弥安不動　諸有猛風莫能壞
法師比丘亦如是　一切諸論无能異
三千大千世界剎　其中所有諸山等
一切風吹或動搖　比丘住空莫能動
若能與空恒相應　是佛决定所住處
若人定知諸法空　一切異論無能勝
諸餘邪說不傾動　一切外論无能壞
無有侵陵毀蔑者　由說如是寂定故
彼人窮盡於空法　恒常安住無量智
於一切法無有疑　持是寂勝三昧故
諸力道品得不難　神足无㝵辯才等
及獲勝通亦復然　受持讀誦是經故
死此生彼不為難　能見寂勝无量智
不思議億那由佛　持是經者悉得見
於斯一切諸佛所　得聞如是離諍定
成就寂勝相應智　能到四種辯才岸

於諸三千大千界　從其下際至有頂
諸天可愛光摩尼　及以七寶悉充滿
十方無量諸佛剎　下從大地至有頂
閻浮提金皆充滿　悉以此寶奉牟尼
一切世間所有寶　經无量劫用布施
奉施如來恒不絶　深信為求菩提故
若有比丘愛樂空　一念合掌而礼佛
比前廣施福德聚　施福不及迦羅分
若人得彼廣多物　信心為福故行施
為求无等佛菩提　我知世間已校量
若人於此三昧所　聞已受持四句偈
是人所集之功德　前福百分不及一
最勝菩薩行布施　未能速得无上道
若有聞是勝寶定　彼速得於上菩提
假使得於珍寶藏　遍滿无量恒沙剎
種種寶物悉充滿　菩薩不以為富足
若斷渴愛修功德　又能得是三昧者
便具一切諸資生　庫藏盈滿備大財
設令獲于四天下　智者於此不為喜
若得如斯離垢定　歡喜踊躍利衆生

尒時弥勒菩薩摩訶薩被於甲冑便讃歎此三昧利益亦為當來菩薩受持讀誦得歡喜故助其勢力而說偈言

彼彼能持智人法　功德威勢救護者
亦於諸佛能受持　廣大勝妙之法眼
未世惡時多貪瞋　捨不放逸常放逸
實義滿足勝經典　誰有能得受持者
彼彼戒定忍闘諍　善學威儀而莊嚴
愛樂法智解脫樹　能被慚愧勝上服
持大智慧樂出離　是為大地法山王
觀於世間无導師　為彼趣詣佛菩提
彼彼調伏心寂滅　是人趣向一切智
不調衆生令調伏　是一切智寂勝子
自證解脫令他到　於愛枝條而得脫
於常放逸騷衆生　便能令彼得覺悟
彼彼恒樂善調伏　亦常喜樂於法施
不與一切妬嫉俱　好行惠施无愛悋
見彼逼切貪衆生　常令充足資生具
是滿功德第一道　智者一切恒修習
彼彼勝妙大法鼓　以歡喜心而擊之
斷除疑網解妙法　智慧堅固如金剛
住勝聖法處衆中　能知衆生心樂欲
演說寂上甘露法　所謂勝要修多羅
彼彼自住勝神通　能施世間寂勝眼
遣除癡闇猶如日　能生智慧亦如礦
顯示真實除怖畏　增上智慧修禪定

彼說寂妙微細法　是名寂滅勝出離
彼彼聞持智人所　建立信義增上福
能知世間勝法藏　恒常宣說美妙言
善巧言語達儀式　是法燈明之所依
常以善心利衆生　修行寂上微妙法
彼住法道離塵染　及以潤益寂靜信
以法教化諸世間　得為寂勝大法王
能為无上之法尊　住於第一上恭敬
恒常護持妙正覺　隨順轉於勝法輪
彼彼愚癡自縱者　觀見如是惡衆生
見心惑乱趣嶮道　臨惡趣門難越度
興大慈悲清淨心　起已能除世間苦
演說寂勝微妙道　謂彼八正之勝路
是為彼法廣堅固　造作无上勝法船
能於生死煩惱海　濟渡怖畏諸世間
觀道品空為鎧甲　得為勇健大船師
彼岸離怖常安樂　安置衆生彼勝處
彼彼持呪威儀行　解脫一切苦逼迫
到於明術智彼岸　智者能知衆生欲
觀煩惱病无所歸　諸惡過患惱世間
以其法藥令轉瀉　如法為彼而療治
彼彼勝說摧異論　言辭上妙而自在
知諸言音達法義　勇健住於勝智地

忍辱之力智戰具　而被慈愍堅鎧甲
聖者以慧悅智人　安住法中无諂曲
彼彼三有寂勝尊　於諸衆生得自在
見諸群生依魔道　遊行迷於正真路
彼道寂上聖无垢　而能顯示无所畏
无量百千那由衆　往詣此道无憂處
彼彼為世作燈明　為救為歸為洲宅
怖畏衆生施无畏　安慰一切諸群生
見斯百苦之所惱　猶如生盲无所覩
然於寂勝大法炬　演說顯示真實義
彼學工巧利衆生　能獲名聞功德樂
住於如法之技藝　令諸衆生得安樂
一切皆得到彼岸　能為寂勝大導師
為愍世間趣菩提　令其安住无畏處
牟尼恒常无猒足　所謂智慧及福德
已到戒忍禪定岸　安住甚深微妙法
於其他所无有猒　演說寂勝寂滅法
猶如天雨遍大地　法雨充滿亦復然
若有衆生往其所　求解深法及名義
於其彼所聞法寶　能除無量無邊苦
彼之廣大諸疑惑　速以法刀而斷截
到於戒忍三昧岸　能知衆生多信樂
大士至彼究竟智　已善了知群生欲

觀察衆生心所行　如心所行決定知
其有聞彼智慧言　令鄰由衆得淨眼
度於禪定解脫岸　能入安住眞實道
億鄰由他諸魔衆　莫能測知其心行
猶如虛空中鳥跡　衆人悉不能測知
調伏寂滅智慧力　安住寂上聖法中
自在摧壞諸魔力　悟解寂上勝菩提
常得達彼神通岸　能遠往詣百千界
見彼鄰由多億佛　其數亦如恒河沙
淨眼无有諸障㝵　悉覩十方衆導師
守護諸根无所染　自在往於無量剎
設令十方諸衆生　一時悉成爲導師
於彼鄰由他劫數　恒常讃說不斷絶
无㝵辯才而不盡　所歎之德亦无窮
於此無等離垢定　持在心者能如是

尒時世尊復欲顯示此三昧功德利益說其菩薩本昔所行亦爲顯現增長月光童子力故說已本緣以偈頌曰

童子汝今當善聽　我於百千劫所行
供養百千諸如來　爲求如是勝寂定
過去不可思議劫　所有百剎塵沙數
汝當知是所說事　有佛号曰衆自在
彼佛如來有眷屬　滿足六十億千數

一切漏盡无煩惱　於八解脫善决定
是時一切諸大地　安隱豐樂无濁乱
一切衆人悉安樂　遊行往來適悅滿
大冨饒財悉充滿　備受一切諸天樂
持戒調伏少煩惱　色貌端正樂忍力
猶如天宮諸天子　智者戒行功德具
於彼時世有一王　名聞廣大号善化
是時彼王有諸子　滿足五百具念慧
尒時勝王於佛所　捨彼六百万園林
妙花果樹而莊嚴　奉佛具足大悲者
造寺備滿六百万　經行床座亦復然
袈裟衣服億百千　敷置經行止息處
如是無量百千種　沙門一切所須具
彼時勝王信敬心　悉皆奉施於善逝
成就一切福德力　形色端嚴甚可愛
彼王常以十善道　自已及他悉安住
衆人百千那由他　隨從於王詣佛所
手執妙花及塗香　勝蓋幢幡并音樂
供養㝡勝佛世尊　合掌在頂而住立
千比丘衆默然住　人天修羅龍夜叉
一切恭敬而觀佛　善哉自然說何法
牟尼世尊知彼欲　亦知勝王㝡上心
佛能了達彼信樂　而為宣說此三昧

善逝演說是語時
念頃虛空雨衆花
已善了知妙義句
為王說是寂滅定
一切有无妄想起
如雲電動皆空無
過去未來法亦空
常无堅實如幻性
非青非黃非赤白
其心離心无心性
演說句味而不住
文字亦不住諸方
其字无盡斯盡藏
常說句味而不盡
若知此法无盡者
雖說千種修多羅
諸佛百千已過去
於一切法而无盡
若人為他演說法
法本无我無衆生
智者演說一切言
知諸言音如谷響
以諸言音說是法

大地諸山皆震動
百千蓮花從地出
佛知彼欲為記說
汝聽往昔所分別
空如野馬亦如沫
一切無我无衆生
無去无住離處所
一切勝淨如虛空
名字空無但聲性
離諸音聲而空无
雖不說時字不空
亦復不從餘處來
若說不說恒無盡
如是知者得无盡
彼常能說无盡法
恒知諸法離文字
亦曾說於百千法
法無所得故无盡
而不執著於文字
彼能演說而无盡
不以語言易彼心
是故於書无取著
是言念頃即壞滅

斯諸言音如是相
諸法无相亦離相
空寂無欲无取捨
有為无為悉遠離
遠離一切惡見道
恒常无染無瞋癡
以此三昧力最上
如空山河及溪谷
有為流轉因緣起
智力愛樂功德法
發於語言能善巧
所言覺觀但妄想
本際從來无有相
造業所為有所起
此法自性无知覺
黑白之業不壞滅
業不能到於果所
諸佛演說世諦法
无有真實及我人
一切諸有皆虛妄
空無亦如水聚沫
一切悉捨无所取
不著忍力諸眾生

一切諸法相亦然
恒常无相相空寂
是以寂定不可得
如是大仙无分別
了達諸趣悉无為
是以心體恒寂滅
是故能知斯法空
聞於勝妙響音聲
一切世空猶如幻
安住智慧神通仙
能說如是寂滅定
世間不可得其邊
而為未來因緣道
隨上中下有所生
法空无我應當知
自所作者還自受
而業能為彼作因
有為无為如是觀
一切世間相如是
猶如幻化水中月
以聲顯說恒寂滅
持戒威儀亦无依
如是行者得寂定

隨其王意所樂欲 如来稱機而演說
王聞世尊所說法 王及眷屬悉受戒
勝王聞斯三昧已 歡喜踊躍作是言
善哉能說此三昧 是故歸依佛世尊
彼時人衆具八万 聞是寂勝法體性
演說眞實第一義 悉皆獲得無生忍
衆生無有其生滅 諸法无生恒空寂
王及眷屬如是知 咸各獲於无生忍
尒時善花棄王位 投彼佛法而出家
其王所有五百子 悉皆從王而出家
王及諸子出家時 餘人乃有无量數
一切爲求佛法故 亦於彼法皆出家
自在如来爲說法 具足滿於二千歲
王及其子并眷屬 二千年中修法行
過於如是年數已 彼佛世尊入涅槃
時諸聲聞悉滅度 正法於後甚衰微
彼王善花有勝子 号曰福慧具正信
王有法師爲師導 受持如是勝寂定
聰明黠慧有念力 無量百千人供養
諸天百億俱侍從 往詣處處而讚歎
言語柔軟不麁獷 調伏樂戒善防護
其音和雅語可愛 智力惣持悉具足
得勝衆衆百億數 比丘号曰名稱光

彼人福力无敵對　无量比丘起妬嫉
具足福德及色力　亦具智慧與神通
護持淨戒禪定力　比丘法力之所起
在家出家四衆等　衆人戀仰而愛樂
若於佛法得信者　愛重敬心而供養
其昔善花王勝子　号曰福慧淨信者
知彼比丘起惡心　於已師所便守護
時有五十万軍衆　悉被鎧甲手持刀
常令擁護是法師　演說菩提寂滅行
於大衆中說是法　謂空无我無壽命
其有計我執著者　彼不喜樂法師說
不信空法比丘衆　尋時即起手持刀
言此妄說於非法　煞之便獲大福德
法師見刀不怖畏　以其思念空法故
無有衆生而可煞　空无我人如石壁
法師比丘即合掌　發言稱於南无佛
若其空法審不虛　令刀願為曼陁花
護持戒者願欲故　發言空中便雨花
大地諸山皆震動　刀即變為妙香花
尒時取見持刀者　彼衆比丘咸耻悔
令手執刀不能動　驚懼恐怕大怖畏
其有於佛得信者　所有愛樂空法衆
發大音聲而號泣　一切衣服悉奉散

法師比丘起慈心　於大衆前作是言

若人於我起瞋者　我為彼故行善於
其法朋黨甚微少　法師恒為彼侵陵
聞於一切不喜言　忍辱之力轉增上
時彼法師八十年　演說如來空法藏
无量百千惡比丘　彼王力故令退散
是彼法師於餘時　利益无量百千衆
思量戒行无缺漏　即便往詣福慧所
王見法師甚恭敬　便即問彼比丘言
不令於我大師所　惱乱其心不喜悅
彼便荅王願賜聽　諸佛忍力之所起
若於我所興惡言　便起增上勝忍辱
已於無量百千劫　過去世中修忍辱
稱光比丘我身是　釋迦如來作是說
彼昔福慧之王子　擁護稱光法師者
其於千生為我友　我已記彼為慈尊
其昔供養自在佛　為造勝妙塔寺者
時彼出家善花王　得佛名為蓮花上
我亦无量百千劫　受持如来寂勝法
我已積集於忍力　童子汝應隨順學
吾般涅槃去世已　於後正法滅盡時
比丘樂於外典籍　彼便毀謗我勝法
輕躁調戲无慙耻　貪嗜飲食不護罪

乃於衣鉢而懸著　彼人謗我寂勝法
常樂鬪諍无反復　於其貧窮下劣姓
順其魔意癡衆生　彼不樂於空寂滅
在我法中而出家　隨魔自在而執著
貪欲自縱凡愚者　彼不樂於空寂滅
在家出家四衆等　讒佞愚癡起惡心
隨順如是惡黨者　彼人末世謗空法
童子汝聞我教已　應常奉給蘭若僧
所謂樂於空寂者　如是華人持佛法
我佛法中容彼人　出家受戒及布薩
離諸過染消信施　如是人能持菩提
乃至棄捨於身命　修習空法樂寂滅
於其空法心相應　樂住蘭若如野鹿
以幢幡蓋及花香　於諸佛所設供養
供養无等勝支提　速能獲得是三昧
建立無比勝塔廟　以諸金銀而塗飾
造諸形像无量種　為於菩提起慈心
所有一切供養具　天上人中淨妙者
汝應悉求供養佛　為求无上佛智故
應當如法觀諸佛　謂住十方諸如來
現前无量住法者　一切佛子能證知
心常利益意布施　持戒清淨住忍力
樂行忍辱及遠離　能知一切諸法空

精進勇猛无懈退　務修禪定戒多聞
智慧了達常清淨　不久成於大悲者
以不淨觀除貪染　慈力能治於瞋恚
因緣之法破愚癡　便得冣上無上道
觀身猶如水聚沫　一切皆空无堅實
觀察五陰悉空无　速得成於冣勝智
離取一切諸惡見　不依壽命及我人
了知一切諸法空　速得成彼牟尼王
於諸利養不貪著　不得利養勿生憂
聞他讃毀心莫異　猶如須弥山不動
為求法故起恭敬　勿得聞已而執著
安住一切佛行處　速能遊於百世界
於諸世間悉平等　莫起憎愛差別心
慎勿求利及名聞　速得成於天人師
恒常讃說佛功德　以言辭句如實歎
衆生聞是讃歎者　於佛功德生愛樂
父母師長及衆生　如是一切悉恭敬
而不隨順於魔力　便獲三十二種相
常離一切諸憒丙　住於寂靜空閑林
既能自利亦利他　為求解脫速施作
常樂修習慈悲心　及以喜捨亦復然
調伏寂滅應讃歎　速得成於利世間
若有欲得寂滅定　趣向无上菩提者

愼勿習近惡知識　恒常親近於善人
又莫願欲聲聞地　亦勿愛彼所修行
勇猛志樂佛功德　速得成佛當如我
恒說眞實清淨語　愼勿妄言及惡口
常說可愛美妙言　能得最勝佛菩提
於其身命莫願戀　愼勿自譽輕毁他
但自思念已功德　莫觀他人之所行
常樂觀空及解脫　於諸趣中勿願樂
捨一切相悉无餘　心恒安住於无相
常能遠離於二邊　於有於无莫分別
觀諸衆生但因緣　若能知此爲大師
棄捨一切愛欲行　悉皆斷離穢濁心
剪除一切愚癡闇　得爲寂滅人師子
恒樂觀察於无常　離諸有中苦樂等
穢汙不淨及無我　如是覺者爲人尊
佛於世間作燈明　而能說此勝正法
彼亦降伏於魔力　已到无上勝菩提
我向所說諸功德　及示無量百千過
應當離過修功德　童子如是必得佛

月燈三昧經卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

月燈三昧經卷第十　　檢

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

童子是故菩薩應當具足修學身戒云何菩薩具足身戒若菩薩具足身戒於一切法得无㝵智謂身善修行若身善修行者於一切法得无㝵智是名菩薩具足身戒

復次童子若具足身戒菩薩能獲二十二大人之相得如來十力四无所畏四無㝵智十八不共法童子是名菩薩具足身戒

復次童子具足身戒菩薩能獲三解脫門何者為三謂空解脫門无相解脫門無願解脫門是名具足身戒

復次童子若具足身戒菩薩能得具足四梵住何等為四謂慈念一切衆生悲喜捨心亦復如是童子是名菩薩具足身戒

復次童子云何菩薩修身善行謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分是名菩薩身戒具足

復次童子具足身戒菩薩能得四禪

及四正受能住大悲得善覺觀得寂滅覺觀是名菩薩具足身戒

復次童子若菩薩具足身戒遠離煞生偷盗邪婬妄語兩舌惡口綺語貪瞋邪見十不善業鬪秤欺誑語言欺誑衣服欺誑因官形勢割截破壞凌押繫縛邪曲虛妄與貪共行一切惡業悉皆遠離自禁防制无貪無取悉皆斷除猶如斷截多羅樹頭於未来世不復更起无有生法童子應知此法是為菩薩具足身戒童子乃於往昔過阿僧祇阿僧祇廣大无量無邊不可思議刧

尒時有佛号曰智光如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊於時住世六十億歳尒時有王号曰勝思惟與其眷屬八万億人倶往智光如来所頂礼佛足右遶三匝退坐一面尒時智光如来即以偈頌說身律儀

猶如虛空无垢穢　自性光潔畢竟淨
如斯身戒亦如是　不可音聲而演說
音聲與空不可知　如是二種同一相

說於虛空无相貌
若知其戒惟一相
智性无生境亦寂
亦無貪著及愛欲
若不見於諸有過
若有能知无漏戒
當知羅漢法如是
於諸三界心怖畏
不怖王位及資財
我今說此身戒義
若能知是法母者
智者愛樂是義母
遠離非義應真義
諸佛法中說何義
若能知於相應義
若有觀察於无相
彼人不名無戒者
觀一切有知非有
於一切有无所著
若人知於無我法
是人不名无戒者
若人能知五陰空
彼便名為持戒者

彼相便同於身戒
彼便具足戒律儀
真无漏中妄想盡
不於財色起渴愛
終不能知是身戒
彼便无復一切生
非諸外道之所知
於欲資產无貪愛
彼能具足此身戒
此義聲教不能說
是人常能住身戒
信樂是義故我說
斯則常名住身戒
云何善能知是義
是即名為住身戒
一切無我悉空无
是人修學實際故
是人恒住非有際
是人能證无相定
自體空无性非有
已覺決定真實故
諸法寂滅无神我
其身不復行惡業

無有律儀取相者　存於我想心執著
若取色相執著人　起於愛欲无律儀
若常修學於實際　是人究竟真妙空
彼不更起於愛欲　不為无戒墮惡道
纖子堪能動虛空　須弥安固復令動
若有善學實法者　諸天妙色不能動
彩色可以畫虛空　亦可手執於太虛
一切諸魔愛欲等　無有能得動摇者
呼響音聲猶可捉　大石沉水亦可浮
如是學於身戒者　无有能知彼心念
所有一切諸音聲　悉皆盛內於篋中
若住如是身戒者　无有能知彼住所
所有雲雷及電光　日月明等悉可執
若有住於身戒者　無能知彼身自性
四方所有諸風輪　羅網鉤罥可繫縛
若有住於身戒者　无有能知彼身量
其有住於制心者　非諸衆生之境界
能善修習身戒者　猶如虛空无能染
於其四方風行道　虛空鳥迹猶可見
彼之身量不可測　及心所行難可思
若住如是身戒者　彼无一切諸過惡
遠離一切煩惱聚　由學如是身戒故
住於清淨寂滅定　不為刀火之所害

彼身无能執捉者　由常修學身戒故
如是住者無怖畏　心无紛動無嫉妬
遠離一切諸厄難　修學如是身戒故
不畏刀杖及毒藥　亦不怖畏水火灾
遠離一切諸厄難　修學如是身戒故
不畏雨雹及盜賊　所有一切毒害等
彼離一切我想故　以離想故无怖畏
遠離怖畏及恐懼　以无怖畏心不動
心不動轉无怖畏　億諸魔衆不能怖
若於菩薩身戒所　演說開曉及顯示
若有學是身戒者　諸億魔衆不能擾
若有欲知諸佛法　當知无有其限齊
若有修學身戒者　是人能為三界塔
若有欲知是佛法　不可思議寂滅衆
若學如是身戒者　其行堅固速成佛
若有欲得大仙法　不可思議佛十力
若學如是身戒者　修習佛力得不難
十八寂勝不共法　諸佛如來所安住
若有修學是身戒　彼得此法不為難
若於七覺支寶所　及與神足辯才等
若有修學身戒者　獲彼妙果不為難
於其梵住及四禪　及以三種解脫門
安隱覺觀及寂滅　住身戒者得不難

四念處等及正勤　大仙五根及五力
亦於聖實八正道　住身戒者得不難
於餘諸佛所有法　不可思議无限量
彼得此法悉不難　以學如是身戒故
得聞如是身戒已　是王獲得寂勝剎
歡喜踊躍而愛樂　於彼佛法便出家
出家已經十億歲　修行寂勝淨梵行
恒常修行四梵住　利益世間諸天人
善修清淨梵住已　便得如是勝身戒
復見十方億千佛　修行如是菩提行
於彼勝法出家已　修行寂勝淨梵行
具足多聞妙辯才　是名聰慧大法師
堅持禁戒无缺漏　戒身清淨无瑕穢
所謂聖戒無漏戒　當知聖戒是常住
童子我昔修菩提　尒時化作勝思王
汝勿致疑為異人　當知即是我身也
童子汝應隨順學　安住如是勝身戒
當為億衆廣宣說　不久亦當得如我

童子是故菩薩當修行清淨身業何以故修行淨業菩薩摩訶薩不墮於地獄畜生餓鬼閻魔羅等亦不畏入難五趣苦厄又不畏水火五兵毒藥王賊師子虎豹豺狼象蛇熊羆

切惡獸毒蟲食肉之屬亦復不畏人非人難童子修行清淨身行菩薩摩訶薩欲以手掌舉此三千大千世界若高一多羅乃至十多羅隨其所欲悉能舉之童子淨身行菩薩摩訶薩能達究竟神通彼岸彼以報得神足福德力故攝取遠離隨順无染寂滅之定悉皆能入依是定故無漏成就得一切世間无㝵之眼云何神足謂隨念能為威力自在解了无滯隨欲能成故名神足

復次童子往神足菩薩摩訶薩能為種種神變之事所謂一能為多多能為一隱顯自在石壁諸山徹過无㝵如風行空在於空中加趺而坐猶如飛鳥履水如地出沒地中如水無異身出煙焰如大火聚日月有大威德而能捫摸欲為大身自在无㝵乃至梵天尒時世尊即說偈言

神通自在遊十方　於諸石壁及諸山
隨意徹過无有㝵　猶如飛鳥順風行
履於大地猶如水　出沒自在无所㝵
遊行於水不沉沒　猶若履於堅鞕地

一身能現於千身　無量多身能為一
隨意能現種種色　智者為度衆生故
遊行空中如飛鳥　身出煙焰如火聚
復能己身悉流出　清淨涼冷香美水
智者端坐於此地　而能以手摩日月
一念能往梵天所　而為梵衆演勝法
千億梵衆聞法已　樂求無上獲勝利
復能往餘勝天處　而為演說寂勝法
若其意欲說法時　便能震動大千界
又令无量億佛刹　微妙音聲悉充滿

童子是故菩薩應當修學清淨身行何以故修行清淨身行菩薩摩訶薩天耳界清淨過人間於音聲若地獄畜生閻魔羅處天上人中若近若遠是名天耳通童子菩薩復應修學清淨身行何以故修行清淨身行菩薩摩訶薩常能知他心有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心有瞋心如實知有瞋心无瞋心如實知無瞋心有癡心如實知有癡心无癡心如實知无癡心有取心如實知有取心无取心如實知無取心有顛倒心如實知有顛倒心无顛倒心如實知

無顛倒心有小心如實知有小心無
小心如實知无小心有大心如實知
有大心无大心如實知無大心有光
潔心如實知有光潔心无光潔心如
實知无光潔心無量心如實知無量
心有量心如實知有量心惣心如實
知惣心無惣心如實知无惣心乱心
如實知乱心无乱心如實知無乱心
定心如實知定心非定心如實知非
定心上心如實知上心无上心如實
知无上心解脫心如實知解脫心非
解脫心如實知非解脫心无學心如
實知无學心學心如實知學心童子
是名菩薩於他衆生心如實了知
復次童子菩薩應當修學清淨身行
何者菩薩清淨身行所謂念知種種
宿命之事若一生二生三生乃至十
生二十生三十生百生千生万生十
万生百万生千万生万万生復念知
一劫百劫乃至千万劫事知劫成知
劫壞及知劫成壞乃至知於无量劫
成壞事及知劫中彼曾有衆生如是
名如是姓如是生處如是飲食如是

長壽如是短壽如是久住如是壽盡知如是受苦如是受樂若於此處死彼處生彼處死此處生如是狀貌如是國土如是往事悉皆憶知是名菩薩宿命智通

復次童子菩薩應當修習清淨身行何者菩薩清淨身行所謂天眼界清淨過於人眼見諸衆生往來生死若好色若惡色若趣善道若趣惡道若住善道若住惡道若苦若樂若勝若劣如自作業皆悉了知是諸衆生成就身惡行成就口惡行成就意惡行毀謗賢聖邪見業因緣故身壞命終墮於地獄是諸衆生若成就身善行成就口善行成就意善行不謗賢聖正見因緣故身壞命終趣於善處生於天上童子是名菩薩天眼界清淨過於人眼見諸衆生往來生死若好色若惡色若趣善道若趣惡道若住善道若住惡道若苦若樂若勝若劣如自己業皆悉了知是名天眼通

復次童子若修行清淨身行菩薩摩訶薩以一念三世相應智慧所有若

知若見若得若證應當了知彼一切

悉知悉見悉得悉證悉皆了達彼法云何所謂无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是十二因緣應知應見應得應證應當覺了如是无明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死滅憂悲苦惱一切皆滅如實知見如實得證如實覺了於四聖諦亦如實了知是名漏盡通尒時世尊而說偈言

菩薩已顯示　神通之次第　安住三昧中
悉能隨意到　善修其耳根　得難思天耳
其耳能得聞　導師所說法　能知衆生心
有欲及離欲　有瞋及无瞋　有癡及無癡
了知宿世事　本昔所居處　於其千億劫
智慧能照遠　善修於眼根　得難思天眼
以眼見衆生　死此生於彼　一念能悉知
一切衆生念　如是悉了知　彼智不思議

童子云何口戒善護菩薩若成就口戒則得佛六十種无量清淨美妙音聲不可思議是名口戒

復次童子若具足口戒菩薩摩訶薩有所言說人皆信受是名口戒

復次童子具足口戒菩薩摩訶薩得三十二大人相得如來十力所謂是處非處智力知諸眾生過去未來現在業處因果智力知諸禪定解脫三昧正受有煩惱无煩惱智力知他壽命知他眾生根差別智力知眾生種種无量欲智力知諸眾生種種无量性智力知一切至處道智力知宿命智力知一切眾生生死智力知漏盡智力

復次童子若具足口戒菩薩摩訶薩能得四無畏十八不共法是名口戒具足

復次童子若具足口戒菩薩摩訶薩得三解脫門得四梵住是名具足口戒

復次童子具足口戒菩薩摩訶薩略而言之得四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分是名善

薩具足口戒
復次童子若具足口戒菩薩摩訶薩
得大悲梵住得大捨梵住得安隱覺
得寂滅覺是名菩薩具足口戒
復次童子若菩薩摩訶薩具足口戒
者得遠離妄語兩舌惡口綺語於父
母師長所不出麁言一切過惡之言
菩薩悉皆遠離於彼言說如實了知
如響如夢如幻如化如陽焰如光影
於此響聲乃至光影悉无所得無分
別无取無緣无執著是名菩薩具足
口戒童子清淨口戒菩薩摩訶薩得
一切佛語得一切佛神足得一切佛
神通尒時世尊而說頌曰

若與口戒相應者　是諸菩薩必獲得
一切諸法无导智　是名具足於口戒
若與口戒相應者　獲三十二大人相
得佛十力不共法　是名具足於口戒
若與口戒相應者　能得一切諸佛法
謂我已說諸佛法　是名具足於口戒
若與口戒相應者　能獲梵住及辯才
遠不思議希有法　是名具足於口戒
若與口戒相應者　得四念處及正勤

具四神足根力等　是名具足於口戒
若與口戒相應者　得於大捨无所畏
得大悲愍清淨住　是名具足於口戒
若與口戒相應者　能得清淨安隱覺
及得寂靜覺觀等　是名具足於口戒
若與口戒相應者　遠離妄語及兩舌
復離惡口及綺語　是名具足於口戒
若與口戒相應者　終不誹謗於正法
亦不毀譽於如来　是名具足於口戒
若與口戒相應者　於其父母師長所
不作非法麁惡言　是名具足於口戒
若與口戒相應者　終不起口一切過
彼能悉離无有餘　是名具足於口戒
若與口戒相應者　能知語言猶如響
覺了音聲猶如夢　是名具足於口戒
了知无我及壽命　緣起虚妄猶如夢
能知語言如是者　是名具足於口戒
戒諦不實猶如夢　涅槃之體如夢性
菩薩知言如是者　是名具足於口戒
諸餘語言不可得　无有分别無滯著
无有攀緣无取執　是名具足於口戒
童子云何名意戒　若具足意戒菩薩
摩訶薩得一切佛法得一切神通心

得不動解脫若具足意戒菩薩摩訶
薩得金剛三昧定是名意戒成就
復次童子若具足意戒菩薩摩訶薩
得熾然光明是名具足意戒若具足
意戒菩薩摩訶薩得六十種美妙音
聲相應是名具足意戒
復次童子若具足意戒菩薩摩訶薩得
三十二大人相十力四無畏四无㝵
智十八不共法是名具足意戒
復次童子具足意戒菩薩摩訶薩得
三解脫門謂空无相無願是名具足
意戒
復次童子具足意戒菩薩摩訶薩得
四梵住謂大慈大悲大喜大捨是名
具足意戒
復次童子具足意戒菩薩摩訶薩得
四念處四正勤四如意足五根五力
七覺分八聖道分是名具足意戒
復次童子若具足意戒菩薩摩訶薩
得住大悲得住大捨得安隱覺得寂
滅覺得利益得威儀得勝行是名具
足意戒
復次童子若菩薩摩訶薩棄捨邪見

不與邪見俱斷除瞋恚不與瞋恚俱斷除慳貪不與慳貪俱棄捨懈怠不與懈怠俱於父母師長所不起諂曲心貪瞋癡心亦不與俱不捨菩提心不捨信樂心諸餘過惡覺觀心悉皆捨離亦不與俱是名具足意戒善知諸法如幻如夢如化如焰如響如光影无去無來亦復知苦如夢知无我如夢知无常如夢知无衆生如夢知空如夢意无所得無分別無滯著无攀緣无取執童子是名菩薩具足意戒若菩薩具足清淨意戒法者便速離一切諸難得不可思議一切諸佛法得一切諸佛神通得心解脫不動童子是名具足意戒尒時世尊而說頌曰

一心諦聽勿乱想　所說意戒淨无垢
得聞法已起諸行　便能速悟於菩提
智者若持於意戒　第一寂靜廣不動
佛法難思未曾有　是則名為意戒淨
智者若持於意戒　心得解脫常不動
得如金剛寂勝定　是則名為意戒淨
智者若能發起此　稱歎敷演廣利益

獲得六十微妙聲　是則名為意戒淨
智者意戒最為上　得三十二大人相
得佛十力諸功德　是則名說勝意戒
智者若持於意戒　獲得辯才及无畏
得勝希有難思法　是則名為勝意戒
智者若持於意戒　得四念處及神足
復獲正勤及根力　是名已說勝意戒
智者若持於意戒　能得清淨七覺支
亦能獲得八聖道　是則已說勝意戒
智者若持於意戒　獲得最勝大捨住
及大悲住淨无垢　是名已說勝意戒
智者若持於意戒　得安隱覺淨无垢
得遠離覺諸功德　是則名說勝意戒
智者若持於意戒　不與一切邪見居
恒常不起無明恚　是則名為意戒淨
若能具足意戒者　乃至少時不諂曲
父母師所无諂偽　是則已說意戒淨
智者若具於意戒　貪瞋等事悉永離
愚癡之法亦皆斷　是則已說勝意戒
智者若具於意戒　恒常不捨菩提心
信心決定終不壞　是則已說勝意戒
智者若具於意戒　所有一切諸過惡
皆悉遠離不與居　是則已說勝意戒

心能入於如幻法　猶如勝夢陽焰等
亦如光影呼聲響　是則已說勝意戒
知苦惱事猶如夢　及與无常空無我
心意能知如是者　是則已說勝意戒
知无衆生無壽命　悟諸因緣如輪轉
無所從來无去處　是則已說勝意戒
推求彼意無可得　亦无分别無滯著
無有攀緣无取執　是則已說勝意戒
第一義諦猶如夢　觀知涅槃亦復然
智者若了意如是　是則已說勝意戒

童子彼云何名業清淨見於三有猶如夢想於彼猒離不起貪愛是名業清淨云何名過於攀緣謂知陰界入如幻而遠離故云何名了知諸陰謂悟知諸陰猶如陽焰故云何得諸界平等謂知界等如化。而棄捨故云何遣除諸入謂入如光影而棄捐故云何名斷除渴愛謂於一切法无諸攀緣故云何名證於无生忍於一切法無所得故云何名知於諸業謂發起精進斷除諸苦故云何名顯示諸因謂陰如響无有生故云何名不壞於果謂業果如夢而無所壞故云何名

現見諸法謂諸法中得无生忍故云
何名脩集於道於一切法無所脩故
云何名值遇諸佛謂具一切諸佛戒
行故云何名智慧明利謂於一切法
獲無生忍故云何名入諸衆生樂欲
謂知諸衆生前後根差別故云何名
得於法智謂於一切法無所得故云
何名无导辯智謂能達如實法式故
云何名善知文字差別智謂知三種
語言差別故云何名過於諸事謂悟
解无事故云何名知於音聲謂入音
聲如響智故云何名得歡喜謂於一
切法無所得遠離苦惱棄捨重擔而
出離故云何名得於愛喜謂於乞求
者令得歡喜知施時見利益故云何
名心調正直謂能了知四真諦故云
何名正直威儀謂調均身故云何名
遠離怒色謂斷諸瞋過故云何名面
常怡悅謂善戒共住安隱故云何名
美妙言謂與他人說利益事故云何
名先言慰喻謂先言善来速起迎接
故云何名不懈怠謂不捨策勤故云
何名恭敬尊長謂敬懼尊長如善知

識想故云何名供養尊長謂隨所侍養從敎故云何名生便知足謂於一切資生而不樂著故云何名求白法無猒謂集諸善法故云何名命清淨謂隨宜所得便生知足若不知足便生諂曲誇談誑誘激發他人以利求利是事悉捨故云何名不捨住阿蘭若處所謂不棄榮勤樂於邊閑及以藂林巖穴澗谷愛樂於法不與在家出家交遊不著利養斷除渴愛愛禪定喜故云何名地地住處智謂聲聞果處智辟支佛果處智菩薩地住處智故云何名憶念不忘謂念无常苦空无我故云何名得陰巧便智謂知陰界入差別而无所得故云何名證於神通謂獲四神足能為變現故云何名滅諸煩惱謂斷除貪瞋癡故云何名斷除習氣謂猒昔愚行不樂聲聞辟支佛地故云何名為轉勝行謂能起如來力无畏四無导辯故云何名修習因謂斷除憎愛故云何名知犯方便謂知波羅提木叉知毗尼知戒故云何名斷諸悔惱於諸罪過至

誠懺悔更不重造修諸善法故云何
名斷除愛戀拔於三界渴愛枝條發
生未起之善巳生之善令不壞失故
云何名越過諸有謂於三界而无
所得又不顧念是名過於諸有云何
名明達宿命謂憶知過去世事故云
何名於業果无疑謂離諸斷常故云
何名思惟於法謂思念如實之法故
云何名習於多聞謂修習受持聲聞
藏辟支佛藏菩薩藏故云何名得捷
利智謂觀無生智猶如夢故云何名
樂欲於智所謂常習智慧故云何名
通達智慧所謂起於阿耨多羅三藐
三菩提故云何名得調伏地謂菩薩
所修學處故云何名辟如於山所謂
不捨菩提心故云何不動所謂无分
別不為煩惱所奪故云何名不躁動
所謂於一切相无緣念故云何名不
退相謂於六波羅蜜無所缺減恒常
得見他刹諸佛故云何名出生善法
謂親近阿耨多羅三藐三菩提故云
何名猒離惡業所謂堅持禁戒更不
起惡故云何名不行煩惱所謂不起

無明有愛及瞋故云何名不捨於戒所謂信因果恭敬如來故云何名分別諸禪所謂知心及數善巧方便而得一心故云何名知一切衆生樂欲所謂知根差別故云何名善分別生處智所謂知五趣差別故云何名无邊智所謂自然知於世間出世間法故云何名言語次第智所謂能知如來權密言說故云何名棄捨俗緣所謂身心遠離而出家故云何名不樂三界所謂於三界如實見過故云何名不下劣心所謂不捨於心若入正受亦復不捨故云何名於諸法無執著所謂於一切法棄捨愛故云何名攝受正法所謂護佛如是修多羅故是名攝受正法云何名守護正法所謂一切謗法衆生以法降伏是名護法云何名信於業報所謂於諸惡業羞恥猒離修習善法故云何名知律方便所謂知自性犯不犯知性罪犯不犯故云何名滅諍違諍所謂棄捨衆鬪故云何名不相違返所謂不意一切世間語言故云何名忍地所謂

忍於身心逼惱故云何名攝受於忍所謂於他所說麁惡語言悉能棄捨忍辱無減故云何名選擇於法所謂知陰界入差別知有漏助道清淨助道於彼法而无所得故云何名決定巧便所謂於一切法無所言說故云何名善知句義差別智所謂通達一切諸法故云何名法句出生善巧智所謂說於如實法故云何名知義非義差別智所謂知法性无增無減故云何名前際智所謂因智故云何名後際智所謂緣智故云何名三世平等智所謂於一切事法了知无有差別安住无事法故云何名知三世差別智所謂於三世法无所得亦無思念故云何名心住所謂不得於心故云何名身住所謂身念處是名身住云何名護威儀所謂威儀无有錯乱故云何名不壞威儀所謂覆藏善事故云何名不分別威儀所謂離樂欲惡心故云何名諸根端嚴所謂思量法趣所說相應能知時節於如實法如實演說故云何名世諦智善知去

來法故是名世智云何名解脫捨所謂體所有財不隱藏不慳嫉故云何名常舒施手所謂善共同戒故云何名无有悋心所謂信心盡施故云何名慚所謂恥諸暴惡故云何名愧所謂羞諸愚害故云何名憎棄惡心所謂知愚癡法棄之不與共俱故云何名不捨頭陁所謂要期堅固而无退轉故云何名受於信義所謂如言所作故云何名起於喜行所謂思念善法利益故云何名近尊長住所謂棄捨憍慢離懈怠事故云何名降伏憍慢所謂我不可得无攀緣故云何名攝伏於心所謂思念一切白法不失利益智故云何名策舉心智所謂知精進果不失智故云何名知義辯智所謂通達如實智故云何名了知於智所謂知世間法出世法故云何名遠離非智智所謂於如實法遠離取執故云何名入心智所謂不生滅智故云何名部分別巧便智所謂明利差別智故云何名知諸言音智所謂示如實法智故云何名知處所智所

謂入於如實智故云何名義決定方便智所謂奉覲一切諸佛菩薩聲聞故云何名棄捨非義所謂善入過彼諸有故云何名親近善人與共同事所謂親覲諸佛菩薩聲聞故云何名遠離惡人所謂遠離取我懈怠故云何名修禪發通所謂離於欲剌不捨禪喜故云何名不著禪味所謂欲出三界故云何名神通自在謂住五通佛法難知而能為他顯示故云何名解假名所謂了知名不究竟故云何名了言說施設所謂知世俗名數文字故云何名出過假名謂了知无言說智故云何名離世間所謂先觀世間過惡故云何不欣名利所謂自性少欲故云何不著利養所謂无諸貪求離惡欲故云何聞人譏罵不生瞋嫌所謂體知諸陰界故云何聞歎實德不生欣悅所謂隱覆善法功德知利養過故云何不悕恭敬體知因果故云何不得恭敬心不嫌恨所謂不捨禪定心故云何毀辱不恚所謂觀察世法悟因果故云何聞讚譽不高

為求善法出家故云何名无諸利養
心不憂慼所謂觀察昔所作業故云
何不與俗人交通所謂不悕資生故
云何名不樂非法出家人同止所謂
親近如法人不近非法人故云何遠
離非境界處所謂棄捨五盖故云何
名住所行境界謂修四念處故云何
成就法式所謂將護彼故云何遠離
非法為自護善法故云何不汙他家
所謂離於親知過故云何名護法所
謂具足求法如法作故云何名宴默
少言所謂得寂滅智故云何名善巧
問荅所謂隨問能荅智故云何名降
伏怨讎所謂分別顯示如實法遠離
取著故云何知時所謂能知歲月時
故云何不親凡愚所謂見愚法過故
云何不輕凌貧賤者所謂於一切衆
生起平等心故云何以財速施貧苦
所謂有乞求者即令施財施法故云
何於貧窮所能无㝵施所謂於彼衆
生起於悲愍任乞求意捨內外物故
云何救濟破戒所謂除犯戒業安置
淨戒中故云何名為利益之事謂能

長養衆生故云何名悲智能見衆生未来苦惱故云何名攝受於法謂能令衆生入於如實法故云何棄捨貲財所謂捨離諸陰以財惠彼故云何不營積聚所謂猒離資生見守護過故云何讃述持戒所謂善知持戒果報故云何訶責毀戒所謂善解犯戒過故云何以無諂心奉事持戒所謂於持戒者生難遭想故云何名一切棄捨所謂善信樂故云何名增上信誠心勸請所謂爲他求樂利衆生故云何如說能行所謂具足善信聞即受行故云何奉事比丘智人所謂請問善事故云何共他言論能生愛樂所謂有證智教智故云何名譬喻智所謂以喻曉知法相本末故云何名前際善巧所謂自識宿命多聞故云何名以善根爲首所謂於菩提起增上信復勸他故云何名善巧方便所謂懺悔隨喜勸請所作善根悉善迴向故云何名斷除有相所謂觀察諸事見諸法如夢故云何名斷除於想所謂遠離顛倒想故云何名善觀事

相所謂得无相智故云何名善説諸經所謂能顯示辟喻本事善非善法故云何名分別於諦滅無明巳名色不起故云何名證於解脱所謂得金剛三昧不動无分別故云何名但説一言所謂猒惡外道證於无生智故云何名得於無畏所謂知佛法力故云何名安住於戒所謂禁防身口波羅提木叉戒故云何名入於三昧所謂不染三界故云何名得於智慧所謂善得无功用智故云何名樂於獨靜所謂遠離憒閙之過常不捨空閑故云何名意少親知所謂少欲知足故云何名不濁心所謂入禪定除諸蓋故云何名棄捨諸見所謂遠離取著見故云何名得陁羅尼所謂隨齊見法如實不忘顯示故云何名得智照明所謂知自性入故云何名處所謂心處所故云何名安住所謂信心所住故云何名行所謂信信行法故云何名辯智所謂知辯道故云何名因所謂无明因生諸行故云何名相應所謂應解脱法故云何名法所謂

斷除渴愛故云何名門所謂斷除諸過故云何名道所謂无常苦空無我智故云何名地所謂十種无願地故云何遠離於生所謂斷除生法故云何名智地所謂不忘智故云何捨離無知所謂斷除愚故云何安住於智所謂智无所住故云何名方便地所謂修三十七助菩提法故云何名菩薩境界所謂行六波羅蜜故云何親近善人所謂近諸佛故云何遠離惡人所謂離於外道見取故云何如来所說謂住如来力智自性解脫故云何名佛地謂得一切善法故云何名智者隨喜所謂過去未来現在諸佛聲聞辟支佛隨喜故云何名愚者所謗所謂一切愚者不能知故云何名聲聞不能知謂佛法不可思議故云何名外道地謂外道見慢方便故云何名為如来所攝所謂為大醫王難可得故云何名速得十力所謂勤修方便故云何名為一切諸天供養所謂善能出生一切樂故云何名梵王礼拜所謂從彼出生解脫故云何

名龍礼拜所謂能斷一切悪道及諸見故云何名對又隨喜所謂救諸悪道故云何名甄陁羅讃歎所謂能致歡喜解脱故云何名羅睺羅歎美所謂斷除生死故云何名菩薩所修所謂能獲一切智故云何名智者所求謂為得不退轉地故云何名得无上財所謂能得人天果報及解脱故云何名非財施所謂能除一切煩惱病故云何名病患良藥所謂滅貪瞋癡患故云何名智藏所謂常樂修習智故云何名无盡辯所謂見如實智故云何名遠離憂愁所謂知虚妄苦而棄捐之悟无我故云何名知於三界所謂了知三界如夢幻故云何名舟筏渡於彼岸所謂信樂入般涅槃修無常苦空无我智故云何名渡四流舡所謂速得涅槃故云何名求稱譽者所謂能獲廣大法故云何名讃顯如來功德稱言施無量功德法藥故云何名美歎如來名稱謂言施一切功德解脱樂施主故云何讃歎十力謂稱言能施難得之法是大法寶之

故云何名菩薩功德所謂能學此經
三昧法故云何名慈滅瞋恚所謂對
治瞋恚故云何名為悲謂滅除一切
衆生苦惱故云何名為喜謂於一切
衆生所生歡喜故云何名為捨謂无
緣之悲能作佛所作故云何名為安
慰大乘人隨所樂求一切佛法悉皆
能與充足故云何名為發行師子吼
所謂能致最上法故云何名為佛智
慧道所謂於一切善法无所取著而
得善法故云何名為解脫一切衆生
所謂能知從此岸到彼岸故云何名
為獲得一切智智所謂斷除一切不
善法故集一切善法及一切解脫故
云何名菩薩園苑能得喜悅自身安
樂亦令一切衆生安樂故云何名降
伏魔軍所謂能獲一切力能滅一切
煩惱故云何名安隱行呪術所謂能
盡一切苦難故云何成就吉祥事所
謂能獲一切果報故云何名為防捍
怨敵所謂斷除一切邪見及取著見
故云何名為降伏怨家所謂以正法
降伏諸外道故云何得无所畏謂於

一切法能善觀察溫習故云何求如
實力所謂求不顛倒法力故云何名
為十八不共法初相所謂作一切善
法故云何莊嚴法身所謂得三十二
相莊嚴故云何樂於解脫所謂得初
中後善故云何名為所愛長子謂能
獲諸佛父之餘財故云何名為滿足
佛智所謂惟長養一切白法故云何
名為非辟支佛地所謂能獲寂上无
邊佛法故云何名為清淨心謂能斷
除一切垢穢故云何名為身清淨所
謂滅一切病患故云何成就解脫門
觀察无常苦空無我寂滅故云何
名為離諸雜欲所謂能得甘露法句
故云何名離於瞋恚所謂獲得大慈大
悲故云何名為非愚癡地所謂得如
實明故云何名為阿含智所謂知一
切世間出世間所作業智故云何名
為能發起於明所謂惟憶念趣一切
善道故云何名為斷除无明謂滅一
切非善趣憶想故云何名為滿足解
脫所謂得大聖法故云何名為修禪
者猗悅所謂能得喜樂一心故云何

名為眼見者所謂見於實義无所見故云何名為神通變現所謂善修无障法故云何名為神足現前謂能獲一切法无分別智無有障㝵故云何名為樂闡陁羅尼所謂了知一切法於一切法能趣向涅槃平等故云何念持不忘謂一切攀緣自性滅故云何名為如来住持謂出生諸功德智慧不可壊故云何名為方便善巧導師謂令他趣向安隱快樂大城故云何名為微細智猶如毛端謂難可測知故云何難知難可相應謂昔所未曽得故云何遠離文字謂言語道不可得故云何名為音聲難知謂一切法不可思議故云何名為智人能知謂知法是无價寶故云何名為已知調伏智所知謂如言而作故云何名為知於少欲謂知多欲過故云何名為勇猛精進謂知不捨要期故云何名為憶念惣持謂隨所為作不失故云何名為窮盡於苦謂斷除貪恚癡故云何名為一切法无生謂滅一切識一切願故云何名為一言演說能

知一切生死諸趣謂觀一切法猶如夢幻以不取着故童子是名解釋三百句法門義了矣童子是爲一切諸法體性平等無戲論三昧尒時世尊而說偈言

佛法智无量　演說无窮盡　廣說諸法已
普獲諸功德　廣大如虚空　是法相如是
此為究竟實　故名為方廣　衆生行无邊
爲說法亦廣　无盡阿含義　故号為方廣

說此法時無量衆生悉發阿耨多羅三藐三菩提心无量衆生於菩提得不退轉無量衆生發辟支佛心无量衆生證於三果復於此三千大千世界六種震動雨天妙香灑散天花擊作百千万種諸天音樂於虚空中雨諸天衣旋轉而下作如是言是諸衆生聞此法故獲大善利是諸衆生於無量佛所宿殖善本故聞此法歡喜受持讀誦書寫為人解說與一切衆生作上福田成就利益一切衆生不斷佛種是諸衆生決定能為菩提先道聞是法門起如實行

尒時佛告阿難汝當受持如是法門

讀誦受持書寫為人廣說阿難白佛
言當何名斯經云何奉持佛告阿難
是經名為入於大悲汝當受持名為
一切諸法體性平等无戲論三昧汝
當受持阿難白佛言如佛勅旨我當
受持此法門說此經已尒時月光童
子歡喜踊躍阿逸多菩薩等八十億
那由他菩薩長老阿難及諸四衆比
丘比丘尼優婆塞優婆夷淨居天子
娑婆世界主梵天王及天帝釋四天
王等諸天世人阿修羅衆聞佛所說
歡喜奉行

月燈三昧經卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說月燈三昧經　鞠

宋沙門釋先公譯

童子菩薩摩訶薩復有六種三界何等為六一者諸行三界不可思議二者有為三界不可思議三者無為三界不可思議四者有住三界不可思議五者無住三界不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種欲界何等為六一者諸行欲界不可思議二者有為欲界不可思議三者無為欲界不可思議四者有住欲界不可思議五者無住欲界不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種色界何等為六一者諸行色界不可思議二者有為色界不可思議三者無為色界不可思議四者有住色界不可思議五者無住色界不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種无色界何等為六一者諸行無色界不可思

議二者有為無色界不可思議三者無為无色界不可思議四者有住無色界不可思議五者無住無色界不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種諸行何等為六一者諸行諸行不可思議二者有為諸行不可思議三者無為諸行不可思議四者有住諸行不可思議五者無住諸行不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種無常何等為六一者諸行無常不可思議二者有為無常不可思議三者無為无常不可思議四者有住無常不可思議五者無住无常不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種是生何等為六一者諸行是生不可思議二者有為是生不可思議三者無為是生不可思議四者有住是生不可思議五者無住是生不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種滅法何

等為六一者諸行滅法不可思議二者有為滅法不可思議三者無為滅法不可思議四者有住滅法不可思議五者無住滅法不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種生滅何等為六一者諸行生滅不可思議二者有為生滅不可思議三者無為生滅不可思議四者有住生滅不可思議五者無住生滅不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種滅已何等為六一者諸行滅已不可思議二者有為滅已不可思議三者无為滅已不可思議四者有住滅已不可思議五者無住滅已不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種寂滅何等為六一者諸行寂滅不可思議二者有為寂滅不可思議三者无為寂滅不可思議四者有住寂滅不可思議五者無住寂滅不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種爲樂何等爲六一者諸行爲樂不可思議二者有爲爲樂不可思議三者无爲爲樂不可思議四者有住爲樂不可思議五者無往爲樂不可思議六者皆空不可思議是爲六種

童子菩薩摩訶薩復有六種諸共何等爲六一者諸行諸共不可思議二者有爲諸共不可思議三者無爲諸共不可思議四者有住諸共不可思議五者無住諸共不可思議六者皆空不可思議是爲六種

童子菩薩摩訶薩復有六種不生何等爲六一者諸行不生不可思議二者有爲不生不可思議三者無爲不生不可思議四者有住不生不可思議五者無住不生不可思議六者皆空不可思議是爲六種

童子菩薩摩訶薩復有六種令亦何等爲六一者諸行令亦不可思議二者有爲令亦不可思議三者无爲令亦不可思議四者有住令亦不可思議五者無住令亦不可思議六者皆

空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種不滅何等為六一者諸行不滅不可思議二者有為不滅不可思議三者无為不滅不可思議四者有住不滅不可思議五者無住不滅不可思議六者皆空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種不生不滅何等為六一者諸行不生不滅不可思議二者有為不生不滅不可思議三者無為不生不滅不可思議四者有住不生不滅不可思議五者無住不生不滅不可思議六者皆空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種一切皆空何等為六一者諸行一切皆空不可思議二者有為一切皆空不可思議三者無為一切皆空不可思議四者有住一切皆空不可思議五者无住一切皆空不可思議六者皆空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種空性何等為六一者諸行空性不可思議二

者有為空性不可思議三者無為空性不可思議四者有住空性不可思議五者無住空性不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種空相何等為六一者諸行空相不可思議二者有為空相不可思議三者无為空相不可思議四者有住空相不可思議五者無住空相不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種空法何等為六一者諸行空法不可思議二者有為空法不可思議三者無為空法不可思議四者有住空法不可思議五者無住空法不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種六根何等為六一者諸行六根不可思議二者有為六根不可思議三者無為六根不可思議四者有住六根不可思議五者無住六根不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種眼根何

等為六一者諸行眼根不可思議二者有為眼根不可思議三者无為眼根不可思議四者有住眼根不可思議五者無住眼根根不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種耳根何等為六一者諸行耳根不可思議二者有為耳根不可思議三者無為耳根不可思議四者有住耳根不可思議五者無住耳根不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種鼻根何等為六一者諸行鼻根不可思議二者有為鼻根不可思議三者无為鼻根不可思議四者有住鼻根不可思議五者無住鼻根不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種舌根何等為六一者諸行舌根不可思議二者有為舌根不可思議三者无為舌根不可思議四者有住舌根不可思議五者無住舌根不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種身根何等為六一者諸行身根不可思議二者有為身根不可思議三者无為身根不可思議四者有住身根不可思議五者無住身根不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種意根何等為六一者諸行意根不可思議二者有為意根不可思議三者无為意根不可思議四者有住意根不可思議五者無住意根不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種六識何等為六一者諸行六識不可思議二者有為六識不可思議三者無為六識不可思議四者有住六識不可思議五者無住六識不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種眼識何等為六一者諸行眼識不可思議二者有為眼識不可思議三者無為眼識不可思議四者有住眼識不可思議五者無住眼識不可思議六者皆

空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種耳識何
等為六一者諸行耳識不可思議二
者有為耳識不可思議　一者無為耳
識不可思議四者有住耳識不可思
議五者無住耳識不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種鼻識何
等為六一者諸行鼻識不可思議二
者有為鼻識不可思議三者无為鼻
識不可思議四者有住鼻識不可思
議五者無住鼻識不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種舌識何
等為六一者諸行舌識不可思議二
者有為舌識不可思議三者無為舌
識不可思議四者有住舌識不可思
議五者無住舌識不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種身識何
等為六一者諸行身識不可思議二
者有為身識不可思議三者无為身
識不可思議四者有住身識不可思

議五者無住身識不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種意識何
等為六一者諸行意識不可思議二
者有為意識不可思議三者無為意
識不可思議四者有住意識不可思
議五者無住意識不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種六情何
等為六一者諸行六情不可思議二
者有為六情不可思議三者無為六
情不可思議四者有住六情不可思
議五者無住六情不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種眼情何
等為六一者諸行眼情不可思議二
者有為眼情不可思議三者無為眼
情不可思議四者有住眼情不可思
議五者無住眼情不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種耳情何
等為六一者諸行耳情不可思議二
者有為耳情不可思議三者無為耳

情不可思議四者有住耳情不可思
議五者無住耳情不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種鼻情何
等為六一者諸行鼻情不可思議二
者有為鼻情不可思議三者无為鼻
情不可思議四者有住鼻情不可思
議五者無住鼻情不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種舌情何
等為六一者諸行舌情不可思議二
者有為舌情不可思議三者无為舌
情不可思議四者有住舌情不可思
議五者無住舌情不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種身情何
等為六一者諸行身情不可思議二
者有為身情不可思議三者無為身
情不可思議四者有住身情不可思
議五者無住身情不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種意情何
等為六一者諸行意情不可思議二

者有為意情不可思議三者无為意
情不可思議四者有住意情不可思
議五者無住意情不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種六因何
等為六一者諸行六因不可思議二
者有為六因不可思議三者无為六
因不可思議四者有住六因不可思
議五者無住六因不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種所作何
等為六一者諸行所作不可思議二
者有為所作不可思議三者無為所
作不可思議四者有住所作不可思
議五者無住所作不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種共有何
等為六一者諸行共有不可思議二
者有為共有不可思議三者无為共
有不可思議四者有住共有不可思
議五者無住共有不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種自分何

等為六一者諸行自分不可思議二
者有為自分不可思議三者無為自
分不可思議四者有住自分不可思
議五者無住自分不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種相應何
等為六一者諸行相應不可思議二
者有為相應不可思議三者无為相
應不可思議四者有住相應不可思
議五者无住相應不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種報因何
等為六一者諸行報因不可思議二
者有為報因不可思議三者無為報
因不可思議四者有住報因不可思
議五者无住報因不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種六振動
何等為六一者諸行六振動不可思
議二者有為六振動不可思議三者
無為六振動不可思議四者有住六
振動不可思議五者無住六振動不
可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種東踊何
等為六一者諸行東踊不可思議二
者有為東踊不可思議三者无為東
踊不可思議四者有住東踊不可思
議五者無住東踊不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種西没何
等為六一者諸行西没不可思議二
者有為西没不可思議三者无為西
没不可思議四者有住西没不可思
議五者無住西没不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種南踊何
等為六一者諸行南踊不可思議二
者有為南踊不可思議三者无為南
踊不可思議四者有住南踊不可思
議五者無住南踊不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種北没何
等為六一者諸行北没不可思議二
者有為北没不可思議三者无為北
没不可思議四者有住北没不可思
議五者無住北没不可思議六者皆

空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種邊踊何
等為六一者諸行邊踊不可思議二
者有為邊踊不可思議三者无為邊
踊不可思議四者有住邊踊不可思
議五者無住邊踊不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種中沒何
等為六一者諸行中沒不可思議二
者有為中沒不可思議三者无為中
沒不可思議四者有住中沒不可思
議五者無住中沒不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種無明何
等為六一者諸行無明不可思議二
者有為無明不可思議三者無為无
明不可思議四者有住無明不可思
議五者無住无明不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種緣行何
等為六一者諸行緣行不可思議二
者有為緣行不可思議三者无為緣
行不可思議四者有住緣行不可思

議五者無住緣行不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種行緣色
何等為六一者諸行行緣色不可思
議二者有為行緣色不可思議三者
無為行緣色不可思議四者有住行
緣色不可思議五者無住行緣色不
可思議六者皆空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種色緣何
等為六一者諸行色緣不可思議二
者有為色緣不可思議三者無為色
緣不可思議四者有住色緣不可思
議五者無住色緣不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種名色何
等為六一者諸行名色不可思議二
者有為名色不可思議三者無為名
色不可思議四者有住名色不可思
議五者無住名色不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種名色緣
六入何等為六一者諸行名色緣六
入不可思議二者有為名色緣六入

不可思議三者無為名色緣六入不可思議四者有住名色緣六入不可思議五者無住名色緣六入不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種六入緣觸何等為六一者諸行六入緣觸不可思議二者有為六入緣觸不可思議三者無為六入緣觸不可思議四者有住六入緣觸不可思議五者無住六入緣觸不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種觸緣受何等為六一者諸行觸緣受不可思議二者有為觸緣受不可思議三者無為觸緣受不可思議四者有住觸緣受不可思議五者無住觸緣受不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種受緣愛何等為六一者諸行受緣愛不可思議二者有為受緣愛不可思議三者無為受緣愛不可思議四者有住受緣愛不可思議五者無住受緣愛不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種愛緣取何等為六一者諸行愛緣取不可思議二者有為愛緣取不可思議三者無為愛緣取不可思議四者有住愛緣取不可思議五者無住愛緣取不可思議六者皆空不可思議是為六種童子菩薩摩訶薩復有六種取緣有何等為六一者諸行取緣有不可思議二者有為取緣有不可思議三者無為取緣有不可思議四者有住取緣有不可思議五者無住取緣有不可思議六者皆空不可思議是為六種童子菩薩摩訶薩復有六種有緣生何等為六一者諸行有緣生不可思議二者有為有緣生不可思議三者無為有緣生不可思議四者有住有緣生不可思議五者無住有緣生不可思議六者皆空不可思議是為六種童子菩薩摩訶薩復有六種生緣老死何等為六一者諸行生緣老死不可思議二者有為生緣老死不可思議三者無為生緣老死不可思議四者有住生緣老死不可思議五者無

住生緣老死不可思議六者皆空不
可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種無明滅
何等為六一者諸行無明滅不可思
議二者有為無明滅不可思議三者
無為无明滅不可思議四者有住無
明滅不可思議五者無住无明滅不
可思議六者皆空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種行滅何
等為六一者諸行行滅不可思議二
者有為行滅不可思議三者无為行
滅不可思議四者有住行滅不可思
議五者無住行滅不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種色滅何
等為六一者諸行色滅不可思議二
者有為色滅不可思議三者無為色
滅不可思議四者有住色滅不可思
議五者無住色滅不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種名色滅
何等為六一者諸行名色滅不可思
議二者有為名色滅不可思議三者

無為名色滅不可思議四者有住名色滅不可思議五者無住名色滅不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種六入滅何等為六一者諸行六入滅不可思議二者有為六入滅不可思議三者無為六入滅不可思議四者有住六入滅不可思議五者無住六入滅不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種觸滅何等為六一者諸行觸滅不可思議二者有為觸滅不可思議三者无為觸滅不可思議四者有住觸滅不可思議五者無住觸滅不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種愛滅何等為六一者諸行愛滅不可思議二者有為愛滅不可思議三者无為愛滅不可思議四者有住愛滅不可思議五者無住愛滅不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種取滅何等為六一者諸行取滅不可思議二

者有為取滅不可思議三者無為取
滅不可思議四者有住取滅不可思
議五者無住取滅不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種生滅何
等為六一者諸行生滅不可思議二
者有為生滅不可思議三者无為生
滅不可思議四者有住生滅不可思
議五者無住生滅不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種老死滅
何等為六一者諸行老死滅不可思
議二者有為老死滅不可思議三者
無為老死滅不可思議四者有住老
死滅不可思議五者無住老死滅不
可思議六者皆空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種憂悲滅
何等為六一者諸行憂悲滅不可思
議二者有為憂悲滅不可思議三者
無為憂悲滅不可思議四者有住憂
悲滅不可思議五者無住憂悲滅不
可思議六者皆空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種四諦法

何等為六一者諸行四諦法不可思議二者有為四諦法不可思議三者無為四諦法不可思議四者有住四諦法不可思議五者無住四諦法不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種集諦何等為六一者諸行集諦不可思議二者有為集諦不可思議三者无為集諦不可思議四者有住集諦不可思議五者無住集諦不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種滅諦何等為六一者諸行滅諦不可思議二者有為滅諦不可思議三者无為滅諦不可思議四者有住滅諦不可思議五者無住滅諦不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種苦因何等為六一者諸行苦因不可思議二者有為苦因不可思議三者無為苦因不可思議四者有住苦因不可思議五者無住苦因不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種集因何等為六一者諸行集因不可思議二者有為集因不可思議三者无為集因不可思議四者有住集因不可思議五者無住集因不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種滅因何等為六一者諸行滅因不可思議二者有為滅因不可思議三者无為滅因不可思議四者有住滅因不可思議五者無住滅因不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種道因何等為六一者諸行道因不可思議二者有為道因不可思議三者无為道因不可思議四者有住道因不可思議五者無住道因不可思議六者皆空不可思議是為六種

童子菩薩摩訶薩復有六種苦緣何等為六一者諸行苦緣不可思議二者有為苦緣不可思議三者无為苦緣不可思議四者有住苦緣不可思議五者無住苦緣不可思議六者皆

空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種集緣何
等為六一者諸行集緣不可思議二
者有為集緣不可思議三者无為集
緣不可思議四者有住集緣不可思
議五者無住集緣不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種滅緣何
等為六一者諸行滅緣不可思議二
者有為滅緣不可思議三者無為滅
緣不可思議四者有住滅緣不可思
議五者無住滅緣不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種道緣何
等為六一者諸行道緣不可思議二
者有為道緣不可思議三者無為道
緣不可思議四者有住道緣不可思
議五者無住道緣不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種苦行何
等為六一者諸行苦行不可思議二
者有為苦行不可思議 一者無為苦
行不可思議四者有住苦行不可思

議五者無住苦行不可思議 六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種集行何
等為六一者諸行集行不可思議二
者有為集行不可思議三者无為集
行不可思議四者有住集行不可思
議五者無住集行不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種滅行何
等為六一者諸行滅行不可思議二
者有為滅行不可思議三者无為滅
行不可思議四者有住滅行不可思
議五者無住滅行不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種道行何
等為六一者諸行道行不可思議二
者有為道行不可思議三者无為道
行不可思議四者有住道行不可思
議五者無住道行不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種苦識何
等為六一者諸行苦識不可思議二
者有為苦識不可思議三者无為苦

識不可思議四者有住苦識不可思
議五者無住苦識不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種集識何
等為六一者諸行集識不可思議二
者有為集識不可思議三者無為集
識不可思議四者有住集識不可思
議五者無住集識不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種滅識何
等為六一者諸行滅識不可思議二
者有為滅識不可思議三者无為滅
識不可思議四者有住滅識不可思
議五者無住滅識不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩復有六種道識何
等為六一者諸行道識不可思議二
者有為道識不可思議三者無為道
識不可思議四者有住道識不可思
議五者無住道識不可思議六者皆
空不可思議是為六種
童子菩薩摩訶薩諸行有為无為有
住無住皆空六行之本具如上說若

廣明喻窮劫不盡

佛說月燈三昧經

此是鄉宋二藏所謂月燈三昧經先公譯者而與彼丹藏經文義逈異未知孰是按開元錄先公譯李目下注云一名文殊師利菩薩十事行經又指多小云一十紙今檢之彼丹藏經乃是矣此鄉宋藏經始從三界乃至道識凡歷九十餘法皆以六行說之曾無十事之言又其多小是古之二十紙則知非先公譯明矣今恐宋藏失先公之譯而得古所失安世高譯無譯主之名者見目錄中有月燈經名是先公譯者乃錯題其名耳又錄云出大經第七卷今撿似出第五卷之後半猶未適當何也此須更勘耳

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說月燈三昧經一卷 一名文殊師利菩薩十事行經

鞠

宋沙門先公譯

聞如是一時佛在舍衛國遊於祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人六万菩薩俱及持央數諸天人介時文殊師利菩薩在其衆會中坐時佛告文殊師利言童子菩薩行布施有十事何等為十一者諦除嫉妒意二者常清淨意布施三者無數百千人不能奪其財四者無上妙而終亡五者生大豪貴家六者所生處好布施七者為四部衆所愛念八者無所畏入衆會亦无旱十方皆聞其名聲九者年少手足柔軟十者常樂善知識乃至坐佛樹下童子是為菩薩行布施十事佛於是說偈言

已遠除於嫉妬　意常好布施者
持上妙而終亡　生即於豪富家
所生處意常樂　而好喜於布施
為衆生所愛念　居家者及出學
於衆會無所畏　所至處無疑難
其名聲遠而聞　於郡國及縣邑
其手足常柔爽　所欲得不復難
即為得善知識　諸佛及其弟子

終不復生嫉妬意　意常好樂欲布施
以持上妙而終亡　於是行事無嫉妬
即生於大豪富家　意常喜樂而布施
為若干億人所愛　好布施者有是行
得善知識不復難　常見諸佛及弟子
見已即樂供養之　其布施者有是行

佛語童子菩薩持戒清淨有十事何等為十一者具足其願二者學佛道三者常尊樂於黠慧四者死不妄語五者見世不轉意六者棄生死七者求泥洹八者寂寞行九者得三昧十者無貪窮行童子是為菩薩十事清淨持戒佛於是說偈言

即具足其所願　學諸佛之道行
常樂於尊智慧　亦无有恐懼時
不復轉其所願　亦不慱慎諸行
常棄遠於生死　則求索泥洹道
常在寂寞處行　即便得於三昧
而無有貪窮時　即立於持戒品
其人即具所可願　是菩薩學諸佛道
慧者於人不自稱　其人如是戒清淨
持願甚堅不復難　終不復動所釆建
以見生死無數惡　便棄捐求泥洹道
其意不復著所念　其人如是立戒疆

得正剎土無不可　清淨戒者有是行
佛語童子菩薩立忍辱有十事何等為十一者火不能燒二者刀不能害三者毒不能行四者水不能沒五者非人護之六者得莊嚴其身相七者閉塞諸惡道八者得生梵天不難九者晝夜得安隱十者安樂不移童子是為菩薩十事住忍辱佛於是說偈言

火不能燒其人　刀亦不能傷害
其毒不能得行　水亦不能漂沒
諸非人護之　即得三十二相
便閉塞諸惡道　忍辱者德如是
求索諸梵及釋　彼亦不而難致
常得安隱之行　恚覺於非常事
刀及火亦不能傷　行於毒中不能害
諸天及人鬼神護　其忍辱者有是行
即身得三十二相　其人不復畏惡道
於是死即生梵天　行慈心者有是道
晝夜即得安隱行　常好憘身得安定
於一切有清淨意　終無有瞋恚志行

佛告童子菩薩精進有十事何等為十一者有威神二者為諸佛所護三者非人恚亦護之四者聞法終不轉

志五者所未聞法而得聞六者得高明智慧七者得種種三昧八者終無病時九者飯食得安隱十者得柔軟如優鉢不剛童子是為精進行菩薩十事佛於是說偈曰

常為得有威神　終不轉犯諸惡
諸非人患護之　即疾得成佛道
聞經法亦不志　未聞者求得了
其人即得高明　精進者有是德
得同諸三昧行　終無有疾病時
精進者智慧俱　其人得佛道行
所飯食得安隱　即得為精進行
譬如優鉢在水　稍稍長而大成
清白法亦如是　令菩薩稍稍成
終无有能當者　得在天安樂處
多隨竭精進行　以進越無數劫
諸菩薩勤力行　所修奉患說之
其精進者有威神　常為諸佛所擁護
而皆奉受是道行　其人得佛道不久
所聞者終不復志　及復得餘衆法行
其人智慧稍增益　精進行者有是事
種種三昧常自增　彼終無有疾病時
諸所可飯食之者　一切得則為安隱
晝夜成就清白行　精進之者無有休

其人不久疾得佛　行精進者尊如是

佛語童子坐禪菩薩有十事行何等為十一者專行住二者行道事三者無有恐難四者諦正諸根五者為人所愛六者遠離欲七者不轉一心八者脫於魔界九者住佛界十者得解脫童子是為坐禪菩薩十事行佛於是說偈言

其人不轉所行　即為住諦之行
尊行諸道之事　其人捨不正行
所修無所復著　諸根已為寂定
即為得安隱喜　坐思惟道行事
其人已離愛欲　安隱坐於一心
以遠離魔境界　即住於佛境界
專行者有是持　其獨樂樹間者
即便解脫之行　便成得十事句
其菩薩住轉不行　皆弃捐於不當行
棄不正行樂正行　念三昧者有是事
其人終無貪著時　行安隱者賢不貪
身意善覺而持戒　行三昧者有是事
行空樹間無所畏　其人終無著貪時
諸非人皆愛念之　如是遠離欲獨行
終不著欲亦不貪　如是即脫魔境界
便住於如來境界　其人解脫邪事竟

佛語童子菩薩行般若波羅蜜有十事何等為十一者一切所有悉布施無所希望二者不復犯戒不以戒自綺三者住忍辱力無人想住四者行精進不貪身命五者行禪不住禪六者降伏弊魔七者九十六種外道不能動之八者自得知生死九者於衆生有悲意十者不求弟子緣一覺地童子是為菩薩行般若波羅蜜十事佛於是說偈言

其人所施皆等　亦不念望其報
護經戒不敢犯　亦不有想著求
行忍辱及智慧　終無有人之想
見人即有精進　身志意無所著
行一心及智慧　無所住無有想
以降伏於衆魔　智慧者有是德
九十六種之道　皆無能動搖者
得知了生死事　智慧者有是事
於一切衆生所　有大悲哀之行
於弟子緣一覺　皆不念所求行
所有皆施無希望　為不犯戒不念惡
行忍辱者無人想　奉智慧者有是事
精進為在空閑處　禪無有想亦無住
其人智慧降伏魔　行智慧者有是事

諸外道者不能動　其人即為知生死
於衆人民有哀傷　行智慧者有是事
諸弟子及緣一覺　於彼終無念求索
其人住佛道如是　行智慧者有是事
佛語童子多智菩薩有十事行何等
為十一者知惡道二者知善道三者
解疑事四者為現直道五者弃捐惡
道六者住正道七者在甘露門八者
得坐佛樹下九者為人民現明道十
者不畏惡道童子是為多智菩薩十
事行佛於是說偈言
為知了諸塵勞　悉曉了是兩事
其人便弃塵勞　即隨佛道之行
慧而解諸狐疑　便為現直見事
則棄捐惡道行　即得在於正道
見在於甘露門　則得坐佛樹下
為人民解現正　令不畏諸惡道
曉了無數塵勞法　知解兩事為如是
其人便棄捐塵勞　便於彼學上善法
為一切人解其疑　便為得見善正直
即棄捐去惡道事　其多智常在道住
常為住在甘露門　得坐在無量佛樹
為無量億人現明　其人終不畏惡道
佛語童子菩薩尊法施持法與他人

者有十事何等為十一者棄捐惡二者奉行善三者修正士四者淨其佛剎五者坐佛樹下六者布施衆用七者降伏諸塵勞八者與一切人智九者行慈心十者現在得安隱意童子是為善薩持尊法施十事以法施與他人者佛於是說偈言

諸不善皆捐之　諸善事悉奉行
得在住法智慧　意常好喜布施
便淨其佛國土　即得無上之國
便則坐佛樹下　興法施譬如寶
則遠除諸塵勞　其人得佛不難
布施一切所有　便學於諸法王
布施於一切人　常有慈心之行
其無有嫉妬行　為安隱諸非人
多智便棄諸不善　其人常為在善住
於尊法堅不可動　其多智者常與法
即常得清淨之國　常奉行佛道之事
為常得在佛樹下　興法施者有是事
無有塵勞布施衆　便即知了已身事
皆解脫諸世之事　其人終无所罣㝵
其人自知而發意　為一切人如是施
有慈心者無嫉妬　見諸法安無有我

佛語童子菩薩行空有十事何等為

十一者行佛道二者無所著行三者不願所生四者不犯戒法五者不誹謗賢者六者不為諍行七者無所得八者獨行道九者不諍佛十者受法行童子是為菩薩行十空事佛於是說偈言

其諸上人所行　得上尊之世界
勇猛者於彼行　諸所不可得命
皆不著諸世界　於禪思安隱坐
亦不願諸所生　便曉知諸空法
終不復犯戒法　持於戒無有呵
其盡壽不說惡　不誹謗餘賢者
其行道無所諍　終無有諸諍訟
其便知諸所事　彼如法而習行
乃至亡失其命　終不謗於世尊
積累於一切法　自保意無所畏
於一切諸世界　佛道不可思議
即奉持諸佛法　不復疑於空法
其人之行而上妙　住不在於諸外道
行禪安隱無所著　諸所無命亦無人
其人終無有貪著　行一心者無所想
以知無人無我法　終復無有於所願
悉曉諸空之法事　於衆所用終不著
其人終無貪著念　於佛常有淨信意

其人終無諍訟事　獨處行者空衆用
其人為住於佛道　便持如来諸所法

佛語童子菩薩在獨處行有十事何等為十一者有清淨意二者無有欲三者念諸佛四者信行五者不疑慧六者有反復於諸佛七者不誹謗法八者寂寞行九者得調住十者智四解事童子是為菩薩獨處行十事佛於是說偈言

終無有愛欲行　常有清淨之意
便奉無所欲事　於獨處一心行
思念普世間明　其人轉而成信
於智慧一無疑　佛慧不可思議
於諸佛有反復　佛終不棄捐法
即而作寂定行　便為住於寂法
其人即得解事　獨自樂於樹間
便棄捐於財利　在一處而行道
有人即為有清意　常皆弃捐諸惡事
其人行寂無有上　終不復疑諸佛慧
其人思念佛無上　信於諸天中天行
亦不復疑諸佛慧　寂寞行者有是事
於諸上人有反復　終不復棄諸法行
獨處行者而寂寞　閑處行者有是事
便得善諦寂寞地　即疾解了諸證事

常解說無央數經　其人無有罣㝵時

佛語童子菩薩在閑處行有十事何等為十一者寂行二者遠離衆人三者無諍訟四者無瞋恚五者不入諸行六者不入人罪七者念解脫事八者安隱一心行九者疾作證解脫十者以無所著故得三昧童子是為菩薩閑處尊行十事佛於是說偈言

常有寂寞之事　便遠離衆會人
終無有諍訟時　而獨自作於行
常無有瞋恚意　終不轉著諸界
亦不復作諍訟　在閑處是有德
便為寂寞之行　常在於獨處行
即有解脫之事　便疾得過度去
獨自在上閑處坐　常棄捐惡衆會人
其人終不入人罪　樹間坐者有是事
便厭於一切生死　其人無有貪衆用
亦不有衆畏之事　在樹下坐有是事
終不與人共諍訟　常獨行者樂寂寞
常護守於身口意　其在閑處德無數
便得上妙解脫事　即好坐在寂三昧
其於樹閒習寂行　在閑處者有是德

佛語童子菩薩行分衛有十事何等為十一者不欲令知其行二者不令

人知其功德三者不欲有財利四者不有自稱亦無諛諂五者在賢聖道住六者不自說功德七者不從他人取足八者至他家舍亦不喜亦不憂九者離衣食施持法施與人十者住令德無諛諂皆取於其法施童子是為菩薩行分衛住十事令德無諛諂

佛於是說偈言

彼不欲令知行　亦不著所為事
利無利而等意　其人住於教令
亦不犯賢聖事　不有稱諛諂行
亦不自說其善　復不說他人惡
亦不愁不歡喜　說法離於衣食
所說皆令歡喜　分衛者有是德
不欲令稱不求名　常住在四賢聖行
亦無諛諂求財利　受教令者有是事
不自稱譽不說惡　初不說惡惡舌者
聞人功德常歡喜　其分衛者知止足
離衣食善與法施　亦不求索於財利
所說善人皆歡喜　受尊教者有是事

佛說是經時七萬二千人發無上正眞道万菩薩得無所從生法忍佛說如是文殊師利童子及一切眾會天龍世間人皆歡喜前為佛作礼而去

佛說月燈三昧經一卷

此是丹藏月燈三昧經先公譯者而與彼鄉宋二藏之經文義逈異未知孰是按開元錄此經有二別譯一於有譯無本中有後漢安世高譯一卷二於有譯有本中有宋沙門先公譯一卷皆云出大月燈經第七卷其先公譯目下注云一名文殊師利菩薩十事行經又指多小云一十紙今撿此丹本經始從六度乃至分衛凡歷十二法皆以十事說之又其多小是古之十紙有十二行則知真是先公所譯月燈經矣但錄云出大經第七卷而今撿之出自第六卷之前半斯爲未叶疑古今分卷有異或書寫錯六爲七耳

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說無希望經　　鞠

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆五百人俱菩薩六萬一切大聖神通已達逮得總持所成辯才而無罣㝵頒宣經道常無二言神足變化不可思議衆行備悉普无不入其名曰无損進菩薩度響雷震威菩薩若夜月華菩薩大雨雷言辭菩薩觀無寂度境界菩薩超山頂菩薩欣樂令悅菩薩多離垢莫能當光菩薩愛衆生性諠度菩薩得堅強如金剛菩薩於諸音響寂妙菩薩越梵威聲菩薩辯自在可畏莫能犯菩薩積諸德本如疊寶菩薩文殊師利童真菩薩如是上首六萬開士

於時賢者舍利弗在於獨處一心禪思從燕坐起往詣佛所彼時世尊坐於樹下遠寂隨響三昧正定時舍利弗住遠世尊遇見大聖威儀礼節寂然和雅尋即求草敷一面座而結加趺直正其身而不傾猗適坐已竟心

自念言至未曾有如來至真威神光儀不可稱載安隱道本由是之故群生得安所可逮致無上正慧咨嗟功勳皆了諸法無不通達於時大聖靜然安和從三昧起聲揚發音時舍利弗聞佛世尊聲揚發音善心生焉得其本願前進佛所一心而住稽首歸命志懷踊躍尋歎此偈而讚頌曰

若有衆生　不懷悕望　未曾著念
於諸經典　遊步世間　平等獨歎
則能常忍　於斯經法　衆生無能
見其瑕短　斯等信解　如幻自然
選擇諸法　了知虛空　不見吾我
尒乃大安　其不思想　一切衆生
不念衆生　若無衆生　未曾逮得
一切思想　不見吾我　尒乃大安
從始以來　不相合會　不為有相
之所迷惑　不令興立　亦無所住
不見壽命　尒乃安隱　若有明智
不猗衆生　則於法界　而無鬪諍
棄捐一切　衆人之想　無若干念
乃為安隱　其常建立　於禁戒者
能仁一切　不懷慳嫉　而住於法

無有計數
若以忍辱
諍訟之貪
不想忍辱
一心禪思
曉了諸法
尒乃為安
亦復不從
亦無愚冥
如處閑居
而悉平等
不悉閑居
具足分衛
不自咨嗟
是乃為安
受取執持
我著麤服
諸佛所教
不離其身
不自欣豫
微妙之法
不自譽言
尒乃為安

不見法弱
安和趣衆
不得精進
尒乃為安
心無所念
而在等定
若無明達
無智之教
無智慧想
聚落亦然
亦不惟惡
是乃為安
亦不念言
我行乞食
其從久遠
於斯身形
不憍傷人
安住勅示
不自想念
尒乃為安
不計吾我
我為講法
於諸德本

尒乃為安
彼未曾覩
亦不懈怠
諦住堅固
除其煩乱
其不想禪
亦無智慧
不懷了了
尒乃為安
於斯二事
是為聚落
假使行索
吾身求食
無分衛想
著弊壞衣
不自歎言
尒乃為安
三品之衣
我不違礼
其能須宜
不著衆生
不猗音響
不懷妄想

無堅固想　不念居業　心中所懷
不思清濁　身不進行　是乃為安
若以興起　無興起想　有所住立
不想其處　夙夜精進　經行應節
其無言辭　是乃為安　設不思念
作與不作　常無妄想　奇特之念
如來外學　不以殊別　不懷勝相
是乃為安　其不計數　安隱之想
等如虛空　無所踰越　心不懷念
吾我衆生　不見殊特　尒乃為安
若了幻化　如夜所夢　逮得辯才
志不忽忘　遊於世間　如水中月
無有進退　尒乃為安　若了善權
明見真諦　其言有身　無一堅固
則能覺了　寂然之法　不行妄想
尒乃為安

於是世尊讚舍利弗曰善哉善哉所知深遠奉行慧義極究竟矣以法談言應道妙歸何其快乎今舍利弗諸所遊止者闍崛山周旋學者比丘菩薩普令會此啓受道教時舍利弗尋即白佛我不堪任請令集會所以者何諸大士等威德過龍道智無盡非

吾所及於時世尊從身放光照於三千大千世界尋時佛界諸菩薩衆蒙此明曜如一念頃皆來集會於靈鷲山行詣佛所稽首足下遶佛三匝還住空中閑居比丘及諸菩薩來詣佛所稽首于地還坐一面王舍大城無數人民百千之衆行詣佛所稽首足下退坐一面於時世尊見無數衆皆來集會擧其尊顏瞻文殊面尋復即笑文殊師利便從座起偏袒右肩右膝著地叉手問佛向者所笑為何變應如來至真未曾虛欣佛告文殊今靈鷲山有万菩薩俱講經典經名嘗為於往古昔亦曾所論賢者阿難聞佛所說即從座起更整衣服長跪叉手稽首自歸善哉世尊慈傷衆生令致永安唯當頒宣此嘗為經斯法難值衆所希聞願欲聽說一切諸部皆來雲集聽此經典必當逮得深入光明幽奧玄妙所以者何如來至真尊無雙比三界無侶向者尊顏觀文殊面應時即笑此不虛妄會當有意佛言善哉善哉阿難汝乃觀察殊異德本所可

識者慧不可限阿難諦聽善思念之當為汝說向者笑意於是阿難與諸大衆受教而聽佛告阿難若有衆生信樂斯法舉動進止如鳥跡信此法者彼等之類如大鳥跡亦如龍步愛喜此法真諦義者為師子步舉動進止尊無儔匹佛告阿難此經典要悅諸菩薩是經法教順菩薩衆應當諮受本宿功德現於目前我迹之後此經典者歸諸菩薩令手執持志靜意定所以歸空口誦心思是菩薩藏不歸薄德闇塞菩薩不歸懷毒諂偽菩薩之身也亦復不歸多顛妄想菩薩之手也

尒時世尊即顯瑞應感動文殊文殊師利應時知之即自念言我欲啓問如来至真深遠之法一切聲聞及與緣覺所不能逮諸菩薩衆履迹瑞應以為等類文殊師利前白佛言唯然世尊今欲啓問如来至真等正覺設見聽者乃敢自陳佛告文殊恣汝所問諸大衆會悉来集此並當蒙恩文殊師利即白佛言何謂菩薩而得建

立諸功勳法普現一切諸菩薩行開化無數不可計會衆生之類現諸佛國如水中月佛言善哉善哉文殊師利向所問者但舉其要如來當為具足分別令致建立功勳之德諦聽諦聽善思念之文殊師利與諸大衆受教而聽佛告文殊若有菩薩當行六法亦能具足道義之教立於一切功勳之德何謂為六若有菩薩奉行施度無極一切所有施而不悔無所貪惜具足順行不自見身建立禁戒不犯衆惡不見吾我而曉了義成就忍辱柔和安雅心不懷恨覩已解脫不在結滯懃懃精進身無所行心無所倚分別一切一心正志於解脫門曉了便宜定意正受心常永安不慕一意解暢智慧以為道業自覩其身不離五趣諸所生處皆令蒙度是為六法菩薩所行備悉此法具足一切功德之勳

佛告文殊師利復有六法具足此事建立一切功勳之法何等為六一日菩薩往詣地獄擁護救濟燒炙之患

使生天上其在畜生擾攘不安或憒
憒鬧不識義理攝取其性顯以柔和微
妙之法其在下賤庶民小姓則以開
示轉輪聖王勢貴之位皆以普現諸
生五趣而等開度所生之處與衆超
異明曉隨時入諸佛國土而於法身
無所動移無來无去而悉遍現諸佛
國土演萬億音暢出言教各令得聞
其心常定不偏不黨志性蕩蕩是為
六法菩薩建立一切功勳文殊師利
復問佛言何謂菩薩攝護地獄使生
天上佛告文殊菩薩大士以大蓮華
三昧正受將護地獄就往拔濟則令
于彼一切得昇天祚之安用以衆生
被苦惱故顯示一切剎寀選之宮見此
厄難因則患厭而得度脫諸所受惱
為地獄人而說經典令無央數百千
之衆度地獄痛是為菩薩攝護地獄令
得拔濟燒炙之患已常順法無所違失
文殊復問佛言何謂菩薩攝護擾攘
拔濟畜生迷憒之厄生於人間安樂
之處佛告文殊菩薩大士有三昧定
名曰寂滅以是三昧正受之時因能

攝護在畜生者令心不乱志性和悅則得安隱生於人間守護三事為說經法令無央數衆生之類建立道法是為菩薩攝護畜生迷憒之厄令生人間文殊師利復問佛言何謂菩薩生於下賤庶民小姓則得更受轉輪聖王安隱之德佛告文殊有三昧名入於清澄定意正受因其三昧越諸衰種使皆清淨雖生小姓則得更受轉輪聖王安隱之德是為菩薩生於下賤庶民小姓而受轉輪聖王安隱之德文殊又問何謂世尊菩薩普顯生諸五趣與衆生遊異佛告文殊師利有三昧名遣諸行顯明殊特以此定意正受菩薩住斯定時普現五趣導御衆生令得超異殊特之行皆發無上正真道也文殊師利復問佛言何謂菩薩隨時方便普入一切諸佛國土於本法身不動移處不來不去普顯一切諸佛國土如月現水佛告文殊師利有三昧名咸入諸音菩薩以是定意正受立時能現已身在於十方東西南北四維上下不動移處不來

普超經上　第九張　鞠

不去住彼定意覩見十方諸佛世尊
聞所說經是為菩薩不動移處隨時
方便普現一切諸佛國土如月現水
不來不去菩薩如是所周旋化亦无
往来
文殊師利復白佛言何謂菩薩演萬
億音暢出言教各令得聞佛告文殊
於是菩薩逮得無量迴轉揔持達知
無限衆生志性隨其言語各暢辯聲
分別無數諸響言教而講其意逹其
所趣逮此揔持演一切音普令得聞
各各開演辯不錯謬是為菩薩演万
億音暢出言教各令得所
於是文殊師利前白佛言唯然世尊
諸菩薩等善權方便難及難及超絶
無侶是經典要諸菩薩學常所習受
當以何業至信脫門佛告文殊菩薩
欲學斯經典者則當信解虛空之門
又問世尊何謂虛空佛告文殊其虛
空者則謂虛無无有塵汙無恚害心
亦不忿恚一切諸法亦復如是無汙
無害亦無忿恚猶如虛空不成布施
不具持戒忍辱精進一心智慧永無

所及如是文殊一切諸法不成旋戒
忍進寂慧猶如虛空以是之故無解
無除一切諸法亦復如是無解无除
猶如虛空有所行者無所造證一切
諸法亦復如是則無所行亦無造證
猶如虛空無有闇冥亦無明輝諸法
如是無闇無明猶如虛空曠然无際
不可捉持諸法如是普無齊限不可
捉持猶如虛空無有正路亦無邪徑
諸法如是無路无徑亦無邪正猶如
虛空不建立身離諸漏行不學聲聞
不志緣覺不著諸佛無上大乘諸法
如是不學聲聞緣覺大乘猶如虛空
無有思想無所分別諸法如是無有
妄想亦無分別猶如虛空無舉无下
無進无怠諸法如是無進无怠猶如
虛空無應不應无雙無隻諸法如是
無應不應亦无雙隻猶如虛空普勝
衆生無能塵汙令不淨者諸法如是
至於滅度永無塵汙以是之故不可滅
除無能移去猶如虛空無所建立亦
無所住不動不搖無處所故佛告文殊
菩薩大士解諸衆生無有住處不當

觀察見有處所逮致本際不動不搖無往无不住佛言如是文殊師利彼法自然其欲得見如來至真則為邪見其邪見者求入正見其正見者是為泥洹非大德果無大功勳其至泥洹非大德果無功勳已則世衆祐其世衆祐則於衆祐無所悕望其於衆祐無悕望已即能具足虛靜之慧已具靜慧則能逮成無所從生法忍時彼衆會六十比丘皆懷甚惕各心念言今者如來傾宣冥路迷惑之訓諸外邪學悉有是辭何以為行向者世尊復演此教亦如弗蘭迦葉摩訶離瞿耶樓阿夷帝基耶今離披休迦旃先比盧持尼揵子等悉說此言何因如來亦演斯辭有何殊別云何則之所當遵修以何為業

尒時世尊知諸比丘六十人等懷甚惕者心之所念尋時即告文殊師利佛為如來至真正覺頒宣經典亦與外道異學俱同等無差特又外異學不能分別如來說法義之所歸六十比丘適聞此言益懷憂感意不歡悅

甚不欽樂講是經義即從座起無何而去文殊師利告諸比丘諸賢者等欲何所湊時諸比丘報文殊曰吾等不解是法所說為何所歸時舍利弗告諸比丘諸賢者等斯義善哉當以此事重白其慧且待須臾我當啓問如來至真何故說此時諸比丘聞舍利弗宣如是教還復故座時舍利弗則前問佛何故如來頒宣此言令諸比丘皆懷猶豫唯願世尊加哀垂恩為決結網彼時世尊告舍利弗於意云何其有比丘漏盡意解無餘結縛聞此言教寧懷狐疑心怖懅乎荅曰不也世尊已見諦者奉比丘行於一切音諸所言辯不恐不怖亦不懷懅何況比丘漏盡意解無餘結縛懷疑恐也佛告舍利弗或有愚人意塞沉冥於未曾有法而懷妄想逮虛空行時舍利弗復問佛言唯願大聖發遣斯教章句所趣令諸會者蠲除沉吟心中狐然佛告舍利弗其有夢中見如來者為寧審見真人形乎如來謂此夢中所覩則非真實不為堅要皆因思想計所思想審無有想无合會想無所

有已則解如来無無所分別想無無審諦
想不壞想想無合會想无所有則解
一切衆生万物皆為虚妄不見真實
便能曉了諸法迷惑顛倒放逸已能
曉了諸法迷惑是故如来具足宣暢
迷惑邪見已能分別一切諸法皆為
邪見則不復隨迷惑邪發六十二見
是為舍利弗若有欲觀如来至真則墮
邪見是故舍利弗如来說此若有欲
觀如来身者則墮邪見除見聞想為
觀如来乃無邪見時舍利弗復問佛
言何謂世尊其邪見者令入正見佛
告舍利弗一切愚戇凡夫之士諸所
妄想念應不應所可發起立在處所
則於此事而不信之無所建立精進
懈怠無雙無隻起自見身我人壽命
依猗計吾而貪著我曉了分別如此
色像見聞念知喜樂所說悉無所有
如是所有審無所有是為所生是為無
所生是為虚妄是真實言皆無所有其
虚妄者則當知之為無疇匹無像之謂
以無疇匹則成邪見佛為舍利弗其
如是像見諸虚妄了不以惑是謂邪

見則與外道邪見俱同以是之故舍
利弗知其墮邪見緣致正見舍利弗
復問佛言何謂正見施與彼者其福
不大功勳不遠佛告舍利弗假使有
人如是像施施彼衆祐則成無為親
近無為其无為者無有少福无大功勳
無小名稱亦不大稱所以者何其无
為者皆離一切功勳之報無有處所
時舍利弗復問佛言如來至真云何
講說無為而无處所本歎無為最為
奇特功勳無限佛告舍利弗愚騃凡
夫衆行茂盛計有吾我及人壽命如
來故為咨嗟無為功勳无量顯其處
所欲令衆人斷終始患故歎殊特又
舍利弗當察賢聖非賢非聖亦非衆
祐當作斯觀成就賢聖離欲衆祐猶
如農夫隨其所種各得其類及係穀
苗或生荆棘草穢之瑕於舍利弗所
志云何為是農夫所種寶乎本種荆
棘草穢瑕耶舍利弗荅曰不也世尊
佛言如是舍利弗設如農夫下種于
地依猗於此誕生荆棘地之荒穢莚
變為惹如是舍利弗施於賢聖欲立

功德不能歡悅此非好種不成為果將無所獲若不建立無為之田則當知之生死果報是故舍利弗欲致平等是等無為則非大福非大功勳

時舍利弗復問佛言唯然世尊何修無為非有大福非大功勳布施斯等其福云何在世衆祐佛告舍利弗假使不懷小福之想無大福想是為種殖衆祐之德已能種殖衆祐之德明靡不矅不受果報是則无上世間諸類之大衆祐若舍利弗建此施者无盡德田不受其華不獲其實以是之故如此施者非有大福非大功勳是世衆祐不受果報舍利弗復問佛言云何世尊為施衆祐入於衆祐無受果報乎佛言於舍利弗所志云何所施衆祐依於無為又計其法有報應乎舍利弗白佛無也世尊其以無為施於衆祐不受報應則无果證其無為者則無所求賢聖之士亦無所望時佛讚曰善哉善哉舍利弗誠如所云在世衆祐也假使有人施此衆祐則無悕望時舍利弗復問佛言云何

世尊有所施者而無報應具足空慧
佛告舍利弗其能曉了一切諸法悉
自然者彼義為實為是虛耶白世尊
曰其能曉了諸法自然則能分別自
然如幻其能曉了諸法如幻彼應虛
無了虛無慧所以者何一切諸法自然
如幻是佛所說其如幻者彼謂虛無虛
无之慧是故世尊曉了諸法自然如幻
所以者何計於彼法不有所成亦无
所獲佛言善哉善哉舍利弗如汝所
云假使有法實有處所有所有者念行
真諦則不復知衆生滅度无為之義
用一切法虛無无諦而無真實以是
之故開化度脫如江沙等五趣衆生
令得滅度衆生之類而無積衆患由衆
生因虛無出也如是舍利弗何以故衆
生所想虛無其所思想無所違得是故
名曰具虛無慧因此所學用施衆黠
無報應果具虛無慧也
時舍利弗復問佛言云何具足虛無
之慧以是之故能疾逮成無所從生
法忍佛言其於虛無而不違諍是則名
曰具虛無慧又舍利弗何謂虛無知

身虛無我人壽命亦復虛无見於斷

滅而計有常衆事牽連亦復虛无佛法聖衆無為之想療治心意諸念思想心所遊逸皆悉虛無故舍利弗其能諮受如是像比當了斯慧以至解脫此舍利弗具虛無慧分別若斯則能疾逮無所從生法忍說是語時四万菩薩尋時皆逮無所從生法忍時六千人發大道意 三万六千天子值遇慧時當近道迹其六十比丘懷甚愓者漏盡意解至無起餘異口同音而俱舉聲白佛言我等世尊從今以往奉六師教而因出家佛非我師不奉受法不歸聖衆從今以往悉無所作亦無兼應不興重疊亦無惡趣一切衆會聞說斯義無央數人皆悉驚愕不知云何各 心念言斯等比丘將來迷惑遠佛違法捨於禁戒就外異學所以如是今演此辭時舍利弗知諸衆會心之所念即時告此諸比丘言仁等何故發於斯言吾等之身從今以往 無佛世尊因從異學出為沙門時諸比丘衆會舍利弗吾從今始敬事六師一切所歸為一相耳不猗六

入是以不見若干種佛不想出家為沙門也舍利弗復問何故諸賢復發此言從今日始不以佛為聖師諸比丘報曰從今日始自在其地不在他鄉自歸於已不歸他人已為師主不用他師是以故往不以佛為聖師所以者何其佛正覺不離吾我其吾我者不離於佛時舍利弗又復更問諸比丘衆賢者等何故復言從今以往不受法不歸聖衆比丘荅曰不得諸法所可歸念亦無合集故不歸法衆舍利弗復問諸比丘何故發言從今日往無所造業亦無所作諸比丘曰從今日始曉了諸法一切無作其無作者亦非不作以是之故從今以往無所造業舍利弗應時復問仁等何故向者說言從今以往無有果報諸比丘荅曰朋愚不解故趣生死纏綿終始吾等愚盡無緣無報以是之故從今以往無有果報時舍利弗復問之曰仁等何故復發此言從今以往無有殃釁諸比丘曰吾等曉了一切諸法皆寂滅度吾等解了一切諸法無法無報所以諸法

無有果報因是之故而發斯言從今已往無有殃疊時舍利弗復問言曰諸仁何故復發此言從今已往無有惡趣諸比丘曰吾等從令曉了一切諸法所趣永無惡趣其元闕化無不闕化無律不律以是之故從今已往無有惡趣亦無不趣無律不律時諸比丘說如是比棄自大義時彼聞者三千六百比丘漏盡意解至无起餘於是世尊讚諸比丘曰善哉善哉其於諸法無所得者乃為真得又問世尊何謂於法有所逮得佛告文殊所謂得者謂逮無所從生法忍文殊又問若有菩薩欲樂逮得無所從生法忍當云何學如何建立何謂奉行佛時欲解文殊師利學法無上遊一切智諸通慧義常當遵習無所從生法忍佛尒時頌曰

欲慕學佛慧　一切學中尊　不受於諸法
亦復無所捨　法者無所得　亦不越成就
諸法無所有　愚者欲令有　欲為除此行
故為衆說法　不志樂所生　不信無所起
若能棄魔事　佛道尊無上　若以生愚冥

故不了此義　以興若干種　愚者見各異
其生無若干　一切為一相　佛者世明慧
為凡夫說之　用計吾我故　不能奉修道
念言當久如　滅盡於貪婬　遠離瞋愚冥
念吾無塵勞　無有而想有　斷滅於滅度
開化貪欲恚　故說寂然空　冥盡無所生
故歎於泥洹　方便讃滅盡　離佛法甚遠
想施奉禁戒　若悕望樂道　是不修佛教
為慕學愚想　愚者或虛妄　不解虛无法
諸法一等想　及懷若干念　若曉了此法
諸法自然想　如人觀五陰　得道然不難
道不離人遠　亦復不在近　精勤求妄相
以故離人遠　愚者行各異　展轉相求短
是人奉禁戒　此者凶犯惡　善施行正法
有為悲虛無　不復受神識　如幻無所見
無有奉戒相　亦復無犯惡　諸法因緣合
彼亦無吾我　若於億千劫　布施無等雙
將養上禁戒　導師不受決　若以去思想
所施無所望　棄捐諸悕求　然後見授別
說布施得福　持戒生天上　其無所逮得
此乃無上道　愚者猗顛倒　妄想有所求
吾當致法忍　無起無為業　無所從生法
心不念所生　逮法忍不難　不更億千劫

假宣有法名　諸法無所作　無本无所住
想皆如虛空　無數億諸佛　頒宣上妙法
令除婬怒癡　諸法亦無盡　諸法假使實
則當歸盡賜　以無所有故　是以不可得
婬怒癡無量　討之無崖底　設無有崖底
彼則無根本　所種無有芽　何因生華實
設不得羕者　何緣當有花　無所從生法
則無有人種　衆生無衆生　不生亦不滅
猶如婬女人　彼則無有子　以無有子者
則無有子憂　明智觀如是　諸法無所生
彼便無恐懼　周旋生死苦　愚為虛偽惑
不解法如幻　受取虛空擄　患猒聖善教
若分別此教　無量无邊際　無數不可限
亦乃不患猒　如佛說本際　宣暢無崖底
當來際亦然　中際為一相　無際想有際
無底際虛無　吾已了此義　則解無二分
本際虛空相　人際不可議　其際辟如影
斯慧不可了　因以行妄想　由是退轉心
當盡斯羅網　何緣當成佛　正覺無所想
彼則無所成　諸法無所生　愚者欲令成
虛空不可捉　及宿諸處所　虛空無所住
無為元形像　如容㒵虛空　解道亦當然
如分別了道　曉衆生亦如　衆生界悉等
平等虛空界　其能了此等　成佛道不難

下精進求度　不思念隨順　不求願諸法
成佛道無難　道離諸所願　一切斷要誓
心不抱求願　諸佛道最上　布施心自念
所施用得道　道者無所得　上道無所獲
志常懷禁戒　想精進有實　彼不承佛教
欲求望報故　諸法無勤修　而反現精進
其無所行者　此上度精進　其毅如是想
斯法無諸漏　斯法為有漏　彼心不隨順
所講無念法　讃之如虛空　不縛亦无脫
是慧為無上　其悕望奉戒　亦想犯禁者
此二俱犯禁　無二為上禁　諸法无有異
無想无殊特　若解達無見　此乃奉佛教
其心無所生　辟之如虛空　等受如是吏
乃為真寂志　其無所想者　一切無所念
無心无所生　佛道不難得　其不受貪欲
不為欲所使　貪則無所生　佛道不難得
若不猒劫數　不畏億本際　不懼生死難
佛道不難得

於是世尊說此頌竟告文殊師利若有菩薩凡人篤信斯經典者聞之不疑不懷猶豫受持諷誦為他人說具足解義則當現致二十事功德之勳何謂二十事一日諸天神明悉宿左右二曰諸大鮫龍而來護之三曰諸

大鬼神咸共衛之四曰心常安隱未曾見乱五曰所生之處為衆尊長六曰世世在處常識宿命七曰生生所處常得五通八曰速得法忍加當復見弥勒菩薩九曰專精修此經典之要心損睡寐疲極之意十曰若以寐時常於夢中得見諸佛亦復當得見諸菩薩十一曰用以篤信此經典故當疾逮得柔順法忍十二曰若有受此經典本者現世得致滅除諍訟十三曰若行虵蚖毒害之蟲念是經典終無恐懼十四曰思此經卷則能降伏怨讎嫌隙十五曰若能專惟斯經典者便即逮得普光三昧十六曰若能曉了斯經典者則當知之除一切罪十七曰若講斯經便能獲致不可稱計百千法門十八曰世世所在不失道心十九曰所生之處面見諸佛致無量轉惣持之要彼若思惟斯經典時諸魔波旬未曾得便所至受身常見諸佛二十曰思此經者所願必成二足三足四足毒蟲悉共護之若有非人欲來恐之王者群臣飛屍惡

鬼欲来恐之自然有護无能犯者佛語文殊是為二十功德之勲法師比丘聞此經典欣然篤信而不以疑不懷猶豫受持諷誦抱在心懷具足分別為他人説功德如是

文殊師利復白佛言譬如藥樹名曰普療皆能除愈一切疾病斯經如是療治一切婬怒癡疾衆想之患佛言文殊如仁所言誠無有異斯經典者實為消除一切衆生五陰六衰三毒五蓋十二因縁九十六徑六十二疑邪見之㝵所以者何乃往過去久遠世時其刧無限不可計會其數過此時世有佛号樂師子步會无央數無限人民大衆之中講説經典時樂師子步如来至真等正覺有一菩薩名金剛幢於其佛所聞是經典其心不疑不懷猶豫即時啓受於斯經典功德之勲持諷誦讀篤信執翫不離其心行入郡國縣邑聚落州城大邦見之歡欣皆言良醫當来治我衆患之疾一心相信猶懷欣然時百千人共相聚會皆俱往詣於金剛幢菩薩之所各欲求護時金剛幢則以篤信悲哀之心用

斯經典呪於衆人取此經中神呪諸句將護衆人以德勞之而以宿衛文殊師利彼為何謂神呪句耶以辭呪曰

無搪一 離為二 以律捨三 善度四 不有實五 無有處六 離迷惑七 尊虛空八 荒如幻九 無所生十 不可得十一 慈善慈十二 愍衆生十三 一切下十四 求徑路十五 義精進十六 斯無楚十七 此神呪十八

是神呪章句將護衆生若得惱病至於因病衆患之苦痛不可言若干諸疾恙得除愈諸天龍神及與非人所見嬈者并餘毒蟲蟒虵虎狼蚉蝱蚑蜂慈念此經無能觸者病瘡痛癩若得水疾恙得除愈佛語文殊時金剛幢菩薩大士住此經典為衆生類皆療衆疾莫不安隱於文殊意志云何時金剛幢菩薩大士為異人乎莫作斯觀所以者何則吾身是吾於彼世受斯經典篤信愛樂持諷讀誦開化饒益一切衆生是故文殊當觀此經如普藥樹

文殊師利復問佛言其有菩薩受此神呪章句義者持諷讀誦當云何

行佛告文殊若有菩薩受斯神呪
章句義者持諷讀誦其人發意奉
行是經不服食肉不以香油塗薰
其身常懷慈心愍於衆生饒益一切
如普藥樹常當親近於一切智諸通
普慧令無惱害得其便者若誦此經
常當清淨柔和其心無穢濁行諷是
經時淨掃除地令無塵埃見者悅豫
文殊師利復白佛言若有菩薩讀是
經時棄捐貪愛不惜身命忽如無形
爾乃隨教佛告文殊誠如所云一無
與持諷誦讀以用加益無數衆生斯
經典者所益無量阿難白佛唯諸當
有異彼時世尊告賢者阿難受此經
受如聖尊教宣如佛說佛言善哉善
哉賢者阿難若受此經奉持諷誦為
諸衆生施作佛事佛說如是賢者舍
利弗賢者阿難文殊師利諸天世人
阿須倫鬼神龍聞佛所說莫不歡喜
作礼而去

佛說無希望經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說象腋經

鞠

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

如是我聞一時佛在王舍城祇闍崛山與大比丘衆五百人俱菩薩六万衆所知識得陁羅尼樂說無㝵說法無二成就不可思議神通其名曰無减進意菩薩過名聲威德藏菩薩寶月花菩薩大雲雷燈菩薩無量觀出一切世菩薩山勇菩薩樂喜生菩薩淨辟無㝵光明菩薩解度衆生心菩薩金剛得堅菩薩解一切衆生語辭菩薩梵音勇威德菩薩名稱面威無㝵覺菩薩一切善根寶聚菩薩文殊師利童子與如是上首六万菩薩俱尒時大德舍利弗於日晡時從禪定起来詣佛所尒時世尊坐異樹下入寂靜三昧尒時大德舍利弗遥見世尊威儀寂靜疾疾取草敷以爲座加趺而坐正身坐項尒時大德舍利弗即於坐處生是思惟未曾有也如来如是寂靜之行安樂之本安樂衆生亦知一切法性三昧尒時世尊從於

三昧安詳而起發謦欬聲尒時舍利弗聞於如来謦欬之聲受歡喜樂亦得悲心即往佛所到已住立佛前敬礼佛已而說偈言

若有衆生無分別　乃至於法不憶想
入於三昧常行世　常忍樂於如是法
不見衆生有差別　同於幻性解脫者
分別諸法虛空體　彼無我想受安樂
於和合中無想著　無有愚癡物所想
亦非有起非不起　彼不見命受安樂
於諸衆生无憶想　是諸衆生非衆生
於諸衆生相無聲　無我見者彼安樂
智不分別於衆生　是得無諍之法界
分別丈夫一切想　無異覺者彼安樂
常善住於施持戒　常行覺了無慳垢
住於無染汙法中　無高下見彼安樂
彼忍得者甚勇猛　無有憎愛二見者
不得精進及懈怠　無愚想者彼安樂
修行禪定住堅固　亦不慳悋是散乱
是善知於禪定法　無禪想者彼安樂
無有憶想無智慧　亦非無智得自在
亦非聰慧非愚癡　無異想者彼安樂
若在空野聚亦然　彼一切處平等行

於村聚中无厭惡　空處無憍彼安樂
於乞食事悉具足　亦終無有乞食想
亦未曾想我乞食　無乞想者彼安樂
若有棄之糞掃衣　收取聚集以覆身
亦無受畜弊衣想　不輕慢他彼安樂
善逝所讚佛聽許　善受持用三法衣
無有憶想我正行　無異想者是安樂
若說法者勝美妙　亦無有我及衆生
亦無有心我說法　不著不實者安樂
於諸善根無實想　非有物想無愛想
不思分別諸結使　無二行者彼安樂
於生起中無起想　見所住處過患想
晝夜常勤行精進　無戲論者彼安樂
如来外道無差別　無貢高妙彼安樂
亦無妄想住非處　亦不分別增上智
無量无數無有限　亦不捨離等虛空
我及衆生無異想　無增減見彼安樂
若有得於或夢行　得於辯才化愚癡
行於世間如水月　無進行者一切樂
種種方便第一義　不著生死堅牢想
覺於微細寂靜法　無想行者彼安樂
尒時世尊讚舍利弗善哉善哉汝深
慧行能轉法輪汝舍利弗是祇闍崛

山所有比丘諸菩薩等入禪定者勑令集會舍利弗白佛言世尊我不堪任何以故如是等者皆是威德大龍尒時世尊即放身光所放光明遍照無量无邊諸佛世界諸菩薩悉皆來詣祇闍崛山到已皆住於虛空中此諸比丘及諸菩薩從禪定起來詣佛所王舍城中無量千衆來詣佛所尒時世尊知於一切衆會已集觀文殊師利童子面已即便微笑尒時文殊師利即從座起正於衣服偏袒右髆右膝著地合掌向佛白佛言世尊何因何緣而微笑耶諸佛如來應供正遍知非無緣笑佛告文殊師利過去於此祇闍崛山中有十千佛說象腋經尒時大德阿難聞佛所說疾從座起正於衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言善哉世尊善哉善逝今當演說此象腋經是經難聞若如來說者令無有疑此深妙典有深光明世尊何故觀文殊面已而微笑也尒時世尊讚阿難言善哉善哉阿難善慧分別汝今阿難諦聽諦聽善思念

之我今當說阿難從佛受教勑已佛
告阿難若有衆生解此經者如大爲
力如大龍力是諸衆生解此經者亦
復如是阿難諸衆生等解此經者如
師子遊步進趣勝道阿難此經典者
當来菩薩能愛樂之阿難此經能令
菩薩勇猛我去世後當来菩薩手得
此經手書此經此經牀座非旃陁羅
菩薩手所執持亦非戲論菩薩手得
亦非假名菩薩手得尒時世尊現如
文殊師利之像作是像已文殊師利
亦如是解我今當請問於世尊甚深
之法非是聲聞縁覺之地是菩薩地
尒時文殊師利童子即白佛言世尊
我今欲少問於如来應供正遍知若
佛聽許乃敢諮請文殊師利如是請
已佛告文殊師利恣汝所問隨意所
喜一切衆集尒時文殊師利童子白
佛言世尊何謂菩薩善能安住諸功
德法示現一切諸菩薩行教化無量
阿僧祇衆生現諸佛形如水月影文
殊師利如是問已佛即讚言善哉善
哉文殊師利能摠略問如来是義我

今當為廣分別說文殊師利諦聽諦聽善思念之吾今當說文殊師利白言如是受教而聽佛告文殊師利菩薩成就六法者得具安住諸功德法何等為六文殊師利是菩薩施能一切捨不見自己離慳垢行安住於戒不見我我能離破戒業成就忍辱不見我能離瞋恚行有於精進非身心進知入一切禪定解脫三昧方便亦不自念成就一心有慧行明了自見解脫一切諸道文殊師利菩薩成就如是六法善能安住一切功德復次文殊師利復有六法善能安止一切功德何等為六文殊師利是菩薩住於地獄中攝取衆生受於天樂生畜生身攝取畜生受人妙樂生卑賤家受轉輪王樂現入諸道受勝道樂善知往返一切佛剎如水月影出一切語無所言說各不親近文殊師利菩薩成就此六法者能安止一切功德尒時文殊師利白佛言世尊云何菩薩住地獄中受於天樂作是問已佛告文殊師利若是菩薩入於三昧名大

蓮華住地獄中攝取衆生受於天樂見諸衆生受種種苦各現其形而為說法令無量衆生悉得解脫文殊師利菩薩如是住地獄中受於天樂文殊師利復白佛言云何菩薩生畜生中攝取畜生受人天妙樂佛言文殊師利而是菩薩入於三昧名曰寂靜現生畜生而不失心受人天妙樂各隨其形而為說法菩薩安止無量千衆令住於法文殊師利菩薩如是受畜生身受人妙樂文殊師利復白佛言世尊云何菩薩生卑賤家受轉輪王樂佛言文殊師利而是菩薩入於三昧名曰靜過是三昧力故生卑賤家受轉輪王樂文殊師利菩薩如是生卑賤家受轉輪王樂文殊師利白佛言世尊云何菩薩現入諸道受勝道樂佛言文殊師利而是菩薩入於三昧名見一切行無作光明菩薩住是三昧示入諸道受勝道樂文殊師利菩薩如是現入諸道受勝道樂介時文殊師利白佛言世尊云何菩薩善知往返一切佛剎不動本處亦無

去來現諸佛剎如水月影佛言文殊
師利而是菩薩入於三昧名曰過於
一切言說是菩薩住此三昧時東西
南北四維上下一切十方世界之中
亦現其身不動本處亦無去來往是
三昧得見諸佛亦聞說法文殊師利
菩薩如是善知往返一切佛剎不動
本處亦無去來現諸佛剎如水月影
尒時文殊師利白佛言世尊云何菩
薩出一切語無所言說各不親近佛
言文殊師利而是菩薩得陀羅尼名
曰無量得是持已入無量心知無量
語是菩薩得旋陀羅尼力故出一切
語各不親近文殊師利菩薩如是出
一切語無所言說各不親近尒時文
殊師利白佛言世尊是菩薩方便甚
難世尊若有菩薩入此經時入何等
法佛言文殊師利若有菩薩欲入此
經如解虛空文殊師利言虛空何也
佛言文殊師利是虛空者不染於欲
不瞋不癡文殊師利一切諸法亦復
如是無染瞋癡文殊師利是虛空者
非施成就非戒成就非忍成就非進

成就非禪成就非慧成就如是文殊師利一切諸法亦復如是非施成就非戒忍進禪慧成就文殊師利猶如虛空非智非斷文殊師利一切諸法亦復如是非智非斷文殊師利猶如虛空非修非證文殊師利一切諸法亦復如是非修非證文殊師利猶如虛空非闇非明文殊師利一切諸法亦復如是非闇非明文殊師利猶如虛空遍一切處而不可捉文殊師利一切諸法亦復如是遍一切處而不可捉文殊師利猶如虛空非進正道非進邪道文殊師利一切諸法亦復如是非進正道非進邪道文殊師利猶如虛空非聲聞乘非緣覺乘亦非佛乘文殊師利一切諸法亦復如是非聲聞乘非緣覺乘亦非佛乘文殊師利猶如虛空非思非智文殊師利一切諸法亦復如是非思非智文殊師利猶如虛空非動非發非不動發文殊師利一切諸法亦復如是非動發非不動發文殊師利猶如虛空非動發非不動發文殊師利菩薩亦於一切法

非動發非不動發文殊師利猶如虛空無有衆生能汚染者文殊師利一切諸法亦復如是是涅槃分究竟無染非寂靜非不寂靜文殊師利猶如虛空住無住處不動不搖不住處故文殊師利諸菩薩等亦復如是見諸衆生住無住處得實不動不搖不住文殊師利是實相法欲見如來是名邪見如是邪見即是正行若是正行是中布施無有大果亦無大報若其施中無大果報是世福田若世福田是中所施無有果報若施無果報是則滿足不實之智若其滿足不實之智是等疾得無生法忍尒時衆中六十比丘增上慢者聞如是法作是思惟是道闍昧如如來說同外道說是外道等富蘭那迦葉末伽梨憍舍耶阿耆多翅舍欽婆羅珊闍耶毗羅胝子波復多迦旃延尼揵陀若提子等所說如是佛亦如是尒時世尊知是六十增上慢比丘心之所念即告文殊師利童子曰文殊師利如是如是我如來說法同於外道然是外道不

解佛說法尒時六十增上慢比丘聞
是說已增益受苦憂惱不悅其心不
樂不知如是所說法故從座而去尒
時大德舍利弗問諸比丘大德汝等
今欲何去當解如來如是說法何因
何緣故如來尒時說大德且住我問
如來以何因緣如是說也尒時諸比
丘聞於大德舍利弗語即還各各復
於本座尒時大德舍利弗白佛言世
尊如來何緣說如是事願當演說斷
比丘疑佛告舍利弗於意云何若有
比丘諸漏已盡心得解脫是比丘等
聞此言說生驚畏不舍利弗言不也
世尊若有比丘見聖諦者聞一切聲
不驚怖畏何況諸漏已盡心得解脫
者佛告舍利弗或有癡人妄想分別
於不實法得虛空行舍利弗言願世
尊說是法句義令斷衆疑佛告舍利
弗若見如來如夢如幻是名正見若
正見者於如來所不作實想不作堅
想不作物想不作名想不作聚想若
於如來不作實想不作堅想不作物
想不作名想不作聚想如是等行一

切諸行悉是妄見若一切行悉是妄見是知一切諸法是邪見若知一切諸法是邪見佛說是等滿足邪見又知一切諸見是邪是亦邪見如是舍利弗以是緣故欲見如來名為邪見舍利弗是等不見如來齊身是取分別於如來身為舍利如來之想舍利弗若有如是見於如來名為邪知尒時舍利弗白佛言世尊云何邪見名為正行佛言舍利弗一切凡夫正起覺觀妄想分別起依止動發不動發起我見衆生見命見人見者我勝我所勝知是諸事小凡夫等動搖忩務生於戲論知如是等悉皆不實舍利弗無者名為不實舍利弗不實者名妄語舍利弗妄語者名曰為邪舍利弗如是等事攝取不實是等邪見名為正行舍利弗以是緣故所謂邪見名為正行尒時舍利弗白佛言世尊頗有正行所有布施無小果大果也佛言舍利弗若如是等正行成就有所施與趣向涅槃受於涅槃齊分涅槃舍利弗而是涅槃無小果大果非小功德

何以故是涅槃者離一切界無有齊分不可齊分舍利弗言世尊若其涅槃無齊分者云何如來說增益無量無邊功德佛告舍利弗諸凡夫具煩惱行我論衆生論命論丈夫論爲如是等諸衆生故說言涅槃無有分齊涅槃增益無量功德乃至令生於欲樂心舍利弗假聖福田非入涅槃又舍利弗離欲聖人名見福田舍利弗譬如農夫種下穀種因生稈莠亦生餘草舍利弗於汝意云何而是農夫所得稈草是果報不不也世尊佛言舍利弗譬如農夫依因穀種生稈餘草生相似穀如是舍利弗施聖福田自然大報後斷諸漏乾燋愛果舍利弗而是農夫本期爲穀見餘稈草心不生喜非果故非所利故如是舍利弗非有爲因安於上施聖得大果報舍利弗以是因緣施正行者無大果大報舍利弗言世尊若其布施無大果大報云何名爲世福田也佛言舍利弗非小界想非大界想是施不生若施不生是能受於世間天人阿脩羅

供舍利弗於無盡田不取果報不與
果報是故舍利弗非大報非小果是
世福田舍利弗言世尊云何是世福
田不得果報佛言舍利弗汝意云何
若為涅槃有果報不舍利弗言無也
世尊若施為涅槃得果報者一切聖
人不名無為佛即讚言善哉善哉舍
利弗以是事故施世福田無有果報
尒時舍利弗白佛言世尊若施無果
報云何異足於妄想智佛言舍利弗
於意云何若知於一切法性是實不
也舍利弗言世尊知一切法猶如幻
性世尊若知幻性是不實知何以故
如來演說一切諸法猶如幻性如幻
性者即是不實世尊若知一切法性
如此是不實智所以者何無有一法
而是實者尒時佛復讚舍利弗善哉
善哉舍利弗如是如是舍利弗若法
有實有物有真則無衆生入於涅槃
舍利弗一切諸法亦非是實非物非
真是故舍利弗恒沙衆生入於涅槃
永不復生亦不知盡衆生不實故舍
利弗若一切衆生無有實想是名具

足於不實智是故舍利弗施無果報能得具足滿於不實智尒時舍利弗白佛言世尊云何智滿於不實智而疾獲得無生法忍佛言舍利弗若知不實而亦不證舍利弗何等是不實者我見衆生見命見人見斷見常見有不實者佛想法想僧想涅槃想舍利弗若心動揺戲論怱務皆是不實舍利弗如是執不實中而得解脫舍利弗以是事故具不實智而疾得於無生法忍說是法時四万二千人得無生法忍六万優婆塞發於無上正真道心三万六千天子得向智證是六十增上慢比丘斷於諸漏心得解脫心解脫已俱共同聲說如是言世尊我今始於六師出家從今日往佛非我尊亦非念法又非念僧世尊我徒今日說於無作說無因緣說無有業說無調伏尒時衆中若干衆生各作是言是諸比丘或捨佛戒受外道耶所說顛倒尒時大德舍利弗覺知衆心語諸比丘言大德何緣說如是語耶我今始於六師出家諸比丘言

大德舍利弗從令已往六師諸師等
同一相無增無減大德舍利弗我等
令知諸師不異於出家中無所分別
故言出家舍利弗言大德何緣說言
從今佛非我尊諸比丘言大德舍利
弗我從今往自然明了熾然明熾不
假餘明我自歸依非餘歸依自歸自
尊是故說言佛非我尊何以故我不
離佛佛不離我舍利弗言大德何緣
說如是言不念於法不念於僧諸比
丘言大德舍利弗我從今日無法可
得若念若攝是故我言從今日往不
念於僧舍利弗言大德何言我從今
往說於無作諸比丘言大德舍利弗
我從今往知於一切諸法無作是中
非作非不作以是故言我從今日說
於無作舍利弗言大德何緣說言從
今說無因緣諸比丘言大德舍利弗
我從今日一切有道生因緣盡是中
無因是故說言我從今說無因无緣
舍利弗言大德何故說言我從今往說無
有業諸比丘言大德舍利弗我從今
往知一切法究竟涅槃是中無有調

伏無非調伏以是故言我説无黨是增上慢諸比丘等説是法時有三千六百比丘悉斷諸漏心得解脫尒時世尊讃諸比丘善哉善哉是實悕望中無法可得尒時文殊師利童子白佛言世尊所言得者何法名得佛言文殊師利得者名曰無生法忍文殊師利言世尊菩薩欲得無生法忍當云何學云何行云何住云何修集尒時世尊荅於文殊師利童子所問无生法忍義故即説偈言

若有求佛智　一切諸智上　無有法可取
亦無法可捨　無有法可得　若生是有者
無有和合法　凡夫欲和合　若可知可斷
説法爲衆生　凡夫生諸行　不信無生法
捨離於魔法　菩提道最上　凡夫著二法
不知無二法　種種幻無實　凡夫人見異
是中無有異　一切同一相　若有凡夫説
無二無二作　同幻化平等　凡夫人或説
我不時盡欲　斷瞋及愚癡　我當善思惟
非物生物想　計斷爲涅槃　壞貪欲瞋癡
説示於空法　無盡亦无生　是説名涅槃
精進者進生　是去我法遠　布施持戒想

樂於菩提想　是不入菩提　是等行想行
凡夫虛妄覆　不知於空法　諸法等一相
當各各異說　若解知此法　其體性無異
如五指名手　得菩提不難　無遠菩提者
無近菩提者　別無分別者　是去菩提遠
凡夫各異行　各各相是非　此持戒成就
此是破戒惡　諸法猶如夢　諸有為無實
慧不取牢固　知之如幻化　是中戒不實
破戒亦不實　諸法因緣生　是中無有我
於千億劫中　布施與受者　護持無上戒
諸佛不記我　我時離於想　布施想無餘
離一切顛倒　今時我得記　說施得大富
持淨戒生天　是中無所得　是無上菩提
凡夫依止有　愚癡妄憶想　我等得於忍
無為无有生　是無生法中　不思惟生者
於千億劫中　是得忍不難　假名為說法
法無有作者　無根本住處　悉如空閑相
多億數諸佛　斷貪瞋癡故　演說無上法
是法不可盡　實法無虛妄　速疾歸於盡
如是不實法　是實際叵得　婬欲瞋無邊
愚癡亦無邊　若不得實者　亦復不得中
種子中無芽　何處有果菜　若其不得菜
花亦不可得　無生法如是　衆生當生子

不生亦不出　此是於如實　猶之如石女
是終無有子　以其無子故　亦無有子憂
慧如是分別　一切法無生　是無有恐怖
受於生死苦　憂妄覆凡夫　不知法如幻
重荷擔虛空　非智慧者癡　若知於此法
無實無有邊　無量阿僧祇　於此無有癡
如所言本際　我說是無際　後際亦復尒
衆生際叵思　無際憶想際　空無有邊際
以知此義故　其智無有二　如虛空際相
衆生際叵思　本際如鏡像　是智無所知
是分別行者　其心如是思　我何時盡患
我何時成佛　諸佛無有生　是中無和合
法無和合者　凡夫欲和合　無能空造合
亦無止住處　虛空無住故　無身無有物
如是說虛空　如是知菩提　如是知菩提
知衆生亦尒　菩提虛空界　衆生界同等
若知如是等　得菩提不難　若人不進慈
不思惟作善　於法無所來　得菩提不難
是善提難求　斷於一切求　無有心能得
覺無上菩提　思惟布施者　布施得菩提
終不得菩提　不得成菩提　思惟著戒者
憶想精進實　非佛法妙進　如是憶想著
一切法顛倒　我非不顛倒　未始有動發

是善無有上　若有憶想者　此法是無漏
此法是有漏　此人心不善　不思惟法者
是同如虛空　無縛亦無解　是慧無有上
想此是持戒　想此破戒惡　說二俱破戒
無上戒無二　諸法無有異　戒無增減相
是見於性者　是護持佛法　若心無著者
猶如空中鳥　如是知具足　是實沙門法
若無思憶想　不思惟一切　無心無我命
得菩提不難　欲出貪欲者　不為欲所牽
亦不捨婬欲　是菩提不難　不厭往想者
於無怖畏際　生死無驚怖　得菩提不難

尒時世尊說是偈已告文殊師利童子言文殊師利若有菩薩信解此經無有疑惑受持讀誦令通利已為他廣說是人得於二十功德何等二十諸天愛護諸龍當護夜叉守護常無亂心命終生處自識宿命命終生處得於五通命終生處見弥勒菩薩念此經法其心不亂唯除眠時夢中見佛亦見菩薩信解此經者得於順忍念此經者現世斷瞋持此經者處毒虵中得無所畏念此經者得降惡為念此經者得遍照三昧學此經者得

盡一切諸惡業障說此經時得於无量百千法門是得不失菩提之心是得無量旋陁羅尼念此經者一切魔事未曾得起亦得生於現在佛前得具一切善吉諸願念此經者無足二足三足四足諸毒蟲中皆得愛護念此經者無非人怖王瞋得護文殊師利此是說法比丘二十功德以持此經心無疑惑讀誦通利為他廣說故尒時文殊師利童子白佛言世尊譬諸藥樹除一切病世尊此經亦尒斷一切病佛言如是如是文殊師利善說此語此經能斷於一切病何以故文殊師利本過去世阿僧祇劫復過阿僧祇劫尒時有佛号師子遊步如来應供正遍知出現于世於无量百千大衆之前演說此經文殊師利尒時衆中有一菩薩名金剛幢從是師子遊步如来應供正遍知聞此經法心無疑惑受持於是妙功德經通利解入得勢力故在於村落城邑王宮而自唱言我是良醫時有无量百千衆生種種病逼悉来詣是金剛幢

善薩所是時金剛幢善薩慈心善解
以此經法陁羅尼章句攝取護持諸
衆生等文殊師利何等是陁羅尼章句
阿蘭一波桊羅二毗尼那三修怛牠四
修復多五阿嵬桊六毗畔那醯七呿伽
留他八摩移宿伽九阿嵬那折陁十
那頻陁十一蜜囉修蜜囉十二素囉醢陁十三
薩婆多羅十四睺伽睺伽十五睸吔猶呵十六
摩忛摩伊呵十七
以是陁羅尼章句守護攝取彼諸衆
生除鍾種病若毒虵螫若癩病若風
病文殊師利是金剛幢善薩以此經
法安止衆生除去諸病文殊師利汝
謂尒時金剛幢善薩豈異人乎莫作
異觀何以故我是尒時金剛幢善薩
也我解此經多利衆生尒時文殊師
利童子白佛言世尊善薩受持此陁
羅尼章句讀誦通利當行何宜何法
則也佛言文殊師利若有善薩欲通
達此陁羅尼章句當好淨行不食於
內不油塗足不往多衆常於衆生起
於慈心莫作非法不淨之人而讀此
經亦莫在於不淨處讀尒時文殊師

象腋經 考 子讓 翔

利童子白佛言世尊若有菩薩讀此經時不惜身命佛言如是如是文殊師利如汝所說尒時佛告阿難阿難汝受持此經此經當来多利衆生阿難白佛言世尊如佛所說我已受持尒時世尊讃阿難言善哉善哉阿難汝於来世為衆尊導彼時衆生讀說此經如從我受尒時大德阿難大德舍利弗文殊師利童子及諸天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜

佛說象腋經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛説大淨法門經　鞠

西晉月支三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆俱比丘五百菩薩八千一切大聖悉得愍持辯才無量其所建立分別聖慧解三脫門於三世慧無所罣㝵得三昧定不可轉移十力無畏一切具足尒時王舍大城有逸女人名曰上金光首端正殊妙見莫不悅色像清淨威耀如華從古所修德本之報形體自然紫磨金色所可遊居臥寐住立坐起經行其地變現亦如身像設著繒帛其服自然轉為金色無央數人莫不敬重見此女者視之無猒言辭不麤柔和美麗顏貌光澤無有憔悴其於王舍大城之中國王太子大臣長者居士諸子與貪愛心志欲得見隨其所遊園觀河側里巷樹間便就從之男女大小無央數人悉追其後欲觀察之尒時上金光首在於異日與畏間長者子俱市買好物而相貢上供辦美食至遊觀園

駕駟馬車幢蓋珎寶明月之珠紫金挍餝布好座具賷持雜香思夷之華從諸妓人至遊觀園而相娛樂音聲唱和鼓樂前導供養之具載從其後不可計人逐而觀之文殊師利者晉言濡首童真於時從燕室出常發大哀愍傷群生何所人者可以勸化令發大乘以三品法興隆道慧神足變化說法變化教授變化導利入律時文殊師利見上金光首與畏閒長者子俱侶共載乘行詣遊觀園知女往昔本行根源宿世有德吾應化之當爲說法必令解達文殊師利尋時變身化爲少年端正絕妙顏貌踰天見者喜悅莫不欣戴姿容威曜蔽日月光被服像類現於人間其所被服照四十里自現其身如有所好文殊師利被服嚴訖觀察逸女所遊之路尋在被路而於前立適存前立其長者子所乘及上金光首車馬被服尋則覆蔽遏不復現光耀威盡猶如聚墨在明珠邊上金光首遊逸之女時見文殊師利顏貌英妙猶如天子身體

之明煒煒難及肌色悅澤被服有異光耀灼灼從其身出適見此已則自察已不以為奇貪其被服心自念言今欲捨此長者之子下車棄去當與斯人共相娛樂又顧吾身得是衣服形貌光像適念此已文殊師利建立威神令息意天王化作男子謂彼女曰且止且止用為發是遊逸之心所以者何如斯人者不志色欲女曰何故息意天王報言是者名為文殊師利菩薩也女又問曰何因作字正謂菩薩為是天子乎為龍鬼神揵沓和迦留羅真陀羅摩休勒釋梵四天王耶息意報曰女欲知之非天龍神亦非釋梵斯者名曰為菩薩矣又能充足一切人願見眾生心有所求靡不遂人意故謂菩薩也女心念言如今所聞必當施我妙好之服即下車往白言仁者願以此衣而見惠施文殊師利荅曰大姊若能發無上正真道意吾身尒乃以衣相惠女言唯然何謂為道荅曰欲知汝則為道女言云何文殊師利設不廣演分別誼者吾

不解也何謂我身則爲道者尒時上金光首即説頌曰
軟首願以　衣服相施　乃知仁者
志弘佛道　如天不雨　久遠之早
若貪惜者　非眞菩薩
尒時文殊師利以偈頌曰
假使女能　發道意者　吾乃當以
衣相惠施　若有堅心　住於道意
天上世間　恭爲作礼
上金光首以偈重問
所謂道者　爲何句誼　孰爲説者
誰得道者　志趣經業　當何所習
得成佛道　開化未悟
文殊師利荅曰大姊欲知有如來至眞等正覺名釋迦文今現在説法演身平等等奉行道於姊心中所念云何豈不從已而生陰種諸入事乎女聞此言蒙宿德本所積善行逮法光明尋即啓言如是如是誠如所云因吾我身致陰種諸入耳姊意云何色有所念有所知乎女荅不也文殊師利報曰姊亦當知道無所念無所分別以是之故色則平等道亦平等吾

故說此汝則為道姊意云何痛想行識為有所念有所別乎女荅不也文殊師利報曰道亦無念亦無所分別痛想行識則亦平等道亦平等故說此言汝則為道姊意云何豈可見色處內若外及中間耶豈青赤黄白黒紫紅為在某處某方面乎女荅不也文殊師利報曰道亦無見无內無外亦無中間紫紅之貌亦無某處方面之土色已平等道則平等故說此言汝則為道姊意云何痛想行識豈可見處內外中間五色之貌某方面乎女荅不也文殊師利報曰道亦如是不處內外中間五色無彼無此亦無方面也痛想行識則亦平等道亦平等故說此言汝則為道五陰若幻虛偽顛倒因從斯生道亦如幻假音聲耳幻為平等五陰平等幻已平等道亦平等故說此言汝則為道五陰如夢無有本末道亦如夢本無處所夢以平等道亦平等故說此言汝則為道計於五陰猶如野馬迷惑之業從虛偽興道如野馬自然之數亦無有造

亦無報應是故野馬五陰平等野馬已等道亦平等故說此言汝則為道五陰鏡像像無所有道如鏡像亦無所有以是鏡像五陰平等鏡像平等道亦平等故說此言汝則為道五陰假名而為行耳道亦假名而為道耳五陰平等道亦平等故說此言汝則是道

文殊師利謂言更聽五陰無造道亦無造陰無自然道無自然陰無所有道無所生五陰無常道曉無常五陰無安道解苦義五陰空無道曉了空五陰無我了無我義則為道矣諸陰寂然了澹泊者則為道也諸陰無受無所受義則為道矣諸陰無住亦無所著無住无著則為道矣諸陰無來亦無有往無來無往則為道矣有五陰者計於聖法為假音聲言曰賢聖而於道法言為友矣其所言辭而無言辭五陰悉無本皆清淨如來如是悉了本淨得成正覺故名曰道是故五陰本淨道亦本淨道以清淨諸法本淨如令大姉諸陰本淨諸佛世尊

道亦本淨一切本淨亦復自然衆生五陰本淨亦然故說此言汝則為道已了五陰則便解道為諸佛道又諸佛者不離五陰乃成佛道道不離陰覺了五陰乃号為佛是故大姊當作此觀一切衆生皆處在道道亦處在一切衆生道無緣辭故說此言汝則為道彼從吾我而生四種何謂四種地水火風也其地種者無我無人无壽無命等於地種道則平等本無所受故謂平等水種亦等道亦究竟本末自然火種平等道為究竟本末無瑕風種平等道之本末而無所見大姊欲知如地種者則以此種如來成道水火風種如來種者亦復如是以此得道曉了地種水火風種則成為佛故說此謂汝則為道地水火風諸種無想於此四大能無思想故曰為道以是之故說汝是道

彼因吾我便則有眼耳鼻口身意亦復如是其眼則空了眼自然分別空者則為道矣耳鼻口身意亦復如是意則為空解自然空則為道矣眼以

空者不知求色色自然空則為道矣耳鼻口身意亦復如是意以空者則不識求諸法無著法自然空則為道矣眼不受色道亦如是眼無有色六情亦尒恚無所受又計道者則無心法如是大姊其眼識界彼於色界則無所住眼識色界道無所住耳之識界鼻之識界口之識界身之識界意之識界不住法界道亦不住心法識界道無所受猶是之故道與眼識界無有二耳鼻口身意識界道與意識無有二界故說此言汝則為道

復次大姊分別了眼則為道矣眼本空淨若能解了自然空者則為道矣耳鼻口身意亦復如是本自然空覺了分別本淨自然空者則為道矣眼自然空則無所染亦無結恨不見侵欺除婬怒癡則為道矣耳鼻口身意亦復如是意則自然其自然者則無所染亦無結恨不見侵欺除婬怒癡則為道矣眼則無主則無吾我亦無所受道亦無主則無吾我亦無所受耳鼻口身意亦復如是則無有主亦

無吾我亦無所受道亦无主則無吾
我亦無所受又計眼者無男子法無
女人法已解了道無男女法无男無
女則為道矣耳鼻口身意亦無男法
亦無女法道亦如是无男無女如來
覺了眼色無本了无本者則為道矣
耳鼻口身意亦復如是如來覺了意
則無本覺了如是則為道矣故說此
言汝則為道復次大姊其已身者則
無吾我无我無人无壽無命无形無
意無作無受无皃無間无取無放无
得無知道亦無我无人無壽无命無
男无女無身无造亦無所見亦復无
有色聲香味細滑之識御一切法乃
為道耳今姊身者愚朴無智身為現
在猶如草木牆壁瓦石其內地種及
外地種如來則以聖達之慧了是地
種逮致正覺故說此言汝則為道復
次大姊其心意識諸思想念心使意
者而有此法無去无來身無所至教
無所到亦無津流亦無筋脉亦無骨
節髮毛亦不住腦亦不住髓亦不住
內亦不住外亦不住中亦無內外

眼亦不住耳鼻口身意亦復不住亦無所住亦非不住亦不建立亦不離立亦無處所亦無土地亦無方面無色無見无报無受无使無教无餘無著清淨鮮潔則為顯耀其心意識亦無欲著亦無淨者無有塵倚本際清淨以是之故亦無欲著無有淨者則為顯耀便無有身以是之故亦無欲著無有淨者如是大姉陰種諸入自然為道道亦自然曉了分別陰種諸入設於已身能除陰種諸入事者則為道矣所以者何道無憂慼無所危害心了此者即便是道覺了諸法一切平等則為道矣文殊師利於遊觀園說此語時虛空中五百天子皆發無上正真道意男女大小隨逐上金光首者於彼衆中有二百人發大道意六十天與人遠塵離垢諸法眼淨尒時上金光首歡喜悅豫五體投地稽首文殊師利足下歸命佛法及與聖衆淨修梵行奉持五戒其心質直乃發無上正真道意口宣斯言從仁之教文殊師利愍傷一切衆生之類

不斷佛教其有人發大道意者亦當如是道所建立興設法施開化黎庶又說經法當為洗除惡穢罪業使得清淨一切諸法乃能寂然而悉澹泊隨順思惟本悉無異自依貪身為顛倒事不了平等而習婬色欲從身出衆生因欲便有塵勞文殊師利猶如令者諸法非法一切本淨迷惑致令從因緣會而有貪欲我則能成合集諸法立於無上正真之道所以者何一切塵欲從其思想因虛偽起已能曉了知虛偽者則能蠲除虛偽之事又聞文殊師利說誼分別所趣塵欲之事猶如雲霧自然無實欲如燄電即尋消化欲者如風察於本末而無所倚欲如虛空度一切界欲如水泡不得久立欲如鬼變於其中間不正之念欲如熱病恍惚妄語欲而無實從緣想興欲如繫縛計吾我故欲無有形計著身故欲如客來不從本起欲術因想隨衆念故欲如曉觀從若干種而發生故欲無所生從貪羨起欲無所知從彼我生欲之所生為因

諸陰欲界如鍛因意境與欲如諸陰
用諸入故欲如若影假名色耳欲不
覺了違正念故又復文殊師利計於
欲者若能覺了疲懈之句則能知道
所以者何道無動轉衆生塵勞欲如
破壞分別道故欲者為心心覺了故
欲如琴瑟曉了之故所以者何有道
之誼不壞欲塵以能不壞便順道也
若觀欲者則為道矣所以者何欲入
諸界靡所不至假使佛乘無所有者
而無有形塵勞之欲亦復如是無有
形像欲於諸有而無所有住无所住
適發起已尋則便滅心則自然塵勞
亦然所以者何心不可察誰言能令
心結染癡假使彼心不可觀者塵欲
如是亦不可見無積聚處無有方面
也菩薩大士若能曉了塵勞之法為
貪欲人開化說法不以為猒若教愚
恚及等分人誘導說法不以懈惓設
使文殊師利如我身欲諸貪欲者亦
復如是如我瞋恚及與愚癡一切瞋
恚愚癡之事亦復如是如我塵勞衆
生塵勞亦復如是譬如大火悉燒草

木賢聖慧火燒除塵勞辟如日光照明彔寘不與寘合聖慧如是蠲除塵勞不與俱合辟如風行不著一切山與樹木行智菩薩亦復如是不著一切塵勞之欲辟如劫盡燒諸有形不燒虛空行慧菩薩亦復如是燒諸愛欲不與一切塵勞俱合辟如淨水不與穢合菩薩如是不與塵俱辟如虛空受持於地智慧如是不與欲雜辟如大風壞鐵圍山菩薩如是以智慧事吹散諸欲辟如有鳥名究焰氣乳與水合别為一類菩薩如是以聖智慧遊除塵勞化令明喆合為一慧辟如須弥北方天下與諸親里不為放逸在於樹下而自分別菩薩如是智慧之明見衆人根而為分別文殊師利吾身如今不畏欲塵亦無所難所以者何我曉欲塵本悉淨故又被菩薩大德之鎧勇猛精進無所慲難辟如怯人求於殺者如此之類不為勇猛開士大士亦復如是離於欲者不為菩薩辟如有人為賊所壞不為猛將開士如是壞愛欲者不為菩薩辟

如人以清水明珠著濁河中尋時即清不為垢濁之所染汙菩薩如是在於愛欲塵勞之中不為瑕穢之所染汙尒時上金光首嘆說此已復問文殊師利何謂菩薩無有塵勞荅曰假使菩薩見於起起意若見滅意不當謂之為菩薩也辟如有限覩愡持者不當謂之獲於無量如是菩薩若覩塵勞意有起滅非是菩薩無塵之謂無塵欲者不見有塵不見結恨無見不見遠離想念乃謂無塵設使行著其心意識而得自在一切所有無泥洹想所以者何心無欲塵想念之緣使得自恣也於諸善惡亦復如是所行無行有為無為有形無形一切知之生死塵勞有餘之垢目察於色耳聽音聲鼻香舌味身更心法若得定意志在澹泊於愛欲塵則無垢穢尒乃名曰無有放逸号曰無著而无所習斯之謂也無塵勞者離於有為及無為哉乃無瑕穢復次大姉假使菩薩身无塵勞則能度脫他人欲垢如来說此為無塵勞救濟他人塵勞之欲導修

菩薩乃為精進女又問言何謂菩薩現在目前精進者乎文殊師利荅曰觀於空無而不退轉衆生邪見則與大哀觀於無相而不退轉衆生有相則以慈濟觀於無願而不退轉衆生貪願則以慈濟觀無所行而不退轉衆生著行則以慈濟觀無所生而不退轉衆生生死則以慈濟觀無所起而不退轉衆生起滅則以慈濟觀聲聞乘獲聲聞果使不退轉觀緣覺乘獲緣覺果使不退轉觀菩薩乘則以慈哀一切群生是為菩薩習平等行精進之事辟如丈夫行入巨海趣進極遠乃致衆寶如是大姉正諦觀察空無相願及無所行不生不起聲聞之乘緣覺之乘令難進者至不退轉乃離因緣又如有人入大戰中使難進者將護忿諍令無所害致為難也如是大姉其諦觀察三脫門者不失善權其難亦尒

女復問言何謂菩薩為權方便文殊師利荅曰權方便者知其時節不捨恐畏生死分部泥洹伴黨權方便者

示忍懼門謂生死門泥洹之門空無之門所見之門無相之門無願之門彼所想門無所行門精進本德遵行之門無所出門現世之門無所立門陰種諸入無所起門無所滅門典所行門澹泊之門開化衆生導示之門法界之門護正法門聲聞之門緣覺之門說佛道門度佛道門若使菩薩見恐懼門者於一切門而無所著是則名曰善權方便取要言之貪欲門我離諸愛故瞋怒門我離於結恨愚癡門我離於不明塵勞門我離於穢濁諸趣門我無往來故是為菩薩善權方便至於一切愚夫行門所學無學緣覺菩薩如來之門其能曉了此諸門者是則名為善權方便

介時世尊在靈鷲山遊泉水邊而以經行賢者阿難侍從俱焉於是世尊則以選讚善哉善哉文殊師利是為菩薩奉習平等現在目前善權方便精進之行如仁所云等無差特也於時以此善哉之音即得普告三千世界其聲悲周六反震動則無央數天

龍鬼神揵沓惒阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒人與非人釋梵四王閻善哉音皆受告勑往詣佛所稽首足下退住一面各白佛言向者大聖為何所讚乃告三千悉見蒙勑大千世界六反震動世尊荅曰天子欲知歎文殊師利有所勸化也又問今者所遊佛言於王舍城東門之下在中街路為上金光首廣說經法談論所趣天子汝等往求法誼時天龍神揵沓惒阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒人與非人釋梵四王一切僉然共詣文殊師利談所自現半身而雨天花悉皆周遍王舍大城於彼世時諸天見人人見諸天各自安隱無諍訟者又王舍城無數千人各取諸天所散之花賷詣文殊師利時阿闍世王與四部兵後宮婇女大臣百官從諸小王俱共往詣文殊師利又諸尊者及長者子太子群臣見上金光首威儀耀赫諸根澹怕破壞塵勞離於顛倒殊妙之德而自莊嚴見已如是不復興發貪欲之想

尒時文殊師利告上金光首今者衆人普來集會以何等故無復淼著前所欲塵令爲安在女白文殊師利一切衆生塵勞之欲則建立志慧脫本際住於法界無本之處無本如此而無着特無生无滅亦無所處又彼塵欲則爲本淨分別平等又問女曰何謂塵欲而爲本淨荅曰無想不想无應不應以此塵欲則爲本淨塵從順行而無所起則爲本淨當知塵欲因客遊來曉了空慧與道同居无相之慧無願之慧本淨之明而俱同居寂此一切悉無所有辟如虵虺含毒害人若有人來而賫良藥能消悉毒虵這見藥毒即滅除男女大小知毒歇盡悉共戲弄着械膝上無所傷害亦不螫人如是人者本未曾聞法律之時念於不順所見顛倒處於塵欲爲之所燒已身貪欲自着顏色已能觀了色如聚沫則知身法猶如幻化分別戲樂若如於夢已解愛欲若如水泡命如朝露万物無常曉了諸陰皆同惱患知身不淨悉爲空無觀一切

法皆無吾我正諦思惟本末悉虛不毀他人不自稱譽亦不自縛不縛他餘今我從仁聞所說法尋即信樂便得解脫是故眼視無所染著所以者何省仁之說應其所作而處塵勞如是計塵亦無欲垢誰能見者

爾時上金光首白文殊師利一切大會諸天人民將無恐懼唯為分別如應說法令諸天人曉了塵欲本悉清淨愍哀一切使發無上正真道意文殊師利荅曰欲塵本淨信樂者希所以者何用不覺故覺塵清淨則成道知無想之念不行吾我也如所興火矣譬如無生之火不能燒人如是當還自燒已如是當知思想之念塵勞貪欲造生死身如木生火其焰遂盛如是當知邪見顛倒興起塵勞三界然熾如火滅後無復焰光如是當知倒見已止塵則不起即於三界不興勞垢如百千歲火滅不然人不疑恐畏於冷灰如是當知譬若千劫習欲塵穢已解觀之無所積聚如火滅盡不可施用慧明澹怕塵勞不興如身

中火溫熱辟蔵則無所燒如是計之其心本淨顯燿之明客塵欲起終不染汙心之源際也於是文殊師利復問其女又當云何觀于色身荅曰猶如水中之月影也又問云何觀五陰體荅曰猶如無化如來之化也又問諸種當云何觀荅曰猶如水火二界也又問云何觀諸入事乎荅曰猶如無施因緣罪福所行也又問云何觀此諸會荅曰而巻照曜會者心性又問云何還觀尒身荅曰猶如吾之父母乎等定者而無有二也又問云何以觀吾身荅曰猶如生盲不見諸色又問云何曾聽此法乎荅曰已聞是法如幻師化化人所聽也又問云何汝豈為發無上正真道乎荅曰吾則是道無所志求又問云何為奉行於施度無極乎荅曰修一切度捨諸塵勞也又問為具足戒度無極乎荅曰所具足者周滿如空也又問為奉行於忍辱乎荅曰所可遵修一切諸法無起無生又問為懃懃精進行乎荅曰修行諸法無所至湊也又問以為

建立寂度無極乎荅曰建於法界住無所住也又問為已具足智度無極乎荅曰志無憍慢心不自大也又問為行慈乎荅曰以為曉了一切衆生恚無所有又問當於何求大哀菩薩乎荅曰當於衆生塵勞中求所以者何大哀菩薩欲得制御衆生塵勞則發無上正真道意也又問行喜菩薩當復何求荅曰已心真實志性清淨化諸憂慼是菩薩喜也又問菩薩行護云何具足乎荅曰衆生所諍變鬪之事具足化之使至安和又問何謂為諍荅曰蠲除無實虛偽塵勞志建佛道者也又問與誰共諍荅曰與外衆邪異學心不同者也又問衆邪異學為何所是荅曰見他所興不能忍辱而自隨者也又問菩薩忍辱何所志趣荅曰開化一切衆生之故也所以者何若不開導何謂忍辱化衆生者無瞋結恨亦不憂慼則為忍辱又問何謂危害荅曰積累德本為憂惱事是為危害又問何謂無害乎荅曰諸界不憂則為守仁此謂無害也又

問何謂菩薩選擇戰鬭荅曰選擇諸法無所獲故又問云何菩薩降伏衆魔荅曰無所著故不滅塵勞所以者何菩薩降伏五陰不與塵俱以此勝魔善薩降塵不汙本淨究竟本末曉了諸法開化衆生除老死患告諸天子文殊師利菩薩者則為已離一切之智諸通慧想也又問女言云何菩薩開化衆生荅曰專秉善權脩行智慧又問云何菩薩建立群生荅曰建立己心之慧聖達菩薩乃能開化一切群生又問令女說法此之衆會志善聽受也荅曰此不為善聽受者也所以者何有彼我想而反勸耳立於識故也又問云何間法為善聽者荅曰設能信已如夢其說經法如幻師化了聽假音不著其聲不造解脫有二事者是乃名為善聽受法也又問云何聽承法理荅曰文殊師利歸命法者也

尒時上金光首承文殊師利童真建立威神亦已本德所修智慧於衆會中如應說法万二千人皆發無上正

真道意五百天子宿殖德本志菩薩乘者得不起法忍三万二千天與人遠塵離垢諸法得法眼淨女説法已心懷欣豫則自逮得柔順法忍即便投身文殊師利足下自歸唯願至聖聽我之身得為沙門加哀濟脱不順之念衆人所行皆非賢觀也時文殊師利言菩薩不以除已鬚者為是出家也所以者何其能斷滅衆生欲塵使修精進乃是菩薩之出家矣菩薩不以自被袈裟為是出家也袈裟名者晋曰去穢當去衆生婬怒癡垢令無瑕玼常行精進乃是菩薩之出家矣菩薩不以自奉禁戒為是出家謂化衆生令守謹慎乃是菩薩之出家矣菩薩不以自處閑居為是出家也假使五趣隨諸群類悉能建之立慧閑居乃是菩薩之出家矣菩薩不以顔貌形容威儀禮節為是出家也化諸黎庶勸立慈哀乃是菩薩之出家矣菩薩不以興已功徳為是出家也勸勵滋茂一切衆生殖徳本者乃是菩薩之出家矣菩薩不以濟己志於

滅度為是出家也解脫一切衆生心
性令致滅度乃是菩薩之出家矣菩
薩不以除已塵勞為是出家也滅去
一切衆生塵勞乃是菩薩之出家矣
菩薩不以偏護已身獨守其心為是
出家也將護一切群萌心志乃是菩
薩之出家矣菩薩不以自脫已者為
是出家也度脫一切群萌往反乃是
菩薩之出家矣菩薩不以濟已生死
之患為是出家也度脫一切生死之
患乃是菩薩之出家矣菩薩不以志
樂泥洹為是出家也具足一切諸佛
之法乃是菩薩之出家矣加以大哀
愍濟衆生不見他短不說其闕讃叙
彼人篤信之德開示信行以施一切
此之謂也其出家者依倚他人為菩
薩者無所依倚女問文殊師利何謂
出家依倚他人則荅女曰其出家者
依倚禁戒不以緣戒為出家也女欲
知之志於禪定意不放逸出家依慧
不隨惡友遵脩脫門是為出家心未
解脫不為出家又問何謂菩薩不依
他人荅曰不信異人則為無倚亦不

消息察他顏色有何智慧從其受明彼等之人有何異德當從獲致諸通大慧亦於己身無所悕求此則名曰不倚他人文殊師利說此出家品時五百菩薩各脫身衣珍寶瓔珞悉共奉上文殊師利皆說此言聞尊所論出家善教吾等亦當從此正義尋如是行具足出家

於是文殊師利謂上金光首若當還復上駟馬車與畏間長者子俱為開化說此則是汝出家之行也時大衆人各心念言豈離欲者與有欲人而俱處乎女尋則知衆人心念便荅大衆為分別說離欲菩薩與有欲人衆生之類而俱出生欲以開化令清白故諸人欲知菩薩離於瞋恚愚癡便與瞋恚愚癡群黎而俱遊生欲以開化施慈與明設使菩薩已離塵勞便與貪欲群萌俱生開化一切遊逸之類喻如人者母子共處無所染汙菩薩如是常與一切衆生俱會無所染汙辟鼓琴人及神呪師雖習所欲則無有欲菩薩如是處於三界想念之

中如神呪術無所染著於時上金光首逮得時節獲致法誼至於光明離諸窈冥覩見塵勞開示真諦則前稽首文殊師利足下繞之三匝還復上車則說頌曰

本性為清淨　貪欲不能汙　則無有瞋恚
常導脩慈心　亦不有愚冥　起智慧光明
至德以如是　然後乃上車　前隨畏閙子
而習為放逸　吾本貪欲意　令者為所湊
諸恐畏難者　財利之貪欲　上車以離此
故舉聲歌頌　譬如純厚陰　降雨潤於地
則蔽日宮殿　使人眼不見　其耀不為冥
亦無奪明者　客雲之所為　令光不顯現
愚者心本淨　客塵亦如是　由想不覺了
覆蔽智慧光　計彼明達者　不為有處所
已蠲除塵勞　則号為智慧　智慧不憍慢
心淨無損減　推之無從來　去亦無所到
從念不順正　則有塵勞欲　已應如法念
便趣無所至　名無有處所　而無有受者
則亦無所生　亦無有滅者　不施無所斷
亦不依他人　使我此正法　微妙甚清淨
譬如油然燈　照入諸窈冥　計彼闇昧者
不知所歸趣　智慧亦如是　滅除衆愚冥

不覩塵勞處　順念成所来　猶如有良醫
療治於衆病　不令身增減　亦無所忘失
病則是遊客　其疾已滅除　亦無有異習
不知疾去處　溥首亦如是　上歎之音聲
覩衆生厄疾　若干以療治　除垢令清淨
趣之智慧門　有所造變者　非法不為論
今此五陰者　及與諸種大　衰入已顯現
本無有老特　是輩這前時　有毒瞋恚俱
今則無傷害　亦無若干變
於是上金光首在於車上與長者子畏間俱如是比像詣於清淨遊觀之園文殊師利而說經典一切衆會歡喜踊躍其心開解亘然明達咸悉言曰當共俱往奉詣如來聽所說法捨遊觀處至佛精舍
尒時上金光首與長者子畏間俱在遊觀園散花燒香莊嚴寶蓋辦飲食饌作倡妓樂而相娛樂雜和擣香以自芬薰於時彼女觀長者子及來會人意以滿足神通之力自化其身應時終亡顏色變惡猶如死人眼耳鼻口膿血流出身體𦡶爛不可復視口中臭氣浡浡腥臊一切毛孔悉露皆

出其腹潰壞膓胃肝肺脾腎五臟屎尿髓腦悉為流溢青蠅飛集周匝共食時長者子見此女身變狀如是怖懅不安欲求自歸濟脫是患今遭難難無極之恐當從何所免大憂煩各懷二難凡夫之士見衆瑕穢已之罪咎將無帝王阿闍世知危害我命一切眷屬及諸會人悉共驚怖志懷戰慄各各諠言當於何求天龍鬼神若揵沓惒沙門梵志殺脫大厄其長者子德本不純已聞文殊師利說經當所施行而不曉了於時文殊師利童真威神所立令園樹木自然聲出讚說

頌曰

如今年少見　諸法自然數　三界虛無實
如幻師現化　愚戇所迷惑　朽肉之塗覆
愚想彼虛偽　愚者生染汙　辟之如畫瓶
中滿穢不淨　而人不分別　戴著頭上行
已知中所有　破壞則悉現　不淨自流出
無奇乃迸走　無智亦如是　志染著女色
覩見像類貌　愚想以自汙　年少今當觀
開化自然身　明者豈著此　瑕穢之臭惡
年少莫恐懼　無得畏虛偽　仁者前所集

諸法自然尒　世尊之興出　施恐使無畏
号謂釋師子　講說上妙法　愛欲非常久
猶如電忽現　雖覩無有實　慧者無所著
辟如流河水　欲取上聚沫　彼無有作者
亦不成報應　名色亦如是　而無有造作
因有罪福緣　便生報應果　少童今自見
顏貌為所湊　不淨何從來　令人懷恐懼
此法無處所　去亦無方面　無往亦無来
自然而化現　彼無有作者　亦復無受者
造法無所受　如幻無有形　放逸於他身
猶如夢中戲　歡喜而踴躍　一切諸所樂
年幼因生畏　當自觀己體　亦是其比類
如夢已便覺　年少便可往　詣於釋師子
世尊大聖人　挽拔恐懼根　計於父母者
親屬及知友　不能為仁者　蠲除此患難
唯有諸世尊　能加施無畏　當至歸命佛
及法與聖衆　諸天揵沓惒　人民悉稽首
則離一切難　便獲大利安
尒時長者子聞斯頌已歡喜踊躍善
意生矣則以衣械感女死屍棄冢樹
間而捨之去
於是世尊欲以開化彼長者子從身
放光其明普照摩竭國界尒時年少

遥見如来與比丘衆圍遶説法如日出時道路自然現若干變微妙巍巍寶為欄楯而散衆花其天帝釋則在前立宣歎之日年少善利為獲福慶乃能發心而懐歡豫欲見如来具足佛身如是比類歸誠諦路欲覩如来之光顔乎故發行也時彼年少聞此勸讃即與天帝俱詣佛所帝釋復以大意之花用與年少言取此花散如来上則便取花供散世尊稽首佛足右繞三匝前住自言今自歸佛及法聖衆以是德本勸助無上正真之道唯然大聖有放逸女上金光首國王所識郡縣州城尊者見知實與戲樂詣遊觀園則於今日顔貌變悪即時壽終捨諸一切宗室眷屬發大恐懼將無國王推理問之佛言且止介以貪欲而懐恐懼吾當施汝至無畏難歸命佛者不當復懼所由致恐當斷其根又問恐懼何因致之世尊荅曰因婬怒癡而致恐懼用是我身憍高自大而覩顛倒與恩愛會計于吾我倚於所有眩愛慳貪掐致鬪諍自見

其身為縛著故無無常常想苦為樂想
無身身想空見實想受於五陰以為
業故觀四種大求諸棄入悉虜所故
不察身瑕樂壽命故以是致恐當獨
此意也汝見彼女身壞爛乎對曰已
見佛言年少一切諸法皆當别離為
勤苦患無有常者愚癡貪之亦不久
固如是成就便復散壞罪福報應多
危少安色如幻化亦復如夢如野馬
現渴者為惑色猶如影行照恕過辟
之鏡像因緣所合罪福報應便復滅
沒若水中月因成尋敗如響無言緣
對致之行若陰影須臾便消猶如拳
手屈即舒散悉以本淨自恣而興辟
若如風不可護持虛偽無實亦无所
著愰惚為虛因意造名而共相成一
切諸法如是無主則當於彼莫樂貪
著也於年少意所趣云何貪欲之習
愚想所湊自世尊曰愚人凡夫愚想
端正淨妙姿顏便起貪欲於賢聖律
法教經誼觀之瑕穢無所貪羡若不
思惟正諦真實則習貪欲追逐放逸
佛言善哉如年少言貪欲之習志性

若此當棄邪想心思如順遵修其業莫復為也已離我見觀彼平等又問世尊何謂菩薩心思諸法常如應順佛言年少若能思惟分別貪欲瞋怒愚癡及諸塵勞本悉清淨是則菩薩求佛道也辟如年少有形之物為婬怒癡菩薩如是曉了一切分別諸法自在所遊其三毒者則無有本亦無所住如無主屋其屋內外澹泊虛空以離吾我我人壽命便應无相所著念者便蠲除矣以去所著即為無願志所喜樂恩愛悉除無有諸行亦无所造婬怒癡性本皆清淨菩薩如是能悉曉了一切諸法而得自在假使菩薩習如應順遵修法者諸所發意則為道矣所以者何設了已心則了如心覺了分別解一切法則無有色亦無有影則無教令自然如幻其於內外而相依倚亦為道矣為菩薩者无有異遺當所施行自曉了心所以者何若能曉了覺已心者則能解知一切眾生心之所存已心寂寞眾生之心則為澹泊已心本淨眾生之心亦復

清淨己心鮮絜衆生之心亦復鮮絜己心離欲衆生之心則亦離欲己心無怒衆生之心則無恚恨己心無癡衆生之心則明無癡己心無塵衆生之心則無勞穢若有曉了如此事者是為覺知諸通之慧一切智矣如是應順遵修行者為菩薩也近於本淨則知一切衆生心念假使復為有所好樂客想塵勞依心為垢則不當猒修行法觀設使有人曉了是者客塵勞想則無塵勞佛說是已應時長者子畏間遠得柔順法忍上金光薗見長者子以蒙開化順從律教則與五百玉女眷屬鼓天琴瑟而作伎樂性詣佛所稽首足下右繞二匝退住佛前尒時文殊師利謂畏間長者子為識此姊不荅曰巳知之矣又問云何知乎於是畏間長者子報文殊師利而說頌曰

色者如聚沫　痛痒泡起須　了想如野馬
吾曉知如是　行虛猶芭蕉　識者譬如幻
名号假客來　吾曉知如是　身験無可貪
等如草牆壁　其心不可見　吾曉知如是

彼無吾我人　無壽无有命　諸種合為身
吾曉知如是　無有此婬怒　愚癡則无處
清淨無塵勞　吾曉知如是　愚者作迷惑
逆念為顛倒　明達无所染　吾曉知如是
猶如蘗樹間　女身之臭穢　彼色為自然
吾曉知如是　本無當來生　終沒與現在
興起無所有　吾曉知如是　歎首當聽之
誠諦解脫者　則免濟瑕穢　乃為頻進退
不始亦不終　而現於生死　開化立衆生
誰不發道意　如吾貪婬恚　不正諸塵勞
一切法無本　善哉經之要

於是世尊應時而笑口中則出五色之光照於無量諸佛國土還繞三匝從頂上入賢者阿難即從座起更整衣服右膝著地叉手白佛何因緣笑諸如來至真等正覺未曾虛笑必當有意佛言阿難汝為豈見上金光首乎對曰已見天中天佛告阿難文殊師利乃往古世勸化此女使發道意今於其所而還聞法尋則獲致柔順法忍汝復見此長者子不對曰唯然佛告阿難吾本前世而勸化之使發道意令復從佛而還聞法尋即便致

柔順法忍佛告阿難上金光首過九
十二百千劫已當得作佛号寶光明
如来至真等正覺明行成為善逝世
間解無上士道法御天人師世界曰
寶蓋劫名實成尒時國中飲食衣服
所居屋宅猶如第二忉利天上其佛
國土無復異寶而出生者則以菩薩
為珎寶矣又彼如来壽命無量得佛
道已其時異聞長者之子當為菩薩
名德光曜奉持世尊所演法教其寶
光明如来末滅度時授德光耀菩薩
之决乃般泥洹是德光曜菩薩開士
吾去之後當得作佛号曰持焰如来
至真等正覺其佛國土等无差特尋
適授此族姓子决應時三千大千世
界六反震動其大光明普照世間於
是具足授諸决時則八千人因發無
上正真道意賢者阿難前白佛言唯
然大聖斯經典者名為何等云何奉
持世尊告曰名為大淨法門品文殊
師利勸助戲變又名上金光首本之
化應當奉持之宣亦一切佛說如是
賢者阿難年少男子及與女人文殊

師利萓真諸天龍神阿須倫聞經莫不歡喜

佛說大淨法門經

壬寅歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大莊嚴法門經卷上 亦名文殊師利神通力經 亦名勝金色光明德女經 鞠

隋天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆五百人大菩薩衆八千人俱介時王舍城中有婬女女名勝金色光明德彼女宿世善根因縁形貌端正衆相具足身真金色光明照曜容儀媚麗世所希有神慧聰敏辯才無㝵音辭清妙深遠柔軟言常含笑語无麁獷顧眄進止容豫安詳隨所在處或行或住或坐或卧地皆金色光明照曜所著衣服青黃赤白亦皆金色時王舍城一切人衆或是王子或大臣子或長者子或豪富子見者貪染繫心愛著情無捨離是金色女或在聚落或在街巷或在市肆或在河岸或在園林所遊之處若男若女童男童女皆悉隨從觀无厭足復於異日有長者子名上威德為欲樂故多與財寶共相要契乘駟馬車其車純以金銀琉璃摩尼真珠上妙衆寶嚴飾莊校建立寶幢微妙幡蓋

寶座華鬘塗香末香如是種種和合勝香以用塗熏以瞻蔔華而為瓔珞莊嚴其身同載寶車於寶車前種種伎樂歌舞作倡於其車後復持種種甘美飲食衣服卧具次第隨從往詣園林尒時尒時大衆若男若女童男童女皆悉隨逐左右觀看

尒時文殊師利童子從禪定起於一切衆生起大悲心而作是念何等衆生於大乘中堪受教化何等衆生應以神通而受教化何等衆生應以過去業緣而受教化何等衆生應聞正法而受教化作是念已見金色女與長者子同載寶車欲詣園林見已即觀根性差別差別觀已作是念言此女過去善業因緣堪受教化若聞我法即能信受尒時文殊師利以神通力身放光明映蔽日光悉不復現何況餘光時文殊師利所著衣服面各光照滿一由旬令彼多衆皆悉觀見復以種種衆寶瓔珞天冠辟印莊嚴其身欲令見者心生貪樂作是事已往詣女所當路而住光照女身及長

者子駟馬實車所有光明皆悉闇蔽猶如聚墨比於真金無有光明彼金色女見文殊師利衆寶莊嚴衣服淨潔光明遠照謂是天童自於已身及長者子而生鄙惡不復愛樂於文殊身及以衣服起貪著心默自念言我嘗戲彼共為嬉戲從心欲樂求索彼衣作是念時文殊師利威神力故毗沙門王化為人像從空而下立於女前而語之言汝今不應於彼人所生貪欲心何以故彼人清淨無貪欲故金色女言此是何人毗沙門言此是文殊師利童子菩薩金色女言云何名菩薩願善說之為是天耶為是夜叉為乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽為是帝釋為是梵天為是四天王天耶毗沙門言非天非夜叉非乾闥婆非阿脩羅非迦樓羅非緊那羅非摩睺羅伽亦非帝釋亦非梵天亦非四天王天如是等輩悉非菩薩言菩薩者一切衆生隨所願求悉能滿足不生慳悋是名菩薩時勝金色女即作是念如所說者我今乞衣

必定應得即便下車向文殊師利所
到已白言文殊師利願能施我所著
衣裳文殊師利言妹汝若能發阿耨
多羅三藐三菩提心者當與汝衣女
言文殊師利何者名爲菩提心耶文
殊師利言汝身即是菩提女言云何
我身即是菩提願重廣說令我得解
於是女人說偈乞衣

文殊久發菩提願　今可施我身上衣
若不能施非菩薩　猶如枯河而無水

介時文殊師利說偈答言

汝若能發菩提心　我當隨願施汝衣
若有堅固菩提者　一切天人皆供養

介時勝金色女復以偈問

菩提有何義　菩提從誰得　菩提誰能與
菩提何行成

介時文殊師利語金色女言於今現
在有佛号釋迦牟尼多陁阿伽度阿
羅訶三藐三佛陁彼佛所說身及菩
提皆悉平等於意云何汝身有五陰
十二入十八界不是女過去善根因
緣聞此語已即得法光得法光已白
文殊言如是如是我今此身有五陰

十二入十八界文殊師利言於汝意去何色可覺可知不女言不也不可覺不可知文殊師利言菩提亦如是不可覺不可知如是色平等故菩提亦平等是故我說汝身即是菩提

文殊師利言於汝意去何受想行識可覺可知不女言不也不可覺不可知文殊師利言菩提亦如是不可覺知如是受想行識平等故菩提亦平等是故我說汝身即是菩提文殊師利言於汝意去何此色可說在此在彼在內在外在中間不可說青黃赤白頗梨雜色不女言不也文殊師利言菩提亦如是不可得說如是色平等故菩提亦平等是故我說汝身即是菩提

文殊師利言受想行識可說在此在彼在內在外在中間不可說青黃赤白頗梨雜色不女言不也如色不可說乃至受想行識亦不可說文殊師利言菩提亦如是不可說如是受想行識平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提

復次五陰如幻體性不實顛倒故生菩提亦如幻體性不實以顛倒故世俗說生如是幻平等故五陰平等幻平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提

復次五陰如夢體性不生菩提亦如是體性不生如是夢平等故五陰平等夢平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提

復次五陰如陽炎以業緣故生菩提亦如陽炎無業无報如是陽炎平等故五陰平等陽炎平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提

復次五陰如鏡中像體性空無不去不来菩提亦如是無去无来如是鏡像平等故五陰平等鏡像平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提

復次五陰但是假名菩提亦如是但是假名如是五陰平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提

復次五陰無有作者離作者義是菩提五陰無體性離體性義是菩提五陰不生離生義是菩提五陰無常離

常義是菩提五陰無樂離樂義是菩提五陰無無清淨離清淨義是菩提五陰無我離我義是菩提五陰不清淨離清淨義是菩提五陰無取離取義是菩提五陰無家離家義是菩提五陰無去來無去來義是菩提五陰聖人法論菩提亦聖人法論如是論非論法五陰體性如來一切覺故是名菩提如是五陰體性即是菩提體性菩提體性即是一切諸佛體性如汝身中五陰體性即是一切諸佛體性諸佛體性即是一切衆生五陰體性是故我說汝身即是菩提

復次覺五陰者名覺菩提何以故非離五陰佛得菩提非離菩提佛覺五陰此方便知一切衆生悉同菩提菩提亦同一切衆生是故我說汝身即是菩提

復次四大法生所謂地界水界火界風界而此地界非我非衆生非壽命非脯沙非冨伽羅地界平等是菩提過去無取故水界平等是菩提體性不生故火界平等是菩提體性不可

覺故風界平等是善提體性不可見故地界體性如来覺故得菩提如是水界火界風界如来覺故得菩提覺地性者是名菩提如是能覺水火風等是名菩提是故我說汝身即是菩提

復次地界不知水水界不知火火界不知風如是諸界無名不可說者是名菩提是故我說汝身即是菩提

復次汝身眼法生不如是耳鼻舌身意生不殊此中眼空眼空體性即是菩提如是耳鼻舌身意空意空體性即是菩提

復次若眼體性空色不可說色空體性即是菩提如是耳鼻舌身意體性空一切法不可說法空體性即是菩提

復次眼不取色菩提亦如眼不取色如是耳鼻舌身意不取聲香味觸法菩提亦如是不取一切法如是眼識界色界中不住眼識色界菩提中亦不住耳識界鼻識界舌識界身識界意識界法界中不住如是意識法界菩提中不住眼識界善提界無二无別乃至意識界菩提界無二無別是

故我說汝身即是菩提

復次覺眼者是名菩提如是覺耳鼻舌身意者是名菩提眼體性空能覺如是體性空者即是菩提耳鼻舌身意體性空能覺知者即是菩提復次眼體性不貪不瞋不癡離貪瞋癡即是菩提如是耳鼻舌身意體性不貪不瞋不癡離貪瞋癡即是菩提眼無主者無取者菩提亦无主者無取者如是耳鼻舌身意亦無主者无取者菩提亦無主者无取者眼中無男法女法亦非男非女如是菩提中無男法女法亦非男非女耳鼻舌身意中無男法女法耳鼻舌身意亦非男非女如是菩提中無男法女法菩提亦非男非女復次眼色如如來覺此如故名為菩提如是意法如如來覺此如故名為菩提是故我說汝身即是菩提

復次汝身無我无衆生無壽命无補沙無富伽羅無人无摩那摩無作者無受者無見者无聞者無嗅者无味者無觸者無知者彼菩提亦无我無

衆生無壽命無晡沙無富伽羅无人
無摩郍摩無作者无受者無見者無
聞者无嗅者無味者無觸者无知者
是故說一切法不可知即是菩提
復次此身無知无覺無作猶如草木
石壁若內地界若外地界名地體性
此地界性如來般若智力覺已是故
我說汝身即是菩提
復次妹如汝心意和合思量分別而
此心意思量分別無覺无知不在皮
膚不在筋血不在骨髓不在髮毛不
在指爪不在內外不在眼耳鼻舌身
意非住非不住不定住非不定住非
此住非彼住非色不可見不可捉無
障导無分別不可執不和合非家離
家清淨寂清淨光明照曜彼心意思
量分別不與煩惱和合亦非清淨何
以故體性淨故不與煩惱和合不和
合故清淨光明又彼光明無身无身
故不與煩惱和合亦非清淨如是陰
界入體性即是菩提菩提體性即是
陰界入是故汝身陰界入性是名菩
提何以故非離彼故名為菩提離陰

界入事中菩提不可得覺陰界入即是菩提是故我說一切法平等覺此名菩提

尒時文殊師利童子說此法已時虛空中五百諸天發阿耨多羅三藐三菩提心復有隨從勝金色光明德女若男若女童男童女二百人發阿耨多羅三藐三菩提心六十天人於諸法中得法眼淨時勝金色女踊躍歡喜心得清淨五體投地礼文殊師利足作如是言歸依佛歸依法歸依僧歸三寶已受梵行五戒受戒法已至心發阿耨多羅三藐三菩提心既發心已白文殊言我今得聞如是法教為一切衆生得安隱故起慈悲心為不斷佛種故至心發阿耨多羅三藐三菩提心如文殊師利為我說此菩提之法我當順行亦當廣為一切衆生說如是法文殊師利如是佛法寂滅大寂滅我不知故隨惡覺觀起顛倒心執於身見自貪著身復令他貪我今至心清淨懺悔一切罪業如文殊師利所說貪寂滅法一切和合法亦

如是寂滅若有來生不知此法起貪著者我能令彼遠離貪著安住阿耨多羅三藐三菩提何以故一切煩惱猶如死人但以顛倒妄想故生若無顛倒諸妄想者煩惱則滅我令得聞文殊師利所說法要知一切煩惱猶如雲霧體性不實煩惱如電一念不住煩惱如風體性不生煩惱如空中畫不可見故煩惱如畫水隨畫隨滅故煩惱如夜叉鬼生惡覺故煩惱如熱病狂妄語故煩惱體性无惡覺生故煩惱難捨我我所執故無物妄取客塵煩惱妄生故煩惱隨想現惡覺觀取故煩惱如眼見種種境起故煩惱體無盡猶心濁生故煩惱體性元和合緣生故煩惱如團聚陰入界合故煩惱不可識無名色故煩惱不可知無善覺故煩惱如種子能生菩提故何以故要因煩惱能滿菩提故

文殊師利菩提者如金剛擲衆生煩惱不能動故又菩提者如金剛跡一切煩惱不能破故何以故法界方便不可壞故文殊師利見煩惱者名為

菩提何以故一切境界順菩提故如是菩提無有住處一切煩惱亦無住處何以故生即滅故文殊師利如心體性不可說示亦不可說在此在彼貪瞋癡體性亦復如是菩薩如是知煩惱故於多貪衆生多瞋衆生多癡衆生善能教化然不為彼衆生惱乱乃至教化等分衆生亦不惱乱文殊師利如我貪瞋癡一切衆生貪瞋癡亦復如是如我煩惱當知一切衆生煩惱亦復如是

復次文殊師利譬如猛火於一切草木不生恐怖如是智慧行菩薩於諸煩惱不生恐怖譬如日輪不與闇住如是智慧行菩薩不與惑住譬如大風諸山樹木無能障㝵如是智慧行菩薩一切世間煩惱境界无能障㝵譬如虛空刼火不燒如是智慧行菩薩諸煩惱火亦不能燒譬如有實名曰鐵受不住不淨隨所止處一切清淨如是智慧行菩薩於一切煩惱亦復不住譬如虛空不與地合如是智慧行菩薩不與煩惱諸結和合如鐵

圍山風不能動如是智慧行菩薩一切煩惱所不能動譬如倉鵠水乳和合唯唼於乳而不取水如是智慧行菩薩雖與一切煩惱和合而但取智不取煩惱如欝單越國男女和合志詣樹下若非親者樹枝垂下陰覆其身菩薩如是於根未熟衆生智不垂化

復次文殊師利我今於此一切煩惱不生驚怖何以故以知一切煩惱性故善披菩薩無畏鎧故譬如健人臨陣不怖若生恐懼則非健人菩薩亦尒於諸煩惱而生恐怖則非菩薩又如有人入陣相擊不能勝他反為他害不名健兒若諸菩薩而為煩惱之所害者不名菩薩文殊師利如淨水珠投之濁水水則清淨而不為彼濁水所汙菩薩雖與煩惱和合不為煩惱之所染汙

尒時勝金色女説是語已問文殊師利言云何菩薩能離煩惱文殊荅言若有菩薩知煩惱生知煩惱滅是則不名離煩惱者譬如明燈能滅諸闇若與闇俱不名為燈如是菩薩見煩

惱生見煩惱滅則不得名離煩惱菩薩復次離煩惱菩薩不見煩惱不見清淨非見非不見離心意識者名離煩惱於彼彼處心有分别乃至念涅槃者是名不離煩惱何以故或心或心數生攀緣罪福故此攀緣者名一切作行若作行已是爲流轉若流轉法名實流轉一切流轉名爲煩惱

復次和合者名爲煩惱何者和合眼與色和合耳與聲和合鼻與香和合舌與味和合身與觸和合意與法和合三昧與煩惱和合何以故見得三昧出沒相者名爲煩惱離惡覺者名離煩惱離心行者名離煩惱无功用者名離煩惱離數量者名離煩惱若有菩薩自離煩惱復令他離爲解一切衆生縛故勤行精進如來說此名離煩惱精進菩薩時勝金色女問文殊師利言何者名爲最勝精進菩薩文殊師利言若有菩薩不證空法於身見衆生悲心不捨不證無相於惡見衆生悲心不捨不證無願於願行衆生悲心不捨不證無作法於作行

衆生悲心不捨不證無生法於生老死衆生悲心不捨不證無出法於生滅衆生悲心不捨不證聲聞辟支佛果住菩薩位於一切衆生悲心不捨是名最勝精進菩薩辟如大海易入難出何以故無善方便故如是聲聞縁覺入空無相无作法中無方便故不能自出最勝精進菩薩有方便故能入能出辟如有人入陣鬪戰身無傷損而能免出是最為難如是菩薩入空無相无願三解脱門有方便故則能免出是則名為菩薩方便

勝金色女問文殊師利言云何名為菩薩方便文殊師利言方便有二種一者不捨生死二者不住涅槃復有二種一者空門二者悪見門復有二種一者無相門二者相覺觀門復有二種一者無願門二者願生門復有二種一者无作門二者種善根行門復有二種一者無生門二者示生門復有二種一者无出門二者陰入界門復有二種一者寂滅門二者出生門復有二種一者定門二者教化門

復有二種一者法界門二者護正法門復有二種一者聲聞門二者深心菩提行門復有二種一者辟支佛門二者四無㝵門若有菩薩於如是等二種法門為他示現無所執著於一切法門亦復如是是名方便復有二種門一者貪門二者離貪門復有二種一者瞋門二者離瞋門復有二門一者癡門二者離癡門復有二門一者煩惱門二者離煩惱門復有二種一者一切生門二者離生門此名菩薩方便門復有二種一者一切凡夫行門二者一切學無學聲聞辟支佛菩薩如來門若能知此二種門者是名菩薩殊勝方便

大莊嚴法門經卷上

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大莊嚴法門經卷下 亦名文殊師利神通力經 亦名勝金色光明德女經 鞠

隋天竺三藏那連提耶舍譯

尒時世尊與侍者阿難在耆闍崛山頂大經行處逍遙讚文殊師利言善哉善哉文殊師利善說菩薩寂勝精進方便法門如汝所說讚此語時其聲遍滿三千大千世界一切大地六種震動是時無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等帝釋天王大梵天王四天大王皆悉尋聲同詣佛所恭敬礼足却住一面俱白佛言世尊向聞如来讚善哉聲遍大千界地皆震動未審如来讚歎誰耶尒時世尊告諸大衆我向讚歎文殊師利是時大衆復白佛言世尊文殊師利今在何處佛言在王舍城東門路上共金色女為諸大衆敷演妙法汝等若欲樂聞法者宜可往彼是時一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等帝釋天王大梵天王四天大王聞佛教已俱詣文殊師利所各現自

身殊勝光明雨天妙華遍王舍城及諸大衆尒時一切人天大衆皆得相見無有障㝵時王舍城一切人民見諸天衆及見妙華皆共相隨往文殊師利所尒時阿闍世王以大威德荘嚴四兵及後宮婇女亦皆往詣文殊師利所是時城中一切王子大臣長者居士子等見金色女心住寂滅皆捨染心五根清淨具諸慚愧无復煩惱時文殊師利見此大衆於金色女無染心已問金色女言汝今煩惱置在何處令諸王子乃至居士子等不生染心金色女言一切煩惱及衆生煩惱皆住智慧解脫之岸如如法界平等法中彼諸煩惱非有生非有滅亦不安置我如是知如是正見煩惱體性文殊師利語金色女言何者是煩惱體性金色女言諸惡覺觀是煩惱體性不淨攀緣故煩惱則生清淨覺觀故煩惱如客是故煩惱不與空智和合不與無相无願和合如大毒虵眼視人時人便消滅若有智人持阿伽陁藥往彼虵所虵聞藥氣即便

失毒乃至童子種種觸惱不能為害文殊師利我於昔時悉覺觀故顛倒心生為煩惱火之所焚燒愛著自身不知此身如沫如炎如幻如化如於夢中受五欲樂如蜜塗刀愚者貪味不覺傷舌又如草露見日便消不知諸行無常迅速不知五陰一向常苦不知自身性不清淨不知一切法離我我所種種差別不知自無所見令他闇蔽不知自縛復令他縛我未聞法於此諸法不得解脫我今聞法得智慧已於諸煩惱而得解脫是故一切衆生於我身所不生貪心文殊師利譬如光明不與闇住如是離貪心者煩惱不住尒時金色女對文殊師利說是法已白文殊師利言一切天人大衆雲集唯願慈悲具說法力開示人天令知一切煩惱體性知體性已於諸衆生起憐愍心為諸衆生得安隱故發阿耨多羅三藐三菩提心時文殊師利復作是言此煩惱體性難信難解何以故此煩惱性即是菩提故譬如火未出時不能燒薪如是

不生煩惱於流轉中不受生死如火出已即能燒薪悪覺生者流轉生死辟如火燒大積草木火勢難滅如是悪見毒心與煩惱合於三界中熾然常燒無有休息辟如无薪火不得然如是遠離悪見煩惱不生三界辟如火然設百千歲無有利益亦不增多煩惱熾火亦復如是至百千年無所利益亦不增多辟如火滅不至方所如是智慧滅諸煩惱亦復如是不至方所辟如猛火無能入者如是自性清淨客塵煩惱生而不能染介時文殊師利問金色女言云何見身金色女言如見水中月又問云何見五陰女言如見佛所化人又問云何見十八界女言如見刼火燒諸世界又問云何見十二入女言如不作業行又問云何見四界女言如見上虛空又問云何觀自身金色女言知從父母和合而生又問云何見我身女言如盲人見色又問汝今聽此法耶金色女言如幻人聽法又問汝發阿耨多羅三藐三菩提心耶金色女言我已

發心不復更發又問汝行檀那波羅蜜耶女言煩惱中不行亦不捨又問汝滿尸波羅蜜耶女言滿如虛空滿又問汝修羼提波羅蜜耶女言已修如一切衆生不生不出又問汝發毗梨耶波羅蜜耶女言已發如一切法不可得又問汝住禪波羅蜜耶女言已住如法界中住又問汝滿般若波羅蜜耶女言已滿去何滿不增不減方便智故又問汝修慈耶女言已修如一切衆生不生又問菩薩大悲當於何求女言於一切衆生煩惱中求何以故若衆生無煩惱者菩薩不發阿耨多羅三藐三菩提心文殊師利言喜心當於何求女言於最勝信清淨菩提喜心中求文殊師利言菩薩捨心去何滿女言捨離一切衆生鬪諍是名爲滿遠離一切諸法諍論是故名滿文殊師利言去何名諍論女言若菩薩自言我當捨離一切煩惱度脫一切衆生是名諍論文殊師利又言與誰諍論女言一切外道又問誰是外道女言於他邪說隨順忍受

是名外道復次菩薩忍心從何而生
女言從一切衆生惱乱中生何以故
若不惱乱忍心不生故若菩薩受諸
衆生呵罵打辱其心如地不起怨恨
是名爲忍文殊師利言云何瞋恨女
言瞋恨者能滅百刧所作善業是名
瞋恨又問云何非瞋恨女言若於一
切煩惱境中無所障导名无瞋恨文
殊師利言菩薩於諍論中云何能勝
女言菩薩於一切法無所分別亦无
所得是名爲勝文殊復言云何菩薩
遠離魔怨女言菩薩雖現行魔業無
所染着是則名爲遠離魔怨何以故
菩薩雖現五陰煩惱不與五陰煩惱
和合體性無染故菩薩雖亦生死教
化衆生知一切法無去来故雖爲衆
生說天魔道於一切智中自身遠離
我我所故文殊問言菩薩云何教化
衆生女言當修方便般若波羅蜜能
教化故文殊又言菩薩云何安住一
切衆生女言如菩薩自住智中一切
衆生亦如是住文殊師利言女子一
切大衆聞汝說法心生愛樂恭敬於

汝女言文殊師利不應如是恭敬供養如是供養者不名供養何以故若見自身他身及見有法而可說者不名供養若不見自身他身及有法者是名供養如是無聞无著是名聽法亦名供養文殊師利言云何法供養女言若觀身如夢說者如幻所聞法如響如是信已不作二種解脫是名法供養文殊問言云何聽法女言如說修行是名聽法是金色女以文殊師利童子神通力故又以自身過去善根智慧力故於彼衆中如法說法尒時金色女說此法時衆中有億千人發阿耨多羅三藐三菩提心復有過去深種善根諸天人衆其數五百得無生法忍三万三千天人遠塵離垢得法眼淨勝金色女淨心歡喜得順法忍得順忍已礼文殊師利足自於已身深生慙愧作如是言我於正法猶如死人唯願慈愍聽我出家文殊師利言菩薩出家者非以自身剃髮名為出家何以故若能發大精進為除一切衆生煩惱是名菩薩出家

非以自身披著染衣名為出家勤斷
衆生三毒染心是名出家非自持戒
行名為出家能令毀禁安住淨戒是
名出家非以阿蘭若處獨坐思惟名
為出家能於女色生死流轉以慧方
便化令解脫是名出家非以自身守
護律儀名為出家若能廣起四无量
心安置衆生是名出家非以自身修
行善法名為出家能令衆生增益善
根是名出家非以自身得入涅槃名
為出家為欲安置一切衆生入大涅
槃是為出家非以自身除煩惱故名
為出家勤斷一切衆生煩惱名為出
家非以自能將護身心名為出家將
護一切衆生名為出家非以自解身
心縛故名為出家為解一切衆生身
心縛故名為出家非以自身於生死
怖畏得解脫故名為出家能除一切
衆生生死怖畏令得脫者名為出家
非以自樂涅槃名為出家勤行精進
為令衆生滿足一切佛法故名為出
家文殊師利言女子夫出家者於一
切衆生起慈悲心名為出家出家者

不見一切衆生惡亦不取相名為出
家出家者不舉他罪有慚愧者教令
懺悔是名出家女子出家者雖名為
屬他菩薩不尒身心自在無繫屬故
女言云何出家名為屬他文殊師利
言屬戒者名為出家破戒者不名出
家屬三昧者名為出家乱心者不名
出家屬智慧者名為出家愚癡者不
名出家屬解脫者名為出家離解脫
者不名出家女子言文殊師利云何
菩薩名不屬他文殊師利言菩薩內
自證法不從他學名不屬他何以故
菩薩於一切智即自開解故尒時文
殊師利說此出家法已五百菩薩心
生歡喜即脫身上衣服瓔珞奉文殊
師利讃言善哉善哉快說此法我當
修行尒時文殊師利語金色女言汝
可上車教化威德長者子若能教化
此長者子即名出家尒時文殊師利
說此語時一切大衆咸生疑惟各作
是念今此女人已離貪欲何故乃還
共貪者俱尒時金色女知諸大衆心
生疑已語大衆言雖貪菩薩雖復常

與貪者共俱以教化故遠離惡名菩薩自離瞋癡雖與共俱以教化故亦無惡名菩薩自離煩惱雖與煩惱者俱以教化故遠離惡名譬如母子共俱常無貪染離貪菩薩亦復如是與貪者俱常無貪染譬如黄門與女人俱亦無貪染如是菩薩遠離三界雖行欲界而無欲心時金色女諦知生死煩惱惡法住離欲際得離欲光明除欲闇冥礼文殊師利足礼足已右遶三匝臨欲上車而說偈言

我今上車離三毒　體性清淨无貪染
遠離瞋恚有慈心　無復愚癡得智慧
我貪覺觀已清淨　今當上車詣林去
我昔有貪心迷醉　躭著財色不覺知
猶如大雲覆大地　日光不出不照曜
彼光不去亦不来　大雲覆故隱不現
如是衆生煩惱覆　清淨大智不光明
彼智不来亦不去　知煩惱已智光出
亦復非從餘處来　惡覺觀故煩惱生
淨覺觀故煩惱滅　名色不取亦不捨
亦復不生亦不滅　亦不與他他不取
如是法味甚清淨　猶如燈然滅除闇

彼闇不去亦不来　如是智慧離煩惱
煩惱不去亦不来　亦復不生亦不滅
猶如良醫療衆病　但除客病病不生
而不治彼地水風　如是文殊勝醫王
治諸衆生煩惱病　智慧因緣無煩惱
煩惱不去法不失　而我此身有五陰
亦復具有諸界入　我於前者離煩惱
令皆遠離得清淨

時文殊師利於大衆中說法教化已大衆歡喜文殊師利讚言善哉善哉至心聽法既讚歎已於大衆中作如是言我今日要至如来所汝等大衆若欲聽法當往佛所說此語已文殊師利及諸大衆各還所止尒時勝金色女與八十從女前後圍遶共長者子同載寶車往詣園林既到林所種種莊嚴寶幢幡蓋香華瓔珞百寶香爐遍林樹間為欲樂故作倡伎樂歌儛戲笑又設種種甘美飲食尒時勝金色女以頭枕彼上威德長者子膝上而睡即以神力於其卧處現為死相膖脹臭爛難可附近須臾腹破肝腸剖裂五藏露現臭穢可惡大小便

道流溢不淨眼耳鼻中及諸身分一
切毛孔膿血交横口出惡氣臙臓臭
處叢遍林間髑髏骨破腦出流散支
節塗漫青蠅妾食蛆虫蠢動種種穢
惡不可稱說時長者子見此死屍生
大恐怖身毛皆竪而作是念我今於
此無殺無依遍觀四方無歸依處倍
增怖畏發大怖聲彼長者子二因緣
故生大怖畏一者昔所未見如是怖
事是故生怖二者大衆知我與彼同
來在此而今忽死謂我故殺恐阿闍
世王不鑒此理横見加戮是故怖畏
時長者子獨於此林不見一人復作
是念我今怖畏諸沙門婆羅門天龍
神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽等誰能殺者彼長者子
過去善根雖熟以不聞見文殊師利
共金色女所說法故文殊師利即以
神力令諸樹林悉說偈言

一切法體性　如長者所見　三界悉虛妄
如幻皆不實　皮覆惡不淨　凡夫無羞恥
惡覺因緣故　妄想生貪著　譬如滿瓶糞
外假畫莊嚴　愚癡不知故　取瓶頭戴行

墮地即便破　不淨皆充滿　種種臭難近
心悔求捨離　如是諸凡夫　橫分別女色
見長短赤白　惡覺故愛染　若見身實性
汝身亦如是　誰有實見人　於臭屍生著
汝今不應怖　此法體性空　一切非真實
汝先所貪著　云何今怖畏　導師釋迦文
能施汝安樂　說法中最勝　說諸欲无常
譬如雲霧電　五欲誑不實　智者誰貪著
猶如風鼓水　能令起泡沫　彼中無實作
因緣合故生　如是名色法　亦無有實作
業力故不失　諸法和合生　本所見妙色
於今何處去　此惡色何來　而生大怖畏
是法不住方　亦不餘處來　不去至未來
集起故可見　彼中無作者　亦无實受者
離於作受法　如幻空無實　汝於他人身
不應生怖畏　若能自觀察　汝身亦如是
如夢中欲樂　踊躍大歡喜　寤人著欲樂
如夢等無異　汝怖無能除　亦無安慰者
汝今應速往　如來大師所　汝之大怖畏
非父母眷屬　知識能救者　唯有佛世尊
能拔其根本　能施畏無畏　及護無護者
汝宜歸依佛　亦歸勝法僧　若有天龍等
歸依於彼者　怖畏皆解脫　速得天人身

尒時長者子上威德聞此偈已心大歡喜踊躍無量深自慶幸捨棄死屍從林而出尒時佛在耆闍崛山頂知長者子善根成熟堪受教化放大光明其光遍照摩伽陁國時長者子於光明中還見佛身猶如日出大衆圍遶而為説法見是事已一心念佛忽然復見七寶階道周匝欄楯至於佛所又見妙華遍布街道時長者子尋路欲往始發足時釋提桓因即遮前路當道而立作如是言汝長者子欲往見佛獲大善利佛亦慜汝我當與汝俱詣佛所時長者子即共帝釋往至佛所到佛所已時天帝釋即以衣裓曼陁羅華與長者子教令散佛時長者子受天華已發歡喜心以散佛上頭面作礼右遶三匝於一面立而白佛言我今至心帰依佛帰依法帰依僧三帰依已作如是言以此善根種種功德願於来世得成阿耨多羅三藐三菩提而白佛言世尊此金色女衆所知識我為欲樂與彼財寶將向林所共相娯樂至彼林中枕我膝

財奄忽而死卒使爛壞臭穢可畏所將眷屬悉捨我去無有見者恐阿闍世王知此女死謂我殺害横加刑戮是故我今生大怖畏尒時佛告長者子言汝莫憂怖我當施汝一切無畏汝長者子歸依佛者於一切處無所怖畏又復告言汝當放捨怖畏因緣時長者子白佛言一切怖畏從何而生佛言貪瞋癡因緣故怖畏生身見因緣故怖畏生惡見因緣故怖畏生渴愛因緣故怖畏生我我所因緣故怖畏生執著因緣故怖畏生鬪諍因緣故怖畏生自身愛縛因緣故怖畏生於無常中生常想故怖畏生於苦法中生樂想故怖畏生於不淨中生淨想故怖畏生於無我中生我想故怖畏生執著五陰因緣故怖畏生不觀十二入故怖畏生不觀十八界故怖畏生不見未來惡故怖畏生不觀內外身因緣故怖畏生愛壽命因緣故怖畏生長者子如是等因緣故一切怖畏生如是等事汝當放捨又復告言汝見此女身種種惡事不長者

子言唯然世尊我今已見佛言如是
一切諸法無常敗壞苦空不實恒是
虛誑愚癡不知業緣生故如幻不實
離色相故如夢喜樂無實樂故如熱
時炎非水水想故亦如水光影發照
壁水動則動無來去故如鏡中像業
力生故如水中月水靜則現无来去
故如響從聲生不可說實故如影不
可作故如幻體性空故如風性不可
捉故如是一切法虛假不實不增不
減故如是長者子當知一切法無主
無作無有執者汝先欲覺今何所在
長者子言此中所見長短好色惡覺
因緣凡夫貪著於聖法中無如是事
聖人法中但是不淨如實見故離惡
覺故貪瞋癡盡故佛言善哉善哉長
者子見貪性故離惡覺觀離惡覺故
貪瞋癡盡是故汝當生清淨心修方
便行於一切境起智慧離自身見
及他身見長者子言菩薩去何生清
淨心行智慧行佛言長者子菩薩當
於貪體性中求於菩提如是瞋癡體
性中求於菩提亦於一切煩惱體性

中求於菩提如是貪瞋癡等一切煩惱性空無物菩薩則於一切法中智慧行生是故長者子彼貪瞋癡性无有根本亦無住處亦无主者亦無作者內外清淨空無所有无我無衆生無壽命離富伽羅無相離悉覺觀故無願離渴愛取故如是貪瞋癡體性無生故菩薩於一切法中智慧行生復次長者子清淨攀緣方便行菩薩於一切生心法中悉有菩提何以故若彼心無色離色離分別體性如幻彼此內外不相續者是名菩提復次長者子菩薩不應覺於餘事但覺自心何以故覺自心者即覺一切衆生心故若自心清淨即是一切衆生心清淨故如自心體性即是一切衆生心體性如自心離垢即是一切衆生心離垢如自心離貪即是一切衆生心離貪如自心離瞋即是一切衆生心離瞋如自心離癡即是一切衆生心離癡如自心離煩惱即是一切衆生心離煩惱作此覺者名一切智智覺如是清淨攀緣方便行菩薩能知

煩惱體性染一切衆生心若有說言客塵煩惱相續染心者菩薩見法方便於彼彼衆生善能教化无所惱乱若彼衆生覺客塵煩惱客塵煩惱亦不能染佛說此法已長者子得順法忍時勝金色女知長者子受教化已莊嚴五百馬車前後圍遶種種音樂皆悉作唱来詣佛所到已下車頭面三礼右遶三匝却住一面

尒時文殊師利童子問長者子言汝識此妹不長者子言我今實識文殊師利言汝云何識時長者子即向文殊而說偈言

見色如水沫　諸受悉如泡　觀想同陽炎
如是我識彼　見行如芭蕉　知識猶如幻
女名假施設　如是我識彼　身無覺如木
亦如草瓦礫　心則不可見　如是我識彼
非我非衆生　非壽富伽羅　十八界相續
如是我識彼　彼中非貪瞋　亦復非愚癡
非染非清淨　如是我識彼　諸凡夫如醉
顛倒生悪覺　智者所不染　如是我識彼
如彼林中屍　臭爛悪不淨　身體性如是
如是我識彼　過去本不滅　未来亦不生

現在不暫住 如是我識彼 文殊當善聽
彼恩難可報 我本多貪欲 見不淨解脫
彼身實不死 為化我現死 慇衆故示現
誰見不發心 如是貪瞋癡 及一切煩惱
如是體性法 善哉甚微妙

尒時如来即便微笑從其面門出五色光遍照三千大千世界照已還從頂入尒時阿難見斯光已即從坐起偏袒右肩頂礼佛足右膝著地合掌向佛讚言善哉世尊以何因緣示現微笑諸佛如来多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陁非無因緣而現微笑佛告阿難汝見是金色女不阿難白言唯然已見佛告阿難此金色女文殊師利已於過去教化令發阿耨多羅三藐三菩提心今復更於文殊師利所聞說正法得順法忍佛告阿難汝見此上威德長者子不阿難白言唯然已見佛言阿難此長者子我於過去已曽教化令發阿耨多羅三藐三菩提心今於我所聞說正法得順法忍阿難此勝金色女於當来世過九十百千刧當得作佛号曰寶光多他

阿伽度阿羅呵三藐三佛陁壽命無
量其佛世界名寶德剎刼名樂生彼
女當来得成佛時其國衆生衣服飲
食壽命身色悉如忉利諸天王等等
無有異彼佛世界無有聲聞及辟支
佛純一大乘諸菩薩寶彼寶光如来
成佛之時此長者子得菩薩身名曰
德光持佛法藏寶光如来所說法藏
皆悉受持寶光如来臨涅槃時與德
光菩薩授菩提記告諸大衆我滅度
後我法滅已此德光菩薩當得作佛
号曰寶炎如来應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊尒時如来授二人記已是
時三千大千世界六種震動放大光
明遍滿十方一切世界說此授記法
時八千人等發阿耨多羅三藐三菩
提心尒時長老阿難白佛言世尊當
何名此經佛言此經名大莊嚴法門
如是受持亦名文殊師利神通奮迅
力經亦名勝金色光明德女教化經
說此經已長老阿難勝金色女及長
者子文殊師利天人阿修羅等一切

大衆歡喜奉行

大莊嚴法門經卷下

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷上

元魏天竺三藏曇摩流支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城鷲頭山中第四重上法界藏殿與大比丘衆二万五十人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在善得心解脫善得慧解脫心善調伏人中大龍應作者作所作已辦離諸重檐逮得已利盡諸有結善得正智心解脫一切心得自在到第一彼岸

復有阿若拘隣等八大聲聞而為上首

復有菩薩摩訶薩七十二億那由他其名曰文殊師利法王子菩薩摩訶薩善財功德菩薩摩訶薩佛勝德菩薩摩訶薩藥王菩薩摩訶薩藥上菩薩摩訶薩等皆住不退轉地轉大法輪善能諮問大方廣寶積法門位階十地究竟法雲智慧高大如須弥山善修習空無相無願心不生相一切皆得大甚深法智慧光明皆悉成就佛威儀行此諸菩薩摩訶薩衆皆是諸佛神力所加從於他方百千万億那

由他諸佛世界而来集會皆得成就諸神通業皆悉安住法性實際

尒時世尊作如是念我令轉于無上法輪欲令諸菩薩摩訶薩速疾生於大智慧力又復欲令恒河沙等諸世界中有大威德大神通力菩薩来集時佛世尊復作是念我為說大方廣法門欲現瑞相放大光明何以故欲令一切諸来菩薩摩訶薩等皆悉諮問我所說法

尒時世尊念已放大光明雲普照十方阿僧祇不可思議三千大千微塵數等世界即時十方一一世界十十不可數佛國土百千万億那由他微塵數等菩薩摩訶薩俱来雲集一一菩薩各以菩薩神通力故所有一切不可思議最勝供養供養諸佛彼諸菩薩一一各以本願力故在如来前昇蓮華座至心觀佛瞻仰而住

即時法界藏殿上有大寶蓮華藏高座從地踊出縱廣億那由他阿僧祇由旬其華形相上下相稱以一切光明摩尼寶為體電光摩尼寶為周匝

欄楯不可思議光明摩尼寶為並不
可思議摩尼寶以為眷屬過諸譬喻
光明摩尼寶以為瓔纓自在王摩尼
寶以為羅網種種摩尼寶以為間錯
懸諸無量寶蓋幢幡彼大寶蓮華藏
高座周匝俱放十阿僧祇百千万億
那由他光明是光尒時遍照十方無
量世界即時十方於一一方有十億
不可說佛國土百千万億那由他微
塵數等天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽四大天王釋
提桓因梵天王等皆来集會彼諸天
等各各皆乘寶殿樓閣一一皆有不
可思議阿僧祇天女作百千万億那
由他種種伎樂娛樂而来到於佛所
復有諸天龍等各各皆乘華殿樓閣
来詣佛所復有諸天龍等各各皆乘
憂羅伽娑羅栴檀香殿樓閣来詣佛
所復有諸天龍等各各皆乘真珠寶
殿樓閣来詣佛所復有諸天龍等各
各皆乘種種絲殿樓閣来詣佛所復
有諸天龍等各各皆乘金剛光明摩
尼寶殿樓閣来詣佛所復有諸天龍

等各各皆乘閻浮鄒提金寶殿樓閣来詣佛所復有諸天龍等各各皆乘集一切光明摩尼寶殿樓閣来詣佛所復有諸天龍等各各皆乘自在王摩尼寶珠殿樓閣来詣佛所復有諸天龍等各各皆乘如意寶珠殿樓閣来詣佛所復有諸天龍等各各皆乘帝釋王頸下瓔珞摩尼寶珠殿樓閣来詣佛所復有諸天龍等各各皆乘持清淨大海普放千光明大摩尼寶珠殿樓閣来詣佛所如是等輩各各皆有不可思議阿僧祇天女作百千万億那由他種種伎樂娛樂而来到於佛所到已俱作過一切世間不可思議不可稱不可量不可數種種伎樂供養如来彼諸天等以本願力隨座所須自然具足却坐一面至心觀佛瞻仰而住

尒時三千大千世界大地即成閻浮檀金種種摩尼寶樹莊嚴世界檀種天華樹種種衣服樹種種憂羅伽婆羅栴檀樹種種香樹莊嚴世界雷光摩尼寶以為羅網遍覆三千大千世

界建大寶幢懸諸幡蓋彼諸樹中
一一皆有百千万億那由他阿僧祇
天女皆現半身兩手俱持百千万億
諸寶瓔珞供養而住尒時彼大寶蓮
華藏大師子座中出妙音聲而說偈言

我依佛力生　本願今成就　願人王來坐
奉戴兩足尊　我此身唯寶　華淨衆所樂
寶成由佛力　願尊滿我願　坐師子華藏
嚴世界及我　說法多衆聞　速得師子座
我身千光明　照無量世界　願尊坐我上
生我歡喜心　於此說法處　已坐八億佛
願尊今速坐　攝受利益我

尒時世尊從本座起即昇大寶蓮華
藏大師子座結加趺坐觀察一切菩
薩摩訶薩衆欲為菩薩說勝妙法即
便現相即時一切菩薩摩訶薩衆作
是思惟　文殊師利法王子應為我等
諮問如來應正遍知不生不滅法門
以我等輩從久遠來未曾聞此勝妙
法門尒時文殊師利法王子見如來
相知諸菩薩摩訶薩衆心思惟已即
白佛言世尊何等法門名不生不滅
即說偈言

佛說無生滅　彼釋何等相　何法不生滅
願說喻相應　菩薩為智慧　承諸佛神力
無量世界来　願說勝妙法
尒時佛告文殊師利法王子言善哉
善哉文殊師利汝能問佛此甚深義
文殊師利汝為安隱無量衆生能與
無量衆生種種快樂復能憐愍无量
衆生廣能利益無量衆生與無量衆
生人天之樂為諸菩薩摩訶薩等究
竟佛地文殊師利汝於此義莫驚怖
畏文殊師利我為汝說不生不滅法
當依智解文殊師利不生不滅法者
即是如來應正遍知
文殊師利辟如大地大毗琉璃所成
形相猶如三十三天所住之處彼大
地中見三十三天釋提桓因并善法
堂影現分明及見天王釋提桓因天
中所有五欲境界戲樂等事一切皆
見尒時諸天唱告一切男子女人童
男童女作如是言汝等可来觀此天
王釋提桓因善法之堂及天王所有
五欲境界戲樂之具復作是言諸善
男子善女人等汝當布施持戒種諸

善根皆當得此善法堂處及以天中五欲境界戲樂之具當作天王并得果報及神通力如釋提桓因隨其所有五欲境界畢竟成就必得受用文殊師利尒時彼諸善男子善女人童男童女等於彼大毗琉璃地中見三十三天釋提桓因善法之堂及五欲境界戲樂之具影現分明即各散華合掌供養作如是言如彼釋提桓因身并善法堂及彼天中五欲境界我亦應得文殊師利而彼衆生皆悉不知三十三天善法之堂釋提桓因及五欲境界如是等事一切皆依大毗琉璃地中而現何以故大毗琉璃地清淨故一切影像悉現其中文殊師利而彼衆生為求天王帝釋身故所有修行布施持戒種諸善根悉迴向三十三天文殊師利而大毗琉璃地中實無有彼三十三天善法堂釋提桓因及以五欲境界等事以大毗琉璃寶地清淨鏡像現故彼三十三天善法之堂釋提桓因五欲境界以不實故不生不滅以大毗琉璃寶地清

淨鏡像現故文殊師利如是如是一切衆生依清淨心如實修行見如来身文殊師利一切衆生依如来加力故見如来身而如来身不實不生不滅非有物非無物非可見非不可見非可觀非不可觀非有心非無心非可思議非不可思議非有非无文殊師利一切衆生依於如来清淨法身鏡像力故得見如来清淨法身奉施寶衣散華燒香合掌供養而作是言我亦應得如来應正遍知清淨法身文殊師利而彼一切衆生為求如来清淨法身布施持戒種種諸善根以此善根求如来智迴向阿耨多羅三藐三菩提

文殊師利如彼大毗琉璃地鏡像中三十三天帝釋王身不動不生心不戲論不分別不分別無分別不思無思不思議無念寂滅寂靜不生不滅不可見不可聞不可齅不可味不可觸無諸相不可覺不可知如是文殊師利如来應正遍知清淨法身亦復如是不動不生心不戲論不分別不分

別無分別不思無思不思議無念寂滅寂靜不生不滅不可見不可聞不可齅不可味不可觸無諸相不可覺不可知

文殊師利如来法身不生不滅不去不来以此為體如鏡中像世間所見隨諸衆生種種信力如来示現種種異身隨彼衆生感有長短如来現身命有脩促隨彼衆生於大菩提有能信力如来現身隨彼衆生聞法能信受如来現身隨彼衆生信心能知三乘之法如来現身隨彼衆生得解脱力如来現身

文殊師利譬如虛空有大妙法鼓依三十三天功德力生離善法堂在虛空中過一切諸天眼識境界不可見不可觀文殊師利彼大妙法鼓於何時出聲文殊師利以彼諸天躭著五欲境界常不捨離增長放逸不入善法堂聞法思義釋提桓因亦躭著五欲境界常不捨離增長放逸不入善法堂不昇高座為天說法尒時彼大妙法鼓不可見不可觀過眼境界住

虛空中出妙法聲彼妙法聲遍聞三十三天而作是言諸天當知一切色聲香味觸法皆悉無常莫行放逸天報速退諸天當知一切行苦一切行空一切行無我是故諸天莫行放逸若退天報生餘苦處諸天當共議法樂法喜法味法順法念法諸天若欲不捨天報五欲境界應正修行文殊師利彼法鼓聲不可見無色不分別無分別過眼境界不生不滅離音聲語言離心意意識文殊師利尒時三十三天聞妙鼓聲即入善法堂議法樂法喜法味法順法念法如說修行於彼天退生餘勝處釋提桓因亦入善法堂昇法高座為諸天說法

文殊師利若阿修羅共彼諸天闘戰之時三十三天力弱退散尒時法鼓於虛空中出如是聲阿修羅闘甚大驚怖退入大海

文殊師利彼大法鼓無無形相無作者不可見不可覩无無實不可思議無心無相無色无聲無體无二過眼境界

文殊師利三十三天依本行業彼大

妙鼓空中出聲令彼諸天遠離一切
諸障憂惱無染寂靜文殊師利如彼
空中大法鼓身不可見不可觀元無
實不可思議無心無相无色無聲无
物無二過眼境界依本行業法鼓出
聲令三十三天遠離一切諸障憂惱
無染寂靜文殊師利如三十三天心
放逸時彼妙法鼓出大音聲令三十
三天遠離一切諸障憂惱無染寂靜
文殊師利如是如来應正遍知清淨
法身一切世間所不能見无無實
不可思議無心無相無色无體無二
過眼境界文殊師利如彼衆生依本
業行隨心能信得聞法聲而彼法聲
能令衆生遠離一切諸障憂惱無染
寂靜文殊師利彼清淨法身無說無
體而諸衆生依善根業力聞妙法聲
謂如来說法謂世間有佛文殊師利
一切衆生聞如来聲能得一切樂具
已信者令得正解聞聲正解是如来
身初發心菩薩及一切凡夫衆生聞
如来說法觀察如来增長一切善根
文殊師利如来應正遍知清淨法身不

生不滅應如是知文殊師利譬如初夏依諸衆生本業力故大地所有種子穀草菓林藥木出生增長為與衆生資生樂具上虛空中出如是風如是風者能生大雲生大雲者能澍大雨澍大雨者能滿大地滿大地者能令一切諸種滋茂尒時一切閻浮提人皆大歡喜生大踊躍而作是言此是大雲此是大雨文殊師利於虛空中天不雨時閻浮提人作如是言無雲無雨文殊師利隨何時中普興大雲遍澍大雨時諸衆生咸作是言希有大雲希有大雨普澍大雨充滿大地文殊師利而彼虛空無雲无雨文殊師利依因於風彼虛空中能生大雲能生大雨文殊師利依因於風彼虛空中無雲无雨何以故以依衆生本業力故文殊師利如彼水聚於虛空中風因緣住依風而雨而世間人稱言雲雨何以故以依衆生本業力故於虛空中澍大雨聚充滿大地文殊師利彼虛空中無雲无雨文殊師利彼大雲雨自性不生不滅離心意

意識離去來相文殊師利如是諸善
薩摩訶薩依過去善根修諸善行聞
佛說法得無障导道一切衆生一切
聲聞辟支佛等種諸善根求涅槃道
世間衆生便謂如來應正遍知出現
於世如來說法皆是真語如語不異
語而諸天人稱言如來文殊師利以
依衆生善根力故法身出聲而諸天
人作如是言如來說法文殊師利實
無如來何以故如來法身無相離相
无處離處不實不生不滅文殊師利
而彼如來樂說辯才為天人說法無
有窮盡隨所應聞皆令開解文殊師
利始發心菩薩及以一切毛道凡夫
依於衆生本業力故應見如來入涅
槃者如來即便入於涅槃不可得見
而彼衆生起如是心便謂如來畢竟
涅槃文殊師利如來應正遍知不生
不死不起不滅文殊師利如來應正
遍知無始世來證於常住大般涅槃
文殊師利如彼大雲不實不生不滅
虛妄故有而諸衆生念想假名雲雨
如是文殊師利如來不實不生不滅

本来不生而諸衆生隨其心想聞如
来應正遍知現有說法文殊師利辟
如大自在梵天王於十百千万三千
大千諸世界中自在無身下觀一切
諸天宮殿乃至觀於四天王等尒時
彼大自在梵天王於彼十百千万三
千大千諸世界中為自在主觀於一
切諸天宮殿文殊師利時宮殿中一
切諸天各各捨於五欲境界一切伎
樂捨諸欲念生大恭敬心合掌供養
大梵天王瞻仰而住文殊師利而彼
大自在梵天王於彼一切諸宮殿中
暫時而現尒時諸天為生梵世所有
善根迴向梵天文殊師利彼大自在
梵天王十百千万三千大千諸世界
主不退梵天住持梵宮依自在願住
持力故一切衆生善根力故應化梵
天日日觀察一切天宮下至四天王
天各各捨於五欲境界一切伎樂捨
諸欲念生大恭敬心合掌供養大梵
天王瞻仰而住而彼大自在梵天王
於彼一切諸宮殿中暫時現身於本
處不動彼時諸天為生梵世所有善

根迴向梵天文殊師利而於彼處無
實梵天文殊師利彼梵天空彼梵天
無不實無名字无音聲無住處無體
不思議無相離心意意識不生不滅
文殊師利彼大梵天依本願善根住
持力故依彼諸天善根住持力故於
彼一切諸宮殿中暫時現身文殊師
利而彼諸天不知梵天身空無不實
無名字無音聲無住處無體不思議
無相離心意意識不生不滅如是文
殊師利如來應正遍知空無不實无
名字無音聲無住處无體不思議无
相離心意意識不生不滅亦復如是
文殊師利如來應正遍知依彼菩薩
本願行力住持初發心菩薩住一切
聲聞辟支佛乘依一切毛道凡夫善
根力故如來應現百千万相好莊嚴
之身如鏡中像本處不動文殊師利
初發心菩薩一切聲聞辟支佛及毛
道凡夫不知如來應正遍知空無不
實不可觀無名字无音聲無住處无
體不思議無相離心意意識不生不
滅文殊師利而如來百千万億種種

相好莊嚴之身具足如來一切種種諸威儀行隨諸衆生種種信故出大妙聲為衆生說法能令衆生遠離一切諸障憂惱無染寂靜而如來一切平等捨心無分別無異心文殊師利以是義故言不生不滅者是名如來

尒時世尊而說偈言

如來常不生　諸法亦復然　世間無實法
愚癡妄取相　無漏善法中　無如及如來
依彼善法力　現世如鏡像

文殊師利辟如日光初出先照寂大山王次照斫迦婆羅山摩訶斫迦婆羅山次照餘大山次照餘黑山次照高原堆阜後照深谷卑下之處文殊師利而彼日光不分別無分別不思惟何以故文殊師利彼日光明無心意意識不生不滅無相離相無念離念無戲論無障㝵離障㝵不住此岸不往彼岸不高不下不縛不脫不知非不知無無煩惱非無煩惱非實非不實不在此岸不在彼岸不在陸地不在水中不在兩岸不在中流無覺離覺無色非無色文殊師利依於大地有

高下中日光蹟地有高下中文殊師利如来應正遍知亦復如是不分別無分別不思惟文殊師利何以故如来應正遍知離心意意識不生不滅無相離相相無念離念念无戲論離戲論無熱惱離熱惱不住此岸不住彼岸不高不下不縛不脫不知非不知無煩惱非無煩惱非實語者非不實語者不在此岸不在彼岸不在陸地不在水中不在兩岸不在中流非一切知者非無一切知者非覺者非无覺者非行者非無行者非修習者非无修習者非念者非無念者非有心者非無心者離心者非離心者无意者非無意者非害者非無害者非名者非無名者非色者非無色者非說者非無說者非假名者非無假名者非可見者非不可見者體性如是非不如是非說道者非無說道者非證果者非無證果者非分別者非無分別者非離分別者非無離分別者文殊師利依彼無邊法界眾生上中下性如来放大智日光輪普照眾生亦復

如是初照一切諸菩薩等清淨直心大乘山王次復照於住辟支佛乘次復照於住聲聞乘次復照於隨所能信善行衆生次復照於乃至住邪聚衆生皆為如来一切智日光輪所照為畢竟利益一切衆生為生未来一切善根為令増長一切善根文殊師利如来於彼一切事中平等捨心無分別無異心文殊師利諸佛如来智日光輪無如是心我為此衆生說於妙法而不為彼衆生說法文殊師利諸佛如来無有如是分別之心此衆生信上法此衆生信中法此衆生信下法此衆生信正法此衆生信邪法文殊師利諸佛如来無如是心此衆生信上法為說大乘此衆生信中法為說緣覺乘此衆生信下法為說聲聞乘此衆生信正行為說清淨心法乃至此衆生信邪行隨所應聞而為說法文殊師利諸佛如来智日光輪無有如是分別之心何以故諸佛如来智日光輪遠離一切分別異分別及諸戲論文殊師利依諸衆生種種

善根諸佛如来智日光輪種種別異
文殊師利辟如大海中有如意寶珠懸
置高幢上隨何等何等衆生念湏何等
何等事如是如是聞彼摩尼寶珠出
聲而彼摩尼寶珠不分別無分別不思
惟無心離心離心意意識文殊師利如
来亦復如是不分別無分別不思惟無
心離心離心意意識不可測量離諸
測量不得離得貪不能轉瞋不能轉
癡不能轉不實不妄　非常非不常
非照非不照非明非不明非覺者非
不覺者不生不滅不思議不可思議
無體離體不可取不可捨不可戲論
不可說離諸言說不憍離憍無生不
可數離諸數量不去無去去寂絶一
切諸趣離一切言說不可見不可覩
不可取非虛空非不虛空非可見非
可說非和合非離和合非作非造非
示非染非可清淨非名非色非相非
無相非業非業報非過去非未來非
現在非有煩惱非無煩惱非諍非不
諍非聲離一切聲無言無相離一切
相非內非外亦非中間文殊師利而

如来寶珠清淨直心懸大慈悲高幢之上隨何等何等衆生信何等何等衆生行聞如是如是說法聲文殊師利如来於一切事平等等捨心無分別無異心

文殊師利辟如響聲從他而出衆生得聞而彼響聲非過去非未来非現在非內非外非二中間可得非生非滅非斷非常非知非不知非覺非不覺非明非不明非縛非脫非毀非不毀非念非不念非處非不處非住非不住非地界非水界非火界非風界非有為非無為非戲論非不戲論非聲非不聲非見非不見非字非言非離言語非稱量離稱量非相離相非寂靜非離寂靜非長非短非心非不心非觀非不觀非可見相非不可見相非空非不空自體空非可念非不可念離可念非可覺非不可覺離心意意識一切處平等無分別離異分別過三世文殊師利而彼響聲隨種種衆生種種言音聞種種響文殊師利如来應正遍知說法音聲亦復如

是非過去非未来非現在非内非外非二中間可得非生非滅非斷非常非知非不知非覺非不覺非明非不明非縛非脫非毀非不毀非念非不念非處非不處非住非不住非地界非水界非火界非風界非有爲非無爲非戲論非不戲論非聲非不聲非見非不見非字非言非離言語非稱量離稱量非相離相非寂靜非離寂靜非長非短非心非不心非觀非不觀非可見相非不可見相非空非不空自體空非可念非不可念離可念非可覺非不可覺離心意意識一切處平等無分別離異分別過三世文殊師利隨種種衆生種種信種種解聞於如来應正遍知如是如是說法音聲文殊師利譬如大地住持万物生長一切穀麦果蓏草木樹林建立成就文殊師利而彼大地不分別無異分別一切處平等無分別無異分別心無心離心意意識文殊師利如来應正遍知亦復如是依於如来應正遍知住持一切衆生生長一切善

根建立成就一切聲聞辟支佛菩薩及諸外道種種異見見尼揵子等徒於邪見乃至邪定聚衆生所有諸善根彼諸善根皆是如来應正遍知之所住持皆依如来應正遍知而得生長建立成就

文殊師利而如来應正遍知離一切分別無分別異分別念離一切心意意識不可觀離諸觀不可見離諸見不可思惟離諸思惟不可念離諸念心平等無平等捨一切處無分別離異分別

文殊師利辟如虛空一切處平等无分別異分別不生不滅非過去非未来非現在不可見不可戲論無色不可示不可表不可觸不可護不可量離思量不可辟喻離諸辟喻无住處不可取離眼識道離心意意識無相無字无聲無念无取無捨不可轉不可換離言語道一切處住一切處入

文殊師利如諸衆生以依地有高下中故而言虛空有高下中而彼虛空無高下中文殊師利如来應正遍知

亦復如是於一切處平等無分別異
分別不生不滅非過去非未来非現
在不可見不可戲無色不可示不可
表不可觸不可護不可量離思量不
可辟喻離諸譬喻無住處不可取離
眼識道離心意意識無相無字无聲
無念無取无捨不可轉不可捩離言
語道一切處住一切處入文殊師利
依衆生心有高下中故見如来有高
下中而實如来無高下中文殊師利
如来無如是心此衆生有下信心我
示下形色此衆生有中信心我示中
形色此衆生有上信心我示上形色
文殊師利如来說法亦復如是文殊
師利如来無如是心此衆生有下信
心我為說聲聞法此衆生有中信心
我為說辟支佛法此衆生有上信心
我為說大乘法文殊師利如来無如
是心此衆生信布施故我為說檀波
羅蜜此衆生信持戒故我為說尸波
羅蜜此衆生信忍辱故我為說羼提
波羅蜜此衆生信精進故我為說毗
梨耶波羅蜜此衆生信禪定故我為

說禪波羅蜜此衆生信智慧故我爲
說般若波羅蜜

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷上

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷下

元魏天竺三藏曇摩流支譯

文殊師利如來者名為法身文殊師利如來不生無生文殊師利如來無名無色無言說無心意意識文殊師利如來無無分別離分別文殊師利言如來者名為空不可盡相盡際實際空平等一切法際不二際常不可知處際文殊師利如來應正遍知一切處無分別離異分別非下非中非上如是文殊師利一切法無分別離分別非下非中非上何以故一切法不可得故文殊師利言一切法不可得者是一切法平等言一切法平等者是平等住言平等住者即是不動言不動者是一切法無依止言一切法無依止者彼無心定住言無心定住者即是無生言無生者即是不生若如是見彼心心數法畢竟不顛倒若畢竟心不顛倒者彼行者能得如實若能如實得者彼不起戲論若不起戲論者彼不行一切法若不戲不行

者彼不在生死若不在生死者彼不能動若不能動者彼法不能相違若法不能相違者彼隨順一切法彼隨順一切法者彼法性中不能動若法性中不能動者彼得自性法若得自性法者彼無所得何以故依因緣生一切法故若依因緣生一切法者彼常不生若常不生者彼常不可得若常不可得者彼得實際法若得實際法者彼不共一切法住若不共一切法住者彼不共住若不共住者彼非有非無若非有非無者彼得法中住若得法中住者彼得修行正念法若得修行正念法者彼無一法非是佛法何以故以覺一切法空故文殊師利覺一切法空者名為菩提菩提者名覺一切法空空者即是菩提如是空無相无願無作无行無依无生無取無處覺如是法者名為菩提菩提者名為修行正念文殊師利言修行正念者不取不捨即名正念不觀不異名為行不著不縛不脫名為行不去不来名為行文殊師利正念行者

彼處無行无利無果无證何以故文殊師利心自性清淨故彼心客塵煩惱染而自性清淨心不染而彼自性清淨心即體無染不染者彼處无對治法故以何法對治能滅此煩惱何以故彼清淨非淨即是本淨若本淨者即是不生若不生者彼即不染若不染者彼不離染法若離染法者彼滅一切染以何等法滅一切染彼不生若不生者是菩提菩提者名為平等平等者名為真如真如者名為不異不異者名為如實住一切有為無為法文殊師利真如者彼處非有為非無為无二法若非有為非無為无二法者是真如文殊師利言真如者彼實際言實際者彼不異不異者彼未来真如言未来真如者即是不異言不異者彼即真如言即真如者彼非常不真如言非常不真如者彼不染不淨言不染不淨者彼不生不滅言不生不滅者彼涅槃平等言涅槃平等者彼不在世間不在涅槃言不在世間不在涅槃者彼非過去非未

来非現在言非過去非未来非現在
者彼非下非中非上言非下非中非
上者即是如来言如来者名為實語
言實語者名為真如言真如者名為
如實言如實者名為我言我者即是
不二不二義者即是菩提菩提者名
為覺覺者入三解脫門智智者入三
世平等一切法智言義者於一切法
無差別義義者無名无言不可說言
智者覺了一切法名為智識知一切
法名為智言義者知衆生及識智了
義即是法法者即是義義智識智了
義智法智法住智法體智彼依法轉
所轉義自轉平等不二義平等不二
義即是平等平等者即是義所言義
識智平等者即是入不二法門智名
為了義非不了義言平等者即是平
等即是空言空者即是幻我平等言
我平等者即是法平等言法平等者
即是離平等離平等者即是覺平等
覺平等者即是菩提文殊師利著色
者即是著眼著眼者即是 有自性著
見者即是著自我著自身者即是無

自性空智著不正念觀者即著法光明觀法不著著懈怠垢者著證智堅固精進如實知法名為著著五善菩提分名為著不著無障解脫智一切法自性清淨因緣而有又菩薩摩訶薩如實知染淨因而不住染淨因中者起我起見是名染因入一切法無我是名淨因見我我所是名染因內寂靜外不行是名淨因欲瞋恨害覺觀是名染因不淨慈悲喜捨入十二因緣忍名為淨因四顛倒是染因四念處是淨因五蓋是染因五根是淨因六入是染因六念是淨因七非淨法是染因七覺分是淨因八邪法是染因八正法是淨因九惱事是染因九次第定是淨因十不善業道是染因十善業道是淨因略說一切不善念是染因一切善念是淨因所言染因淨因彼一切法自性空無我無人無命無壽者無我所无使者如幻無相內寂靜內寂靜者即是寂滅寂滅者即是自性清淨自性清淨者即是不可得不可得者即是無處无處

者即是實實者即是虛空何以故文殊師利無有一法若生若滅文殊師利白佛言世尊若法如是云何如來得菩提佛告文殊師利言文殊師利無根無住如來如是得菩提文殊師利言世尊何者是根何者是住佛告文殊師利身見名為根不實分別名為住彼菩提平等如來知一切法平等是故說如來無根无住得菩提文殊師利言菩提者名為淨亦名寂靜何者為淨何者寂靜文殊師利我我所眼空何以故自性空故如是耳鼻舌身意我我所空何以故自性空故是故知眼空不著色是故說淨如是知耳空不著聲是寂靜知鼻空不著香是寂靜知舌空不著味是寂靜知身空不著觸是寂靜知意空不著法是寂靜文殊師利菩提自性清淨以自性清淨故自性清淨者所言自性清淨彼不染如虛空平等如虛空自性同虛空譬如虛空本來自性清淨文殊師利言菩提者不取不捨云何不取云何不捨言不取者不取一切

法是故言不取言不捨者不捨一切法是故言不捨文殊師利如来度大瀑流是故言不取不捨而彼真如不見彼此岸如来知一切法離彼此岸故言如来文殊師利菩提無相无觀何者無相無觀文殊師利不見眼識名為無相不見色名為無觀不見耳識名為無相不聞聲名為無觀不見鼻識名為無相不聞香名為無觀不見舌識名為無相不知味名為無觀不見身識名為無相不知觸名為無觀不見意識名為無相不知法名為無觀文殊師利是諸聖人境界所謂三界境界文殊師利言菩提者非過去非未来非現在三世平等三世清淨文殊師利何者是三世智所謂過去法心不行未来法識不去現在法念不住是故如来不住心意意識以不住不分別無分別以不分別無分別故不見未来法現在法不戲論文殊師利菩提無身无為何者是無身何者是無為文殊師利無身者所謂非眼識知非耳鼻舌身意識知文殊師利若

非心意意識知彼無為言無為者不
生不住不滅是故言三世清淨無為
如無為知有為亦如是何以故所言
一切法體者即是無體無體者彼處
無二言文殊師利言菩提者名為无
差別足迹何者無差別何者足迹文
殊師利無相名無差別真如名足迹
無住名無差別法名足迹無異名无
差別實際名足迹不可得名無差別
不動名足迹空名無差別無相名足
迹無覺名無差別無願名足迹不求
名無差別無衆生名足迹衆生體名
無差別虚空名足迹不見名無差別
不生名足迹不滅名無差別無為名
足迹無行名無差別菩提名足迹寂
靜名無差別涅槃名足迹不起名無
差別覺名足迹文殊師利菩提者不
可以身得不可以心得何以故文殊
師利身者頑鈍無覺無心辟如草木
墻壁土塊影像心者如幻空無所有
不實不作文殊師利身心如實覺名
為菩提依世間名字非第一義何以
故文殊師利菩提非身非心非法非

實非不實非諦非不諦不可如是說文殊師利不可以一切法說菩提何以故文殊師利菩提無住處可說文殊師利辟如虛空無住處可說无為無生无滅菩提亦如是無住无為無生無滅可說文殊師利辟如一切世間之法若求其實不可得說文殊師利菩提亦如是以一切法說菩提實亦不可得何以故文殊師利實法中無名字章句可得何以故不生不滅故文殊師利言菩提者名不可取不可依文殊師利何者不可取何者不可依文殊師利如實知眼不可取不見色名為不可依如實知耳不可取不聞聲名為不可依如實知鼻不可取不聞香名為不可依如實知舌不可取不知味名為不可依如實知身不可取不覺觸名為不可依如實知意不可取不見諸法名為不可依文殊師利如是如来不取不依名證菩提如是證菩提不取眼不見色是故不住眼識不取耳不聞聲是故不住耳識不取鼻不聞香是故不住鼻識

不取舌不知味是故不住舌識不取
身不覺觸是故不住身識不取意不
知法是故不住意識文殊師利如来
不住心意意識是故得名如来應正
遍知文殊師利衆生有四種心住法
依彼四種心住法何等為四所謂衆
生依色心住如是受想行等是為衆
生依四種心住文殊師利此四種心
住法如来如實知不生不滅是故名
為佛文殊師利言菩提者名為空文
殊師利如彼一切法空不異菩提空
菩提空即一切法空如彼一切法空
如来如實知名為覺者文殊師利非
空空知文殊師利空者即菩提菩提
即是空文殊師利空中無空亦无菩
提亦無二以何等法為空何等法為
菩提而說二名何以故文殊師利一
切無二无相無差別無名無相離心
意意識不生不滅不行無行不集无
字無聲文殊師利言空者名取戲論
文殊師利而第一法中無法可得名
為空文殊師利如說虛空虛空而無
虛空可名名為虛空文殊師利空亦如

是說名空空而無法可說名之為空
如是入一切法是名入一切法門
文殊師利一切法無名而依名說文
殊師利如名非此處不離此處如是
依名說何等法彼法非此處不離此
處如是文殊師利如來如實知一切
法本來不生不起不滅無相離心意
意識無字无聲文殊師利言善提者
如虛空平等虛空非平非下非高菩
提亦非平非下非高何以故文殊師
利法無實有文殊師利若法无實有
云何說平等非下非高文殊師利如
来如是覺一切法平等非高非下如
是覺已無有少法不平等不高不下
如彼法住如是如如實智知文殊師
利何者是如實智文殊師利如實知
一切法者一切法無本来不生不滅
法本不生已還滅彼諸法無作者
無取者而生無作者无取者而滅文
殊師利諸法依因緣生無因緣滅無
實道者是故如来為斷道者說法文
殊師利言善提者名為如實足迹文
殊師利何者是如實足迹文殊師利

言如實足迹者即是菩提如菩提色亦如是不離如如是不離如受想行識如菩提地界如不離如水火風亦不離如如菩提如是眼界色界眼識界不離如文殊師利如菩提耳界聲界耳識界不離如文殊師利鼻界香界鼻識界不離如舌界味界舌識界不離如身界觸界身識界不離如意界法界意識界不離如文殊師利一切法假名法者謂五陰十二入十八界彼法如來如實覺非顛倒覺如彼法住本際中際後際如來如實知本際中際後際如彼法本際不生未來際不去現在際不住如實知如彼法足迹如一法一切法亦如是如一切法一法亦如是文殊師利而一多不可得文殊師利入一切法阿門無阿門文殊師利何者阿門何者無阿門文殊師利言阿者初發一切善根法無阿者不見一切法言阿者心不住能令住言無阿者无相三昧解脫門言阿者稱數觀諸法相言無阿者名為過量何者是過量謂無識業言阿者

觀有為法言無何者觀无為法文殊師利言菩提者是無漏無取法文殊師利何者是無漏是无取文殊師利言無漏者謂離四漏何者為四謂欲漏有漏無明漏見漏以不取彼四種漏故是故名為遠離諸漏文殊師利何者無取謂離四取何等為四謂欲取見取我取戒取以此諸漏衆生為無明所闇愛水所潤迭共相因虛妄取著文殊師利如来如實知我根本以我清淨如實知一切衆生清淨所言我清淨一切衆生清淨此二無二無差別義即是無生无滅文殊師利無生无滅何等法處心意意識所不能知文殊師利何等法上無心意意識彼法中無分別分別何等法而生不正念是故菩薩生於正念生正念者不起無明不起無明者不起十二有支不起十二有支者彼是不生不生者即是位位者即是了義了義者即是第一義第一義者即是无我義無我義義者即是不可說義不可說義者即是因緣義因緣義者即是法

義法義者即是如義是故言見因緣者即是見法見法者即是見如來所言見者雖見諸法而無所見文殊師利言有所見者謂見心見觀如來不見心若不見心不見觀彼是見實文殊師利彼諸法如是平等如來如彼法平等而知文殊師利言菩提者名為淨無垢无黙文殊師利何者為淨何者無垢何者無黙文殊師利空名為淨無相名无垢無願名无黙文殊師利無生名為淨無行名無垢无起名無黙文殊師利自性名為淨善根淨名無垢光明圓滿名無黙无戲論名為淨離戲論名無垢寂滅一切戲論名无黙如名為淨法界名無垢實際名無黙虛空名為淨无身名無垢不見名無黙內清淨名為淨外不行名無垢內外不見名無黙陰聚名為淨法界自體名無垢十二入無去名無黙過去盡智名為淨未來無生智名無垢現在住法界智名無黙文殊師利略言淨無垢無黙入一平等法足迹中所謂寂靜足迹言寂靜足迹

者即是寂滅寂滅者即日淨淨者即
是聖文殊師利如虛空菩提亦如是
如菩提法亦如是如法法體亦如是
如法體衆生亦如是如衆生國土亦
如是如國土涅槃亦如是文殊師利
如来說一切法平等如涅槃以畢竟
究竟無所治法離諸所治法以本来清
淨本来無垢本来無點文殊師利如
来如是如實覺一切法觀察一切
衆生性即生清淨無垢无點奮迅大
慈悲心文殊師利云何菩薩行菩薩
行文殊師利若菩薩不生心不爲諸
法盡不爲諸法生非不爲諸法不生
見諸法本来盡見諸法不盡而不生
憍心言我如是知而不壞諸法本来
不生文殊師利菩薩如是行菩薩行
復次文殊師利菩薩不見過去心盡
行菩薩行不見未来心未到行菩薩
行不見現在心有行菩薩行而不著
過去未来現在心中如是行菩薩行
文殊師利布施菩薩如来無二無差
別如是行名行菩薩行持戒菩薩如
来無二无差別如是行名爲行菩薩

行忍辱菩薩如来無二无差別如是行名行菩薩行精進菩薩如来無二無差別如是行名行菩薩行禪定菩薩如来無二无差別如是行名行菩薩行般若菩薩如来無二無差別如是行名行菩薩行文殊師利菩薩不見色空不見色不空如是行名行菩薩行何以故色空色性如是文殊師利菩薩如是不行受想行識不離受想行識如是行名為行菩薩行何以故以不見心意識文殊師利無有一法若知若離若修若證文殊師利言盡者彼法常盡非不盡本来盡若法本盡彼法不可盡以不可盡是故說盡何以故以如實盡故若如實盡彼法不盡一法若不盡一法彼法無為若法無為彼无為法不生不滅是名如来若如来出世及不出世法性法體法住法位法界如實法界如實住法智不生不滅依彼智故知無為法文殊師利若入如是等諸法位者知諸漏法不生不滅文殊師利言諸漏盡者此依世間名字假言而說而彼

真如法身無有法生亦無法滅尒時
文殊師利法王子菩薩摩訶薩即從
坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛
即以妙偈讚歎如来而說頌曰

無色无形相　無根无住處　不生不滅故
敬礼無所觀　不住亦不去　不取亦不捨
遠離六入故　敬礼無所觀　出過於三界
等同於虛空　諸欲不染故　敬礼無所觀
於諸威儀中　去来及睡寤　常在寂靜故
敬礼無所觀　去来悉平等　以住於平等
不壞平等故　敬礼無所觀　入諸無相定
見諸法寂靜　常入平等故　敬礼無所觀
諸佛虛空相　虛空亦無相　離諸因果故
敬礼無所觀　虛空無中邊　諸佛身亦然
心同虛空故　敬礼無所觀　佛常在世間
而不染世法　不分別世間　敬礼無所觀
諸法猶如幻　而幻不可得　離諸幻法故
敬礼無所觀

尒時世尊告文殊師利言善哉善哉
文殊師利快說此法　文殊師利如是
如是諸佛如来不應以色見不應以
法見不應以相見不應以好見不應
以法性見文殊師利諸佛如来非可

獨見非可衆見文殊師利諸佛如来無有人見無有人聞無有人現在供養無有人未来供養文殊師利諸佛如来不説諸法一不説諸法多文殊師利諸佛如来不證菩提諸佛如来不依一法得名亦非多法得名文殊師利諸佛如来不見諸法不聞諸法不念諸法不知諸法不覺諸法文殊師利諸佛如来不説一法不示諸法文殊師利諸佛如来現在不説諸法不示諸法文殊師利諸佛如来不飲不食文殊師利諸佛如来無有法證文殊師利諸佛如来不斷染法不證淨法文殊師利諸佛如来不見諸法不聞諸法不嗅諸法不知諸法何以故以一切法本清淨故文殊師利若有人以三千大千世界微塵數等衆生令置辟支佛地於此法門不生信心若復有善薩信此法門此菩薩功德尚多於前何況有人於此法門若自書寫令他書寫福多於彼无量無邊文殊師利若三千大千世界所有衆生若卵生若胎生若濕生若化生

若有色若無色若有想若无想若一
足若二足若三足若四足若多足若
無足彼諸衆生假使一時皆得人身
發菩提心悉為菩薩一一菩薩各以
飲食衣服牀榻卧具病瘦湯藥種種
資生一切樂具奉施供養恒河沙阿
僧祇佛國土微塵數等諸佛如来及
諸菩薩諸聲聞僧如是乃至恒河沙
阿僧祇刼彼諸如来菩薩聲聞入涅
槃後造七寳塔高一由旬衆寳欄楯
周匝圍遶摩尼寳瓔以為間錯堅寳
幢幡蓋自在摩尼寳王羅網弥覆其
上所得功德不可稱計若復有菩薩
以畢竟清淨心信此如来莊嚴智慧
光明入一切佛境界經信此法門入
此法門不疑此法門於此法門生清
淨心乃至為他演說一偈此菩薩所
得功德甚多無量阿僧祇以此功德
比前功德百分不及一歌羅千分不
及一百千分不及一百千万分不及
一百千万億分不及一數分不及一
乃至筭數譬喻所不能及何以故以
能成就證佛智故

文殊師利若有在家菩薩以飲食衣服牀褥卧具病瘦湯藥種種資生一切樂具奉施供養恒河沙等阿僧祇諸佛如来及諸菩薩諸聲聞僧如是乃至恒河沙等阿僧祇刼所得功德不可稱計若復有出家菩薩持戒心清淨乃至施與一畜生衆生乃至一口飲食所得功德甚多無量阿僧祇以此功德比前功德百分不及一歌羅千分不及一百千分不及一百千万億分不及一歌羅少分不及一乃至筭數辟喻所不能及

文殊師利假使三千大千世界微塵數等出家菩薩持戒心清淨一一菩薩各以飲食衣服牀褥卧具病瘦湯藥種種資生一切樂具奉施供養十方世界恒河沙等阿僧祇諸佛如来及諸菩薩諸聲聞僧如是乃至恒河沙等阿僧祇刼所得功德不可稱計若復有菩薩持戒心清淨若在家若出家聞此法門生信不疑若自書寫教他書寫所得功德甚多無量阿僧祇以此功德比前菩薩檀施功德百

分不及一歌羅千分不及一百千万分不及一數分不及一乃至筭數辟喻所不能及

文殊師利若有菩薩摩訶薩以滿三千大千世界七寳奉施供養諸佛如来如是乃至三千大千世界微塵數刼所得功德不可稱計若復有菩薩為餘菩薩於此法門中乃至說一四句偈所得功德甚多無量阿僧祇以此功德比前功德百分不及一歌羅千分不及一百千万分不及一百千万億分不及一數分不及一歌羅少分不及一筭數分不及一乃至筭數辟喻所不能及

文殊師利置滿三千大千世界七寳於三千大千世界微塵數刼以用布施所得功德文殊師利若復有恒河沙等諸菩薩一一菩薩恒河沙等阿僧祇佛國土閻浮檀金以為世界一切諸樹天衣纒褁集一切光明王摩尼寳羅網以覆其上自在王摩尼寳以為樓閣電光明摩尼寳以為欄楯如意寳珠滿彼世界竪立一切諸寳

幢幡蓋於日日中奉施供養恒河沙
等阿僧祇諸佛如來如是布施乃至
恒河沙等阿僧祇劫所得功德不可
稱計若復有菩薩信此法門為餘菩
薩於此法門中乃至說一四句偈所
得功德甚多無量阿僧祇以此功德
比前功德百分不及一歌羅千分不
及一百千万分不及一百千万億分
不及一數分不及一歌羅少分不及
一僧企耶分不及一數分不及一憂
波尼沙陁分不及一乃至筭數譬喻
所不能及

文殊師利假使三界中所有衆生彼
諸衆生於地獄畜生餓鬼中若有在
家菩薩拔出尒許地獄畜生餓鬼衆
生置辟支佛地所得功德不可稱計
若復有出家菩薩乃至施與畜生一
口飲食所得功德勝前功德無量无
邊阿僧祇

文殊師利若復有十千國土不可數
億那由他百千万億那由他微塵數
等出家菩薩一一菩薩十方世界於
一一方見十億不可說百千万億那

由他微塵數等諸佛如来一一如来
及諸菩薩諸聲聞僧以飲食衣服卧
具牀榻病瘦湯藥種種資生一切樂
具滿千億那由他百千万億那由他
不可說微塵世界自在王摩尼珠於
二日中施一一如来并諸菩薩及聲
聞僧如是乃至千億那由他百千万
億那由他佛國土微塵數不可說劫
所得功德不可稱計若復有菩薩信
此法門乃至施與一畜生衆生乃至
一口飲食所得功德甚多無量阿僧
祇以此功德比前功德百分不及一
歌羅千分不及一百千分不及一百
千万分不及一百千万億分不及一
僧企耶分不及一歌羅少分不及一
數分不及一乃至筭數譬喻所不能
及何以故以能信此法門不退轉菩
薩印故

文殊師利若有菩薩教化十方一切
世界所有衆生置信行中若復有菩
薩化一衆生置義行中所得功德勝
前功德無量無邊若復有菩薩教化
十方一切世界所有衆生置義行中

若復有菩薩化一衆生置法行中所
得功德勝前功德無量無邊
文殊師利若復有菩薩教化十方一
切世界所有衆生置法行中若復有
餘菩薩化一衆生置八人中所得功
德勝前功德無量阿僧祇
文殊師利若復有菩薩教化十方一
切世界所有衆生置八人中若復有
菩薩化一衆生令得須陁洹果所得
功德勝前功德無量阿僧祇
文殊師利若復有菩薩教化十方一
切世界所有衆生令得須陁洹果若
復有菩薩化一衆生令得斯陁含果
所得功德勝前功德無量阿僧祇
文殊師利若復有菩薩教化十方一
切世界所有衆生令得斯陁含果若復
有菩薩化一衆生令得阿那含果所
得功德勝前功德無量阿僧祇
文殊師利若復有菩薩教化十方一
切世界所有衆生令得阿那含果若
復有菩薩化一衆生令得阿羅漢果
所得功德勝前功德乃至無量阿僧祇
文殊師利若復有菩薩教化十方一

切世界所有衆生令得阿羅漢果若
復有菩薩化一衆生令得辟支佛道所
得功德勝前功德乃至無量阿僧祇
文殊師利若復有菩薩教化十方一
切世界所有衆生令得辟支佛道若
復有菩薩化一衆生令發菩提心所
得功德乃至無量无邊阿僧祇
文殊師利若復有菩薩教化十方一
切世界所有衆生令發菩提心若復
有菩薩化一衆生令得不退地所得
功德勝前功德乃至無量阿僧祇
文殊師利若復有菩薩教化十方一
切世界所有衆生令得不退轉地若
復有菩薩信此法門若自書寫教他
書寫廣為人說所得功德勝前功德
乃至無量阿僧祇
如是乃至百千万億那由他分不及
其一尒時世尊而說偈言

菩薩能住持　十億佛妙法　若人聞此經
功德勝於彼　為禮諸佛足　神通遊十方
以華香塗香　供養十億佛　若有聞此經
為人須臾說　功德勝於彼　其數無有量
若聞佛法身　為第二人說　能聞生利智

速證無上道　為佛天人中　造立諸妙塔
滿足無量億　上至於有頂　周匝遍十方
塔中竪幢幡　金鈴七寶蓋　如是供養佛
菩薩聞是經　若能自書寫　若教他書寫
其福勝於彼　若人持此經　遠離於慳妬
彼功德無量　速成大菩提　此經顯淨身
如空現衆像　無量諸佛說　是故應護持

佛說此經已文殊師利法王子及無量阿僧祇不可說不可說諸菩薩摩訶薩及諸聲聞衆一切世間天人阿修羅等聞佛所說歡喜奉行

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷下

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

度一切諸佛境界智嚴經

梁扶南三藏僧伽婆羅等譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山頂法界宮殿上與大比丘衆二萬五千人皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心善解脫慧善解脫調伏諸根摩訶那伽所作已辦可作已辦捨於重擔已得自事義有結已盡心得自在其名曰阿若憍陳如等及八大聲聞復有七十二億那由他菩薩摩訶薩其名曰文殊師利菩薩行吉菩薩佛吉菩薩藥王菩薩常起菩薩摩訶薩等能轉不退法輪善問無比寶頂修多羅等住法雲地智慧如須弥山常修行空無相无作無生無體深法光明功德圓滿威儀具足無數那由他世界如來所遣有大神通住無性相尒時世尊作是思惟是諸菩薩摩訶薩從恒河沙等世界而來至此我當為其說法令得大力當現神通相放大光明以諸菩薩當問我故

尒時世尊放大光明普照十方無量

不可思議三千大千微塵世界尒時十方一一方面十佛世界有不可説千萬億那由他微塵等諸菩薩各從本界乘不可思議無量神通而来集此復以不可思議供具供養如来隨意所造蓮華座於佛前坐瞻仰世尊目不暫捨是時於法界宮殿上起大寶蓮華師子藏座縱廣無量億由旬無量光明摩尼珠所成電燈摩尼珠為交絡不可思議力摩尼珠為竿以無譬喻摩尼珠為眷屬過諸譬喻摩尼珠所莊嚴以自在王摩尼珠為蓋以雜摩尼寶廁填懸種種色幡彼大摩尼珠圍遶出十種無量億那由他光明遍照十方世界尒時不可説百千万億那由他微塵等數天龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋梵四天王從十方十佛世界来集於此復有諸天乘寶頂宮殿無數不可思議天女作百千萬億那由他妓樂亦来集此復有諸天乘寶華宮殿龍寶栴檀神珠宮殿真珠宮殿寶衣宮殿金光明摩尼珠宮殿閻浮

提金宮殿無量光明摩尼珠宮殿自在王摩尼珠宮殿如意摩尼珠宮殿覆帝釋摩尼珠宮殿大海聚清淨寶莊嚴普光明大摩尼珠意頂宮殿與無數不可思議千万億那由他天女作諸妓樂而來集此咸以無數不可思議供具供養於佛供養佛已各隨意坐瞻仰世尊目不暫捨是時三千大千世界皆作閻浮提金色以種種摩尼珠為樹天華樹寶衣樹龍寶栴檀樹所莊嚴日月電燈等摩尼珠為交絡遍覆世界懸種種幡無數千万億那由他天女持種種瓔珞種種寶華

尒時從大寶蓮華師子座出此伽陀

汝等今安坐　我當說真實　人王師子座

如來功德造　我今日願滿　供養兩足尊

世尊今當坐　七寶蓮華座　當放大光明

照我及一切　說無上妙法　利益諸天人

衆生聞法者　當坐師子座　如是大光明

從如來身出　照無量世界　令一切歡喜

導師天中天　今當攝受我　我昔於此處

已值八億佛　唯願今世尊　必哀愍攝受

尒時世尊從光明座起坐寶蓮華藏

師子座結加趺坐觀諸菩薩衆皆悉已集為發起諸菩薩故當說空法尒時諸菩薩作是思惟此文殊師利童子菩薩當問如来不生不滅我等從久遠来不聞此法是時文殊已知如来欲說法相及諸菩薩心所思惟即白佛言世尊無生無滅法者其相云何文殊師利說此祇夜

無生無滅　云何可知　大牟尼尊
當說辟喻　此諸大衆　皆已来集
樂聞此義　願佛解說　令諸菩薩
諸佛所遣　亦皆樂聞　微妙法相

佛告文殊師利善哉善哉汝今所問能大利益一切世間令諸菩薩得作佛事文殊師利汝當諦聽勿起驚疑文殊師利不生不滅即是如来文殊師利辟如大地琉璃所成帝釋毗闍延宮殿供具等影現其中閻浮提人見琉璃地諸宮殿影合掌供養燒香散華願我得生如是宮殿我當遊戲如帝釋等彼諸衆生不知此地是宮殿影乃布施持戒修諸功德為得如此宮殿果報文殊師利如此宮殿實

無生滅以地淨故影現其中彼宮殿影亦有亦無不生不滅文殊師利衆生見佛亦復如是以其心淨故見佛身佛身無為不生不起不盡不滅非色非非色不可見非不可見非世間非非世間非心非非心以衆生心淨見如来身散華燒香種種供養願我當得如是色身布施持戒作諸功德為得如来微妙身故如是文殊師利如来神力出現世間令諸衆生得大利益如影如像隨衆生見尒時世尊說此祇夜

如来常住　不生不滅　非心非色
非有非無　如琉璃地　見宮殿影
此影非有　亦復非無　衆生心淨
見如来身　非有非無　亦復如是

文殊師利如日初出先照高山次及中山後照下地如来亦尒無心意識無相離相斷一切相不著彼不著此不住此岸不住彼岸不住中流不可思議非思惟所及不高不下無繫縛無解脫非有智非無智非煩惱非不煩惱不真實不虛妄非智非非智不可

思議非不可思議非行非不行非念非不念非心非不心非意非不意非名非不名非色非無色无取無不取非說非不說非可說非不可說非可見非不可見非導師非非導師非得果非不得果如是文殊師利如来慧日光明照於三界先照菩薩如照高山次照樂緣覺聲聞人後照樂善根人乃至邪定衆生為增長善法為起未来因緣文殊師利如来平等无上中下常行捨心文殊師利如来不作是思惟如是衆生我為說勝法如是衆生說不勝法亦不思惟此衆生大意此衆生中意此衆生小意此樂善法此樂悪法此人正定此人邪定如来智光明無如是分別巳斷一切分別想故以衆生有種種善根故如来智慧故有種種文殊師利如大海中有摩尼珠名滿一切衆生所願安置幢上隨衆生所須彼摩尼珠無心意識如来無心意識亦復如是不可測量不可到不可得不可說除過患除無明不實不虚非常非不常非光明

非不光明非非世間非非世間無覺无
觀不生不滅不可思議無心無體不
動不行無量无邊不可說無言語無
喜無不喜无數離數無去无来無行
處斷諸趣不可見不可執無校計非
空非不空非和合非不和合不可思
議不可覺知非識非淨非名非色非
業非果非過去非未来非現在無所
有無聲無相離一切相非内非外亦
非中間如是文殊師利如来清淨住
大慈悲幢隨衆生所樂現種種身說
種種法文殊師利如因聲生響非内
非外亦非中間不生不滅不斷不常
文殊師利如来亦介非内非外亦非
中間不生不滅無名无相隨諸衆生
種種示現文殊師利如諸草木依地
增長彼地平等離諸分別如是一切
衆生善根依如来增長聲聞乘緣覺
乘菩薩乘乃至裸形尼乾子等一切
外道善根亦依如来增長如来平等
無有分別亦復如是文殊師利如虛
空平等無下中上如来平等亦復如
是衆生自見有下中上文殊師利如

来不作是念此衆生下意當現下身此中上意現中上身此衆生下意當說下乘此衆生中意說緣覺聲聞乘此衆生上意爲說大乘文殊師利如来無如是意此衆生樂施我當說施戒忍精進定慧亦如是何以故如来法身平等離心意識無分別故文殊師利一切諸法悉皆平等平等故無住無住故無動無動故无依無依故無處無處故不生不生故不滅若能如是見者心不顛倒不顛倒故如實如實故無所行無所行故无来無来故無去無去故如如如如故隨法性隨法性故不動若隨法性不動則得法性若得法性則無悕望何以故已得道故若得道則不住一切諸法不住一切諸法故不生不滅無名無相文殊師利若衆生著一切法則起煩惱起煩惱故不得菩提文殊師利白佛言世尊云何得菩提佛告文殊師利無根無處是如来得菩提文殊師利白佛言云何爲根云何爲處佛告文殊師利身見爲根不眞實思惟

為處文殊師利如來智慧與菩提等與一切諸法等是故無根無處是得菩提文殊師利菩提者寂靜云何寂靜內寂靜外寂靜何以故眼即是空非我非我所耳鼻舌身意空非我非我所以知眼空於色不行是謂寂靜如是以知耳空於聲不行是謂寂靜知鼻乃至意空亦如是文殊師利菩提者不動不行不動者不取一切諸法不行者不捨一切諸法文殊師利如來不動則如如如實如如實者不見此岸不見彼岸不見此彼故則見一切法以見一切法故稱為如來文殊師利菩提者無相無緣云何無相云何無緣不得眼識是無相不見色是無緣不得耳識是無相不聞聲是無緣乃至意法亦如是文殊師利菩提者非過去未來現在三世等斷三世流轉文殊師利云何斷流轉以於過去心不起未來識不行現在意不動不住不思惟不覺不分別故文殊師利菩提者無形相無為云何無形相不可以六識識故云何無為無生住

滅故是謂斷三世流轉文殊師利菩提者是不破句云何不破云何句無相是不破如實是句無住處是不破法界是句不動是不破空性是句不得是不破無相是句不覺是不破不作是句不悕望是不破無自性是句衆生無自性是不破虛空是句不可得是不破不生是句不滅是不破無為是句不行是不破菩提是句寂靜是不破涅槃是句不更生是不破不生是句文殊師利菩提者不可以身覺不可以心覺何以故身是無知如草木故心者虛誑不真實故文殊師利若謂菩提身心所覺是依假名非真實義何以故菩提不身不心不虛不實故文殊師利菩提者非語言可說何以故如虛空無處所不生不滅無名字故文殊師利一切法真實不可說何以故一切法非真實無語言不生不滅故文殊師利菩提者不可取無處云何不可取無處眼識不可取不得色為無處耳識不可取不得聲為無處鼻乃至意法亦如是菩提

者不可覺以眼不取故不得色不得
色故識無住處耳不取故不得聲不
得聲故識無住處乃至意法亦如是
文殊師利菩提者是說空以空一切
諸法故空是如來所知空是如来所
覺文殊師利不從空有空爲如来所
覺何以故以無相故復次文殊師利
菩提曰智亦是空性何以故以無相
故文殊師利空及菩提悉無所有無
二無數無名无相離心意識不生不
滅無行无處非聲非說文殊師利但
以名字說實不可說文殊師利如来
悉知一切諸法從本以来不生不起
不盡不滅無名无相離心意識如是
知故如是解脫亦不繫縛亦不解脫
文殊師利菩提者與虛空等虛空者
不平等非不平等菩提者亦不平等
非不平等如是法相如来所覺文殊
師利如阿㝹微塵不等非不等一切
諸法亦如是以真實智能如是知文
殊師利云何真實智知諸法未生者
生生已即滅彼一切諸法無生無所
攝故文殊師利菩提者如實句如實

句者如菩提相不離如實色受想行
識不離如實如菩提相地界不離如
實水火風界不離如實如菩提相眼
界色界眼識界不離如實乃至意界
法界意識界亦不離如實此謂如實
句文殊師利菩提者以行入無行文
殊師利云何行云何無行行者緣一
切善法無行者不得一切善法行者
心不住無行者無相解脫行者可稱
量無行者不可量云何不可量无可
識故文殊師利菩提者無漏无取無
漏者滅四流故云何為四欲流有流
見流無明流不著此四流是謂滅四
流無取者滅四種取云何四取欲取
見取戒取我語取此謂四取此一切
取無明所闇渴愛所欺以展轉相生
故文殊師利以如實智斷我語取根
取根斷故身得清淨身清淨者是无
生滅文殊師利無生滅者不起心意
識不思惟分別若有分別則成無明
不起此無明則無十二因緣無十二
因緣即是不生不生即是道道是了
義了義是第一義第一義是無我義

無我義是不可說義不可說義是十二因緣義十二因緣義是法義法義是如来義是故我說若見十二因緣即是見法見法即是見佛如是見無所見文殊師利菩提者清淨無垢無煩惱文殊師利空是清淨無相是无垢無作是无煩惱復次不生是清淨無為是無垢不滅是無煩惱復次自性是清淨清淨是無垢无垢是無煩惱復次無分別是清淨不分別是無垢滅分別是無煩惱如實是清淨法界是無垢真實觀是無煩惱虛空是清淨虛空是无垢虛空是無煩惱內身智是清淨內行是無垢不得內外是無煩惱知陰是清淨界自性是無垢不捨諸入是無煩惱於過去盡智是清淨於未来不生智是无垢現在法界智是無煩惱文殊師利此謂清淨無垢無煩惱此即寂靜寂靜者內外寂靜內外寂靜者是大寂靜大寂靜故說名牟尼文殊師利如虛空是菩提如菩提是諸法如諸法是一切衆生如一切衆生是境界如境界是

泥洹文殊師利一切諸法與泥洹等
最上無邊故無有對治无對治故本
来清淨本来无垢本無煩惱文殊師
利如是如来覺一切諸法已觀諸衆
生起大慈悲令衆生遊戲清淨無垢
無煩惱處文殊師利去何諸菩薩行
菩薩行文殊師利菩薩不思惟不為
滅不為生是為行菩薩行復次文殊
師利菩薩過去心已滅不行未来心
未到不行現在心雖有亦不行何以
故不著過去未来現在故文殊師利
是名菩薩行菩薩行文殊師利布施
及如来無有二相是菩薩所行如是
戒忍精進定慧及如来無二是菩薩
所行文殊師利若菩薩不行色空是
菩薩行不行色不空是菩薩行何以
故以色自性空故如是菩薩不行受
想行識空不空是菩薩行何以故心
意識不可得故文殊師利一切無所
有法當修當作證若證則無煩惱生
無煩惱滅文殊師利生滅者是假名
字說於實相中無起无滅文殊師利
假使六趣四生衆生若有色無色有

想無想二足四足多足無足悉得人身得人身故發菩提心發菩提心已一一菩薩供養恒河沙等諸佛及諸菩薩緣覺聲聞飲食衣服臥具醫藥一切樂具經恒河沙劫乃至入涅槃後起七寶塔高百由旬寶蓋覆上懸摩尼寶珠以為莊校懸種種幡蓋自在王摩尼珠以為交絡若有菩薩以清淨心聞此度一切諸佛境界智嚴經聞已歡喜受持信解乃至為他說一偈一句勝前功德百分千分万分億分乃至筭數譬喻所不能及何以故此經廣說不可思議清淨無相微妙法身故文殊師利若恒河沙等無數諸菩薩若恒河沙无數諸佛世界悉閻浮金所造乃至樹木華果皆閻浮金及以天衣莊嚴其樹一切光明摩尼珠網以覆其上自在王摩尼珠以為宮殿電光摩尼珠以為基陛懸衆寶幡日日以此供養恒河沙等無數諸佛如是經無數劫若有菩薩正念此經或宣說一句以前菩薩布施功德比此功德百分不及一百千萬

億分乃至筭數辟喻所不能及如是
其餘一切功德比此經功德無有及
者尒時世尊說此祇夜

若有受持此　微妙法身經　所得功德利
不可得稱量　假使諸衆生　皆悉生人道
並發菩提心　為求一切智　如是諸菩薩
皆作大施主　以種種供具　供養无數佛
并及諸菩薩　緣覺與聲聞　乃至入滅度
各起七寶塔　高至百由旬　種種寶嚴飾
若人持此經　或說一句偈　出過此功德
無量无有邊　以此經所說　無相法身故
是故有智者　應當念受持　讀誦及書寫
以華香供養　所得功德果　不可得思議
不久詣道場　降魔成正覺　如是修妬路
諸佛所稱揚　即是妙法身　無相无言語
是故受持者　功德不可量

佛說此經已文殊師利等一切菩薩
無量緣覺及聲聞衆天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等一切大衆聞佛所說歡喜
奉行

度一切諸佛境界智嚴經

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

度諸佛境界智嚴經 第十六張 [illegible]

後出阿弥陀佛偈

鞠

古舊録云闕譯人名今紀後漢録

惟念法比丘　乃從世饒王　發願喻諸佛
誓二十四章　世世見諸佛　姟數無有量
不廢宿命行　功德遂具成　世界名清淨
得佛号無量　國界平夷易　豐樂多上人
寶樹若干種　羅列叢相生　本莖枝葉花
種種各異香　順風日三動　翕習如花生
墮地如手布　雜廁上普平　一切無諸山
海水及諸源　但有河水流　音響如說經
天人入水戲　在意所欲望　令水齊胳肩
意願隨念得　佛壽十方沙　光明普無邊
菩薩及弟子　不可算稱量　若欲見彼佛
莫疑亦莫忘　有疑在胎中　不合五百年
不疑生基坐　又手無量前　願欲遍十方
須臾則旋還　惟念彼菩薩　姟劫作功勤
本行如此致　得号憯世尊　佛興難得值
須臾會難聞　講說士難遇　受學人難得
若後遭末世　法欲衰微時　當共建擁護
行佛無欲法　佛能說此要　各各勤思行
受此無量福　世世稽首行

後出阿弥陁佛偈

阿弥陁佛說呪

那上謨菩上陁夜(奴可反下同)那謨馱囉 摩夜

那謨僧伽夜那摩上阿上弭多婆上

夜跢(下可反下同)他伽上多夜阿上囉上囉上訶上羝三

藐三菩上陁夜跢姪(地也反下同)他阿上弭唎上

羝阿上弭唎都婆上鞞(蒲鞋反下同)阿上弭唎跢

三婆上鞞阿上弭唎跢鼻(香冀反)迦上嚩羝

伽弭你伽上伽上那上積(居解反)唎底(都你反)迦上

嚟婆上囉上皤波跢叉(楚懈反)焰迦嚟(一切藏音)

婆上婆訶 若能安法受持者 定得生弥陁佛國

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說觀無量壽佛經

宋西域三藏畺良耶舍譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱菩薩三万二千文殊師利法王子而為上首尒時王舍大城有一太子名阿闍世隨順調達惡友之教收執父王頻婆娑羅幽閉置於七重室内制諸群臣一不得往國大夫人名韋提希恭敬大王澡浴清淨以酥蜜和麨用塗其身諸瓔珞中盛葡萄漿密以上王尒時大王食麨飲漿求水漱口漱口畢已合掌恭敬向耆闍崛山遥礼世尊而作是言大目乹連是吾親友願興慈悲授我八戒時目乹連如鷹隼飛疾至王所日日如是授王八戒世尊亦遣尊者富樓那為王說法如是時間經三七日王食麨蜜得聞法故顏色和悅時阿闍世問守門人父王今者猶存在耶時守門者白言大王國大夫人身塗麨蜜瓔珞盛漿持用上王沙門目連及富樓那從空

而来為王說法不可禁制時阿闍世聞此語已怒其母曰我母是賊與賊為伴沙門惡人幻惑呪術令此惡王多日不死即執利劒欲害其母時有一臣名曰月光聡明多智及與耆婆為王作礼白言大王臣聞毗陁論經說刧初已来有諸惡王貪國位故煞害其父一万八千未曽聞有無道害母王今為此煞逆之事汚剎利種臣不忍聞是旃陁羅我等不宜復住於此時二大臣說此語竟以手按劒却行而退時阿闍世驚怖惶懼告耆婆言汝不為我耶耆婆白言大王慎莫害母王聞此語懺悔求救即便捨劒止不害母勅語内官閉置深宮不令復出時韋提希被幽閉已愁憂憔悴遥向耆闍崛山為佛作礼而作是言如来世尊在昔之時恒遣阿難来慰問我我今愁憂世尊威重无由得見願遣目連尊者阿難與我相見作是語已悲泣雨涙遥向佛礼未舉頭頃尒時世尊在耆闍崛山知韋提希心之所念即勅大目揵連及以阿難從空

而来佛從耆闍崛山沒於王宮出時韋提希礼已舉頭見世尊釋迦牟尼佛身紫金色坐百寶蓮華目連侍左阿難在右釋梵護世諸天在虛空中普雨天華持用供養時韋提希見佛世尊自絶瓔珞舉身投地號泣向佛白言世尊我宿何罪生此惡子世尊復有何等因縁與提婆達多共為眷屬唯願世尊為我廣說無憂惱處我當徃生不樂閻浮提濁惡世也此濁惡處地獄餓鬼畜生盈滿多不善聚願我未来不聞惡聲不見惡人今向世尊五體投地求哀懺悔唯願佛日教我觀於清淨業處尒時世尊放眉間光其光金色遍照十方無量世界還住佛頂化為金臺如須弥山十方諸佛淨妙國土皆於中現或有國土七寶合成復有國土純是蓮花復有國土如自在天宮復有國土如頗梨鏡十方國土皆於中現有如是等无量諸佛國土嚴顯可觀令韋提希見時韋提希白佛言世尊是諸佛土雖復清淨皆有光明我今樂生極樂

世界阿弥陁佛所唯願世尊教我思惟教我正受尒時世尊即便微笑有五色光從佛口出一一光照頻婆娑羅王頂尒時大王雖在幽閇心眼无障遥見世尊頭面作礼自然增進成阿那含尒時世尊告韋提希汝今知不阿弥陁佛去此不遠汝當繫念諦觀彼國淨業成者我今為汝廣說衆譬亦令未来世一切凡夫欲修淨業者得生西方極樂國土欲生彼國者當修三福一者孝養父母奉事師長慈心不煞修十善業二者受持三歸具足衆戒不犯威儀三者發菩提心深信因果讀誦大乗勸進行者如此三事名為淨業佛告韋提希汝今知不此三種業乃是過去未来現在三世諸佛淨業正因

佛告阿難及韋提希諦聽諦聽善思念之如来今者為未来世一切衆生為煩惱賊之所害者說清淨業善哉韋提希快問此事阿難汝當受持廣為多衆宣說佛語如来今者教韋提希及未来世一切衆生觀於西方極

樂世界以佛力故當得見彼清淨國土如執明鏡自見面像見彼國土極妙樂事心歡喜故應時即得無生法忍佛告韋提希汝是凡夫心想羸劣未得天眼不能遠觀諸佛如來有異方便令汝得見時韋提希白佛言世尊如我今者以佛力故見彼國土若佛滅後諸衆生等濁惡不善五苦所逼云何當見阿弥陀佛極樂世界佛告韋提希汝及衆生應當專心繫念一處想於西方云何作想凡作想者一切衆生自非生盲有目之徒皆見日沒當起想念正坐西向諦觀於日令心堅住專想不移見日欲沒狀如懸鼓既見日已閉目開目皆令明了是為日想名曰初觀作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀佛告阿難及韋提希初觀成已次作水想想見西方一切皆是大水見水澄清亦令明了無分散意既見水已當起氷想見氷暎徹作琉璃想此想成已見琉璃地內外暎徹下有金剛七寶金幢擎瑠璃地其幢八方八楞

具足一一方面百寶所成一一寶珠有千光明一一光明八万四千色映琉璃地如億千日不可具見琉璃地上以黃金繩雜廁間錯以七寶界分齊分明一一寶中有五百色光其光如花又似星月懸處虛空成光明臺樓閣千万百寶合成於臺兩邊各有百億花幢无量樂器以為莊嚴八種清風從光明出鼓此樂器演說苦空無常无我之音是為水想名第二觀此想成時一一觀之極令了了閉目開目不令散失唯除食時恒憶此事作此觀者名為正觀若他觀者名為邪觀佛告阿難及韋提希水想成巳名為粗見極樂國地若得三昧見彼國地了了分明不可具說是為地想名第三觀

佛告阿難汝持佛語為未来世一切大眾欲脫苦者說是觀地法若觀是地者除八十億劫生死之罪捨身他世必生淨國心得無疑作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀佛告阿難及韋提希地想成巳次觀寶樹觀

寶樹者一一觀之作七重行樹想一
一樹高八千由旬其諸寶樹七寶花
葉無不具足一一華葉作異寶色
琉璃色中出金色光頗梨色中出紅
色光馬腦色中出車渠光車渠色中
出綠真珠光珊瑚琥珀一切衆寶以
為暎飾妙真珠網弥覆樹上一一樹
上有七重網一一網間有五百億妙
華宮殿如梵王宮諸天童子自然在
中一一童子有五百億釋迦毗楞伽
摩尼寶以為瓔珞其摩尼光照百由
旬猶如和合百億日月不可具名衆寶
間錯色中上者此諸寶樹行行相當
葉葉相次於衆葉間生諸妙花花上
自然有七寶果一一樹葉縱廣正等
二十五由旬其葉千色有百種畫如
天瓔珞有衆妙華作閻浮檀金色如
旋火輪宛轉葉間踊生諸果如帝釋
瓶有大光明化成幢幡無量寶蓋是
寶蓋中暎現三千大千世界一切佛
事十方佛國亦於中現見此樹已亦
當次第一一觀之觀見樹莖枝葉華
果皆令分明是為樹想名第四觀作

是觀者名為正觀若他觀者名為
邪觀佛告阿難及韋提希樹想成已
次當想水欲想水者極樂國土有八池
水一一池水七寶所成其寶柔軟從
如意珠王生分為十四支一一支作
七寶色黃金為渠渠下皆以雜色金
剛以為底沙一一水中有六十億七
寶蓮花一一蓮花團圓正等十二由
旬其摩尼水流注華間尋樹上下其
聲微妙演說苦空无常無我諸波羅
蜜復有讚歎諸佛相好者從如意珠王
踊出金色微妙光明其光化為百寶
色鳥和鳴哀雅常讚念佛念法念僧
是為八功德水想名第五觀作是觀者
名為正觀若他觀者名為邪觀佛告阿
難及韋提希眾寶國土一一界上有五
百億寶樓其樓閣中有無量諸天作天
伎樂又有樂器懸處虛空如天寶幢不
鼓自鳴此眾音中皆說念佛念法念比
丘僧此想成已名為粗見極樂世界寶
樹寶地寶池是為惣觀想名第六觀
若見此者除無量億劫極重惡業命
終之後必生彼國作是觀者名為正

觀若他觀者名為邪觀佛告阿難及韋提希諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說除苦惱法汝等憶持廣為大衆分別解說說是語時无量壽佛住立空中觀世音大勢至是二大士侍立左右光明熾盛不可具見百千閻浮檀金色不可為比時韋提希見无量壽佛已接足作礼白佛言世尊我今因佛力故得見無量壽佛及二菩薩未來衆生當云何觀无量壽佛及二菩薩佛告韋提希欲觀彼佛者當起想念於七寶地上作蓮花想令其蓮花一一葉作百寶色有八万四千脉猶如天畫一一脉有八万四千光了了分明皆令得見華葉小者縱廣二百五十由旬如是蓮華有八万四千大葉一一葉間有百億摩尼珠王以為暎飾一一摩尼珠放千光明其光如蓋七寶合成遍覆地上釋迦毗楞伽摩尼寶以為其臺此蓮花臺八万金剛甄叔迦寶梵摩尼寶妙真珠網以為交飾於其臺上自然而有四柱寶幢一一寶幢如百千万億須弥山幢

上寶縵如夜摩天宮復有五百億微妙寶珠以為暎飾一一寶珠有八万四千光一一光作八万四千異種金色一一金色遍其寶土處處變化各作異相或為金剛臺或作真珠網或作雜花雲於十方面隨意變現施作佛事是為花座想名第七觀

佛告阿難如此妙花是本法藏比丘願力所成若欲念彼佛者當先作此妙花座想作此想時不得雜觀皆應一一觀之一一葉一一珠一一光一一臺一一幢皆令分明如於鏡中自見面像此想成者滅除五百億劫生死之罪必定當生極樂世界作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀

佛告阿難及韋提希見此事已次當想佛所以者何諸佛如來是法界身遍入一切眾生心想中是故汝等心想佛時是心即是三十二相八十隨形好是心作佛是心是佛諸佛正遍知海從心想生是故應當一心繫念諦觀彼佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁想彼佛者先當想像閉目開目

見一寶像如閻浮檀金色坐彼華上
像既坐已心眼得開了了分明見極
樂國七寶莊嚴寶地寶池寶樹行列
諸天寶縵弥覆樹上衆寶羅網滿虛
空中見如此事極令明了如觀掌中
見此事已復當更作一大蓮華在佛
左邊如前蓮花等无有異復作一大
蓮華在佛右邊想一觀世音菩薩像
坐左華座亦放金光如前无異想一
大勢至菩薩像坐右華座此想成時
佛菩薩像皆放妙光其光金色照諸
寶樹一一樹下亦有三蓮花諸蓮華
上各有一佛二菩薩像遍滿彼國此
想成時行者當聞水流光明及諸寶
樹鳧鴈鴛鴦皆說妙法出定入定恒
聞妙法行者所聞出定之時憶持不
捨令與脩多羅合若不合者名為妄
想若與合者名為麁想見極樂世界
是為想像名第八觀作是觀者除无
量億劫生死之罪於現身中得念佛
三昧作是觀者名為正觀若他觀者
名為邪觀

佛告阿難及韋提希此想成已次當

更觀无量壽佛身相光明阿難當知
無量壽佛身如百千万億夜摩天閻
浮檀金色佛身高六十万億那由他
恒河沙由旬眉間白毫右旋宛轉如五
須弥山佛眼清淨如四大海水清白分
明身諸毛孔演出光明如須弥山彼
佛圓光如百億三千大千世界於圓
光中有百万億那由他恒河沙化佛
一一化佛亦有衆多無數化菩薩以
為侍者无量壽佛有八万四千相一一
相中各有八万四千隨形好一一好中
復有八万四千光明一一光明遍照
十方世界念佛衆生攝取不捨其光
相好及與化佛不可具說但當憶想
令心明見見此事者即見十方一切
諸佛以見諸佛故名念佛三昧作是
觀者名觀一切佛身以觀佛身故亦
見佛心諸佛心者大慈悲是以无緣慈
攝諸衆生作此觀者捨身他世生諸
佛前得无生忍是故智者應當繫心
諦觀無量壽佛觀无量壽佛者從一
相好入但觀眉間白毫極令明了見
眉間白毫相者八万四千相好自然當

見見無量壽佛者即見十方无量諸佛得見無量諸佛故諸佛現前受記是為遍觀一切色想名第九觀作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀

佛告阿難及韋提希見无量壽佛了了分明已次亦應觀觀世音菩薩此菩薩身長八十億那由他恒河沙由旬身紫金色頂有肉髻項有圓光面各百千由旬其圓光中有五百化佛如釋迦牟尼一一化佛有五百菩薩无量諸天以為侍者舉身光中五道衆生一切色相皆於中現頂上毗楞伽摩尼妙寶以為天冠其天冠中有一立化佛高二十五由旬觀世音菩薩面如閻浮檀金色眉間毫相備七寶色流出八万四千種光明一一光明有無量无數百千化佛一一化佛無數化菩薩以為侍者變現自在滿十方界譬如紅蓮花色有八十億微妙光明以為瓔珞其瓔珞中普現一切諸莊嚴事手掌作五百億雜蓮華色手十指端一一指端有八万四千畫猶如印文一一畫有八万四千色一一色

有八万四千光其光柔軟普照一切以此寶手接引衆生舉足時足下有千輻輪相自然化成五百億光明臺下足時有金剛摩尼花布散一切莫不彌滿其餘身相衆好具足如佛无異唯頂上肉髻及無見頂相不及世尊是為觀觀世音菩薩真實色身相名第十觀

佛告阿難若欲觀觀世音菩薩當作是觀作是觀者不遇諸禍淨除業障除无數刧生死之罪如此菩薩但聞其名獲無量福何況諦觀若有欲觀觀世音菩薩者當先觀頂上肉髻次觀天冠其餘衆相亦次第觀之悉令明了如觀掌中作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀佛告阿難及韋提希次觀大勢至菩薩此菩薩身量大小亦如觀世音圓光面各二百二十五由旬照二百五十由旬舉身光明照十方國作紫金色有緣衆生皆悉得見但見此菩薩一毛孔光即見十方无量諸佛淨妙光明是故号此菩薩名無邊光以智慧光普照一切令離三塗

得無上力是故号此菩薩名大勢至
此菩薩天冠有五百寶蓮華一一寶華
有五百寶臺一一臺中十方諸佛淨妙
國土廣長之相皆於中現頂上肉髻如
鉢頭摩花於肉髻上有一寶瓶盛諸
光明普現佛事餘諸身相如觀世音
等无有異此菩薩行時十方世界一
切震動當地動處各有五百億寶花一
一寶花莊嚴高顯如極樂世界此菩
薩坐時七寶國土一時動搖從下方
金光佛刹乃至上方光明王佛刹於
其中間無量塵數分身无量壽佛分
身觀世音大勢至皆悉雲集極樂國
土側塞空中坐蓮華座演說妙法度
苦衆生作此觀者名為觀見大勢至
菩薩是為觀大勢至色身相觀此菩
薩者名第十一觀除无數劫阿僧祇
生死之罪作是觀者不處胞胎常遊
諸佛淨妙國土此觀成已名為具足
觀觀世音及大勢至作是觀者名為
正觀若他觀者名為邪觀佛告阿難
及韋提希見此事時當起想作心自
見生於西方極樂世界於蓮華中結

跏趺坐作蓮花合想作蓮華開想蓮華開時有五百色光来照身想眼目開想見佛菩薩滿虛空中水鳥樹林及與諸佛所出音聲皆演妙法與十二部經合若出定時憶持不失見此事已名見無量壽佛極樂世界是為普觀想名第十二觀無量壽佛化身無數與觀世音及大勢至常来至此行人之所作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀

佛告阿難及韋提希若欲至心生西方者先當觀於一丈六像在池水上如先所說無量壽佛身量无邊非是凡夫心力所及然彼如来宿願力故有憶想者必得成就但想佛像得无量福況復觀佛具足身相阿弥陁佛神通如意於十方國變現自在或現大身滿虛空中或現小身丈六八尺所現之形皆真金色圓光化佛及寶蓮花如上所說觀世音菩薩及大勢至於一切處身同衆生但觀首相知是觀世音知是大勢至此二菩薩助阿弥陁佛普化一切是為雜想觀名

第十三觀作是觀者名為正觀若他
觀者名為邪觀佛告阿難及韋提希
凡生西方有九品人上品上生者若
有衆生願生彼國者發三種心即便
往生何等為三一者至誠心二者深
心三者迴向發願心具三心者必生
彼國復有三種衆生當得往生何等
為三一者慈心不殺具諸戒行二者
讀誦大乘方等經典三者修行六念
迴向發願生彼佛國具此功德一日
乃至七日即得往生生彼國時此人
精進勇猛故阿弥陁如来與觀世音
及大勢至無數化佛百千比丘聲聞大
衆無量諸天七寶宮殿觀世音菩薩
執金剛臺與大勢至菩薩至行者前
阿弥陁佛放大光明照行者身與諸
菩薩授手迎接觀世音大勢至與無
數菩薩讚歎行者勸進其心行者見
已歡喜踊躍自見其身乘金剛臺隨
從佛後如彈指頃往生彼國生彼國
已見佛色身衆相具足見諸菩薩色
相具足光明寶林演說妙法聞已即
悟无生法忍經須臾間歷事諸佛遍

十方界於諸佛前次第受記還至本
國得無量百千陁羅尼門是名上品
上生者上品中生者不必受持讀誦
方等經典善解義趣於第一義心不
驚動深信因果不謗大乘以此功德
迴向願求生極樂國行此行者命欲
終時阿弥陁佛與觀世音及大勢至無
量大衆眷屬圍繞持紫金臺至行者
前讃言法子汝行大乘解第一義是
故我今來迎接汝與千化佛一時授
手行者自見坐紫金臺合掌叉手讃
歎諸佛如一念頃即生彼國七寶池
中此紫金臺如大寶花經宿即開行
者身作紫磨金色足下亦有七寶蓮
華佛及菩薩俱放光明照行者身目
即開明因前宿習普聞衆聲純說甚
深第一義諦即下金臺礼佛合掌讃
歎世尊經於七日應時即於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉應時即能
飛至十方歷事諸佛於諸佛所修諸
三昧經一小劫得無生法忍現前受
記是名上品中生者上品下生者亦
信因果不謗大乘但發无上道心以

此功德迴向願求生極樂國彼行者命
欲終時阿弥陁佛及觀世音并大勢至
與諸眷屬持金蓮華化作五百化佛
来迎此人五百化佛一時授手讚言
法子汝今清淨發無上道心我来迎
汝見此事時即自見身坐金蓮花坐
已華合隨世尊後即得往生七寶池
中一日一夜蓮花乃開七日之中乃
得見佛雖見佛身於衆相好心不明
了於三七日後乃了了見聞衆音聲
皆演妙法遊歷十方供養諸佛於諸
佛前聞甚深法經三小刧得百法明
門住歡喜地是名上品下生者是名
上輩生想名第十四觀作是觀者名
為正觀若他觀者名為邪觀
佛告阿難及韋提希中品上生者若有
衆生受持五戒持八戒齋修行諸戒
不造五逆无衆過悪以此善根迴向
願求生於西方極樂世界行者臨命
終時阿弥陁佛與諸比丘眷屬圍繞
放金色光至其人所演説苦空无常
無我讚歎出家得離衆苦行者見已
心大歡喜自見己身坐蓮花臺長跪

合掌為佛作礼未舉頭須即得往生
極樂世界蓮花尋開當華敷時聞衆
音聲讃歎四諦應時即得阿羅漢道
三明六通具八解脫是名中品上生
者中品中生者若有衆生若一日一
夜持八戒齋若一日一夜持沙弥
戒若一日一夜持具足戒威儀無缺
以此功德迴向願求生極樂國戒香
熏修如此行者命欲終時見阿弥陀
佛與諸眷屬放金色光持七寶蓮花
至行者前行者自聞空中有聲讃言
善男子如汝善人隨順三世諸佛教
故我来迎汝行者自見坐蓮花上蓮
花即合生於西方極樂世界在寶池
中經於七日蓮花乃敷花既敷已開
目合掌讃歎世尊聞法歡喜得須陁
洹經半劫已成阿羅漢是名中品中
生者

中品下生者若有善男子善女人孝
養父母行世仁義此人命欲終時遇
善知識為其廣說阿弥陁佛國土樂
事亦說法藏比丘四十八大願聞此
事已尋即命終譬如壯士屈申臂頃

即生西方極樂世界生經七日遇觀
世音及大勢至聞法歡喜得須陁洹
過一小刧成阿羅漢是名中品下生
者是名中輩生想名第十五觀作是
觀者名為正觀若他觀者名為邪觀
佛告阿難及韋提希下品上生者或
有衆生作衆惡業雖不誹謗方等經
典如此愚人多造惡法无有慚愧命
欲終時遇善知識為讚大乘十二部
經首題名字以聞如是諸經名故除
却千刧極重惡業智者復教合掌叉
手稱南無阿弥陁佛稱佛名故除五
十億刧生死之罪尒時彼佛即遣化
佛化觀世音化大勢至至行者前讚
言善哉善男子汝稱佛名故諸罪消滅
我来迎汝作是語已行者即見化佛光
明遍滿其室見已歡喜即便命終乘
寳蓮華隨化佛後生寳池中經七七
日蓮華乃敷當花敷時大悲觀世音
菩薩及大勢至菩薩放大光明住其
人前為說甚深十二部經聞已信解
發無上道心經十小刧具百法明門
得入初地是名下品上生者得聞佛

名法名及聞僧名聞三寶名即得往生佛告阿難及韋提希下品中生者或有衆生毀犯五戒八戒及具足戒如此愚人偷僧祇物盜現前僧物不淨説法無有慚愧以諸惡法而自莊嚴如此罪人以惡業故應墮地獄命欲終時地獄衆火一時俱至遇善知識以大慈悲即為讃説阿弥陁佛十力威德廣讃彼佛光明神力亦讃戒定慧解脫解脫知見此人聞已除八十億劫生死之罪地獄猛火化為凉風吹諸天華華上皆有化佛菩薩迎接此人如一念頃即得往生七寶池中蓮華之内經於六劫蓮華乃敷當華敷時觀世音大勢至以梵音聲安慰彼人為説大乘甚深經典聞此法已應時即發无上道心是名下品中生者

佛告阿難及韋提希下品下生者或有衆生作不善業五逆十惡具諸不善如此愚人以惡業故應墮惡道經歷多劫受苦無窮如此愚人臨命終時遇善知識種種安慰為説妙法教令念佛彼人苦逼不遑念佛善友告

言汝若不能念彼佛者應稱歸命无量壽佛如是至心令聲不絶具足十念稱南无阿弥陁佛稱佛名故於念念中除八十億刧生死之罪命終之時見金蓮花猶如日輪住其人前如一念頃即得往生極樂世界於蓮花中滿十二大刧蓮花方開當花敷時觀世音大勢至以大悲音聲即為其人廣說實相除滅罪法聞已歡喜應時即發菩提之心是名下品下生者是名下輩生想名第十六觀

尒時世尊說是語時韋提希與五百侍女聞佛所說應時即見極樂世界廣長之相得見佛身及二菩薩心生歡喜歎未曾有豁然大悟得無生忍五百侍女發阿耨多羅三藐三菩提心願生彼國世尊悉記皆當往生生彼國已獲得諸佛現前三昧無量諸天發无上道心

尒時阿難即從座起前白佛言世尊當何名此經此法之要當云何受持佛告阿難此經名觀極樂國土無量壽佛觀世音菩薩大勢至菩薩亦

名淨除業障生諸佛前汝當受持无
令忘失行此三昧者現身得見無量
壽佛及二大士若善男子及善女人
但聞佛名二菩薩名除無量劫生死
之罪何況憶念若念佛者當知此人
即是人中芬陁利花觀世音菩薩大
勢至菩薩為其勝友當坐道場生諸
佛家

佛告阿難汝好持是語持是語者即
是持無量壽佛名佛說此語時尊者
目連尊者阿難及韋提希等聞佛所說
皆大歡喜尒時世尊足步虛空還耆
闍崛山尒時阿難廣為大衆說如上
事無量人天龍神夜叉聞佛所說皆
大歡喜礼佛而退

佛說觀無量壽佛經

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說阿弥陁經

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

勑

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧千二百五十人俱皆是大阿羅漢衆所知識長老舍利弗摩訶目乾連摩訶迦葉摩訶迦栴延摩訶拘絺羅離婆多周梨槃陁迦難陁阿難陁羅睺羅憍梵波提賓頭盧頗羅墮迦留陁夷摩訶劫賓那薄倶羅阿㝹樓馱如是等諸大弟子并諸菩薩摩訶薩文殊師利法王子阿逸多菩薩乾陁訶提菩薩常精進菩薩與如是等諸大菩薩及釋提桓因等無量諸天大衆倶

尒時佛告長老舍利弗從是西方過十万億佛土有世界名曰極樂其土有佛号阿弥陁今現在說法舍利弗彼土何故名為極樂其國衆生無有衆苦但受諸樂故名極樂又舍利弗極樂國土七重欄楯七重羅網七重行樹皆是四寶周匝圍繞是故彼國名曰極樂又舍利弗極樂國土有七寶

池八功德水充滿其中池底純以金
沙布地四邊階道金銀琉璃頗梨合
成上有樓閣亦以金銀琉璃頗梨車
𤦲赤珠馬瑙而嚴飾之池中蓮華大
如車輪青色青光黃色黃光赤色赤
光白色白光微妙香潔舍利弗極樂
國土成就如是功德莊嚴
又舍利弗彼佛國土常作天樂黃金
為地晝夜六時天雨曼陀羅華其國
衆生常以清旦各以衣裓盛衆妙華
供養他方十万億佛即以食時還到
本國飯食經行舍利弗極樂國土成
就如是功德莊嚴
復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜
色之鳥白鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻
伽共命之鳥是諸衆鳥晝夜六時出
和雅音其音演暢五根五力七菩提
分八聖道分如是等法其土衆生聞
是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗
汝勿謂此鳥實是罪報所生所以者
何彼佛國土無三惡趣舍利弗其佛
國土尚無三惡道之名何況有實是
諸衆鳥皆是阿弥陀佛欲令法音宣

流變化所作舍利弗彼佛國土微風
吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音
譬如百千種樂同時俱作聞是音者
皆自然生念佛念法念僧之心舍利
弗其佛國土成就如是功德莊嚴
舍利弗於汝意云何彼佛何故号阿
弥陁舍利弗彼佛光明無量照十方
國無所障导是故号為阿弥陁又舍
利弗彼佛壽命及其人民無量無邊
阿僧祇劫故名阿弥陁舍利弗阿弥
陁佛成佛已来於今十劫又舍利弗
彼佛有無量無邊聲聞弟子皆阿羅
漢非是筭數之所能知諸菩薩亦復
如是舍利弗彼佛國土成就如是功
德莊嚴
又舍利弗極樂國土衆生生者皆是
阿鞞跋致其中多有一生補處其數
甚多非是筭數所能知之但可以無
量無邊阿僧祇劫說舍利弗衆生聞
者應當發願願生彼國所以者何得
與如是諸上善人俱會一處舍利弗
不可以少善根福德因緣得生彼國
舍利弗若有善男子善女人聞說阿

弥陁佛執持名号若一日若二日若
三日若四日若五日若六日若七日
一心不乱其人臨命終時阿弥陁佛
與諸聖衆現在其前是人終時心不
顛倒即得往生阿弥陁佛極樂國土
舎利弗我見是利故説此言若有衆
生聞是説者應當發願生彼國土
舎利弗如我今者讃歎阿弥陁佛不
可思議功徳東方亦有阿閦鞞佛須
弥相佛大須弥佛須弥光佛妙音佛
如是等恒河沙數諸佛各於其國出
廣長舌相遍覆三千大千世界説誠
實言汝等衆生當信是稱讃不可思
議功徳一切諸佛所護念經
舎利弗南方世界有日月燈佛名聞
光佛大焔肩佛須弥燈佛无量精進
佛如是等恒河沙數諸佛各於其國
出廣長舌相遍覆三千大千世界説
誠實言汝等衆生當信是稱讃不可
思議功徳一切諸佛所護念經舎利
弗西方世界有無量壽佛无量相佛
無量幢佛大光佛大明佛寶相佛浄
光佛如是等恒河沙數諸佛各於其

國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗北方世界有焰肩佛㝡勝音佛難沮佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅樹王佛寶華德佛見一切義佛如須弥山佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經舍利弗於汝意云何何

故名為一切諸佛所護念經舍利弗若
有善男子善女人聞是經受持者及
聞諸佛名者是諸善男子善女人皆為
一切諸佛共所護念皆得不退轉於
阿耨多羅三藐三菩提是故舍利弗
汝等皆當信受我語及諸佛所說
舍利弗若有人已發願今發願當發
願欲生阿弥陀佛國者是諸人等皆
得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
於彼國土若已生若今生若當生是
故舍利弗諸善男子善女人若有信
者應當發願生彼國土
舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思
議功德彼諸佛等亦稱說我不可思
議功德而作是言釋迦牟尼佛能為
甚難希有之事能於娑婆國土五濁
惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁
中得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆
生說是一切世間難信之法舍利弗
當知我於五濁惡世行此難事得阿
耨多羅三藐三菩提為一切世間說
此難信之法是為甚難佛說此經已
舍利弗及諸比丘一切世間天人阿

脩羅等聞佛所說歡喜信受作礼
而去

佛說阿弥陁經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

稱讚淨土佛攝受經　鞠

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱一切皆是尊宿聲聞衆望所識大阿羅漢其名曰尊者舍利子摩訶目揵連摩訶迦葉阿泥律陁如是等諸大聲聞而為上首復與無量菩薩摩訶薩俱一切皆住不退轉位無量功德衆所莊嚴其名曰妙吉祥菩薩无能勝菩薩常精進菩薩不休息菩薩如是等諸大菩薩而為上首復有帝釋大梵天王堪忍界主護世四王如是上首百千俱胝那庾多數諸天子衆及餘世間無量天人阿素洛等為聞法故俱来會坐

尒時世尊告舍利子汝今知不於是西方去此世界過百千俱胝那庾多佛土有佛世界名曰極樂其中世尊名無量壽及无量光如来應正等覺十号圓滿今現在彼安隱住持為諸有情宣說甚深微妙之法令得殊勝

利益安樂
又舍利子何因何緣彼佛世界名為
極樂舍利子由彼界中諸有情類無
有一切身心憂苦唯有无量清淨喜
樂是故名為極樂世界又舍利子極
樂世界淨佛土中處處皆有七重行
列妙寶欄楯七重行列寶多羅樹及
有七重妙寶羅網周匝圍繞四寶莊
嚴金寶銀寶吠琉璃寶頗胝迦寶妙
飾間綺舍利子彼佛土中有如是等
衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故
名為極樂世界
又舍利子極樂世界淨佛土中處處
皆有七妙寶池八功德水弥滿其中
何等名為八功德水一者澄淨二者
清冷三者甘美四者輕軟五者潤澤
六者安和七者飲時除飢渴等无量
過患八者飲已定能長養諸根四大
增益種種殊勝善根多福衆生常樂
受用是諸寶池底布金沙四面周匝
有四階道四寶莊嚴甚可愛樂諸池
周匝有妙寶樹間飾行列香氣芬馥
七寶莊嚴甚可愛樂言七寶者一金

二錄三吠琉璃四頗胝迦五赤真珠六阿濕摩揭拉婆寶七牟娑落揭拉婆寶是諸池中常有種種雜色蓮華量如車輪青形青顯青光青影黃形黃顯黃光黃影赤形赤顯赤光赤影白形白顯白光白影四形四顯四光四影舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界

又舍利子極樂世界淨佛土中自然常有無量无邊衆妙伎樂音曲和雅甚可愛樂諸有情類聞斯妙音諸惡煩惱悉皆消滅無量善法漸次增長速證無上正等菩提舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界

又舍利子極樂世界淨佛土中周遍大地真金合成其觸柔輭香潔光明無量无邊妙寶間飾舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界

又舍利子極樂世界淨佛土中晝夜六時常雨種種上妙天華光澤香潔

細輭雜色雖令見者身心適悅而不貪著增長有情無量无數不可思議殊勝功德彼有情類晝夜六時常持供養無量壽佛每晨朝時持此天華於一食頃飛至他方無量世界供養百千俱胝諸佛於諸佛所各以百千俱胝樹花持散供養還至本處遊天住等舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界

又舍利子極樂世界淨佛土中常有種種奇妙可愛雜色衆鳥所謂鵝鴈鶖鷺鴻鶴孔雀鸚鵡羯羅頻伽命命鳥等如是衆鳥晝夜六時恒共集會出和雅聲隨其類音宣揚妙法所謂甚深念住正斷神足根力覺道支等無量妙法彼土衆生聞是聲已各得念佛念法念僧無量功德熏修其身汝舍利子於意云何彼土衆鳥豈是傍生惡趣攝耶勿作是見所以者何彼佛淨土無三惡道尚不聞有三惡趣名何況有實罪業所招傍生衆鳥當知皆是無量壽佛變化所作令其

宣暢無量法音作諸有情利益安樂舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界

又舍利子極樂世界淨佛土中常有妙風吹諸寶樹及寶羅網出微妙音譬如百千俱胝天樂同時俱作出微妙聲甚可愛玩如是彼土常有妙風吹衆寶樹及寶羅網擊出種種微妙音聲說種種法彼土衆生聞是聲已起佛法僧念作意等無量功德舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界

又舍利子極樂世界淨佛土中有如是等無量无邊不可思議甚希有事假使經於百千俱胝那庾多劫以其無量百千俱胝那庾多舌一一舌上出無量聲讚其功德亦不能盡是故名為極樂世界

又舍利子極樂世界淨佛土中佛有何緣名無量壽舍利子由彼如来及諸有情壽命無量无數大劫由是緣

故彼土如来名無量壽舍利子无量壽佛證得阿耨多羅三藐三菩提已来經十大劫舍利子何緣彼佛名無量光舍利子由彼如来恒放無量無邊妙光遍照一切十方佛土施作佛事無有障㝵由是緣故彼土如来名無量光舍利子彼佛淨土成就如是功德莊嚴甚可愛樂是故名爲極樂世界

又舍利子極樂世界淨佛土中無量壽佛常有無量聲聞弟子一切皆是大阿羅漢具足種種微妙功德其量無邊不可稱數舍利子彼佛淨土成就如是功德莊嚴甚可愛樂是故名爲極樂世界

又舍利子極樂世界淨佛土中無量壽佛常有無量菩薩弟子一切皆是一生所繫具足種種微妙功德其量無邊不可稱數假使經於無數量劫讚其功德終不能盡舍利子彼佛土中成就如是功德莊嚴甚可愛樂是故名爲極樂世界

又舍利子若諸有情生彼土者皆不

退轉必不復墮諸險惡趣邊地下賤
蔑戾車中常遊諸佛清淨國土殊勝
行願念念增進決定當證阿耨多羅
三藐三菩提舍利子彼佛土中成就
如是功德莊嚴甚可愛樂是故名為
極樂世界
又舍利子若諸有情聞彼西方無量
壽佛清淨佛土無量功德衆所莊嚴
皆應發願生彼佛土所以者何若生
彼土得與如是無量功德衆所莊嚴
諸大士等同一集會受用如是無量
功德衆所莊嚴清淨佛土大乘法樂
常無退轉無量行願念念增進速證
無上正等菩提故舍利子生彼佛土
諸有情類成就無量无邊功德非少
善根諸有情類當得往生無量壽佛
極樂世界清淨佛土
又舍利子若有淨信諸善男子或善
女人得聞如是無量壽佛无量無邊
不可思議功德名号極樂世界功德
莊嚴聞已思惟若一日夜或二或三
或四或五或六或七繫念不亂是善
男子或善女人臨命終時無量壽佛

與其無量聲聞弟子菩薩衆俱前後圍繞来住其前慈悲加祐令心不乱既捨命已隨佛衆會生無量壽極樂世界清淨佛土

又舍利子我觀如是利益安樂大事因縁説誠諦語若有淨信諸善男子或善女人得聞如是無量壽佛不可思議功德名号極樂世界淨佛土者一切皆應信受發願如説修行生彼佛土

又舍利子如我今者稱揚讃歎无量壽佛無量無邊不可思議佛土功德如是東方亦有現在不動如来山幢如来大山如来山光如来妙幢如来如是等佛如殑伽沙住在東方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞説誠諦言汝等有情皆應信受如是稱讃不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門

又舍利子如是南方亦有現在日月光如来名稱光如来大光蘊如来迷盧光如来無邊精進如来如是等佛如殑伽沙住在南方自佛淨土各各

示現廣長舌相遍覆三千大千世界
周匝圍繞說誠諦言汝等有情皆應
信受如是稱讚不可思議佛土功德
一切諸佛攝受法門
又舍利子如是西方亦有現在無量壽
如来無量蘊如来無量光如来无量
幢如来大自在如来大光如来光焰
如来大寶幢如来放光如来如是等
佛如殑伽沙住在西方自佛淨土各
各示現廣長舌相遍覆三千大千世
界周匝圍繞說誠諦言汝等有情皆
應信受如是稱讚不可思議佛土功
德一切諸佛攝受法門
又舍利子如是北方亦有現在无量
光嚴通達覺慧如来無量天鼓震大
妙音如来大蘊如来光網如来娑羅
帝王如来如是等佛如殑伽沙住在
北方自佛淨土各各示現廣長舌相
遍覆三千大千世界周匝圍繞說誠
諦言汝等有情皆應信受如是稱讚
不可思議佛土功德一切諸佛攝受
法門
又舍利子如是下方亦有現在示現

一切妙法正理常放火王勝德光明
如来師子如来名稱如来譽光如来
正法如来妙法如来法幢如来功德
友如来功德号如来如是等佛如殑
伽沙住在下方自佛淨土各各示現
廣長舌相遍覆三千大千世界周匝
圍繞說誠諦言汝等有情皆應信受
如是稱讃不可思議佛土功德一切
諸佛攝受法門
又舍利子如是上方亦有現在梵音
如来宿王如来香光如来如紅蓮華
勝德如来示現一切義利如来如是
等佛如殑伽沙住在上方自佛淨土
各各示現廣長舌相遍覆三千大千
世界周匝圍繞說誠諦言汝等有情
皆應信受如是稱讃不可思議佛土
功德一切諸佛攝受法門
又舍利子如是東南方亦有現在最
上廣大雲雷音王如来如是等佛如
殑伽沙住東南方自佛淨土各各示
現廣長舌相遍覆三千大千世界周
匝圍繞說誠諦言汝等有情皆應信
受如是稱讃不可思議佛土功德一

切諸佛攝受法門
又舍利子如是西南方亦有現在最
上日光名稱功德如来如是等佛如
殑伽沙住西南方自佛淨土各各示
現廣長舌相遍覆三千大千世界周
匝圍繞說誠諦言汝等有情皆應信
受如是稱讚不可思議佛土功德一
切諸佛攝受法門
又舍利子如是西北方亦有現在无
量功德火王光明如来如是等佛如
殑伽沙住西北方自佛淨土各各示
現廣長舌相遍覆三千大千世界周
匝圍繞說誠諦言汝等有情皆應信
受如是稱讚不可思議佛土功德一
切諸佛攝受法門
又舍利子如是東北方亦有現在无
數百千俱胝廣慧如来如是等佛如
殑伽沙住東北方自佛淨土各各示
現廣長舌相遍覆三千大千世界周
匝圍繞說誠諦言汝等有情皆應信
受如是稱讚不可思議佛土功德一
切諸佛攝受法門
又舍利子何緣此經名為稱讚不可

思議佛土功德一切諸佛攝受法門
舍利子由此經中稱揚讚歎無量壽
佛極樂世界不可思議佛土功德及
十方面諸佛世尊為欲方便利益安
樂諸有情故各住本土現大神變說
誠諦言勸諸有情信受此法是故此
經名為稱讚不可思議佛土功德一
切諸佛攝受法門
又舍利子若善男子或善女人或已
得聞或當得聞或今得聞聞是經已
深生信解生信解已必為如是住十
方面十殑伽沙諸佛世尊之所攝受
如說行者一切定於阿耨多羅三藐
三菩提得不退轉一切定生無量壽
佛極樂世界清淨佛土是故舍利子
汝等有情一切皆應信受領解我及
十方佛世尊語當勤精進如說修行
勿生疑慮
又舍利子若善男子或善女人於無
量壽極樂世界清淨佛土功德莊嚴
若已發願若當發願若今發願必為
如是住十方面十殑伽沙諸佛世尊
之所攝受如說行者一切定於阿耨

多羅三藐三菩提得不退轉一切定
生無量壽佛極樂世界清淨佛土是
故舍利子若有淨信諸善男子或善
女人一切皆應於無量壽極樂世界
清淨佛土深心信解發願往生勿行
放逸

又舍利子如我今者稱揚讚歎無
量壽佛極樂世界不可思議佛土
功德彼十方面諸佛世尊亦稱讚我
不可思議無邊功德皆作是言甚奇
希有釋迦寂靜釋迦法王如來應正
等覺明行圓滿善逝世間解無上丈
夫調御士天人師佛世尊乃能於是
堪忍世界五濁惡時所謂劫濁諸有
情濁諸煩惱濁見濁命濁於中證得
阿耨多羅三藐三菩提為欲方便利
益安樂諸有情故說是世間極難信
法是故舍利子當知我今於此雜染
堪忍世界五濁惡時證得阿耨多羅
三藐三菩提為欲方便利益安樂諸
有情故說是世間極難信法甚為希
有不可思議

又舍利子於此雜染堪忍世界五濁

惡時若有淨信諸善男子或善女人聞說如是一切世間極難信法能生信解受持演說如教修行當知是人甚為希有無量佛所曾種善根是人命終定生西方極樂世界受用種種功德莊嚴清淨佛土大乘法樂日夜六時親近供養無量壽佛遊歷十方供養諸佛於諸佛所聞法受記福慧資糧疾得圓滿速證無上正等菩提

時薄伽梵說是經已尊者舍利子等諸大聲聞及諸菩薩摩訶薩衆無量天人阿素洛等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

稱讚淨土佛攝受經

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說觀弥勒菩薩上生兜率天經

宋居士沮渠京聲譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊於初夜分擧身放光其光金色遶祇陁園周遍七匝照須達舍亦作金色有金色光猶如段雲遍舍衛國處處皆雨金色蓮花其光明中有無量百千諸大化佛皆唱是言今於此中有千菩薩最初成佛名拘留孫最後成佛名曰樓至說是語已尊者阿若憍陳如即從禪起與其眷屬二百五十人俱尊者摩訶迦葉與其眷屬二百五十人俱尊者大目揵連與其眷屬二百五十人俱尊者舍利弗與其眷屬二百五十人俱摩訶波闍波提比丘尼與其眷屬千比丘尼俱須達長者與三千優婆塞俱毗舍佉母與二千優婆夷俱復有菩薩摩訶薩名跋陁婆羅與其眷屬十六菩薩俱文殊師利法王子與其眷屬五百菩薩俱天龍夜叉乹闥婆等一切大衆覩佛光明皆悉雲集尒

時世尊出廣長舌相放千光明一一
光明各有千色一一色出有無量化
佛是諸化佛異口同音皆說清淨諸
大菩薩甚深不可思議諸陁羅尼法
所謂阿難陁目佉陁羅尼空慧陁羅
尼無导性陁羅尼大解脫無相陁羅
尼尒時世尊以一音聲說百億陁羅
尼門說此陁羅尼已尒時會中有一
菩薩名曰弥勒聞佛所說應時即得
百万億陁羅尼門即從座起整衣服
叉手合掌住立佛前尒時優波離亦
從座起頭面作礼而白佛言世尊世
尊往昔於毗尼中及諸經藏說阿逸
多次當作佛此阿逸多具凡夫身未
斷諸漏此人命終當生何處其人今
者雖復出家不修禪定不斷煩惱佛
記此人成佛無疑此人命終生何國
土佛告優波離諦聽諦聽善思念之
如來應正遍知今於此衆說弥勒菩
薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記
此人從今十二年後命終必得往生
兜率陁天上尒時兜率陁天上有五
百萬億天子一一天子皆修甚深檀

波羅蜜為供養一生補處菩薩故以天福力造作宮殿各各脫身栴檀摩尼寶冠長跪合掌發是願言我今持此無價寶珠及以天冠為供養大心衆生故此人来世不久當成阿耨多羅三藐三菩提我於彼佛莊嚴國界得受記者令我寶冠化成供具如是諸天子等各各長跪發弘誓願亦復如是時諸天子作是願已是諸寶冠化作五百萬億寶宮一一寶宮有七重垣一一垣七寶所成一一寶出五百億光明一一光明中有五百億蓮華一一蓮華化作五百億七寶行樹一一樹葉有五百億寶色一一寶色有五百億閻浮檀金光一一閻浮檀金光中出五百億諸天寶女一一寶女住立樹下執百億寶无數瓔珞出妙音樂時樂音中演說不退轉地法輪之行其樹生果如頗梨色一切衆色入頗梨色中是諸光明右旋婉轉流出衆音衆音演說大慈大悲法一一垣牆高六十二由旬厚十四由旬五百億龍王圍繞此垣一一龍王雨

五百億七寶行樹莊嚴垣上自然有風吹動此樹樹相振觸演說苦空无常無我諸波羅蜜尒時此宮有一大神名牢度跋提即從座起遍礼十方佛發弘誓願若我福德應為弥勒菩薩造善法堂令我額上自然出珠既發願已額上自然出五百億寶珠琉璃頗梨一切衆色無不具足如紫紺摩尼表裏映徹此摩尼光迴旋空中化為四十九重微妙寶宮一一欄楯万億梵摩尼寶所共合成諸欄楯間自然化生九億天子五百億天女一一天子手中化生無量億萬七寶蓮華一一蓮華上有无量億光其光明中具諸樂器如是天樂不鼓自鳴此聲出時諸女自然執衆樂器競起歌儛所詠歌音演說十善四弘誓願諸天聞者皆發无上道心時諸園中有八色琉璃渠一一渠有五百億寶珠而用合成一一渠中有八味水八色具足其水上湧遊樑棟間於四門外化生四花水出花中如寶花流一一花上有二十四天女身色微妙如諸

菩薩荘嚴身相手中自然化五百億
寶器一一器中天諸甘露自然盈滿
左肩荷佩无量瓔珞右肩復負無量
樂器如雲住空從水而出讃歎菩薩
六波羅蜜若有往生兜率天上自然
得此天女侍御亦有七寶大師子座
高四由旬閻浮檀金无量衆寶以為
荘嚴座四角頭生四蓮花一一蓮花
百寶所成一一寶出百億光明其光
微妙化為五百億衆寶雜花荘嚴寶
帳時十方面百千梵王各各持一梵
天妙寶以為寶鈴懸寶帳上時小梵
王持天衆寶以為羅網弥覆帳上尒
時百千无數天子天女眷屬各持寶
花以布座上是諸蓮花自然皆出五
百億寶女手執白拂侍立帳内
持宮四角有四寶柱一一寶柱有百
千樓閣梵摩尼珠以為絞絡時諸閣
間有百千天女色妙無比手執樂器
其樂音中演説苦空無常無我諸波
羅蜜如是天宮有百億万無量寶色
一一諸女亦同寶色尒時十方無量
諸天命終皆願往生兜率天宮時兜

率天宮有五大神
第一大神名曰寶幢身雨七寶散宮
牆内一一寶珠化成無量樂器懸處
空中不鼓自鳴有無量音適衆生意
第二大神名曰花徳身雨衆花弥覆
宮牆化成花蓋一一花蓋百千幢幡
以為導引第三大神名曰香音身毛
孔中雨出微妙海此岸栴檀香其香
如雲作百寶色遶宮七匝第四大神
名曰喜樂雨如意珠一一寶珠自然
住在幢幡之上顯説無量歸佛歸法
歸比丘僧及説五戒無量善法諸波
羅蜜饒益勸助菩提意者第五大神
名曰正音聲身諸毛孔流出衆水一
一水上有五百億花一一花上有二十
五玉女一一玉女身諸毛孔出一切
音聲勝天魔后所有音樂佛告優波
離此名兜率陁天十善報應勝妙福
處若我住世一小劫中廣説一生補
處菩薩報應及十善果者不能窮盡
今為汝等略而解説佛告優波離若
有比丘及一切大衆不厭生死樂生
天者愛敬無上菩提心者欲為弥勒

作弟子者當作是觀作是觀者應持
五戒八齋具足戒身心精進不求斷
結修十善法一一思惟兜率陀天上
上妙快樂作是觀者名為正觀若他
觀者名為邪觀
爾時優波離即從座起整衣服頭面
作禮白佛言世尊兜率陀天上乃有
如是極妙樂事今此大士何時於閻
浮提沒生於彼天佛告優波離彌勒
先於波羅㮈國劫波利村波婆利大
婆羅門家生却後十二年二月十五日
還本生處結加趺坐如入滅定身紫
金色光明豔赫如百千日上至兜率
陀天其身舍利如鑄金像不動不搖
身圓光中有首楞嚴三昧般若波羅
蜜字義炳然時諸人天尋即為起衆
寶妙塔供養舍利時兜率陀天七寶
臺內摩尼殿上師子床座忽然化生
於蓮花上結加趺坐身如閻浮檀金
色長十六由旬三十二相八十種好皆
悉具足頂上肉髻髮紺琉璃色釋迦
毗楞伽摩尼百千万億甄叔迦寶以
嚴天冠其天寶冠有百万億色一一

色中有無量百千化佛諸化菩薩以為侍者復有他方諸大菩薩作十八變隨意自在住天冠中弥勒眉間有白毫相光流出衆光作百寶色三十二相一一相中有五百億寶色一一好亦有五百億寶色一一相好豔出八万四千光明雲與諸天子各坐花座晝夜六時常說不退轉地法輪之行經一時中成就五百億天子令不退轉於阿耨多羅三藐三菩提如是處兜率陁天晝夜恒說此法度諸天子閻浮提歲數五十六億万歲尒乃下生於閻浮提如弥勒下生經說佛告優波離是名弥勒菩薩於閻浮提没生兜率陁天因緣佛滅度後我諸弟子若有精勤修諸功德威儀不缺掃塔塗地以衆名香妙花供養行衆三昧深入正受讀誦經典如是等人應當至心雖不斷結如得六通應當繫念念佛形像稱弥勒名如是等輩若一念頃受八戒齋修諸淨業發弘誓願命終之後譬如壯士屈申臂頃即得往生兜率陁天於蓮花上結加趺坐百千

天子作天伎樂持天曼陀羅花摩訶
曼陀羅花以散其上讚言善哉善哉
善男子汝於閻浮提廣修福業来生
此處此處名兜率陁天今此天主名
曰弥勒汝當歸依應聲即礼礼已諦
觀眉間白毫相光即得超越九十億
劫生死之罪是時菩薩隨其宿緣為
說妙法令其堅固不退轉於無上道
心如是等衆生若淨諸業行六事法
必定無疑當得生於兜率天上值遇
弥勒亦隨弥勒下閻浮提第一聞法
於未来世值遇賢劫一切諸佛於星
宿劫亦得值遇諸佛世尊於諸佛前
受菩提記佛告優波離佛滅度後比
丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等是諸大衆若有得聞弥勒菩
薩摩訶薩名者聞已歡喜恭敬礼拜
此人命終如彈指頃即得往生如前
無異但得聞是弥勒名者命終亦不
墮黑闇處邊地邪見諸惡律儀恒生
正見眷屬成就不謗三寶佛告優波
離若善男子善女人犯諸禁戒造衆

惡業聞是菩薩大悲名字五體投地
誠心懺悔是諸惡業速得清淨未来
世中諸衆生等聞是菩薩大悲名稱
造立形像香花衣服繒蓋幢幡礼拜
繫念此人命欲終時弥勒菩薩放眉
間白毫大人相光與諸天子雨曼陁
羅花来迎此人此人須臾即得往生
值遇弥勒頭面礼敬未舉頭頃便得
聞法即於无上道得不退轉於未来
世得值恒河沙等諸佛如来佛告優
波離汝今諦聽是弥勒菩薩於未来
世當為衆生作大歸依處若有歸依
弥勒菩薩者當知是人於無上道得
不退轉弥勒菩薩成多陁阿伽度阿
羅訶三藐三佛陁時如此行人見佛
光明即得授記佛告優波離佛滅度
後四部弟子天龍鬼神若有欲生兜
率陁天者當作是觀繫念思惟念兜
率陁天持佛禁戒一日至七日思念十
善行十善道以此功德迴向願生弥
勒前者當作是觀作是觀者若見一
天人見一蓮花若一念頃稱弥勒名此
人除却千二百劫生死之罪但聞弥

勒名合掌恭敬此人除却五十劫生死之罪若有敬礼弥勒者除却百億劫生死之罪設不生天未來世中龍花菩提樹下亦得值遇發無上心説是語時無量大衆即從坐起頂礼佛足礼弥勒足遶佛及弥勒菩薩百千匝未得道者各發誓願我等天人八部今於佛前發誠實誓願於未來世值遇弥勒捨此身已皆得上生兜率陁天世尊記曰汝等及未來世修福持戒皆當往生弥勒菩薩前為弥勒菩薩之所攝受佛告優波離作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀尒時尊者阿難即從座起叉手長跪白佛言世尊善哉世尊快説弥勒所有功德亦記未來世修福衆生所得果報我今隨喜唯然世尊此法之要云何受持當何名此經佛告阿難汝持佛語慎勿忘失為未來世開生天路示菩提相莫斷佛種此經名弥勒菩薩般涅槃亦名觀弥勒菩薩生兜率陁天勸發菩提心如是受持佛説是語時他方來會十万菩薩得首楞嚴二

昧八万億諸天發菩提心皆願隨從
弥勒下生佛説是語時四部弟子天
龍八部聞佛所説皆大歡喜礼佛
而退

佛説觀弥勒菩薩上生兜率天經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

[illegible]

佛說弥勒大成佛經　養

姚秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛住摩伽陁國波沙山（孤絕山也）過去諸佛常降魔處夏安居中與舍利弗經行山頂而說偈言

一心善諦聽　光明大三昧　無比功德人
正尒當出世　彼人說妙法　悉皆得充足
如渴飲甘露　疾至解脫道

時四部衆平治道路灑掃燒香皆悉来集持諸供具供養如来及比丘僧諦觀如来喻如孝子視於慈父如渴思飲愛念法父亦復如是各各同心欲請法王轉正法輪諸根不動心心相次流注向佛是時比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍鬼神乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等各從坐起右遶世尊五體投地向佛泣淚尒時大智舍利弗整衣服偏袒右肩知法王心善能隨順學佛法王轉正法輪是佛輔臣持法大將憐愍衆生故欲令脫苦縛白佛言世尊如来向者於山頂上說偈讚歎第

一智人前後經中之所未說此諸大衆心皆渴仰決如感雨欲聞如来說未来佛開甘露道弥勒名字功德神力國土莊嚴以何善根何戒何施何定何慧何等智力得見弥勒於何心中修八正路舍利弗發此問時百千天子無數梵王合掌恭敬異口同音共發是問白佛言世尊願使我等於未来世得見人中最大果報三界眼目光明弥勒普為衆生說大慈悲竝八部衆亦皆如此恭敬叉手勸請如来尒時梵王與諸梵衆異口同音合掌讃歎而說頌曰

南無滿月　具足十力　大精進將
勇猛無畏　一切智人　超出三有
成三達智　降伏四魔　身為法器
心如虛空　靜然不動　於有非有
於無非無　達解空法　世所讃歎
我等同心　一時歸依　願轉法輪

尒時世尊告舍利弗當為汝等廣分別說諦聽諦聽善思念之汝等今者以妙善心欲問如来無上道業摩訶般若如来明見如觀掌中菴摩勒果

告舍利弗若於過去七佛所得聞佛名礼拜供養以是因縁淨除業障復聞弥勒大慈根本得清淨心汝等今當一心合掌帰依未来大慈悲者我當為汝廣分別說弥勒佛國從於淨命無諸諂偽檀波羅蜜尸羅波羅蜜般若波羅蜜得不受不著以微妙十願大莊嚴得一切衆生起柔軟心得見弥勒大慈所攝生彼國土調伏諸根隨順佛化舍利弗四大海水面各減少三千由旬時閻浮提地縦廣正等十千由旬其地平淨如流璃鏡大適意華悅可意華極大香華優曇鉢花大金葉華七寶葉華白銀葉華華鬚柔軟狀如天繒生吉祥菓香味具足軟如天綿藂林樹華甘果美妙極大茂盛過於帝釋歡喜之園其樹高顯高三十里城邑次比鷄飛相及皆由令佛種大善根行慈心報俱生彼國智慧威德五欲衆具快樂安隱亦無寒熱風火等病無九惱苦壽命具足八万四千歳無有中夭人身悉長一十六丈日日常受極妙安樂遊深禪定

以為樂器唯有三病一者飮食二者便利三者衰老女人年五百歲尒乃行嫁有一大城名翅頭末縱廣一千二百由旬高七由旬七寶莊嚴自然化生七寶樓閣端嚴殊妙莊挍清淨於窓牖間列諸寶女手中皆執真珠羅網雜寶莊挍以覆其上密懸寶鈴聲如天樂七寶行樹間樹渠泉皆七寶成流異色水更相映發交横徐逝不相妨导其岸兩邊純布金沙街巷道陌廣十二里悉皆清淨猶如天園掃灑清淨有大龍王名多羅尸棄福德威力皆悉具足其池近城龍王宮殿如七寶樓顯現于外常於夜半化作人像以吉祥瓶盛香色水灑淹塵土其地潤澤譬如油塗行人往來無有塵坌是時世人福德所致巷陌處處有明珠柱光踰於日四方各照八十由旬純黃金色其光照耀晝夜無異燈燭之明猶若聚墨香風時來吹明珠柱雨寶瓔珞衆人皆用服者自然如三禪樂處處皆有金銀珎寶摩尼珠等積用成山寶山放光普照城内人民遇

者皆悉歡喜發菩提心有大夜叉神
名跋陀婆羅賒塞伽秦言善教晝夜擁護
翅頭末城及諸人民灑掃清淨設有
便利地裂受之受已還合生赤蓮華
以蔽穢氣時世人民若年衰老自然
行詣山林樹下安樂淡泊念佛取盡命
終多生大梵天上及諸佛前其土安隱
無有怨賊劫竊之患城邑聚落無閉
門者亦無衰惱水火刀兵及諸飢饉
毒害之難人常慈心恭敬和順調伏
諸根如子愛父如母愛子語言謙遜
皆由弥勒慈心訓導持不殺戒不噉
肉故以此因緣生彼國者諸根恬靜
面貌端正威相具足如天童子復有
八万四千衆寶小城以為眷屬翅頭
末城最處其中男女大小雖遠若近
佛神力故兩得相見無所障㝵夜光
摩尼如意珠華遍滿世界雨七寶花
鉢頭摩華優鉢羅華拘物頭華分陀
利華曼陀羅華摩訶曼陀羅花曼殊
沙花摩訶曼殊沙華弥布其地或復
風吹迴旋空中時彼國界城邑聚落
園林浴池泉河流沼自然而有八功

德水命命之鳥鵁鴨鴛鴦孔雀鸚鵡
翡翠舍利美音鳩鵰羅耆婆闍婆快
見鳥等出妙音聲復有異類妙音之
鳥不可稱數遊集林池金色無垢淨
光明華無憂淨慧日光明華鮮白七
日香華瞻蔔六色香華百千万種水
陸生華青色青光黃色黃光赤色赤
光白色白光香淨無比晝夜常生終
無萎時有如意果樹香美無比充滿
國界香樹金光生寶山間充滿國界
出適意香普熏一切尒時閻浮提中
常有好香譬若香山流水美好味甘
除患雨澤隨時天園成熟香美稻種
天神力故一種七穫用功甚少所收
甚多穀稼滋茂無有草穢衆生福德
本事果報入口銷化百味具足香美
無比氣力充實其國尒時有轉輪聖
王名曰穰佉有四種兵不以威武治
四天下具三十二大人相好王有千
子勇猛端正怨敵自伏王有七寶一
金輪寶千輻轂輞皆悉具足二白象
寶白如雪山七胑拄地嚴顯可觀猶
如山王三紺馬寶朱鬣鬉尾足下生華

七寶蹄甲四神珠寶明顯可觀長於二肘光明雨寶適衆生願五玉女寶顔色美妙柔軟無骨六主藏臣口中吐寶足下雨寶兩手出寶七主兵臣宜動身時四兵如雲從空而出千子七寶國界人民一切相視不懐悪意如母愛子時王千子各取珎寶於正殿前作七寶臺有三十重高十三由旬千頭千輪遊行自在有四大寶藏一一大藏各有四億小藏圍繞伊鉢多大藏在乹陁羅國般軸迦大藏在弥緹羅國賔伽羅大藏在湏羅吒國穰佉大藏在婆羅㮈國古仙山處此四大藏自然開發顯大光明縦廣正等一千由旬滿中珎寶各有四億小藏附之有四大龍各自守護此四大藏及諸小藏自然踊出形如蓮華無央數人皆共往觀是時衆寶無守護者衆人見之心不貪著棄之於地猶如瓦石草木土塊時人見者心生猒離各各相謂而作是言如佛所説往昔衆生為此寶故共相殘害更相偷刧欺誑妄語令生死苦縁展轉增長墮大地

獄埏頭末城衆寶羅網弥覆其上寶
鈴莊嚴微風吹動其音和雅如扣鐘
磬演說歸依佛歸依法歸依僧時城
中有大婆羅門主名修梵摩婆羅門
女名梵摩拔提心性和弱弥勒託生
以為父母雖處胞胎如遊天宮身大
光明塵垢不障身紫金色具三十二大
丈夫相坐寶蓮華衆生視之無有猒
足光明晃耀不可勝視諸天世人所
未曾覩身力無量一一節力普勝一
切大力龍象不可思議毛孔光明照
耀無量無有障㝵日月星宿水火珠
光皆悉不現猶如埃塵身長釋迦牟
尼佛八十肘（三十二丈）胷廣二十五肘（十丈）面
長十二肘半（五丈）鼻高脩直當于面門
身相具足端正無比成就相好一一
相八万四千好以自莊嚴如鑄金像
一一好中流出光明照千由旬肉眼
清徹青白分明常光繞身面百由旬
日月星宿真珠摩尼七寶行樹皆悉
明耀現於佛光其餘衆光不復為用
佛身高顯如黄金山見者自然脫三
惡趣尒時弥勒諦觀世間五欲過患

衆生受苦沉没長流在大生死甚可
憐愍自以如是正念觀察苦空無常
不樂在家猒家迫迮猶如牢獄時穰
佉王共諸大臣國土人民持七寶臺
有千寶帳及千寶軒千億寶鈴千億
寶幡寶器千口寶甕千口奉上弥勒
弥勒受已施諸婆羅門婆羅門受已
即便毀壞各共分之諸婆羅門觀見
弥勒能作大施生大奇特心弥勒菩薩
見此寶臺須臾無常知有為法皆悉
磨滅修無常想讃過去佛清凉甘露
無常之偈

諸行無常　是生滅法　生滅滅已
寂滅為樂

説此偈已出家學道坐於金剛莊嚴
道場龍花菩提樹下枝如寶龍吐百
寶華一一花葉作七寶色色色異果
適衆生意天上人間為無有比樹高
五十由旬枝葉四布放大光明尒時
弥勒與八万四千婆羅門俱詣道場
弥勒即自剃鬀出家學道早起出家
即於是日初夜降四種魔成阿耨多
羅三藐三菩提即説偈言

久念衆生苦　欲拔無由脫　今者證菩提
霍然無所㝵　亦達衆生空　本性相如實
永更无憂苦　慈悲亦無緣　本為救汝等
國城及頭目　妻子與手足　施人無有數
今始得解脫　無上大寂滅　當為汝等說
廣開甘露道　如是大果報　皆從施戒慧
六種大忍生　亦從大慈悲　無染功德得
說此偈已默然而住時諸天龍鬼神
王不現其身而雨天花供養於佛三
千大千世界六變震動佛身出光照
於無量應可度者皆得見佛
尒時釋提桓因護世天王大梵天王
無數天子於花林園頭面礼足合掌
勸請轉於法輪時弥勒佛默然受請
告梵王言我於長夜受大苦惱修行
六度始於今日法海滿建法幢擊法
鼓吹法蠡雨法雨正尒當為汝等說
法諸佛所轉八聖道輪諸天世人無
能轉者其義平等直至無上無為寂
滅為諸衆生斷長夜苦此法甚深難
得難入難信難解一切世間無能知
者無能見者洗除心垢得万梵行說
是語時復有他方無數百千万億天

子天女大梵天王乘天宮殿持天花香奉獻如来繞百千匝五體投地合掌勸請諸天伎樂不鼓自鳴時諸梵王異口同聲而説偈言

無量無數歲　空過無有佛　衆生墮悪道
世間眼目滅　三悪道增廣　諸天路永絶
今日佛興世　三悪道殄滅　增長天人衆
願開甘露門　令衆心無著　疾疾得涅槃
我等諸梵王　聞佛出世間　今者得值佛
無上大法王　梵天宮殿感　身光亦明顯
普為十方衆　勸請大導師　唯願開甘露
轉無上法輪

説此偈已頭面作礼復更合掌慇懃三請唯願世尊轉於甚深微妙法輪為拔衆生苦惱根栽遠離三毒破四悪道不善之業

尒時世尊為諸梵王即便微笑出五色光黙然許之時諸天子無數大衆聞佛許可歡喜無量遍體踊躍辟如孝子新喪慈父忽然還活大衆歡喜亦復如是時諸天衆右遶世尊經無數匝敬愛無猒却住一面

尒時大衆皆作是念雖復千億歲受

五欲樂不能得免三悪道皆妻子財
産所不能救世間無常命難久保我
等今者於佛法中淨修梵行作是念
已復更念言設受五欲經無數刧如
無想天壽無量億歳與諸婇女共相
娯樂受細滑觸會歸磨滅墮三悪道
受無量苦所樂無幾猶如幻化蓋不
足言入地獄時大火洞然百億万劫
受無量苦求脱叵得如此長夜苦厄
難拔今日遇佛宜勤精進時穰佉王
高聲唱言

設復生天樂　會亦歸磨滅　不久墮地獄
猶如猛火聚　我等宜時速　出家學佛道

説是語已時穰佉王與八万四千大
臣恭敬圍繞及四天王送轉輪王至花
林園龍花樹下詣弥勒佛求索出家
爲佛作礼未舉頭頃鬚髮自落袈裟
著身便成沙門
時弥勒佛共穰佉王與八万四千大臣
諸比丘等恭敬圍繞并與無數天龍
八部入翅頭末城足蹈門閫娑婆世
界六種震動閻浮提地化爲金色翅
頭末大城中央其地金剛有過去諸

佛所坐金剛寶座自然踴出衆寶行樹天於空中雨大寶華龍王作衆伎樂口中吐華毛孔雨華用供養佛佛於此座轉正法輪謂是苦苦聖諦謂是集集聖諦謂是滅滅聖諦謂是道道聖諦并為演說三十七品助菩提法亦為宣說十二因緣無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱等尒時大地六種震動如此音聲聞于三千大千世界復過是數無量無邊下至阿鼻地獄上至阿迦膩吒天時四天王各各將領無數鬼神高聲唱言佛日出時降法雨露世間眼目今者始開普令大地一切八部於佛有緣皆得聞知三十三天夜摩天兜率陁天化樂天他化自在天乃至大梵天各各於已所統領處高聲唱言佛日出世降注甘露世間眼目今者始開有緣之者皆悉聞知時諸龍王八部山神樹神藥草神水神風神火神地神城池神屋宅神等踴躍歡喜高聲唱言復有

八万四千諸婆羅門聰明大智於佛法中亦隨大王出家學道復有長者名須達那今須達長者是亦與八万四千人俱共出家復有梨師達多富蘭那兄弟亦與八万四千人俱共出家復有二大臣一名梵檀末利二名須曼那王所愛重亦與八万四千人俱於佛法中出家學道轉輪王寶女名舍弥婆帝今之毗舍佉母是也亦與八万四千婇女俱共出家穰佉太子名天金色今提婆婆那長者子是亦與八万四千人俱共出家弥勒佛親族婆羅門子名須摩提利根智慧今鬱多羅善賢比丘尼子是亦與六万人俱於佛法中俱共出家穰佉王千子唯留一人用嗣王位餘九百九十九人亦與八万四千人於佛法中俱共出家如是等無量億衆見世苦惱五陰熾然皆於弥勒佛法中俱共出家尒時弥勒佛以大慈心語諸大衆言汝等今者不以生天樂故亦復不為今世樂故來至我所但為涅槃常樂因縁是諸人等皆於佛法中種諸善

根釋迦牟尼佛出五濁世種種呵責
為汝說法無奈汝何教殖来緣令得
見我我今攝受是諸人等或以讀誦分
別決定修多羅毗尼阿毗曇為他演
說讃歎義味不生嫉妬教於他人令
得受持修諸功德来生我所或以衣
食施人持戒智慧修此功德来生我
所或以妓樂幡蓋華香燈明供養於
佛修此功德来生我所或以施僧常
食起立僧房四事供養持八戒齋修
習慈心行此功德来生我所或為苦
惱衆生深生慈悲以身代受令其得
樂修此功德来生我所或以持戒忍
辱修淨慈心以此功德来生我所或
造僧祇四方無㝵齋講設會供養飯
食修此功德来生我所或以持戒多
聞修行禪定無漏智慧以此功德来
生我所或有起塔供養舍利念佛法
身以此功德来生我所或有厄困貧
窮孤獨繫屬於他王法所加臨當刑
戮作八難業受大苦惱拔濟彼等令
得解脫修此功德来生我所或有恩
愛別離朋黨諍訟極大苦惱以方便

力令得和合修此功德来生我所説是語已稱讚釋迦牟尼佛善哉善哉能於五濁悪世教化如是等百千万億諸悪衆生令修善夲来生我所時弥勒佛如是三稱讚釋迦牟尼佛而説偈言

忍辱勇猛大導師　能於五濁不善世
教化成熟悪衆生　令彼修行得見佛
荷負衆生受大苦　令入常樂無為處
教彼弟子来我所　我今為汝説四諦
亦説三十七菩提　莊嚴涅槃十二縁
汝等宜當觀無為　入於空寂夲無處

説此偈已復更讚歎彼時衆生於苦悪世能為難事貪欲瞋恚愚癡迷惑短命人中能修持戒作諸功德甚為希有尓時衆生不識父母沙門婆羅門不知道法互相惱害近刀兵劫深著五欲嫉妬諂佞曲濁邪偽無憐愍心更相煞害食肉飲血不敬師長不識善友不知報恩生五濁世不知慙愧晝夜六時相續作悪不知猒足純造不善五逆悪聚魚鱗相次求不知猒九親諸族不能相濟善哉善哉釋迦牟尼佛以大方便深厚慈悲能

於苦惱衆生之中和顏美色善巧智慧説誠實語汆我當來度脱汝等如是導師明利智慧世間希有甚爲難遇深心憐愍悪世衆生爲拔苦惱令得安隱入第一義甚深法性釋迦牟尼三阿僧祇劫爲汝等故修行難行苦行以頭布施割截耳鼻手足肢體受諸苦惱爲八聖道平等解脱利汝等故時弥勒佛如是開導安慰无量諸衆生等令其歡喜彼時衆生身純是法心純是法口常説法福德智慧之人充滿其中天人恭敬信受渇仰時大導師各欲令彼聞於往昔苦惱之事復作是念五欲不淨衆苦之本又能除捨憂慼愁恨知苦樂法皆是無常爲説色受想行識苦空無常無我説是語時九十六億人不受諸法漏盡意解得阿羅漢三明六通具八解脱三十六万天子二十万天女發阿耨多羅三藐三菩提心天龍八部中有得須陁洹者種辟支佛道因縁者發無上道心者數甚衆多不可稱計尒時弥勒佛與九十六億大比

立衆并穰佉王八万四千大臣比丘眷屬圍繞如月天子諸星宿從出翅頭末城還花林園重閣講堂時閻浮提城邑聚落小王長者及諸四姓皆悉来集龍花樹下花林園中尒時世尊重説四諦十二因緣九十四億人得阿羅漢他方諸天及八部衆六十四億恒河沙人發阿耨多羅三藐三菩提心住不退轉第三大會九十二億人得阿羅漢三十四億天龍八部發三菩提心時祢勒佛説四聖諦深妙法輪度天人已將諸聲聞弟子天龍八部一切大衆入城乞食無量淨居天衆恭敬從佛入翅頭末城當入城時佛現十八種神足身下出水如摩尼珠化成光臺照十方界身上出火如須弥山流紫金光現大滿空化成琉璃大復現小如芥子許泯然不現於十方踊於十方没令一切人皆如佛身種種神力無量變現令有緣者皆得解脫釋提桓因三十二輔臣與欲界諸天梵天王與色界諸天并天子天女脫天瓔珞及以天衣而散佛上

時諸天衣化成花蓋諸天妓樂不鼓自鳴歌詠佛德寄雨天花栴檀雜香供養於佛街巷道陌竪諸幢幡燒諸名香其烟若雲世尊入城時大梵天王釋提桓因合掌恭敬以偈讚佛

正遍知者兩足尊　天人世間無與等
十力世尊甚希有　無上最勝良福田
其供養者生天上　未來解脫住涅槃
稽首無上大精進　稽首慈心大導師

東方天王提頭賴吒南方天王毗樓勒叉西方天王毗留博叉北方天王毗沙門王與其眷屬恭敬合掌以清淨心讚歎世尊

三界無有比　大悲自莊嚴　體解第一義
不見衆生性　及與諸法相　同入空寂性
善住無所有　雖行大精進　無為無足跡
我今稽首礼　慈心大導師　衆生不見佛
長夜受生死　墜墮三惡道
及作女人身　今日佛興世　拔苦施安樂
三惡道已少　女人無諂曲　皆當得止息
具足大涅槃　大悲濟苦者　施樂故出世
本為菩薩時　常施一切樂　不繫不惱他
忍心如大地　我今稽首礼　忍辱大導師

我今稽首礼　慈悲大丈夫　自免生死苦
能拔衆生厄　如火生蓮花　世間無有比
尒時世尊次第乞食將諸比丘還至
本處入深禪定七日七夜寂然不動
弥勒佛弟子色如天色普皆端正猒
生老病死多聞廣學守護法藏行於
禪定得離諸欲如鳥出殼
尒時釋提桓因與欲界諸天子歡喜
踊躍復說偈言
世間所歸大導師　慧眼明淨見十方
智力功德勝諸天　名義具足福衆生
願為我等群萌類　將諸弟子詣彼山
供養無惱釋迦師　頭陁第一大弟子
我等應得見過佛　所著袈裟聞遺法
懺悔前身濁惡劫　不善惡業得清淨
尒時弥勒佛與娑婆世界前身剛強
衆生及諸大弟子俱往耆闍崛山到山
下已安詳徐步登狼跡山到山頂已
舉足大指躡於山根是時大地十八
相動既至山頂弥勒以手兩向擘山
如轉輪王開大城門尒時梵王持天
香油灌摩訶迦葉頂油灌身已擊大
揵椎吹大法蠡摩訶迦葉即從滅盡

定覺齊整衣服偏袒右肩右膝著地
長跪合掌持釋迦牟尼佛僧伽梨授
與弥勒而作是言大師釋迦牟尼多
陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁臨涅
槃時以此法衣付囑於我今奉世尊
時諸大衆各白佛言云何今日此山
頂上有人頭盂短小醜陋著沙門服
而能礼拜恭敬世尊時弥勒佛訶諸
大弟子莫輕此人而說偈言

孔雀有好色　鷹鸇鷄所食　白象無量力
師子子雖小　揀食如塵土　大龍身無量
金翅鳥所搏　人身雖長大　肥白端正好
七寶瓶盛糞　汙穢不可堪　此人雖短小
智慧如練金　煩惱習久盡　生死苦無餘
護法故住此　常行頭陁事　天人中最勝
苦行無與等　牟尼兩足尊　遣来至我所
汝等當一心　合掌恭敬礼

說是偈已告諸比丘釋迦牟尼世尊
於五濁悪世教化衆生千二百五十
弟子中頭陁第一身體金色捨金色
婦出家學道晝夜精進如救頭然慈
愍貧苦下賤衆生恒福度之為法住
世摩訶迦葉者此人是也說此語已

一切大衆悉爲作礼
尒時弥勒持釋迦牟尼佛僧伽梨覆
右手不遶纏擁兩指復覆左手亦掩
兩指諸人惟歎先佛卑小皆由衆生
貪濁憍慢之所致耳告摩訶迦葉言
汝可現神足并說過去佛所有經法尒
時摩訶迦葉踊身虛空作十八變或
現大身滿虛空中大復現小如葶藶
子小復現大身上出水身下出火履
地如水履水如地坐卧空中身不陷
墜東踊西没西踊東没南踊北没北
踊南没邊踊中没中踊邊没上踊下
没下踊上没於虛空中化作琉璃窟
承佛神力以梵音聲說釋迦牟尼佛
十二部經大衆聞已惟未曾有八十
億人遠塵離垢於諸法中不受諸法
得阿羅漢無數天人發菩提心繞佛
三匝還從空下爲佛作礼說有爲法
皆悉無常辝佛而退還耆闍崛山本
所住處身上出火入般涅槃收身舍
利山頂起塔弥勒佛歎言大迦葉比
丘是釋迦牟尼佛於大衆中常所讚
歎頭陁第一通達禪定解脫三昧是

人雖有大神力而無高心能令衆生
得大歡喜常愍下賤貧苦衆生彌勒
佛歎大迦葉骨身言善哉大神德釋
師子大弟子大迦葉於彼惡世能修
其心尒時摩訶迦葉骨身即說偈言
頭陀是寶藏　持戒為甘露　能行頭陀者
必至不死地　持戒得生天　及與涅槃樂
說此偈已如琉璃水還入塔中尒時
說法之處廣八十由旬長百由旬其
中人衆若坐若立若近若遠各見佛
在其前獨爲說法彌勒佛住世六万
億歲憐愍衆生故令得法眼滅度之
後諸天世人闍維佛身時轉輪王收
取舍利於四天下各起八万四千塔
正法住世六万歲像法二万歲汝等
宜應勤加精進發清淨心起諸善業
得見世間燈明彌勒佛身必無疑也
佛說語已尊者舍利弗尊者阿難即
從坐起為佛作礼胡跪合掌白佛言
世尊當何名斯經云何奉持之佛告
阿難汝好憶持普為天人分別演說
莫作最後斷法人耶此法之要名一切
衆生斷五逆種淨除業障報障煩惱

障修習慈心與弥勒共行如是受持
亦名一切衆生得聞弥勒佛名必免
五濁世不墮惡道經如是受持亦名
破惡口業心如蓮花定見弥勒佛經
如是受持亦名慈心不煞不食肉經
如是受持亦名釋迦牟尼佛以衣為
信經如是受持亦名若有聞佛名決
定得免八難經如是受持亦名弥勒
成佛經如是受持佛告舍利弗佛滅
度後比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍八部鬼神等得聞此經受持讀誦
礼拜供養恭敬法師破一切業障報
障煩惱障得見弥勒及賢劫千佛三
種菩提隨願成就不受女人身正見
出家得大解脫說是語已時諸大衆
聞佛所說皆大歡喜礼佛而退

佛說弥勒大成佛經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說弥勒来時經

養

失譯人名附東晉錄

舍利弗者是佛第一弟子以慈心念天下往到佛所前長跪叉手問言佛常言佛去後當有弥勒来願欲從佛聞之佛言弥勒佛欲来出時閻浮利内地山樹草木皆燋盡於今閻浮利地周匝六十万里弥勒出時閻浮利地東西長四十万里南北廣三十二万里地皆當生五種果蓏四海内無山陵嵠谷地平如砥樹木皆長大當是時人民少貪婬瞋恚愚癡者人民衆多聚落家居雞鳴展轉相聞人民皆壽八万四千歲女人五百歲乃行嫁人民無病痛者盡天下人有三病一者意欲有所得二者飢渴三者年老人民面目皆挑花色人民皆敬重有城名雞頭末雞頭末城者當王國治城周匝四百八十里以土築城復以板著城復以金銀琉璃水精珎寶著城四面各十二門門皆刻鏤復以金銀琉璃水精珎寶著之國王名僧

羅四海内皆屬僧羅行即飛行所可
行處人民鬼神皆傾側城有四寶一
者金有龍守之龍名倪極鏈主護金
龍所居山地名揵陁二者銀其國中
復有守龍名幡頭三者明月珠所生
地處名須漸守珎龍名賓竭四者琉
璃所生城名氾羅耶夷有一婆羅門
名須凡當為弥勒作父弥勒母名摩
訶越題弥勒當為作子弥勒者種當
作婆羅門身有三十二相八十種好
身長十六丈弥勒生墮地目徹視
万里内頭中日光照四千里弥勒得
道為佛時於龍華樹下坐樹高四十
里廣亦四十里弥勒得佛時有八万
四千婆羅門皆往到弥勒所師事之
則棄家作沙門弥勒到樹下坐用四
月八日明星出時得佛道國王僧羅
聞弥勒得佛則將八十四王皆棄國
捐王以國付太子共到弥勒佛所皆
除鬚髮為沙門復有千八百婆羅門
皆到弥勒佛所作沙門弥勒父母亦
在其中復有聖婆羅門千八十四人
皆復到弥勒佛所作沙門國有大豪

賢者名須檀人呼須達復呼人民以
黄金持與弥勒佛及諸沙門名聲曰
布方遠須達復將賢善人万四千人
到弥勒佛所作沙門復有兄弟二人
兄名鼓達弟名扶蘭兄弟皆言我曹
何為是世間寧可俱到佛所求作沙
門耶兄弟皆言我善便到弥勒佛所
作沙門復有小女人輩八万四千人
身皆著好衣白珠金銀瓔珞俱到弥
勒佛所皆脫著身珎寶以著地白佛
言我曹欲持是上佛及諸沙門我欲
從佛作比丘尼佛即令作比丘尼弥
勒佛坐為諸比丘僧比丘尼說皆
是釋迦文佛時誦經者慈心者布施
者不瞋恚者作佛圖寺者持佛骨著
塔中者燒香者燃燈者懸繒者散花
者讀經者是諸比丘尼皆釋迦文佛
時人持戒者至誠者於今皆来會是
閻諸比丘所說經處者皆於龍華
樹下得道

弥勒佛初一會說經時有九十六億
人皆得阿羅漢道

第二會說經時有九十四億比丘皆

得阿羅漢
第三會說經九十二億沙門皆得阿羅漢擧天上諸天皆當持花散弥勒身上
弥勒佛當將諸阿羅漢至雞頭末王所治城王皆内宮中飯食擧城皆明夜時如晝日弥勒於宮中坐說經言語不可不作道不可不學經不可不讚佛說經巳諸比丘及王百官皆當奉行佛經戒皆得度世佛說如是弥勒佛却後六十億殘六十万歲當來下

佛說弥勒来時經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說弥勒下生經

卷

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人俱尒時阿難偏露右肩右膝著地白佛言如來玄鑒無事不察當來過去現在三世皆悉明了過去諸佛姓字名号弟子菩薩翼從多少皆悉知之一劫百劫若無數劫皆悉觀察亦復如是國王大臣人民姓字則能分别如今現在國界若干亦復明了將来久遠弥勒出現至真等正覺欲聞其變弟子翼從佛境豐樂為經幾時佛告阿難汝還就坐聽我所說弥勒出現國土豐樂弟子多少善思念之執在心懐是時阿難從佛受教即還就坐尒時世尊告阿難曰將来久遠於此國界當有城郭名曰翅頭東西十二由旬南北七由旬土地豐熟人民熾盛街巷成行尒時城中有龍王名曰水光夜雨香澤晝則清和是時翅頭城中有羅刹鬼名曰葉華所行順法不

違正教每向人民寢寐之後除去穢
惡諸不淨者常以香汁而灑其地極
為香淨阿難當知尒時閻浮地東西
南北千万由旬諸山河石壁皆自消
滅四大海水各減一万時閻浮地極
為平整如鏡清明舉閻浮地內穀食
豊賤人民熾盛多諸珍寶諸村落相
近鷄鳴相接是時弊華果樹枯竭穢
惡亦自消滅其餘甘美果樹香氣殊
好者皆生于地尒時時氣和適四時
順節人身之中無有百八之患貪欲
瞋恚愚癡不大慇懃人心均平皆同
一意相見歡悅善言相向言辭一類
無有差別如彼優單越人而無有異
是時閻浮地內人民大小皆同一向
無若干之差別也彼時男女之類意
欲大小便時地自然開事訖之後地
便還合尒時閻浮地內自然生粳米
亦無皮裹極為香美食無患苦所謂
金銀珍寶車𤦲馬瑙真珠虎珀各散
在地無人省錄是時人民手執此寶
自相謂言昔者之人由此寶故更相
傷害繫閉在獄受無數苦惱如今此

寶與瓦石同流無人守護尒時法王出現名曰蠰佉正法治化七寶成就所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶典兵寶守藏之寶是謂七寶鎮此閻浮地內不以刀杖自然靡伏如今阿難四珎之藏乹陁越國伊羅鉢寶藏多諸珎琦異物不可稱計第二弥梯羅國綢羅大藏亦多珎寶第三須賴吒大國有大寶藏亦多珎寶第四婆羅㮈蠰佉有大寶藏多諸珎寶不可稱計此四大藏自然應現諸守藏人各来白王唯願大王以此寶藏之物惠施貧窮尒時蠰佉大王得此寶已亦復不省録之意無財寶之想時閻浮地內自然樹上生衣極細柔軟人取著之如今優單越人自然樹上生衣而無有異尒時彼王有大臣名曰脩梵摩是王少小同好王甚愛敬又且顏貌端正不長不短不肥不瘦不白不黑不老不少是時脩梵摩有妻名梵摩越王女中㝡極為殊妙如天帝妃口作優鉢蓮華香身作栴檀香諸婦人八十四態永無復有

亦無疾病乱想之念尒時弥勒菩薩
於兜率天觀察父母不老不少便降
神下應從右脇生如我今日右脇生
無異弥勒菩薩亦復如是兜率諸天
各各唱令弥勒菩薩已降神生是時
脩梵摩即與子立字名曰弥勒弥勒
菩薩有三十二相八十種好荘嚴其
身身黄金色尒時人壽極長無有諸
患皆壽八万四千歳女人年五百歳
然後出嫡尒時弥勒在家未經幾時
便當出家學道尒時去翅頭城不遠
有道樹名曰龍花高一由旬廣五百
歩時弥勒菩薩坐彼樹下成無上道
果當其夜半弥勒出家即於其夜成
無上道時三千大千刹土六返震動
地神各各相告曰今時弥勒已成佛
轉至聞四天王宮弥勒已成佛道轉
轉聞徹三十三天豔天兜率天化自
在天他化自在天聲聞展轉至梵天
弥勒已成佛道尒時魔王名大將以
法治化聞如来名音響之聲歡喜踊
躍不能自勝七日七夜不眠不寐是
時魔王將欲界無數天人至弥勒佛

所恭敬礼拜弥勒聖尊與諸天人漸漸説法微妙之論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要為妙尒時弥勒見諸人民巳發心歡喜諸佛世尊常所説法苦習盡道盡與諸天人廣分別其義尒時座上八万四千天子諸塵垢盡得法眼淨尒時大將魔王告彼界人民之類曰汝等速出家所以然者弥勒今日巳度彼岸亦當度汝等使至彼岸尒時翅頭城中有長者名曰善財聞魔王教令又聞佛音響將八万四千衆至弥勒佛所頭面礼足在一面坐

尒時弥勒漸與説法微妙之論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要為妙尒時弥勒見諸人民心開意解如諸佛世尊常所説法苦習盡道與諸人民廣分別義尒時座上八万四千人諸塵垢盡得法眼淨是時善財與八万四千人等即前白佛求索出家善修梵行盡成阿羅漢道尒時弥勒初會八万四千人得阿羅漢是時蠰佉王聞弥勒巳成佛道便往至佛所欲得聞法時弥勒佛與王説

法初善中善竟善義理深邃尒時大
王復於異時立太子為王賜剃頭師
珎寶復以雜寶與諸梵志將八万四千
衆往至佛所求作沙門盡成道果得
阿羅漢是時脩梵摩大長者聞弥勒
已成佛道將八万四千梵志之衆往
至佛所求作沙門得阿羅漢唯脩梵
摩一人斷三結使必盡苦際是時佛
母梵摩越復將八万四千婇女之衆
往至佛所求作沙門尒時諸女人盡
得阿羅漢唯有梵摩越一人斷三結
使成須陁洹尒時諸剎利婦聞弥勒
如來出現世間成等正覺數千万衆
往至佛所頭面礼足在一面坐各各
生心求作沙門出家學道或有越次
取證或有不取證者尒時阿難其不
越次取證者盡是奉法之人患猒一
切世間脩不可樂想尒時弥勒當說三
乘之教如我今日弟子之中大迦葉
者行十二頭陁過去諸佛所善脩梵
行此人當佐弥勒勸化人民
尒時迦葉去如來不遠結加趺坐正
身正意繫念在前尒時世尊告迦葉
日吾今年已衰耗向八十餘然今如

来有四大聲聞堪任遊化智慧無盡
衆德具足去何為四所謂大迦葉比
丘屠鉢歎比丘賓頭盧比丘羅云比
丘汝等四大聲聞要不般涅槃須吾
法沒盡然後乃當般涅槃大迦葉亦
不應般涅槃要須弥勒出現世間所
以然者弥勒所化弟子盡是釋迦文
弟子由我遺化得盡有漏摩竭國界
毗提村中大迦葉於彼山中住又弥
勒如来將無數千人衆前後圍繞往
至此山中遂蒙佛恩諸鬼神當與
開門使得見迦葉禪窟是時弥勒
申右手指示迦葉告諸人民過去
久遠釋迦文佛弟子名曰迦葉今
日現在頭陁苦行冣為第一是時
諸人見是事已歎未曾有無數百
千衆生諸塵垢盡得法眼淨或復有
衆生見迦葉身已此名為冣初之會
九十六億人皆得阿羅漢斯等之人
皆是我弟子所以然者悉由受我訓
之所致也亦由四事因緣恵施仁愛
利人等利尒時阿難弥勒如来當取
迦葉僧伽梨著之是時迦葉身體奄
然星散是時弥勒復取種種華香供

養迦葉所以然者諸佛世尊有敬心於正法故弥勒亦由我所受正法化得成無上正真之道阿難當知弥勒佛第二會時有九十四億人皆是阿羅漢亦復是我遺教弟子行四事供養之所致也又弥勒第三之會九十二億人皆是阿羅漢亦復是我遺教弟子尒時比丘姓号皆名慈氏弟子如我今日諸聲聞皆稱釋迦弟子尒時弥勒與諸弟子說法汝等比丘當思惟無常之想樂有苦想計我無我想實有空想色變之想青瘀之想膖脹之想食不消想膿血想一切世間不可樂想所以然者比丘當知此十想者皆是過去釋迦文佛與汝等說令得盡有漏心得解脫若此衆中釋迦文佛弟子過去時修於梵行来至我所或復於釋迦文佛所供養三寶来至我所或於釋迦文佛所彈指之頃修於善本来至此間或於釋迦文佛所行四等心来至此者或於釋迦文佛所受持五戒三自歸法来至我所或於釋迦文佛所起神寺廟来至我

所或於釋迦文佛所補治故寺来至我所或於釋迦文佛所受八關齋法来至我所或於釋迦文佛所香華供養来至此者或復於彼聞法悲泣墮淚来至我所或復於釋迦文佛所專意聽受法来至我所或復盡形壽善修梵行来至我所或復有書寫讀誦来至我所或復承事供養来至我所者是時弥勒便說此偈

增益戒聞德　禪及思惟業　善修於梵行
而来至我所　勸施發歡心　修行心原本
意無若干想　皆来至我所　或發平等心
承事於諸佛　飯飴於聖衆　皆来至我所
或誦戒契經　善習與人說　熾然於法本
今来至我所　釋種善能化　供養諸舍利
承事法供養　今来至我所　若有書寫經
班宣於素上　其有供養經　皆来至我所
繒綵及諸物　供養於神寺　自稱南無佛
皆来至我所　供養於現在　諸佛過去者
禪定正平等　亦無有增減　是故於佛法
承事於聖衆　專心事三寶　必至無為處

阿難當知弥勒如来在彼衆中當說此偈尒時彼衆中諸天人民思惟此

十想十一姟人諸塵垢盡得法眼淨弥勒如来千歲之中衆僧無有瑕穢尒時恒以一偈以為禁戒

口意不行悪　身亦無所犯　當除此三行　速脫生死関

過千歲後當有犯戒之人遂復立戒弥勒如来當壽八万四千歲般涅槃後遺法當在八万四千歲所以然者尒時衆生皆是利根其有善男子善女人欲得見弥勒佛及三會聲聞衆及翅頭城及見蠰佉王并四大藏珎寶者欲食自然粳米者并著自然衣裳身壞命終生天上者彼善男子善女人當勤加精進無生懈怠亦當供養承事諸法師名花擣香種種供養無令有失如是阿難當作是學尒時阿難及諸大會聞佛所說歡喜奉行

佛說弥勒下生經

按開元錄有譯無本七有法護譯弥勒成佛經一名弥勒當來下生經今卞觀此經即彼失本而還得之其下本與法護譯弥勒成佛經同本兩譯一闕則彼失本經非也何則羅什譯弥勒成佛經目下注云與下生經異非此下生經六譯三失之一者明矣又按孤山智圓重校金剛般若後序云古德分經皆用紙數者一紙有二十五行一行十七字今檢失本弥勒經目下注云一十七紙則計有七千二百二十二字此經只有三千一百七十六字則尚未其半豈是彼經歟則丹藏無此經焉得然此經文頗似漢晉經注又有漢云之言還恐此是三失本中第一本錄云今附西晉者耳宋藏還得而結入之為得之矣而二錄並無下生經是法護譯者今云法護譯者何耶伏俟賢哲

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說弥勒下生成佛經　卷

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

大智舍利弗能隨佛轉法輪佛法之大將憐愍衆生故白佛言世尊如前後經中說弥勒當下作佛願廣聞弥勒功德神力國土莊嚴之事衆生以何施何戒何慧得見弥勒

尒時佛告舍利弗我今廣爲汝說當一心聽舍利弗四大海水以漸減少三千由旬是時閻浮提地長十千由旬廣八千由旬平坦如鏡名華軟草遍覆其地種種樹木華果茂盛其樹悉皆高三十里城邑次比鷄飛相及人壽八万四千歲智慧威德色力具足安隱快樂唯有三病一者便利二者飲食三者衰老女人年五百歲尒乃行嫁

是時有一大城名翅頭末長十二由旬廣七由旬端嚴殊妙莊嚴清淨福德之人充滿其中以福德人故豊樂安隱其城七寶上有樓閣戶牖軒窓皆是衆寶真珠羅網弥覆其上街巷

道陌廣于二里掃灑清淨有大力龍王名曰多羅尸棄其池近城龍王宮殿在此池中常於夜半降微細雨用淹塵土其地潤澤辟若油塗行人来往無有塵坌時世人民福德所致巷陌處處有明珠柱皆高十里其光明曜晝夜無異燈燭之明不復為用城邑舍宅及諸里巷乃至無有細微土塊純以金沙覆地處處皆有金銀之聚有大夜叉神名跋陀波羅賒塞迦秦言善教常護此城掃除清淨若有便利不淨地裂受之受已還合人命將終自然行詣冢間而死時世安樂無有怨賊劫竊之患城邑聚落無閉門者亦無衰惱水火刀兵及諸飢饉毒害之難人常慈心恭敬和順調伏諸根語言謙遜

舍利弗我今為汝粗略説彼國界城邑富樂之事其諸園林池泉之中自然而有八功德水青紅赤白雜色蓮花遍覆其上其池四邊四寶階道衆鳥和集鵝鴨鴛鴦孔雀翡翠鸚鵡舍利鳩鵃羅耆婆耆婆等諸妙音鳥常

在其中復有異類妙音之鳥不可稱數果樹香樹充滿國內尒時閻浮提甲常有好香辟如香山流水美好味甘除患雨澤隨時穀稼滋茂不生草穢一種七穫用功甚少所收甚多食之香美氣力充實

其國尒時有轉輪王名曰穰佉有四種兵不以威武治四天下其王千子勇健多力能破怨敵王有七寶金輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶主兵寶又其國土有七寶臺舉高千丈千頭千輪廣六十丈又有四大藏一一大藏各有四億小藏圍繞伊勒鉢大藏在乾陁羅國般軸迦大藏在弥緹羅國賓迦羅大藏在須羅吒國穰佉大藏在波羅㮈國此四大藏縱廣千由旬滿中珎寶各有四億小藏附之有四大龍王各自守護此四大藏及諸小藏自然踊出形如蓮花無央數人皆共往觀是時衆寶無守護者衆人見之心不貪著棄之於地猶如瓦石草木土塊時人見者皆生猒心而作是念往昔衆生為此寶故共相殘

害更相偷刼欺誑妄語令生死罪緣
展轉增長翅頭末城衆寶羅網弥覆
其上寶鈴荘嚴微風吹動其聲和雅
如扣鍾磬
其城中有大婆羅門主名曰妙梵婆
羅門女名曰梵摩波提弥勒託生以
爲父母身紫金色三十二相衆生視
之無有猒足身力無量不可思議光
明照曜無所障㝵日月火珠都不復
現身長千尺胷廣三十丈面長十二
丈四尺身體具足端正無比成就相
好如鑄金像肉眼清淨見十由旬常
光四照面百由旬日月火珠光不復
現但有佛光微妙第一
弥勒菩薩觀世五欲致患甚多衆生
況没在大生死甚可憐愍自以如是
正念觀故不樂在家時蠰佉王共諸
大臣持此寶臺奉上弥勒弥勒受已
施諸婆羅門婆羅門受已即便毀壞
各共分之弥勒菩薩見此妙臺湏臾
無常知一切法皆亦磨滅修无常想
出家學道坐於龍華菩提樹下樹茎
枝葉高五十里即以出家日得阿耨

多羅三藐三菩提尒時諸天龍神王不現其身而雨華香供養於佛三千大千世界皆大震動佛身出光照無量國應可度者皆得見佛

尒時人民各作是念雖復千万億歲受五欲樂不能得免三悪道苦妻子財產所不能救世間無常命難久保我等今者宜於佛法修行梵行作是念已出家學道時蠰佉王亦共八万四千大臣恭敬圍繞出家學道復有八万四千諸婆羅門聰明大智於佛法中亦共出家復有長者名須達那今須達長者是是人亦與八万四千人俱共出家復有梨師達多富蘭那兄弟亦與八万四千人出家復有二大臣一名旃檀二名須曼王所愛重亦與八万四千人俱於佛法中出家蠰佉王寶女名舍弥婆帝今之毗舍佉是也亦與八万四千婇女俱共出家蠰佉王太子名曰天色今提婆娑那是亦與八万四千人俱共出家弥勒佛親族婆羅門子名須摩提利根智慧今欝多羅是亦與八万四千人

俱於佛法中出家如是等無量千万
億衆見世苦惱皆於弥勒佛法中
出家
尒時弥勒佛見諸大衆作是念言今
諸人等不以生天樂故亦復不為今
世樂故来至我所但為涅槃常樂因
縁是諸人等皆於佛法中種諸善根釋
迦牟尼佛遣来付我是故今者皆至
我所我今受之是諸人等或以讀誦
分別決定脩妬路毗尼阿毗曇藏脩
諸功德来至我所或以衣食施人持
戒智慧脩此功德来至我所或以幡
蓋華香供養於佛脩此功德来至
我所或以布施持齋脩習慈心行
此功德来至我所或為苦惱衆生
令其得樂脩此功德来至我所或
以持戒忍辱脩清淨慈以此功德
来至我所或以施僧常食齋講設會
供養飯食脩此功德来至我所或以
持戒多聞脩行襌定無漏智慧以此
功德来至我所或以起搭供養舍利
以此功德来至我所善哉釋迦牟尼
佛能善教化如是等百千万億衆生

今至我所弥勒佛如是三稱讚釋迦
牟尼佛然後說法而作是言汝等衆
生能為難事於彼悪世貪欲瞋恚愚
癡迷惑短命人中能修持戒作諸功
徳甚為希有尒時衆生不識父母沙
門婆羅門不知道法互相惱害近刀
兵刼深著五欲嫉妬諂曲佞濁邪僞
無憐愍心更相煞害食肉飲血汝等
能於其中脩行善事是為希有善哉
釋迦牟尼佛以大悲心能於苦惱衆
生之中說誠實語示我當来度脫汝
等如是之師甚為難遇深心憐愍悪
世衆生救拔苦惱令得安隱釋迦牟
尼佛為汝等故以頭布施割截耳鼻
手足支體受諸苦惱以利汝等弥勒
佛如是開導安慰無量衆生令其歡
喜然後說法福徳之人充滿其中恭
敬信受渇仰大師各欲聞法皆作是
念五欲不淨衆苦之本又能除捨憂
慼愁惱知苦樂法皆是無常弥勒佛
觀察時會大衆心淨調柔為說四諦
聞者同時得涅槃道
尒時弥勒佛於華林園其園縱廣一

百由旬大衆滿中初會說法九十六億人得阿羅漢第二大會說法九十四億人得阿羅漢第三大會說法九十二億人得阿羅漢弥勒佛既轉法輪度天人已將諸弟子入城乞食無量淨居天衆恭敬從佛入翅頭末城當入城時現種種神力無量變現釋提桓因與欲界諸天梵天王與色界諸天作百千伎樂歌詠佛德雨天諸華栴檀末香供養於佛街巷道陌竪諸幡蓋燒衆名香其煙如雲世尊入城時大梵天王釋提桓因合掌恭敬以偈讃曰

正遍知者兩足尊　天人世間無與等
十力世尊甚希有　無上寂勝良福田
其供養者生天上　稽首無比大精進

尒時天人羅刹等見大力魔佛降伏之千万億無量衆生皆大歡喜合掌唱言甚爲希有甚爲希有如來神力功德具足不可思議是時天人以種種雜色蓮花及曼陁羅花散佛前地積至于膝諸天空中作百千伎樂歌歎佛德尒時魔王於初夜後夜覺諸

人民作如是言汝等既得人身值遇
好時不應竟夜眠睡覆心汝等若立
若坐常勤精進正念諦觀五陰無常
苦空無我汝等勿為放逸不行佛教
若起惡業後必致悔時街巷男女皆
効此語言汝等勿為放逸不行佛教
若起惡業後必有悔當勤方便精進
求道莫失法利而徒生徒死也如是
大師拔苦惱者甚為難遇堅固精進
當得常樂涅槃尒時弥勒佛諸弟子
普皆端正威儀具足猒生老病死多
聞廣學守護法藏行於禪定得離諸
欲如鳥出㲉尒時弥勒佛欲往長老
大迦葉所即與四衆俱就耆闍崛山
於山頂上見大迦葉時男女大衆心
皆驚怪弥勒佛讃言大迦葉比丘是
釋迦牟尼佛大弟子釋迦牟尼佛於
大衆中常所讃歎頭陁第一通達禪
定解脫三昧是人雖有大神力而無
高心能令衆生得大歡喜常愍下賤
貧惱衆生救拔苦惱令得安隱弥
勒佛讃大迦葉骨身言善哉大神德
釋師子大弟子大迦葉於彼惡世能

修其心尒時人衆見大迦葉爲弥勒
佛所讃百千億人因是事已猒世得
道是諸人等念釋迦牟尼佛於悪世
中教化無量衆生令得具六神通成
阿羅漢尒時說法之處廣八十由旬
長百由旬其中人衆若坐若立若近
若遠各各自見佛在其前獨爲說法
弥勒佛住世六万歳憐愍衆生令得
法眼滅度之後法住於世亦六万歳
汝等宜應精進發清淨心起諸善業
得見世間燈明弥勒佛身必無疑也
佛說是經已舍利弗等歡喜受持

佛說弥勒下生成佛經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說弥勒下生成佛經　一卷

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山上與大苾蒭衆俱尒時大智舍利子法將中最哀愍世間從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我今欲少諮問願垂聽許佛告舍利弗隨汝所問我當為說時舍利子即以伽他請世尊曰

大師所授記　當來佛下生　彼号為慈氏
如前後經說　唯願人中尊　伽陁重分別
彼神通威德　我今樂欲聞　佛告舍利子
應至心諦聽　當來慈氏尊　為汝廣宣說
尒時大海水　以漸減三千　二百踰繕那
為顯輪王路　贍部洲縱廣　有萬踰繕那
有情住其中　在處皆充滿　國土咸富盛
無罰無災厄　彼諸男女等　皆由善業生
地無諸棘刺　唯生青軟草　履踐隨人足
爾若覩羅綿　自然出香稻　衆味皆充足
諸樹生衣服　衆綵共莊嚴　樹高三俱舍
花菓常充實　時彼國中人　皆壽八萬歲
無有諸疾苦　離惱常安樂　具相悉端嚴
色力皆圓滿　人患有三種　食衰老便利

女年五百歲　方乃作婚姻　諸有欲便利
地裂而容受　人命將終盡　自往詣屍林
城名妙幢相　輪王之所都　縱十二由旬
廣七由旬量　其中所居者　皆曾植妙因
此城有勝德　住者咸歡喜　樓臺并却敵
七寶之所成　開鑰及門庭　種種寶嚴飾
繞堞諸隍塹　皆營以妙珎　名花悉充滿
好鳥皆翔集　七行多羅樹　周匝而圍遶
衆寶以莊嚴　皆懸網鈴鐸　微風吹寶[illegible]
演出衆妙聲　猶如奏八音　聞者生歡喜
處處有池沼　弥覆雜色花　園菀擢芳林
莊嚴此城郭　國中有聖主　其名曰餉佉
金輪王四洲　富盛多威力　其王福德業
勇健兼四兵　七寶皆成就　千子悉具足
四海咸清肅　無有戰兵戈　正法理群生
設化皆平等　王有四大藏　各在諸國中
一一藏皆有　珎寶百万億　羯陵伽國內
藏名冰竭羅　蜜絺羅國中　般逐迦大藏
伊羅鉢羅藏　安處提陁國　婆羅痆斯境
藏名為餉佉　此諸四伏藏　咸屬餉佉王
百福之所資　果報咸成就　輔國之大臣
婆羅門善淨　四明皆曉達　多聞為國師
博通諸雜論　善教有聞持　訓解及聲明

莫不咸究了　有女名淨妙　為大目夫人
名稱相端嚴　見者皆歡悅　大丈夫慈氏
辭於喜足天　來託彼夫人　作後身生處
既懷此大聖　滿足於十月　於是慈尊母
往趣妙花園　至彼妙園中　不坐亦不臥
徐立攀花樹　俄誕勝慈尊　尒時最勝尊
出母右脅已　如日出雲翳　普放大光明
不染觸胞胎　如蓮花出水　光流三界內
咸仰大慈輝　當尒降生時　千眼帝釋主
躬自擎菩薩　欣逢兩足尊　菩薩於此時
自然行七步　而於足履處　皆出寶蓮花
遍觀於十方　告諸天人眾　我此身最後
無生證涅槃　龍降清涼水　澡沐大悲身
天散殊妙花　虛空遍飄灑　諸天持白蓋
掩庇大慈尊　各生希有心　守護於菩薩
褓母擎菩薩　三十二相身　具足諸光明
捧持來授母　御者進雕輦　皆用寶莊嚴
母子昇其中　諸天共持輿　千種妙音樂
引導而還宮　慈氏入都城　天花如雨落
慈尊誕降日　懷姙諸婇女　普得身安隱
皆生智慧男　善淨慈尊父　覩子奇妙容
具三十二相　心生大歡喜　父依占察法
知子有二相　處俗作輪王　出家成正覺

菩薩既成立　慈愍諸群生　衆苦險難中
輪迴常不息　金色光明朗　聲如大梵音
目等青蓮葉　支體悉圓滿　身長八十肘
二十肘肩量　面廣肩量平　滿月相端嚴
菩薩明衆藝　善教受學者　請業童蒙等
八萬四千人　時彼餉佉王　建立七寶幢
幢高七十尋　廣有尋六十　寶幢造成已
王發大捨心　施與婆羅門　等設無遮會
其時諸梵志　數有一千人　得此妙寶幢
毀析須臾頃　菩薩覩斯已　念世俗皆然
生死苦羈籠　思求於出離　祈誠深滅道
棄俗而出家　生老病死中　救之令得出
慈尊興願曰　八萬四千人　俱生厭離心
並隨修梵行　於初發心夜　捨俗而出家
還於此夜中　而昇等覺地　時有菩提樹
号名曰龍花　高四踰繕那　蓊鬱而榮茂
枝條覆四面　蔭六俱盧舍　慈氏大悲尊
於下成正覺　於人中尊勝　具八梵音聲
說法度衆生　令離諸煩惱　苦及苦生處
一切皆除滅　能修八正道　登彼涅槃岸
為諸清信者　說此四真諦　得聞此如法
至誠而奉持　於妙花園中　諸衆如雲集
滿百由旬內　眷屬皆充滿　彼輪王餉佉

聞深妙法已　蠲捨諸珎寶　祈心慕出家
不戀上宮闈　至求於出離　八萬四千衆
咸隨而出家　復八萬四千　婆羅門童子
聞王捨塵俗　亦來求出家　主藏臣長者
其名曰善財　并與千眷屬　亦來求出家
寶女毗舍佉　及餘諸從者　八萬四千衆
亦來求出家　復過百千數　善男善女等
聞佛宣妙法　亦來求出家　天上天人尊
大慈悲聖主　普觀衆心已　而演出要法
告衆汝應知　慈悲釋迦主　教汝修正道
來生我法中　或以香花鬘　幢幡蓋嚴飾
供養牟尼主　來生我法中　或爇金沉水
香泥用塗拭　供養牟尼塔　來生我法中
或歸佛法僧　恭敬常親近　常修諸善行
來生我法中　或於佛法中　受持諸學處
善護無缺犯　來生我法中　或於四方僧
施衣服飲食　并奉妙醫藥　來生我法中
或於四齋辰　及在神通月　受持八支戒
來生我法中　或以三種通　神境記教授
化道聲聞衆　咸令煩惑除　初會為說法
廣度諸聲聞　九十六億人　令出煩惱障
第二會說法　廣度諸聲聞　九十四億人
令渡無明海　第三會說法　廣度諸聲聞

九十二億人　令心善調伏　三轉法輪已
人天普純淨　將諸弟子衆　乞食入城中
既入妙幢城　衢巷皆嚴飾　為供養佛故
天雨曼陁花　四王及梵王　并餘諸天衆
香花鬘供養　輔翼大悲尊　大威德諸天
散以妙衣服　繽紛遍城邑　瞻仰大醫王
以妙寶香花　散灑諸衢街　履踐於其上
喻若覩羅綿　音樂及幢幡　夾路而行列
人天帝釋衆　稱讚大慈尊　南謨天上尊
南謨士中勝　善哉薄伽梵　能哀愍世間
有大威德天　當作魔王衆　歸心合掌礼
讚仰於導師　梵王諸天衆　眷屬而圍遶
各以梵音聲　闡揚微妙法　於此世界中
多是阿羅漢　蠲除有漏業　永離煩惱苦
人天龍神等　乾闥阿修羅　羅剎及藥叉
皆歡喜供養　彼時諸大衆　斷障除疑惑
超越生死流　善修清淨行　彼時諸大衆
離著棄珎財　無我我所心　善修清淨行
彼時諸大衆　毀破貪愛網　圓滿靜慮心
善修清淨行　慈氏天人尊　哀愍有情類
期於六萬歲　說法度衆生　化滿百千億
令渡煩惱海　有緣皆拯濟　方入涅槃城
慈氏大悲尊　入般涅槃後　正法住於世

亦滿六萬年　若於我法中　深心能信受
當來下生日　必奉大悲尊　若有聰慧者
聞說如是事　誰不起忻樂　願逢慈氏尊
若求解脫人　希遇龍花會　常供養三寶
當勤莫放逸

尒時世尊為舍利子及諸大衆記說當來慈氏事已復告舍利子若有善男子善女人聞此法已受持讀誦為他演說如說修行香花供養書寫經卷是諸人等當來之世必得值遇慈氏下生於三會中咸蒙救度尒時世尊說此頌已舍利子及諸大衆歡喜信受頂戴奉行

佛說弥勒下生成佛經

按開元錄弥勒下生經前後六譯三存三失而此本亦在三存之一也則宋藏無此經者失之耳今得於丹藏而編入之

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說諸法勇王經

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林與大比丘僧千二百五十人俱
其先悉是結髮梵志優樓頻螺迦葉
優婆提舍憍律陀等而為上首一切
皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱
心得解脫慧得解脫其心調柔自在
无㝵摩訶那伽所作已辦離於重擔
逮得已利盡諸有結得正解脫通達
諸法到於彼岸唯除一人尊者阿難
尒時世尊於十五日說禁戒時在顯
露處結加趺坐大衆圍繞恭敬尊重
是時會中有一比丘出家未久便受
具戒即於其日來至佛所頂礼佛足
右繞三匝合掌瞻仰而白佛言世尊
我於今日出家未久已受具戒於出
家事遺疑未了唯願如來哀愍解說
云何比丘受人信施無有愚癡既受
施已云何復得畢報施恩若善男子
有生淨信發心出家所期之法云何
復得具足成就即於佛前而說偈言

我出家來久　已受具足戒　於此事未了
唯願哀愍說　云何受信施　畢竟清淨報
信心出家已　具足諸所願

尒時如來告比丘言若有比丘成就三法受諸信施無有愚癡受已則能清淨畢報諸善男子信心出家所願之法悉得具足何等爲三一者入於僧數二者勤修僧業三者得僧善利比丘若能成就如是三法受人信施無有愚癡受已則能清淨畢報信心出家所願具足尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若有入僧數　僧業中勤進　獲得僧善利
與心而相應　如是之人等　畢能報信施
出家所願法　而悉得具足

尒時比丘復白佛言世尊如來今者略說此義我猶未解唯願世尊重爲廣說云何比丘入於僧數云何比丘勤修僧業云何比丘獲僧善利復於佛前而說偈言

云何入僧數　僧業中勤進　獲得僧善利
唯爲分別說

尒時世尊讚是比丘善哉善哉能問

斯義諦聽諦聽善思念之當為汝說僧數僧業及僧善利是時比丘即蒙許可渴仰欲聞佛告比丘四向四得是名為僧常為世間之所稱讚世人八部合掌恭敬天人之中無上福田尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我今說四向　及以四得等　是名為衆僧
無上之福田

復次比丘云何僧業四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分是名僧業尒時世尊復說偈言

常勤行精進　最勝八聖道　如是則得入
如上四雙僧

復次比丘云何名為僧善利也所謂四沙門果何等為四須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果是名僧利尒時世尊復說偈言

大士之善利　是則入僧數　具四沙門果
則能畢報恩

尒時比丘聞是語已即作是言如佛所說若有比丘入於僧數勤修僧業獲僧善利如是之人乃能堪受一切信施無有愚癡受已畢能報其施恩

信心出家所願具足世尊若有善男子發大乘心求一切智淨信出家如是之人得在僧數勤修僧業得僧利不佛言比丘善哉善哉汝有大智能作如是微妙善問汝今以為多所利益安樂天人能問如來如是深義復告比丘善持憶念諦聽諦聽善思念之當為汝說比丘白佛唯然世尊願樂欲聞唯願如來分別善說佛言比丘若有諸人發大乘心修行大乘求一切智信心捨家如是之人不入僧數不修僧業不得僧利尒時世尊復說偈言

不入於僧數　不勤修僧業　不得僧善利
是修於菩提

尒時比丘復白佛言世尊如來何緣聽如是人出家受具受人信施世尊如是之人不入僧數不勤僧業不得僧利去何而得畢報施恩佛　言比丘汝今不應問如是事比丘復言若如是人不入僧數不勤僧業不得僧利去何而得畢報施恩佛言止止不復須問如第一請第二第三亦復如

是佛告比丘汝已三請豈得不說宣是語已以神通力放于眉間白毫相光其明焰熾有百千色悉照三千大千世界幽闇黑冥未曾覩見諸色之處悉令大明諸大海水其中衆生所謂魚鼈走獸摩羅龍王龍女諸阿修羅阿修羅女諸迦樓羅迦樓羅女如是等衆悉蒙其光心驚毛竪恠未曾有其光亦照四天王忉利天焰摩天兜率天化樂天他化自在天梵天梵衆天梵輔天大梵天光天光音天少光天無量光天淨天少淨天遍淨天無量淨天果實天少果天廣果天無量果天無想天無惱天無熱天善現天妙見天阿迦膩吒天是眉間毫相悉皆遍照乃至三千大千世界亦復如是從四天王乃至阿迦膩吒諸天莫不大明如是諸天見如來光神通變化已各來佛所恭敬供養尊重讚歎頂礼佛足却在一面合掌而住

尒時復有無量比丘遊行諸國遇斯光已皆悉集來至於佛所恭敬供養尊重讚歎頂礼佛足却在一面合掌

而住尒時比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆見如是變化神通見已於佛生清淨信即至佛所恭敬供養尊重讃歎頂礼佛足却坐一面合掌而住乃至三千大千世界天龍鬼神乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人如是大衆悉見如来神通變化各各来到佛世尊所恭敬供養尊重讃歎頂礼佛足却坐一面合掌而住

尒時大德舍利弗即從坐起偏袒右髆右膝著地合掌向佛白佛言世尊今日無量比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切大衆悉共聚集并及諸天龍神乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等從四天王乃至阿迦膩吒諸天悉皆和合端坐佛前如来何緣放此眉間白毫相光唯願哀愍說其因緣尒時舍利弗即於佛前而說偈言

多有諸衆生　其數那由他　見是大神變
悉能来聚集　何緣放光明　集是諸大衆
唯願垂哀愍　分別說其因

尒時佛告舍利弗是一比丘出家未

久已受具戒来問我言世尊若有人發大乘之心求一切智剃除鬚髮出家脩道云何善受一切信施受已必能報其施福若善男子發於信心出家學道所願不久悉得成就舍利弗以是因緣有如是等無量大衆而来聚集舍利弗言今正是時唯願如来分別演說如是之義佛告舍利弗我今若說如是義者多有無量百千衆生心生疑惑何以故是諸大龍神通道力不可思議是諸師子無所畏吼亦不可思議是諸大人所有法界亦不可思議舍利弗諸佛世尊所有法界不可思議一切凡夫聲聞緣覺不能信解舍利弗如来見是諸因緣故默然不說時舍利弗乃至三請如来默然亦不許可時舍利弗復白佛言世尊是大衆中已有無量無邊比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等久於佛所心生淨信唯願如来哀愍如是諸衆生等分別演說如是之義復於佛前而說偈言

善哉無上尊　惟願垂哀愍　廣為諸菩薩
善說頂功德　有諸衆生等　深願求菩提
已於是法中　生厚善欲心
尒時佛告舍利弗菩薩摩訶薩應受一切諸天世人阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬供養舍利弗菩薩摩訶薩不畢報施恩何以故舍利弗菩薩摩訶薩本已清淨畢報施故舍利弗假使菩薩摩訶薩日日受取一切衆生所施衣食一一衆生所施之食摶如須弥一一衣服覆四天下一日之中受一切衆生如是衣食亦能清淨畢報施恩何以故舍利弗是諸菩薩於衆生中最是福田應受世間之供養者舍利弗汝見世間大富之人多有珍寶金銀瑠璃頗梨真珠車𤦲馬瑙種種之物柔軟敷具所謂剎利大姓婆羅門大姓居士大家粟散小王轉輪聖帝七寶成就人中自在若四天王三十三天釋提桓因焰摩天子兜率天子化樂天子他化自在天子梵自在天王及餘色無色界諸天若須陀洹果斯陀含果阿那

舍果阿羅漢果辟支佛果若阿耨多羅三藐三菩提舍利弗如是等衆皆由菩薩教化因緣出現於世何以故舍利弗菩薩摩訶薩發心行於菩提之道次當得佛成阿耨多羅三藐三菩提成已復當轉於法輪一切世間若沙門婆羅門及梵天王魔王波旬所不能轉尒時當有無量衆生聞是法已當得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果發緣覺心有發阿耨多羅三藐三菩提心聞說布施則勤修行以施因緣生刹利大姓婆羅門大姓居士大家若小王家轉輪聖帝七寶具足人中自在聞說持戒則便堅持以是因緣生四天王三十三天夾摩天兜術天化樂天他化自在天聞說四無量心隨順修行以是因緣生於色界聞四空定隨順行之以是因緣生無色界舍利弗以是義故當知皆由菩薩因緣一切善法出現於世舍利弗辟如阿耨達多龍王福德力故其池流出四大河水東方恒河南方辛頭西方愽叉北方私陁此四大河

流出四方投四大海恒河眷屬具五百河入入于東海辛頭眷屬具五百河入于南海博叉眷屬具五百河入于西海私陁眷屬具五百河入于北海舍利弗於意云何此四大河流出四方次第入于四大海中於此四方為能利益諸衆生不舍利弗言世尊實大利益無量衆生所謂飛鳥走獸人與非人舍利弗言世尊近此河邊有諸稻麥粟豆諸田亦得潤漬如是諸田多獲穀麥復能利益無量衆生所謂飛鳥走獸人非人等舍利弗於意云何是四大海由何而有舍利弗言世尊是四大海皆由四河佛復告舍利弗於意云何是四大海於諸衆生有利益不舍利弗言如是世尊是海實能利益無量無邊衆生謂水陸性水性衆生謂大小魚走獸摩羅龜鼈蝦蟇鵝鴈鴛鴦亦為其餘無量無邊水性之屬而作窟穴舍利弗如是大海復為餘衆而作住處所謂諸龍乾闥婆阿脩羅迦樓羅亦出無量無邊珎寶利益一切人非人等所謂真珠

珂貝璧玉珊瑚琉璃青琲琉璃及出
其餘種種珠寶悉為衆生之所受用
而作利益舍利弗於意云何此四大
海由何而有舍利弗言世尊是海皆
由阿耨達池尒時佛讚舍利弗言善
哉善哉阿耨達多龍王體離三怖何
等為三一者金翅鳥二者熱沙三者
諸龍若行欲時便為虵身阿耨達多
龍王無如是事舍利弗阿耨達多龍
王所居宮殿乃是坐禪神通之人所
居住處舍利弗若有人能住是處者
當知是等亦得無惱舍利弗白佛言
世尊甚為希有阿耨達多龍王宮殿
成就如是上善功德於三怖畏尚無
一事況當具三若有衆生在此宮殿
亦復具得無是三事若是神通善思
惟仁所住處者是處必能出四大河
於諸衆生多所利益以是因緣四大
海水為諸衆生之所受用而作窟宅
所謂卵生諸飛鳥等及餘禽獸人與
非人世尊是阿耨達池成就如是無
量功德佛告舍利弗譬如阿耨達多
龍王體離三怖菩薩亦尒體離三怖

何等為三一地獄怖二畜生怖三餓鬼怖舍利弗如因阿耨達池出四大河利益無邊無量衆生菩薩亦尒以四攝法攝取衆生一者布施二者愛語三者利行四者同事舍利弗菩薩摩訶薩以四攝法利益衆生舍利弗如因阿耨達池出四大海菩薩亦尒因菩提心出一切智海舍利弗如因大海為諸衆生而作安隱快樂住處舍利弗一切種智亦復如是為三界衆生而作安隱快樂住處何等三界欲界色界無色界也舍利弗皆由菩薩周旋教化故令三千大千世界所有衆生得受安樂何以故舍利弗若有菩薩出現於世行菩薩道因修行道則得授記因得授記則便得成阿耨多羅三藐三菩提轉于法輪一切世間沙門婆羅門及梵天王魔王波旬所不能轉衆生聞已則有四衆所謂比丘比丘尼優婆塞優婆夷是四衆等以是因縁於天人中而受種種微妙快樂及離欲樂舍利弗於意云何如是之法因何而出舍利弗言皆

由菩薩因緣而出舍利弗於意云何三界繫法復因誰出舍利弗言亦由菩薩因緣而出佛告舍利弗於意云何於是繫法頗有一法能報菩薩所作恩不舍利弗言無也世尊何以故由於菩薩如是之法出於世故世尊辟如有人多饒珎寳有慈心故以巳庫藏無量珎寳百千万億那由他物施於貧人如是展轉給二人三人四人五人十人二十人三十四十五十百人千人百千万人如是乃至無量衆生及色非色悉捨一切所有財寳給施如是無量衆生亦爲除其怖畏繫縛鞭杖訶責諸悪趣等兼復安止於人天樂而是衆中有一士夫析破一錢以爲百分以一分錢欲報是人所施之恩世尊於意云何是大施主於諸衆生多所利益是人方以一分之錢欲報其恩寧得報不不也舍利弗舍利弗言菩薩摩訶薩亦復如是如彼富人利益一切無量衆生及爲斷滅一切諸悪以一分錢而報其恩世尊行大乘者亦復如是以如是等無量

衆生所受種種隨意快樂欲報菩薩
發意之恩亦如彼人以一分錢報施
主恩
尒時佛讚舍利弗言善哉善哉汝今
則為隨順我行舍利弗一切衆生若
於百世千世万世百千万世一世
中盡其形壽捨身皮肉骨髓筋脉奉
上菩薩尚不能報如是菩薩百分千
分百千億分乃至筭數所不能知分
中一分之恩何以故舍利弗我觀一
切人天大衆及阿脩羅無有能報是
菩薩恩唯除善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心何以故舍利弗
若有善男子善女人發阿耨多羅三
藐三菩提心則為一切無量衆生之
所受用多所利益舍利弗如閻浮提
出栴檀樹其芽生時能除一切嬰孩
男女所有病苦其葉生時復能療治
童男童女所有患苦若樹增長枝葉
扶踈能蔭涼時衆生在中悉能除滅
一切病苦其花開敷能令人天成就
快樂其果熟時有大光明遍照十方
若有衆生見已生念識其光明即得

除斷生老病死及其壞時有諸衆生取其樹身終不畏有貧窮之苦若取枝葉還至家中則無復有飢渇之患舍利弗是栴檀樹出現於世常益衆生無有不作利益之時從芽生時乃至取其枝葉還家常爲利益舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是初發阿耨多羅三藐三菩提心時以四攝法攝取衆生既發心已其心常緣於三解脫何等爲三空無相願樹增長者謂無生忍法花開發者謂已成就一切種智果實熟者謂於如來入般涅槃樹破壞者謂涅槃已以神通力碎身舍利如葶藶子取其枝葉而還家者謂於如來既涅槃已收取舍利起諸塔廟衆生入中衰惡消除舍利弗是故當知善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者有諸衆生於中所種一切善根則得畢報何以故舍利弗若有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心則爲欲令行佛種者共相紹繼亦欲令彼聲聞緣覺無有斷絕能與一切無量衆生人天快樂及離

煩惱無漏之樂舍利弗若有能與一切衆生人天快樂及離煩惱無漏之樂如是之人可得說喻明其比不舍利弗言不也世尊世尊無有天人沙門婆羅門若魔若梵及餘一切無量之衆或於一劫百劫千劫百千万劫乃至無量阿僧祇劫能報菩薩發心之恩舍利弗以是故善男子善女人欲得無上畢報施恩應發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗若善男子善女人欲報過去諸佛恩者亦當如是發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗若善男子善女人欲報未来諸如来恩者亦當如是發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗若善男子善女人欲報今現在十方諸佛恩者亦當如是發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗唯有二人能報佛恩何等為二一者盡漏二者發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗是二種人善能供養諸佛如来善報諸佛所有恩恵尒時世尊欲重宣此義而說偈言

所說二種人　能供養諸佛　所謂阿羅漢

菩薩摩訶薩　是名曰二人　供養諸世尊
而於三界中　更無第三人　若有能平等
觀察一切法　如是等人輩　是則名智者
悉以妙五欲　可愛諸所須　供養是菩薩
猶不報其恩　若供養離愛　後身阿羅漢
及發無上心　行於菩提者　是則為第一
無上之福田
天人及諸梵　各以已所愛　供養是菩薩
亦不報其恩　如是二種人　其實無所須
雖得上供養　而心無貪著　以是因緣故
雖奉不能報
世間諸智者　若欲供養佛　應發菩提心
修行於忍辱　若欲作功德　數數无有量
當為菩提故　行於無上業　若欲得禪定
修四無量心　是人應精進　為於佛智慧
欲得一切樂　消除諸苦惱　如是諸人等
應於佛法中　而生厚重欲　畢求無上道
若欲得覲見　無量諸世尊　應生恭敬心
深求正真道　若欲從一界　至於無量界
應生勤精進　深欲於菩提　欲見過去佛
應生欲精進　為於善提故　善順而修學
若欲得疾見　未來世諸佛　亦應為菩提
至心尊修道　若復欲得見　現在諸世尊

亦應為菩提　生於善欲心　當知是等人
最上非凡下
若欲於衆生　普行慈心者　是人應勤進
逮求無上道　若欲令衆生　悉除諸苦惱
應學無上智　中間莫廢捨　若欲與衆生
一切諸快樂　智者為菩提　應發深善欲
若欲滅衆生　無量諸惡趣　智者應攝取
畢竟菩提心　是人之所得　无量諸功德
一切無有人　能說其辟喻　謂發菩提心
欲成無上道

尒時世尊說是偈已大德舍利弗白佛言世尊今說此經得幾功德幾所衆生發阿耨多羅三藐三菩提心佛告舍利弗汝今不應問如是義何以故舍利弗如來若說一切智事令多衆生生於疑惑何以故舍利弗諸佛世尊有無量戒禪定智慧無邊神力舍利弗於意云何如來能說虛空邊際分界限齊可知可計可筭量不不也世尊何以故世尊虛空邊際無有人能已知令知當知佛告舍利弗佛智亦尒聲聞緣覺已不知令不知當不知何以故舍利弗如來所有無上

智慧非諸聲聞緣覺境界所行處故
舍利弗言是諸衆生甚為希有善能
分別無上菩提而能發於阿耨多羅
三藐三菩提心佛告舍利弗如是如
是如汝所說是諸衆生甚為希有善
能分別無上菩提而能發阿耨多羅
三藐三菩提心舍利弗於意云何閻
浮提中所有水陸空行衆生盡得人
身若有一人教是諸人令其安住五
戒十善舍利弗於意云何是人以此
因緣得福多不甚多世尊是人得福
不可以譬喻為比我今當說若善男
子善女人教一閻浮提所有衆生令
其安住五戒十善所得功德不如有
人教誨一人令得信行舍利弗且置
是事若有善男子善女人教一閻浮
提所有衆生令得信行不如有人教
誨一人令得法行舍利弗復置是事
若有善男子善女人教一閻浮提所
有衆生令得法行不如有人教誨一
人令得八人舍利弗復置是事若有
善男子善女人教一閻浮提所有衆
生令得八人不如有人教誨一人令

得須陁洹果舍利弗復置是事若有
善男子善女人教一閻浮提所有衆
生令得須陁洹果不如有人教誨一
人令得斯陁含果舍利弗復置是事
若有善男子善女人教一閻浮提所
有衆生得斯陁含果不如有人教誨
一人令得阿那含果舍利弗復置是
事若有善男子善女人教一閻浮提
所有衆生得阿那含果不如有人教
誨一人得阿羅漢果舍利弗復置是
事若有善男子善女人教一閻浮提
所有衆生令得阿羅漢果不如有人
教誨一人令得緣覺舍利弗復置是
事若有善男子善女人教一閻浮提
所有衆生令得緣覺不如有人教誨
一人令發阿耨多羅三藐三菩提心
舍利弗復置是事若有善男子善女
人教一閻浮提所有衆生發菩提心
不如有人教誨一人令得不退轉舍
利弗復置是事若有善男子善女
人教一閻浮提所有衆生令得不
退轉不如有人教誨一人令得無生
法忍舍利弗復置是事若有善男子

善女人教一閻浮提所有衆生得無生法忍不如有人勸教一人令得速成無上智慧舍利弗復置是事若有善男子善女人教一閻浮提所有衆生令得速成無上智慧不如有人精勤修集如是經典何以故是經能壞一切魔衆能破諸陰不近諸界分散諸入滅除煩惱發白淨性除却累法若能以是一切諸法勇王經典爲他衆生廣分別說所得功德無量无邊不可稱說舍利弗置一閻浮提所有衆生置四天下所有衆生置小千世界所有衆生置中千世界所有衆生置三千大千世界所有衆生舍利弗若於東南西北方四維上下如恒河沙等所有世界其中衆生若有色若無色有想無想水陸虛空卵生胎生濕生化生是諸衆生漸漸次第得成人身若有善男子善女人悉教尒所無量衆生令得安住五戒十善舍利弗於意云何是善男子善女人以是因緣得福多不舍利弗言甚多世尊是人所得功德不可以譬喻爲比舍

利弗復置是事若教十方如恒河沙
世界衆生令得信行法行八人須陁
洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果
辟支佛道發阿耨多羅三藐三菩提
心不退轉無生法忍速成無上一切
智慧不如有人以是一切法勇王經
典為他衆生分別廣說所得功德於
前勸化衆生功德最為殊勝最尊無
上最妙最善最勝無過無有比類無
與等者舍利弗當知如是無上方便
能令菩薩畢定修行於菩提道何以
故舍利弗若有菩薩聞一切法勇王
經典聞已即得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提當知是人能為衆生而
作福田無有等等無有比類已得解
脫到于彼岸清淨調柔寂滅涅槃為
佛真子應受供養是為勇健師子丈
夫過出人天是人中龍天中之天是
無所著是不繫縛是無量導所作已
辦成一切業是無量功德成就具足
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若發菩提心　畢竟到彼岸　如是諸大人
心無有疑惑　若施是等人　得福報無量

欲得如是福　當發菩提心　既發菩提心
所得福德聚　欲稱其少分　不可得計量
教无量世界　所有諸衆生　悉令住五戒
乃至轉增上　雖作如是教　不如發菩提
其餘更無等　唯除解是經　若學是經典
即是良福田　應受人天供　寂滅善調伏
若聽是經典　即是佛真子　亦名勤精進
寂靜到彼岸　是天龍師子　故名為大人
亦是天中天　衆生之寂尊　若有能宣說
如是妙經典　是則得名為　人中之無上
佛說偈已大德舍利弗白佛言世尊
未曾有也世尊於今一切法勇王經
中略說菩薩所有教誨世尊菩薩摩
訶薩雖於無量阿僧祇劫奉修菩薩
所應之行猶難得成無上菩提世尊
而今於此經中說無上道則為不難世
尊是諸衆生快得善利第一之利世
尊若有衆生得聞是經讀誦通利為
他廣說當知是人則為已向阿耨多
羅三藐三菩提世尊善哉善哉是妙
經典惟願如来復壽重說何以故如
我解佛所說義理若過去諸佛所說
經法是經於中寂為殊勝未来諸

佛所說經法是經於中亦為最勝若
現在十方諸佛所轉無上法輪是經
於中亦為殊勝世尊我亦曾說无量
經典及其文字亦從如来聞無量經
及其義味未曾得聞如是經典善
哉世尊惟願哀愍數數廣說如是經
典佛告舍利弗如是之義如来自知
隨有衆生生信解心我於尒時當為
廣說而攝取之舍利弗如此皆是如
来所知非是聲聞辟支佛等所能及
逮舍利弗我今說是微妙經典八万
四千梵天與人三十六億欲界諸天
未發阿耨多羅三藐三菩提心者今
悉發心三十億諸天得無生忍法因
地諸天諸龍鬼神無量無數未發阿
耨多羅三藐三菩提心今悉發心舍
利弗我見如是利益義故時時廣說
如是經典尒時會中有無量百千衆
生比丘比丘尼優婆塞優婆夷合掌
長跪瞻仰如来目不曾眴尒時如来
凞怡而笑諸佛常法不以無緣而微
笑也既微笑已從其面門放種種光
青黄赤白紫頗梨色照于無量无邊

世界上至梵天繞身三匝從頂而入
尒時大德舍利弗即從坐起偏袒右
肩右膝著地長跪合掌白佛言世尊
諸佛不以無因緣笑世尊今者有何
因緣而微笑也佛告舍利弗汝今見
此無量無數百千衆生比丘比丘尼
優婆塞優婆夷向我合掌侍立瞻仰
目不眴不已見世尊佛告舍利弗是
諸大衆願樂欲聞菩薩所修無上之
行舍利弗如來隨知一切衆生所念
所行是故我今當為說之舍利弗若
人不見過去現在未來世心是則名
為菩薩之行復次舍利弗若復不見
諸陰性想不貪諸界不著諸入舍利
弗是名菩薩所行之法是則如來正
覺所說說是菩薩所行法已三千大
千佛之世界六種震動尒時波旬及
其眷屬處在魔宮驚怖戰慄尋即落
地各於佛前而說偈言

我及眷屬等　令者悉破壞　一切皆落地
無有能還者　若佛演說此　經典無遺餘
能破煩惱魔　陰魔及死魔　令其勢力喪
一切無有殘　以聞諸法空　魔力遂羸損

得於無我智　死魔則退散　悟法性空故
更不受後生
尒時波旬復說偈言
善哉勤精進　無上之大龍　我今與眷屬
悉受無量苦　惟願慈哀顧　矜愍見慰喻
令我緣是因　不入於死門
尒時如來即為波旬而說偈言
波旬汝眷屬　若欲脫死門　應於此經典
深生信淨心　一切世間中　少有能信者
是故汝今應　信受奉行之
尒時波旬聞是偈已歡喜踊躍忽然不現佛說經已大德舍利弗及所問比丘并餘比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切大眾天龍鬼神人非人等聞佛所說莫不歡喜讚言善哉作礼而去

佛說諸法勇王經

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說一切法高王經（一名一切法義王經）

養

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

如是我聞一時婆伽婆遊王舍城迦蘭陁竹林與大比丘衆一千二百五十人俱其先悉是編髮梵志其名曰優樓頻騾迦葉等一切皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在善得心解脫善得慧解脫人中大龍應作者作所作已辦離諸重擔逮得已利盡諸有結善得正智心解脫一切心得自在到第一彼岸

尒時世尊月十五日於布薩時在露地坐諸比丘衆之所圍繞供養恭敬彼時復有一異比丘初始出家即日受戒詣世尊所到佛所已頭面礼足右繞三匝繞三匝已合掌向佛白言世尊我新出家朝日受戒唯願教我我於僧中云何而食僧中食已云何可消既食食已云何消施又善男子信何義故捨家出家得彼饒益彼異比丘即以偈頌問如来曰

我既新出家　朝日始受戒　唯願為我說

云何消僧食　何義故捨家　出家入佛法
唯願說勝義　云何消他施
如是問已如來即荅彼比丘言比丘當知若比丘成就三法應食僧食食已消施彼善男子信何義故捨家出家得彼饒益何等為三比丘當知謂入衆僧作衆僧業僧利相應比丘當知比丘成就此三法者應食僧食食已消施彼善男子信何義故捨家出家得彼饒益尒時世尊即說偈言

若人入衆僧　造作衆僧業　衆僧利相應
彼人能消施

如是說已彼比丘言如是之義世尊略說我不能解世尊云何比丘名入衆僧作衆僧業又復云何僧利相應時彼比丘即以偈頌問如來曰

云何入衆僧　云何衆僧業　云何衆僧利
願說令得知

如是請已佛言比丘諦聽諦聽善思念之我今為汝廣說衆僧說衆僧業說衆僧利彼比丘言如是世尊願樂欲聞佛言比丘所言僧者四行四得八富伽羅比丘當知此名為僧應受

世間天人供養合掌恭敬無上福田
尒時世尊重說偈言
有四行四得　八種富伽羅　此等名爲僧
無上勝福田
如是說已彼比丘言未知世尊何者
僧業佛言比丘謂四念處及四正勤
四如意足五根五力七菩提分八聖
道分比丘當知此名僧業尒時世尊
而說偈言
若常勤修習　寂靜八聖道　如是修勝道
是名爲僧業
如是說已彼比丘言未知世尊何者
僧利佛言比丘謂僧利者四沙門果
何等爲四四者所謂須陁洹果斯陁
含果阿那含果阿羅漢果比丘當知
此名僧利尒時世尊而說偈言
大人有大利　僧中富伽羅　謂四沙門果
彼人能消施
如是說已彼比丘言如世尊說比丘
入僧作衆僧業僧利相應如是比丘
能消他食既食食已能消他施彼善
男子信何義故捨家出家得彼饒益
世尊若人悕望一切智智捨家出家未

知世尊彼富伽羅為入僧不作僧業不得僧利不佛言比丘善哉善哉汝善思量汝善能問汝善辯才能問如來如是之義利益多人安樂多人饒益多人憐愍世間利益安樂憐愍天人故如是問如汝所問若人悕望一切智智捨家出家彼富伽羅為入僧不作僧業不得僧利不如是問者我為汝說比丘當知彼富伽羅不入衆僧非作僧業與衆僧利則不相應尒時世尊重說偈言

若人悕善提　彼不入衆僧　非修衆僧業
非僧利相應

如是說已彼比丘言未知世尊彼富伽羅若不入僧非作僧業非利相應云何世尊聽其出家聽食僧食云何消施佛言比丘汝且止止勿作此語此不須問彼異比丘復言世尊若此比丘不入衆僧非作僧業非利相應云何消施尒時世尊復言比丘此不須問彼異比丘更復第三問言世尊若此比丘不入衆僧非作僧業非利相應云何消施

尒時世尊以彼比丘懃懃三問即於眉間白毫相光照此三千大千世界光明遍滿山河石壁皆悉不現唯見光明遍此三千大千世界而此三千大千世界海中衆生所謂諸魚摩伽羅魚鼯摩羅黿等衆生昔未曾見見光明已皆生驚怖又此三千大千世界諸大海中若龍龍女若阿修羅阿修羅女若迦樓羅迦樓羅女昔未曾見見光明已皆生驚怖如是光明皆悉遍至四大王天三十三天炎摩兜率化樂自在梵身梵輔梵衆大梵光明少光無量光天光音淨天及少淨天無量淨天遍淨廣果不煩不熱善見善現阿迦尼吒乃至非想非非想處多千天子覩佛光明一切皆来乃至三千大千世界四大王天次第乃至淨處天衆一切專心来詣佛所到佛所已頭面礼足尊重恭敬合掌向佛住虚空中

尒時復有衆多比丘遊行人中既覩光明往詣佛所到佛所已頭面礼足右遶三匝一心正念却坐一面

尒時復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷既覩光明往詣佛所到佛所已頭面礼足右遶三匝專心正念却坐一面

尒時復有三千大千世界諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等覩佛光明往詣佛所到佛所已頭面礼足右繞三匝一心正念却坐一面

尒時慧命舍利弗從座而起整服一肩右膝著地合掌向佛白言世尊此多比丘比丘尼優婆塞優婆夷等皆来集會世尊此多天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人四大王天三十三天夜摩兜率化樂自在并梵身天乃至無量淨處淨身多千天子覩佛光明皆来集會世尊何故放眉間光願為解說尒時慧命舍利弗即以偈頌問如来曰

多千數衆生　復億那由他　覩佛光明故
皆来見世尊　世尊以何因　復以何因緣
此多千億衆　今来集此處　世尊知其義
何故来至此　願導師憐愍　為我說其因

如是問已佛告慧命舍利弗言舍利

弗此新出家朝日受戒比丘問言若
有比丘行大乘行專心悕求一切智
智彼人云何食衆僧食能消他施舍
利弗我今欲荅彼比丘問為是義故
如是無量億千衆生和集来此
尒時慧命舍利弗言唯願世尊惟願
善逝今荅此問佛言舍利弗若說此
義有人迷沒何以故舍利弗一切大
龍不可思議有大神通大師子吼不
可思議師子之吼不可思議大衆生
法不可思議此非一切愚癡凡夫聲
聞緣覺所能信解故汝三問我皆默
然不荅此義慧命舍利弗白佛世尊
今此會中有比丘比丘尼優婆塞優
婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等能信
此義唯願世尊利益彼人荅我所問
佛言舍利弗若說此義衆生迷沒尒
時慧命舍利弗復以偈頌請如来曰
善哉願今說　菩薩何功德　若行菩提心
聞已勤精進
如是請已佛告慧命舍利弗言舍利
弗菩薩摩訶薩天人世間無上福田

舍利弗非菩薩摩訶薩不消布施何以故舍利弗菩薩摩訶薩畢竟消施舍利弗若菩薩摩訶薩日日常食一切衆生所施飲食摶如須弥披其袈裟廣長之量如閻浮提劫劫常尒菩薩摩訶薩恒常如是畢竟消施

舍利弗若菩薩摩訶薩三千大千世界衆生一一衆生於日日中施其床座廣長之量如四天下高如須弥七寳間錯何等七寳所謂金銀及毗瑠璃私頗胝迦赤色真珠車𤦲馬瑙以用莊嚴師子之座天衣覆上舍利弗若菩薩摩訶薩一一衆生於日日中如是布施菩薩受取隨意受用若坐卧等舍利弗菩薩摩訶薩常如是受常如是用畢竟消施何以故舍利弗乃至初發菩提之心菩薩摩訶薩即發心日已是一切聲聞緣覺衆生福田舍利弗菩薩摩訶薩一一衆生於日日中以如是色七處宮殿其量廣長如四天下謂閻浮提西瞿耶尼東弗婆提北欝單越廣長如是一一別處垂七寳簾彼一一處七寳網縵高

幢幡盖種種天寶以爲莊嚴彼彼殿高大乃至他化自在天處彼一一處種種寶樹處處遍有彼一切樹隨意所須一切皆得一一樹中皆出樂音彼諸樹中有樹能出種種諸香有樹能出種種妙華有樹能出種種諸果彼殿彼處多有池水八分相應滿彼池中底布金沙彼池多有七寶蓮花充滿其中彼一切池用毗琉璃以爲階道普池周匝七寶欄楯彼池岸邊多有無量師子座處處億那由他百千數具以敷其上以天妙花遍散地處舍利弗若菩薩摩訶薩如是色殿如是色座如是色處若坐若卧若行若住若語若默皆悉隨意舍利弗若菩薩摩訶薩一切衆生於日日中如是色殿如是色座如是色處得已受用舍利弗如是菩薩摩訶薩於一切衆生畢竟消施如是乃至初發心者何以故舍利弗菩薩摩訶薩一切衆生無上福田

舍利弗汝今見此種姓尊貴大富饒財有大安樂所謂刹利大姓婆羅門

大姓長者大姓居士大姓人中之王轉輪聖王七寶成就四天王天三十三天釋提桓因炎摩天子兜率天子化樂天子如是他化自在天子梵婆婆主次第乃至色無色中生處衆生若人得住初果二果三果四果復有獲得辟支佛道若人欲覺阿耨多羅三藐三菩提舍利弗此如是等一切皆於菩薩中生菩薩所化應如是知何以故舍利弗菩薩摩訶薩行菩薩已次第獲得阿耨多羅三藐三菩提覺轉于法輪於菩薩所得聞法已如是得入須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道次第乃至阿耨多羅三藐三菩提覺聞布施已則能布施以布施故則得生於刹利大姓婆羅門大姓長者大姓得為人王轉輪聖王聞說戒已能受持戒受持戒故則得生於四天王天三十三天炎摩兜率化樂自在聞四無量故得修行以修行故生色界天舍利弗此門如是應當善知此一切法皆依菩薩菩薩所化

舍利弗辟如阿耨婆達多龍王池處
出四大河何等為四所謂強伽辛頭
博叉斯陁大河彼四大河入四大海
何者為四殑伽大河五百眷屬流滿
東海辛頭大河五百眷屬流滿南海
博叉大河五百眷屬流滿西海斯陁
大河五百眷屬流滿北海舍利弗於
意云何此四大河流向四方如彼次
第入四大海
舍利弗彼四大河流向四方頗有衆
生隨須用不慧命舍利弗言无量衆
生受用得力所謂沙門及婆羅門人
非人等世尊彼四大河悉能遍滿稻
田豆田若摩沙田大小麦田異異種
種諸穀豆等悉能充遍彼穀豆等多
人受用所謂沙門及婆羅門人非人等
佛言舍利弗於意云何彼四大海頗
有衆生隨須用不慧命舍利弗白佛
言世尊無量衆生受用得力謂勝衆
生陸地衆生水中衆生所謂魚鼈摩
伽羅魚坻彌宜羅蝦蟇黿鴨及魚師
等復是無量大衆生處所謂諸龍乹
闥婆阿脩羅迦樓羅等無量衆生人

與非人受用得力謂珠真珠及毗琉璃珂與珊瑚因陁尼羅大青寶珠等娑羅寶迦羅娑寶馬瑙寶等復有大價異大寶珠在大海中為人受用佛言舍利弗於意云何彼四大海以何因緣有如是力慧命舍利弗白佛言世尊阿耨婆達多龍王池水因緣如是勢力

佛言善哉善哉舍利弗阿耨婆達多龍王離三種畏何等為三所謂得離迦樓羅畏離熱沙畏若餘龍王行欲法時鈍形色相彼阿耨婆達多龍王行欲之時無此形相舍利弗阿耨婆達多龍王宮中坐禪比丘住在彼處舍利弗阿耨婆達多龍王宮中神通比丘有威德者住在彼處舍利弗阿耨婆達多龍王隨住何宮若有入者無諸衰惱

慧命舍利弗白佛言世尊希有世尊阿耨婆達多龍王宮殿成就如是未曾有法希有世尊如是龍宮彼三種過一切皆無希有世尊隨何衆生入彼宮者免三種過希有世尊彼龍王

宮神通威德坐禪比丘入彼處住希有世尊彼龍池處出四大河多人受用彼四大河生四大海大衆生處無量百千諸衆生等受用之處所謂沙門及婆羅門人非人等受用之處世尊阿那婆達多龍王成就如是無量功德

佛言舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是舍利弗辟如阿那婆達多龍王離三種畏舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是已得出過三惡道畏何等三畏一地獄畏二餓鬼畏三畜生畏

舍利弗辟如阿那婆達多龍王池水出四大河多人受用舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是有四攝法攝取衆生何等爲四布施愛語利行同事此四攝法菩薩所行多人受用

又舍利弗辟如阿那婆達多龍王池處因緣有四大海如是如是舍利弗菩薩出生薩婆若智

又舍利弗辟如大海無量衆生依住安樂如是如是舍利弗三有衆生依薩婆若得安樂住三者所謂欲有色

有及無色有舍利弗此門如是應當善知

舍利弗所有三千大千世界衆生安樂一切皆因菩薩而生依菩薩有何以故舍利弗發菩提心常行不斷次第相續乃至受記得受記已阿耨多羅三藐三菩提覺阿耨多羅三藐三菩提覺已轉于法輪若諸沙門若婆羅門若天若魔若梵若餘皆不能轉如是正法以聞法故出生四衆所謂比丘比丘尼優婆塞優婆夷以彼因緣得無量樂得天人樂得解脫樂

舍利弗汝意云何此法何生慧命舍利弗白佛言世尊從菩薩生佛言舍利弗汝意云何三有所攝若利若養隨何等物一切皆是菩薩先時所作之恩豈有人能報恩者不慧命舍利弗言世尊無能報也何以故菩薩出生一切法故

佛言舍利弗譬如有人貧無財物有大富者多有財物以悲愍心捨而施之多百多千無量無數百千万億皆能捨與如是次第施第二人施第三

人施第四人乃至百千乃至無量百千衆生如是乃至一切衆生彼大富者所有財物一切捨與又復施與一切無畏令除怖畏所有怨憎繫縛鬪諍如是等畏皆令免脫又復令離惡道怖畏又與無量天人安樂彼受施中有一衆生為報恩故破已一物以為百分以一分物與前施者既與物已作如是心我已報恩舍利弗汝意云何若此丈夫如是饒益一切衆生如是利益一切衆生彼一衆生所破之物百分中一與前施者報恩盡不慧命舍利弗言世尊不能盡也佛言如是如是舍利弗菩薩亦尒舍利弗如悲心者利益一切而一衆生一物百分與悲心者一分之物如是如是舍利弗有一施者一切欲樂供養贍視大乘行者乃至命盡彼人雖作如是供養猶不報恩

尒時世尊告慧命舍利弗言善哉善哉舍利弗汝今真是我之弟子隨順我教善解我語舍利弗一切衆生於菩薩所若捨自宍若皮若筋若骨若

身如是乃至百千到捨於菩薩恩百分之中不報其一如是乃至千分億分百千億分乃至數分不報其一筭數譬喻所不能及何以故舍利弗菩薩之恩世間天人阿修羅等所不能報舍利弗若善男子若善女人發起如來一切智心則能報恩何以故舍利弗若有能發阿耨多羅三藐三菩提心者一切衆生之所受用

舍利弗譬如此處閻浮提中生栴檀樹始生牙時已能除滅童男童女藥相應病及其葉生能除婦女男子之病又時增長成栴檀樹若有人來住其蔭中彼人離病彼栴檀樹若出華時能與天樂彼栴檀樹若生果時光明周遍十方世界光明既出隨何衆生心憶念者則得不老不病之法彼栴檀樹若有斫伐分析破裂取其材木而將去者不畏貧窮彼栴檀樹若有人能取其材木用為屋舍入其中者不寒不熱不飢不渴如是如是舍利弗彼栴檀樹皆悉有用無不用者樹始生時已住受用生已有用增長

有用華出有用果出有用斫伐破裂
材木有用作屋有用
舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是初發
阿耨多羅三藐三菩提心修四攝法
與衆生樂如栴檀等既發心已三解
脫門心得增長何等爲三謂空無相
無願等門如樹生葉次後得住無生
法忍如樹增長次復成就一切智智
如樹華出次入無餘涅槃界中如樹
有果碎身舍利量如芥子住持利益
諸衆生界如人斫伐彼栴檀樹將木
而去如來舍利利益衆生亦復如是
如栴檀樹取木作舍入者安樂如是
如來入涅槃已諸修行人入如來寺
除熱清涼舍利弗　此門如是應當
善知

舍利弗若善男子若善女人其有能
發阿耨多羅三藐三菩提心者佛法
不斷一切衆生得天人樂及解脫樂
常行不斷

舍利弗若天人樂及解脫樂常行不
斷舍利弗豈有能說與其相似與等
者不慧命舍利弗白佛言世尊無能

與等彼富伽羅人天并梵脩羅世間
雖與善樂不能報恩若於一劫若於
百劫若於千劫若於億劫若億千劫
不能報恩

佛言如是舍利弗若善男子若善女
人欲報無上一切恩者彼人應發阿
耨多羅三藐三菩提心舍利弗此發
心者無上報恩如恩相似相似報恩
無相似衆生無譬喻衆生欲報其恩
者生不相似心生此無上心

舍利弗欲報過去如来恩者唯應發
此阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗
欲報未来如来恩者亦唯發此阿耨
多羅三藐三菩提心舍利弗欲報今
時十方世界諸佛世尊現在現命現
住如来無上恩者亦唯發此阿耨多
羅三藐三菩提心

舍利弗二富伽羅供養如来無上供
養何等為二有富伽羅一切漏盡有
富伽羅發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時世尊即說偈言

說二富伽羅　供養於如来　菩薩阿羅漢
是二富伽羅　非世間財物　三有中資生

能作善供養
供養彼大人
若以天人中
勝色聲味觸
捨施彼大人
不名善供養
若資生供養
非無上供養
若發菩提心
是無上供養
若天人世間
及以魔世間
一切欲者與
非是勝報恩
大人不之少
不生悕望心
如是之大人
更無勝供養
若人心悕望
無上供養佛
彼發菩提心
取未來成佛
若人常悕望
欲作無量福
彼發菩提心
堅固勤精進
若人欲悕望
發心修無量
彼人發精進
欲得佛菩提
若人悕天樂
捨離一切苦
彼人則修習
佛菩提因緣
若欲見無量
阿僧祇諸佛
正信懃重心
欲取佛菩提
若人欲行到
無量異世界
彼人勤精進
欲取佛菩提
若欲見過佛
有如是憶念
彼發菩提心
修行菩提行
若人欲得見
未來世諸佛
彼發菩提心
修行菩提行
若欲見供養
現在世諸佛
彼人心樂欲
利益諸眾生
若人悲心普
慈一切眾生
彼人欲發起
無上佛菩提
若欲與眾生
無上無量樂
彼人欲發起
第一佛菩提
若見苦眾生
而生於悲心
彼人欲發起
佛菩提因緣
若生如是心
我覺無上道
彼無量功德

一切不可說
如是說已慧命舍利弗白佛言世尊
世尊向來說如是法幾許衆生發阿
耨多羅三藐三菩提心佛告慧命舍
利弗言舍利弗汝且止止舍利弗汝
今何用問如是義何以故舍利弗若
使如來一切智智說此義者衆生迷
惑何以故舍利弗以佛如來有無量
戒無量三昧有無量慧無量神通有
無量智舍利弗辟如虛空不可量取
云何虛空可思議不慧命舍利弗言
世尊不可思議何以故以彼虛空無
人已知今知當知佛言如是如是舍
利弗如來所知一切衆生一切聲聞
一切緣覺不能已知今知當知何以
故佛之所知非諸聲聞緣覺境界
慧命舍利弗白佛言世尊希有世尊
彼諸衆生乃有如是善決定意發阿
耨多羅三藐三菩提心佛言如是如
是舍利弗當有善薩善決定意慧命
舍利弗言世尊善薩云何善決定意
佛言舍利弗如閻浮提所有衆生若
在陸行若在水行若在空行若在地

行彼如是等一切衆生本身盡已皆得人身若有一人教彼諸人令住五戒十善業道舍利弗汝意云何彼富伽羅以是因緣得多福不舍利弗言甚多世尊彼人福德不可辟喻佛言舍利弗我復更說汝令應知如是之人教閻浮提一切衆生令住五戒十善業道所有福德若復有人令一衆生住信行法其福勝彼舍利弗汝意云何若復有人令閻浮提一切衆生住信行法彼富伽羅以是因緣得福多不舍利弗言甚多世尊彼人福德不可少分辟喻而說佛言舍利弗如是之人令閻浮提一切衆生住信行道所有福德若復有人令一衆生住法行道其福勝彼

舍利弗汝意云何若復有人令閻浮提一切衆生住法行道彼富伽羅以是因緣得福多不舍利弗言甚多世尊彼人福德不可辟喻佛言舍利弗如是之人令閻浮提一切衆生住法行道所有福德若復有人令一衆生住於初果其福勝彼

舍利弗汝意去何若復有人令閻浮提一切衆生住於初果彼富伽羅以是因緣得福多不舍利弗言甚多世尊彼人福德不可辟喻佛言舍利弗如是之人令閻浮提一切衆生住於初果所有福德若復有人令一衆生住第二果其福勝彼

舍利弗汝意去何若復有人令閻浮提一切衆生住第二果彼富伽羅以是因緣得福多不舍利弗言甚多世尊彼人福德不可辟喻佛言舍利弗如是之人令閻浮提一切衆生住第二果所有福德若復有人令一衆生住第三果其福勝彼

舍利弗若復有人令閻浮提一切衆生住第三果所有福德若復有人令一衆生住羅漢果其福勝彼

舍利弗若復有人令閻浮提一切衆生住羅漢果所有福德若復有人令一衆生得緣覺道其福勝彼

舍利弗若復有人令閻浮提一切衆生住緣覺道所有福德若復有人令一衆生住阿耨多羅三藐三菩提其

福勝彼

舍利弗若復有人令閻浮提一切衆生住阿耨多羅三藐三菩提所有福德若復有人令一衆生住不退法其福勝彼

舍利弗若復有人令閻浮提一切衆生住不退法所有福德若復有人令一衆生畢竟安住無生法忍其福勝彼

舍利弗若復有人令閻浮提一切衆生畢竟安住無生法忍所有福德若復有人令一衆生遠疾安住一切智智其福勝彼

舍利弗若復有人令閻浮提一切衆生遠疾安住一切智智所有福德若復有人爲他廣說能生菩提能破壞魔亦陰無我能離諸界破散諸入盡滅煩惱淨分種子破壞淤分此一切法高王法門其福勝彼

舍利弗置閻浮提一切衆生舍利弗譬如乃至遍四天下世界衆生如是乃至一千世界二千世界三千世界乃至無量百千世界東西南北四維上下如是十方於一一方恒河沙等

世界衆生有色無色陸行水行卵生胎生濕生化生如是乃至有想無想彼如是等一切衆生夲身盡已皆得人身若有一人教彼諸人令住五戒十善業道舍利弗彼富伽羅以是因緣得福多不舍利弗言甚多世尊甚多善逝彼得無量阿僧祇福

佛言舍利弗汝今應知如是辟喩舍利弗如是十方諸世界中一切衆生若人令住信行法行須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道住阿耨多羅三藐三菩提住不退法不生法忍一切智智所有福德若復有人為他廣說此一切法高王法門所得福德舍利弗此福德聚勝前福德第一清淨無上無比

舍利弗此勝法門善決定意菩薩摩訶薩之所修行菩薩之行如是應知舍利弗若人得聞此一切法高王法門當知是人即是菩薩摩訶薩也彼人不退阿耨多羅三藐三菩提是福田者無等等者不相似者是憶念者是過度者是寂靜者是調御者性寂

靜者是解脫者是丈夫者是師子者
第一男者勝丈夫者大丈夫者龍者
天者天中天者無障㝵者是不縛者
作所作者所作辨者一切所作皆悉
辨者即是無邊功德聚者介時世尊
即說偈言

若人行菩提　是決定衆生　彼人無惡意
有無明如來　若發菩提心　其福不可喻
一切世間福　無如菩提福　無邊世界中
所有諸衆生　若人令勝上　轉轉更增上
彼人轉上上　上上得福利　於此菩提心
彼福如微塵　若人廣說此　無上脩多羅
及學此經者　彼人是福田　若人聞此經
盡本性清淨　彼人名寂靜　是佛之真子
若聞此經時　勇健審丈夫　名調御解脫
天中天師子　若人說此經　經中無上經
天中天之天　衆生中無上

如是說已慧命舍利弗白佛言世尊
希有世尊如來乃能於此經中如是
略說菩薩之行菩薩乃於阿僧祇劫
行菩薩行猶故未得無上佛智世尊
此經中說無上佛智世尊若有衆生
從如來口聞此法門如是衆生快得

善利第一善利

慧命舍利弗白佛言世尊如我解佛所說法義乃至過去已入涅槃諸佛世尊已為衆生說此法門此法門者彼過去佛所說法中最為第一世尊於未來世諸佛世尊當為衆生說此法門此法門者彼未來佛所說法中最為第一謂一切法高王法門世尊於今現在現命現住諸佛世尊今為衆生說此法門此法門者彼現在佛所說法中最為第一世尊我從世尊先已曾聞多多法門善哉世尊今復為我說此法門

佛告慧命舍利弗言舍利弗此修多羅佛自知時如衆生心信解之相知心而說舍利弗是佛所知非諸聲聞緣覺境界

舍利弗說此法時八万四千人先未曾發菩提之心今聞此經發菩提心六十千衆生得無生法忍有七十億欲界諸天先未曾發菩提之心今聞此經發菩提心三億衆生得柔順忍無量地天諸龍夜叉先未曾發菩提

之心令聞此經發菩提心舍利弗如
来觀知如是義故廣為衆生說此
法門
尒時無量百千衆生比丘比丘尼優
婆塞優婆夷合掌向佛瞻仰尊顏目
不暫捨
尒時世尊怡然微笑於面門中放無
量色種種色光遍照三千大千世界
此勝光明遍已還入世尊面門
尒時慧命舍利弗白佛言世尊云何
世尊何因何緣如是微笑唯願世尊
為我解說佛告慧命舍利弗言舍利
弗此多比丘比丘尼優婆塞優婆夷
合掌觀佛目不暫捨汝為見不舍利
弗言已見世尊佛言舍利弗此四部
衆行大乘行行菩薩行舍利弗如彼
心行我悉知之舍利弗若以如来過
去不得未来不得現在不得舍利弗
此衆生行陰中不得界中不得入中
不取舍利弗此菩薩行無上無等如
来說此菩薩行時於此三千大千世
界皆悉大動謂動遍動等遍動勇遍
勇等遍勇吼遍吼等遍吼起遍起等

遍起覺遍覺等遍覺魔王波旬退其宮殿餘異魔身皆悉退墮此有偈言

朝壞魔軍力　不能更復起　以正覺所說
一切無有餘　陰魔煩惱魔　瘦羸無勢力
以聞如來說　一切法空故　見諸魔驚怖
聞不戲論法　彼法既不生　云何得有死

彼魔波旬既墮地已即向如來而說偈言

善哉獨大佛　願速安慰我　我今恐命盡
愁憂之所纏

時魔波旬得佛安慰忽然不現

如來既說此法門已慧命舍利弗心意歡喜彼新出家無央比丘并諸天人及阿修羅乾闥婆等聞世尊說皆大歡喜

佛說一切法高王經　丹本一名一切法義王經

一切法高王經翻譯之記

若夫皇德配天則臣應聖道魏大丞相渤海國王寔會如來勝典之目謂一切法高王經也子尚書令儀同高公能知通法資福中勝翻譯之功通法之寂敬集梵文重崇玆業咸佛法力遇斯妙典令知法者翻為魏言大

乘學人沙門曇林婆羅門瞿曇流
支在寶大尉定昌寺譯興和四年歲
次壬戌季夏六月朔次乙未二十三
日丁巳創譯八千四百四十九字出
此經福非凡知量若有形色空界弗
容書寫讀誦供養等者生死暫居菩
提不遠其有智慧男子女人若見聞
知願崇斯福

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

第一義法勝經翻譯之記　養

夫愛法者必深善根涅槃經去佛二恒魏尚書令儀同高公重法心成生上財想慱採梵文廣崇翻譯且第一義法勝經者諸法門中此其髓也公意殷誠感之題額沙門曇林瞿曇流支興和四年歲次壬戌九月一日甲子檢文始末四玏質義乃定五千五百七十六字

第一義法勝經

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

如是我聞一時婆伽婆住伽耶城成道未久與勝中勝諸比丘俱九十九億諸菩薩衆復有二十八億諸天八万六千比丘比丘尼優婆塞優婆夷六万力士有十二億尼乾陁衆八万四千五通仙人五熱炙身羸瘦宍盡唯有皮骨腹皮著脊頭髮成氈傴身曲體著麁皮衣若樹皮衣手執澡罐俱至佛所爲欲諍鬪

尒時世尊光明勝出端嚴殊特超過諸仙如黑山中須弥山王如羊羣中

六牙象王如螢火虫顯於日月如芳華中曼陀羅華如烏群中伽樓羅王兩重瑞嚴佛於諸仙亦復如是尒時世尊入捨寶三昧亦現無量無數神通左右皆放無量光明出無量億如來之身出無量億菩薩之身出無量億帝釋天王大梵天王世界尊主復出無量百千羅漢復出無量多千比丘諸比丘尼諸優婆塞諸優婆夷復出無量轉輪聖王力轉輪王小轉輪王漢不鄰鄉及陀毗羅南國土人得呪仙人邊地處人刹利大姓及婆羅門長者居士人非人等種種異異諸色莊嚴如是一切有名字者乃至天衆一切皆從如來身出

尒時大衆皆生疑心云何迭相瞻視彼大衆中一切菩薩皆生歡喜雨種種寶乃至善雨一切莊嚴

尒時世尊起捨寶三昧師子奮迅觀察十方即觀察時周遍十方乃至佛眼所見境界一切十方諸佛世界諸佛世尊彼一切佛觀察娑婆如觀手掌彼一切佛皆現神通如此世尊釋

迦牟尼所現無異彼諸如来身所化
出乃至一切皆悉如是来到世尊釋
迦牟尼衆會之所既到此已皆入世
尊大衆會中
尒時此會無量菩薩與恒河沙多諸
比丘諸比丘尼諸優婆塞優婆夷俱
以不可說諸供養具供養世尊既供
養已逅如来住
如是天龍及諸夜叉諸乾闥婆諸阿
修羅諸迦樓羅諸緊那羅摩睺羅伽
人非人等既見世尊神通事已皆至
佛所
尒時十方諸来菩薩無上供養供養
世尊既供養已六波羅蜜究竟所作
座上而坐如是乃至人非人等隨自
相似座上而坐
世尊所化上去乃至阿迦尼吒諸天
宮殿下去乃至阿鼻地獄又到阿鼻
地獄處已彼十方佛身所化出一切
皆入釋迦牟尼一切毛根此處世尊
釋迦牟尼身所化出一切皆入十方
佛身
尒時會中有一菩薩摩訶薩名曰勝

陰從座而起整服一面右膝著地合掌向佛以偈讃言

人主甚希有　速示諸世間　本未曾有此
魔軍隱不現　迭相瞻說言　此事甚希有
我何因來此　爲令破壞故　我仙今非仙
身瘦唯有皮　老乳無有樂　不得此神通
現神通不說　除佛法棘刺　佛弟子朝喜
尊作佛法主　衆生希有想　心清淨歡喜
諸天衆皆言　願得佛人主　此衆會中住
文殊師利爾　無量佛弟子　相隨在此會
此文殊師利　已多佛供養　佛於此大衆
現種種神通　此是何法相　牟尼欲何爲
此衆有疑心　願愍衆生說

尒時如來以威神力令衆會中一大仙人名光明炬語彼勝陰大菩薩言童子默然童子默然我今難問若能解釋自清淨者如一切智相應得名若鄰羅延摩醯首羅所作幻化陀毗羅呪如是作者此非奇特如是幻化凡人能成不必是佛

尒時世尊怡然微笑觀仙衆已即告大仙光明炬言慧命大仙汝當難問隨汝力分我能清淨

尒時大仙光明炬言我問瞿曇瞿曇為我一一解說一切衆生從何處生何者衆生何因緣故劫盡燒燃衆生過去何處和合而生人中何相得知衆生身中微細内我為一肘量為二肘量為三指量為一指量為如大麦為如小麦為當如豆為如胡麻為如芥子

尒時世尊讚光明炬大仙人言善哉大仙善哉善哉汝大仙人六十劫壽恒常脩行叅者如是相以問難諸仙衆中復有大仙如是思惟我常林行不覺不知此光明炬大仙命量未有人說沙門瞿曇云何得知

尒時世尊告光明炬大仙人言大仙諦聽善思念之今為汝說如汝所問一切衆生何處生者如是之義無學無說無明因緣次第乃至生老死等而生衆生又復大仙從於因緣而生衆生所謂父母因緣而生又復大仙父母和合是衆生因謂遲劫起業風所吹墮女根中此是因緣又復大仙謂苦聖諦苦集苦滅及苦滅道聖諦

所攝名為衆生又五取陰十八界等名為衆生大仙當知彼諸陰界即是衆生不異於業如是業者不異衆生大仙當知衆生不減衆生不增

時大仙人問言瞿曇若諸衆生不減不增衆生何故人天自在後時作狗復作人天得自在耶佛言大仙如汝所言是義不然若有自在則不屬他如是大仙若身自在去何後時得不自在大仙當知如螢火虫起如是意我此光明能悉普遍照閻浮提彼螢火虫所有光明無有因緣能悉普遍照閻浮提如是一切不調御心無實自在又復大仙若自在者煩惱減少狗煩惱多狗則自在則不自在亦為自在是則自在亦不自在若狗自在煩惱平等是則衆生不減不增

大仙人言瞿曇豈不斷煩惱耶佛言大仙煩惱不了我了煩惱非斷煩惱

大仙人言若如是者汝則自在佛言大仙如是如是以不實故我則自在

大仙人言瞿曇此言且止且住若瞿曇子向者說言父母和合生衆生者

多有衆生多相和合多受欲樂少生衆生是義云何佛言大仙我今當以譬喻問汝如一種子則生一樹一子一樹生無量果彼無量果有任種子有不任者此復云何答言瞿曇雲風勢因緣散失樹子佛言大仙諸衆生果亦復如是業風所散大仙當知有在藏中為虫齧食有為業風之所散壞大仙當知樹等少障衆生多㝵又復大仙諸衆生界從分別起大仙當知諸衆生界心心數法處處轉行皆有攀緣此義已説如是大仙諸衆生界從分別起

大仙聞已作如是言如是如是瞿曇已淨此一難問又復瞿曇應當更説何義刧燒佛言大仙以無常故我如是説法界刧燒大仙當知若地刧燒法界則二如是有常亦有無常若如是者一切如來不實語説又復大仙若一切法皆悉無常變異不住如來得名一切智人大仙聞已為摩那婆如是説言此名乃是如實相應一切智名

佛言大仙若使如来不放劫燒一切
衆生不知時節不識劫名不識鬪時
不識善時大仙當知若使如来不放
劫燒若善不善業果報異皆無知者
又復大仙應知此是如来方便放劫
盡燒大仙當知諸衆生等信劫盡燒
畏當燒故皆攝福徳信於如来
又復大仙辟如有蟒名曰涎呼彼涎
呼蟒眼亦能呼耳亦能呼鼻亦能呼
口亦能呼如是大仙如来亦尒以布
施攝愛語利益同事等攝
又復大仙辟如有人置金火中非瞋
金故置之在火為令善熟寶相應故
若寶相應則為貴價大仙當知以是
因緣打熟明淨如是大仙諸佛如来
非無因緣放劫盡燒非有衆生劫火
所燒
尒時大仙光明炬言希有世尊放劫
燒火無一衆生劫火所燒佛言大仙
無一衆生為如来燒又復大仙辟如
十方雨微細雨如来之數復多於是
十地菩薩亦復如是在上而住如是
住已皆以自手救諸衆生令使解脱

大仙當知如是衆生見諸如来及諸菩薩身色端嚴如是見已復見劫盡大火燒已見自脫已心生歡喜清淨心生如是願言我亦如是度諸衆生我亦如是身色端嚴我亦如是身作金色衆生既起如是心已有心解脫即時證得阿羅漢者有見劫火心生猒離或有證得須陁洹者或有證得斯陁含者或有證得阿那含者或有證得阿羅漢者或有證得緣覺道者或有證得無生法忍或有得上不退地者或有得生四天王處或有得生三十三天或有得生夜摩天者或有得生兜率陁天者或有得生化樂天者有生他化自在天者有生梵天梵輔梵衆如是次第乃至有生阿迦尼吒如是有得轉輪聖王力轉輪王天竺小王如是大仙乃至剎利若婆羅門若長者等大仙當知以此方便令見如来色身相已自見已身生大怖畏得解脫已知如来恩報如来恩親近如来聽聞正法既聞法已如法修學不放逸行以此方便令諸衆生不入

惡道又復大仙乃至幾許十地菩薩彼眼境界所有地界復過於此諸衆生界彼諸衆生見生死過一切無餘涅槃界入大仙當知以此因緣放劫盡燒

尒時大仙名光明炬心即思惟此釋迦子六波羅蜜具足大人第一勝人不喚我字稱言大仙我自試看是一切智非一切智我今實知是一切智我今應當稱其實名

尒時大仙名光明炬既思惟已即白佛言大功德聚無量智者一切智者更為我說彼諸衆生何處和合佛言大仙當知衆生無處和合當知衆生平等和合是名和合當知衆生一乘和合是名和合一切皆是菩薩和合謂在無餘涅槃界處大仙當知衆生如是無處和合

大仙當知辟如種種小河大河入大海已皆同一味如是大仙諸衆生界諸漏盡已皆解脫味一切平等菩薩和合

又復大仙若諸衆生生死海中而和

合者我說彼合合非是和合又復大仙辟如飛鐵風吹和合離風則散如是大仙諸衆生界迭互業縛行地獄行生地獄中地獄和合大仙當知衆生如是迭互業縛行餓鬼行生餓鬼中餓鬼和合行畜生行生畜生中畜生和合行人天行生人天中人天和合

大仙復言一切自在一切智者世間應供更為我說云何得知此人中生某甲衆生何處和合而来生此佛言大仙若有衆生於地獄中和合而来生人中者迭互相見則生惡心彼此相憎迭互相見或有頭痛或放大便或失小便大仙當知此是地獄和合衆生人中生相人中若有如是相者於地獄中和合而来應如是知

大仙復言世界光明一切智者更為我說云何得知於畜生中彼此和合来生人中復有何相佛言大仙若人前身於畜生中和合而来生人中者迭互相見則生瞋心更求過短常相伺便欲為惱乱大仙當知此是畜生和合衆生人中生相人中若有如是

相着於畜生中和合而来應如是知
又復大仙若人前身於餓鬼中和合而来生人中者愛樂臭氣性貪飲食慳惜不施於餓鬼中同處来者見其富樂則生嫉心悕望他物大仙當知此是餓鬼和合衆生人中生相人中若有如是相者於餓鬼中和合而来應如是知

又復大仙若人前身於人道中異處和合復為人者彼人相見則生染心人中若有如是相者本於人中和合而来應如是知

彼大仙人問言世尊若天和合退生人中彼有何相復云何知佛言大仙若人前身天中和合来生人者迭乎相見樂看不捨人中若有如是相者本於天中和合而来應如是知大仙當知衆生如是和合因相

尒時大仙名光明炬聞佛說已心生歡喜而白佛言世尊若有不求一切智者如是衆生一切所作空無所獲

尒時世尊告光明炬大仙人言如汝所問衆生身內微細我者大仙當聽

若有分別得衆生者彼則分別衆生細我大仙當知辟如有人生盲無眼有人問言何者白色於意云何彼生盲人不曾見色能說如是一種色不大仙荅言不能說也佛言如是如是大仙彼生盲人眼不曾見故不能說我亦如是不見衆生微細內我是故不說

又復大仙眼非衆生如是非耳非鼻非舌非身非意得衆生名又復大仙非五取陰得衆生名非十八界非十二分十二因緣得衆生名又復大仙亦非內空得衆生名亦非外空非內外空得衆生名

大仙當知眼念念不住變異不停如是耳鼻舌身意等皆念念不住變異不停如是大仙五陰亦尒一念不住變異不停如是大仙三十六種不淨之物皆念念不住變異不停如是等中無衆生名

又復大仙色物和合數名衆生若人思量分分觀察彼不得命不得養育富特伽耶亦不得人摩㝹婆等

大仙當知若有衆生如来不説四聖諦法若無衆生則是如来若不知法如和集取如心取得

尒時大仙光明炬言世尊我光明炬自從今日求一切智世尊若一大刧為一日夜數如是日三十為月數如是月十二為歳數如是歳以成一刧世尊我寧如是無邊刧中常住火抗須弥樓山髙大乃至阿迦尼吒我寧如是無邊刧中在彼山上念念自墮投身在地如刧火燒五處熾然我寧如是無邊刧中常以如是五火自炙世尊我寧忍受如是等苦而終不能捨一切智求一切智因縁精進我不休息

尒時五通諸仙人等皆近世尊復從座起白世尊言我從今日求阿耨多羅三藐三菩提如力所堪發勤精進

尒時世尊即於仙人如是語已眉間放光其光名曰毗尼婆帝此光出已普照十方彼十方處一切諸佛眉間亦放如是光明毗尼婆帝光明勢力令此大地六種震動謂震震等震動平

等動起平等起西高東下南高北下十方一切諸佛如来在上雨華散此佛會天鼓妙聲甚可愛樂乾闥婆王作五分樂供養如来讚歎世尊風吹天香以熏如来菩薩歡喜以諸瓔珞擲置空中在如来上華香燒香妙𩬊塗香散種種香種種妙衣幢蓋繒幡供養如来諸天歡喜於虛空中雨曼陀羅大曼陀羅一切大衆心生歡喜以已所著妙好衣服用奉如来

尒時此處釋迦如来毗尼婆帝光明上去乃至遍到阿迦尼吒諸天宮殿下去乃至阿鼻地獄如是照已圍繞十方諸佛世尊然後還来入世尊頂尒時慧命須菩提以妙伽陀請如来曰

朝日釋迦子　放光照十方　此非無因緣
住願為我說　見人主奮迅　此衆皆生疑
亦有歡喜意　清淨心悕望　或有人合掌
或有言善哉　唯願如来說　除斷衆生疑
空中帝釋王　梵王世界主　心皆生歡喜
讚歎實功德　諸天虛空中　雨種種妙華
多有諸音樂　不擊自然鳴

尒時世尊即告慧命須菩提言汝須菩提見光明炬大仙人不須菩提是人未来月光世界當得成佛号毗婆尸如来應正遍知此賢劫中一千如来最後如来同時出世須菩提若有衆生聞毗婆尸如来名者皆蒙威力如如意珠須者皆得須菩提八万四千諸大仙人聞此法門得不退地須菩提是等一切弥勒世尊佛法之中當得十地復三百劫生自燈明如来應正遍知佛之世界

須菩提無量菩薩聞此法門即時皆得首楞嚴三昧音聲智三昧受勝位三昧如幻三昧界勝三昧慧王三昧海藏二昧地藏三昧虚空藏三昧得光明三昧須菩提有恒河沙億數諸天一切皆得無生法忍無量比丘比丘尼優婆塞優婆夷證阿羅漢須菩提恒河沙數天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等發阿耨多羅三藐三菩提心須菩提見是因縁如来放此毗尼婆帝光明普照

尒時世尊怡然微笑出自舌根遍覆
已面彼舌根中出無量色出種種色
所謂青黄赤白等色紫頗梨色遍至
無量無邊世界然後還來入世尊足
尒時無盡意菩薩從座而起整服一
肩右膝著地合掌向佛白言世尊若
無因緣如来不笑今者世尊何因緣
笑尒時世尊告無盡意菩薩言善男
子我為饒益不信衆生出舌而笑非
妄語人有如是舌
尒時無盡意菩薩白佛言世尊若善
男子若善女人此法門中能為他人
演說一偈得幾許福佛言善男子十
方世界盡佛所見佛眼境界所有諸
佛一切供養一切樂具皆以供養乃
至諸佛入涅槃已為作寶塔所有功
德若復有人能為他說此說實義句法
門一偈得福甚多勝前福德
善男子若於說此勝法門者生清淨
心讃言善哉如是之人則為讃歎一
切諸佛若復有能供養之者與供養
我等無有異
尒時世尊普遍觀察一切衆會既觀

察已説如是言我今實語善男子當有地處隨於何處有此法門住彼地處爲一切佛之所觀察善男子此法門者於當來世閻浮提中衆生如藥若有能於如是法門三種修行若讀若誦若爲他説彼人則與佛在世時請轉法輪無有差別

善男子若能書寫如是法門彼人易得阿耨多羅三藐三菩提則爲不難一切佛藏皆能住持善男子行惡道者如是法門不逕其耳善男子若有衆生如是法門一逕耳者捨人身已則生清淨佛之世界善男子若有供養一千諸佛種諸善根如是法門乃逕其耳善男子若善男子若善女人聞此法門聞已生信受持讀誦能爲他説我説彼人善提在手我説彼人必得五眼自是已後諸根不劣臨命盡時不失正念彼人當得一切諸佛和集三昧毗盧遮那奮迅三昧陀羅尼藏三昧珠印器三昧授記三昧觀世印三昧無字蓮三昧得一切法勝陀羅尼斷疑陀羅尼得第一義決定

陁羅尼得如是等無量百千陁羅尼門當得五通隨心憶念退生自在

尒時世尊告文殊師利法王子言文殊師利汝已供養多佛世尊則能護念如是法門復能處處廣為他說文殊師利汝所供養恭敬給侍幾許諸佛尊重讃歎所有善根文殊師利於意云何如是善根為有邊際為无邊際可數量不文殊師利荅言世尊不可數量佛言文殊師利若能於此娑婆世界五濁乱時為他廣說如是法門其福過彼文殊師利若汝唯以衣服飲食床敷卧具病藥所須供養尒許諸佛如来不為他說如是法門汝於彼佛則為得罪文殊師利若汝不曾供養一佛為他廣說如是法門汝則供養一切如来世尊說巳文殊師利法王之子光明炬等諸大仙人一切衆會并諸天人及阿修羅乹闥婆等聞佛所說歡喜讃歎

第一義法勝經

己亥歲高麗國大藏都監奉

大威燈光仙人問疑經

隋天竺三藏闍那崛多等譯

如是我聞一時婆伽婆在伽耶城成道未久與諸比丘一切衆俱其中或有得於一果及以二果二四果者隨其得果所有功德皆悉明淨復有九十九億諸菩薩衆及二十八億諸天衆等復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷無量衆數及六萬力士十二億等諸尼乾子復有八萬四千五通仙人復有五百諸外道等皆悉以灰塗於身體露現胷臆肉盡脂消唯餘皮骨傴僂齒背結髮自裹披樹皮衣手執澡鑵處處尋求語言論義

尒時世尊如須弥山處黑山內光明照耀威德絶倫如來世尊亦復如是於諸仙中爲最第一又如六牙清淨白象獨自在於白羊群內如月夜朗映蔽衆星如曇花生蘆葦町如金翅鳥處在烏群世尊於彼諸仙衆中亦復如是威德照明倍復殊勝尒時世尊即便入於寶拾三昧現無量神

通普放淨光遍身明耀於身左右遶
相交繞又於自身出無量億諸化佛
身一一化身復出無量億諸化佛復
自身中出無量億諸菩薩身無量帝
釋身無量梵王身無量四天王身無
量百千阿羅漢身無量百千比丘比
丘尼優婆塞優婆夷身無量大轉輪
王身無量小轉輪王身無量粟散諸
小王身无量東海洲中邊地人身無
量南天竺等所有諸地一切人身无
量剎利大姓諸婆羅門等大富長者
一切人身如是等種種形類種種服
飾種種言說所有一切諸天界分一
切皆從如来身出尒時一切大衆各
懐疑心迭共相觀時諸菩薩皆大歡
喜雨諸珎寶供養之具乃至瓔珞供
養如来尒時世尊現是瑞已還從寶
捨三昧起從三昧起已如師子王頻申
顧視普觀十方觀十方已即時見彼
十方世界一切所有諸佛剎土及此
娑婆大千世界以佛眼觀分明顯現
猶如掌中如此釋迦如来放大神通
種種變現十方一切諸佛亦復如是

現化佛身從化佛身亦化佛身彼諸
如来所有化佛皆来雲集世尊大會
復有无量恒河沙等諸菩薩衆比丘
比丘尼優婆塞優婆夷過諸辟膩各
執種種供養之具隨其所應堪供養
者来詣佛所復有天龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等一切大衆隨其住處皆見如来
神通力已從彼而来赴此海會尒時
十方諸来菩薩各以無上供養之具
供養如来設供養已各以六波羅蜜
之所成就師子高座隨其身量稱座
而坐乃至人非人等各稱身座復座而
坐釋迦如来所教化者上至阿迦尼
吒天下至阿鼻地獄所有化類皆悉
而還還已當於是時以佛力故皆見
十方諸佛世界猶如一會所有十方
一切諸佛所教化者一切皆從釋迦
如来諸毛孔入釋迦如来所教化者
皆從彼佛身諸毛孔入現如是已當
尒之時於彼衆中有一菩薩名曰勝分
從坐而起進止庠序容皃端嚴偏袒
右肩右膝著地合掌向佛而說偈言

佛世甚希有　為衆故顯現　此事未曾有
覆蔽一切魔　迭共相觀面　唱言希有事
我等何故來　出言我破壞　我等輩可憐
唯首骸骨消　我等既羸瘦　枯老復失樂
無言字神通　覆翳我道剌　大神通佛子
今自顯佛法　此衆生疑心　復生大歡喜
此會皆出言　我等願作佛　文殊在衆中
佛子衆圍繞　文殊侍多佛　來顯說神通
為何法現相　令佛說何法　咸生是疑心
願為我衆說

尒時彼衆中以魔力故有一仙人名威燈光即白勝分菩薩言童子汝且默然我今發問若是沙門能決於我心所疑者乃可得名為薩婆若若不能決我疑心者云何得名一切智也如是神變若幻作者摩醯首羅那羅延等所說呪咀凡世間人用是法故亦能成就諸如是等無量之事豈足為奇作是語時如來世尊凞怡微笑既微笑已普觀諸仙一切大衆觀察衆已即告威燈光大仙人言汝威燈光今正是時恣汝所問如我智力為汝解說尒時威燈光大仙人即問佛

言瞿曇沙門先與我說衆生躰者從何處生幾麤幾細衆生內躰性者為一㨶耶一尺耶一指耶乃至若大麥小麥大豆小豆等分耶乃至芥子許衆生內躰性耶作是問已尒時世尊即讚歲燈光大仙人言善哉善哉汝歲燈光快問是義如六万刼壽命者尒時世尊作是語時諸仙人等皆大驚怪作是念言我等與彼大仙久居共在一處猶尚未知大威燈光壽命筭數今是瞿曇云何速得如是覺知尒時世尊即復告於彼歲燈光大仙人言汝大仙人諦聽諦受善思念之吾當為汝具足善說汝問我言衆生體者從何處生大仙當知實無言說無有字句可說衆生有所從來但以無明行等諸因緣故起彼衆生乃至生老病死等諸因緣故起彼衆生大仙復有因緣能起衆生所謂以母為因以父為緣得生衆生復次父母和合以之為因邪念妄想起諸業風吹識種子置胎藏中即是彼緣復次若聖諦集滅道聖諦是衆生也復次五

陰分十八界和合故是衆生也復次
大仙不離衆生有業不離 業有衆生
衆生是業業是衆生汝當知之衆生
界者不增不減大仙人言瞿曇若衆
生界不增不減者何故衆生捨垢身
已得自在身佛言汝大仙人如汝所
言是大不可何以故若自在得自在
者應不墮落常在自在中若自在身
不得自在者云何名得自在也大仙
人譬如螢火虫作是心念我光明焔
悉能遍照於閻浮提假使螢火虫實
能放光遍照閻浮提者終亦不能使
無伏心者得名真自在復次大仙若
自在得自在者應盡諸煩惱垢不自
在故應長諸煩惱若諸煩惱垢與自
在等共有者是故衆生界無有增減
而可見也時大仙人復言瞿曇汝可
不作盡諸煩惱耶佛言汝大仙人我
亦不作盡諸煩惱亦復不增諸煩惱
大仙人言令汝瞿曇若如是者亦不
應言我得自在佛言大仙如是如是
大仙當知我亦不言我得自在何以
故我無實故亦不自在大仙人言汝

瞿曇且置是語瞿曇如汝前言父母和合得衆生生者何故多人共和合少有衆生而得生耶此義云何佛言大仙我今為汝所引辟喻隨汝所能為我解說汝大仙人如有一子中多有樹生復一樹中有無邊枝一一枝中復無量花是一一花應各結果何故有結有不結者若已結者皆應成熟中作種子何故復有熟不熟者此義云何大仙人言瞿曇由風吹故有結不結若已結者墮落不熟不任為種佛告大仙人以業風自轉吹業衆生果墮落故少有衆生而得生耶大仙人汝當知之若在胎中或為盂食或為業風轉為碎失汝當知之樹灾墮落少不足言所有衆生為灾墮落多不可說復次大仙人以邪心故起衆生界若諸衆生能有幾許心想轉者還復尒數受後有生是故我言邪心故起衆生界尒時大仙人言瞿曇如是如是如我所問汝已答我此義得成瞿曇更復為我解說何以故有劫燒盡也佛言大仙人汝當知之無

作故名為法界若劫盡時大地不燒者法界便有二種少有分是無常少有分是常若如是者是諸如来則亦不成為實語者若一切無常無為法中不可思量者是故如来得名一切智尒時大仙人聞是語已迴首顧語自諸弟子言汝知之不此瞿曇者真成是於一切智也尒時世尊復更重告大仙人言若劫盡時一切大地不被燒者不得分別此是初時此是末時亦復不知好醜業果善惡等報汝當知之此劫燒時焚蕩盡者是諸如来大方便力之所為也所有衆生若能聞信劫當燒盡洞皆燃者尒數衆生諸如来邊受諸攝受汝當知之如大弊虵身分所有眼耳口鼻以毒力故悉能攝受一切飛走雜類衆生應知如来亦復如是以布施愛語利行同事法毒力故悉能攝受調伏一切諸衆生也大仙人又如有人以其金鋌置在火中不以瞋恨置於火中以不熟故欲令成熟為欲成就真寶物故為令價大得多財故置金火中連

推交打柔軟清淨如是一切諸衆生
輩莫不皆因諸佛如来放劫盡燒而
得調伏如是劫盡大地燒時實無衆
生受苦惱者大仙人言世尊希有可
得劫盡火焚燒然大地壊時無一衆
生受苦惱者佛言不也大仙人諸佛
如来不令一衆生受逼切惱何以故
大仙人辟如十方微細雨渧彼諸雨
渧寧為多不大仙人言甚多世尊佛
言大仙人諸佛如来十地菩薩倍多
於彼當尒劫盡大地燒時於上虚空
中以慈悲智慧身手解救衆生不令
有苦而觸身也所以者何以彼諸佛
如来一切菩薩妙身廣大相好端嚴
衆生見者無不歡喜生正信心唱如
是言我等願於未来世中皆得成就
如是除拔還得成就如是形色如是
相好端嚴之身當於是時又有心解
脱已得阿羅漢果者或有厭離心生
得須陁洹果斯陁含阿那含果證者
或復有得無生法忍者有得不退轉
地者有得生於四天王天上者有得
生於忉利天上夜摩天上兜率天上

化樂天上他化自在天上者略說乃至有得生於阿迦膩吒天上者當於是時所有一切大轉輪聖王小轉輪王及諸方域粟散小王大仙人等乃至剎利大家大婆羅門大富長者如是次第以見如來妙色之身復見已身於大恐怖生死海中得解脫故生大踊躍歡喜之心於如來邊起知恩心起報恩心於如來邊聽受法已各各皆於十業道中作不放逸行以是方便力因緣故於十惡道中速得捨離當於是時所得十地大菩薩者以此菩薩眼道所及照了之處大地微塵彼等微塵雖復甚多而彼時節諸衆生界乃至知於煩惱躰性汙染不淨從於無為涅槃道中入彼無餘涅槃道者倍多於彼汝今當知諸佛如來為如是等大利益故方便顯示劫燒盡也尒時一切大仙人等聞是語已生驚怪心嗚呼奇哉甚大希有大德釋子向者嘆我為大仙人發我壽命我時雖聞如是之事猶謂非真一切智也今以世間難中之難具足施巳

我今始知釋子真是一切智也我於今者以於真實名号稱之尒時一切大仙人等即發是言大功德聚者無邊大智者知一切智者我見衆生持業星流各各別異何處得成真實聚集唯願世尊為我解說令得開悟尒時世尊即告大仙人言汝大仙人當知無有時方亦無處所令得衆生真聚集也大仙人惟平等中衆生得聚集一乘道中衆生得聚集菩薩地中衆生得聚集無餘涅槃界中衆生得聚集汝今當知如有衆流河泉渠瀆一切川源皆歸大海入大海已得一味住謂一鹹味無差別也大仙汝今當知所有衆生界若得漏盡者一切彼處於解脫味中會一味住汝今當知我雖說言煩惱平等中衆生得聚集者亦非聚集也所以者何譬如大風旋起吹諸蚊虻一切聚集若風定已各各星散如是諸類一切衆生各各皆為業風縛故或墮地獄中彼輩得聚集業風縛故或時餓鬼中彼輩得聚集或在畜生中彼輩得聚集如是

等仙人復言一切識一切智者願為我說若有如是如是等輩已於先世俱人中生共同聚集今日現在云何可知乃至一切若在畜生若在餓鬼已於先世曾聚集者云何可知願為解說佛言大仙人所有衆生若先世時共地獄中曾聚集者於現在世若相見時心不歡喜生瞋結恨或時頭痛或復失禁大小便利當知是輩已於先世地獄之中曾聚集相若有如此相皃現時應當覺知彼與我身決定已曾於地獄中一處居來時大仙人復白佛言一切能人證大寂者一切智者更為我說若先世中曾在畜生共千万身一處來者云何可知佛告大仙人若彼等輩生人中者各相見時結成瞋怨常覓其便我當何處覓得其便是名相皃在畜生中一處在畜生中一處居來若餓鬼中一處同居多身之相應知決定我已共彼居來者常樂梟鵄復多貪食息設欲與他心不去離生慳貪著或復見彼富貴勢力心生嫉妬常復欲得彼人

財物見是相時決定知彼彼與我同在
餓鬼之中一處居來若有先世同在
人中共一處者於現世中若相見時
更生欲心尒時威燈光大仙人復白
佛言若先世時共在天中同一處者
今世人中若相見時云何可知佛言
大仙人若有先世共天中生現在人
中若相見時各以眼道遠相攝取共
相眷愛若有是相決定天中共聚集
來若以如是相觀察者得知衆生聚
集相也尒時大仙人聞是語已歡喜
踊躍生希有心即白佛言世尊我今
始知彼衆生輩成實可言大虚誑也
云何迷没不求修學薩婆若也
尒時世尊更復重告大仙人言汝向
問我内衆生體有幾微細者大仙人
若有衆生體可得者彼衆生體可得
作分微細長短汝今當知辟如有人
從生盲瞽復有一人問彼人言人者
白色為似何者於汝意云何彼既不
見可得說言此色如是如是色也仙
人荅言彼人既不明了見色何敢如
此決定判也佛言如是如是大仙人

是諸凡夫人如似生盲者不見衆生體不可言道如是衆生微細內體長短麁澁復次大仙人眼非衆生耳鼻舌身意等亦非衆生有爲陰分亦非衆生十八界十二因緣亦非衆生衆生名字亦不可得亦非內空外空內外空得名衆生也所以者何大仙當知眼即假名數時不相合故耳鼻舌身意等假名數時不相合五陰法假名數時不相合三十六種不淨之物一切假名數時不相合如是等無有衆生而可得也亦非色等諸塵共相和合故有衆生色等諸塵各各別異分張離散彼等諸法亦非衆生非命非養育無主無人亦無有我皆不可得復次大仙人若有衆生者是諸如来則不應說四種四諦法以實無有衆生性故是故一切諸佛如來得是諸法如是隨順如是修行得如來身尒時威燈光大仙人為欲求得一切智故發大弘誓作如是言世尊設我今者有大火坑盡其劫際應處其中復有大山猶如須弥其山巖峻高遠

峙立乃至上到阿迦尼吒天於彼時中我身在上自墜而下復有大火其聚猶如劫盡時火如是等火猛焰熾然五熱炙身其日長遠一日時分等於一劫如此劫時以三十日持作一月滿十二月以為一年如是時節盡彼劫際修此苦行歡喜甘受終不因是懈捨精進而不求於一切智也尒時威燈光大仙人作是語時於大會中所有一切五通仙人皆悉從坐恭敬而起合掌向佛作如是言世尊我等諸仙從今已去皆各勇猛勤力精進所欲求於阿耨多羅三藐三菩提是諸仙輩作此言已尒時世尊即從眉間放諸光明其光名曰無能降伏者十方一切諸佛世尊眉間白毫放諸光明亦復如是當於是時以佛光明力因緣故是諸大地六種震動所謂動遍動等遍動踊遍踊等遍踊覺遍覺等遍覺起遍起等遍起震遍震等遍震吼遍吼等遍吼東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒中踊邊沒邊踊中沒乃至上下踊沒亦復如是

尒時十方諸佛世尊於虛空中存於釋迦如来佛上雨種種華種種妙香種種天樂隨心所愛令衆見聞復有乹闥婆王并及無量諸天衆等皆悉作於五種音樂以樂如来復於一切諸樂音中出於種種讚歎之聲歌詠如来是諸天香又有微風徐徐而動吹是香氣氤氳垂布於如来前遍覆虛空復有十方諸来菩薩摩訶薩等一切大衆踊躍歡喜各於佛上雨種種花種種瓔珞種種珍寶種種雜香種種花鬘種種塗香種種末香種種衣服種種幡蓋諸如是等無量無邊供養之具供養如来復有餘方無量無邊諸天衆等皆大歡喜亦於空中雨天上妙曼陁羅花及於摩訶曼陁羅花諸如是等供養之具以供如来時諸大衆生希有心復以自已所著種種殊勝衣服普散佛上供養如来尒時無能降伏大光明焰上至阿迦尼吒天下至阿鼻地獄遍照十方一切諸佛大會之衆圍繞一切彼諸如来作圍繞已是大光明從彼而来還

至世尊頂上而入尒時長老須菩提即從坐起前至佛所頂礼佛足礼佛足已右膝著地長跪合掌以偈頌曰

無有不因令釋迦　放妙光明遍諸刹
願佛怜愍我等故　大衆因說除疑心
以覩世尊現威容　或更懷疑或歡喜
是中或復舉一手　踊躍讃歎佛世尊
帝釋梵衆四天王　充遍虛空歎佛德
雨天香花瓔珞具　樂器不鼓出妙聲

尒時世尊即告長老須菩提言汝今見是此威燈光大仙人不須菩提言唯然世尊我已見之真正行者我已見之尒時世尊復更重告須菩提言須菩提汝今當知是威燈光大仙人者於未来世過是賢劫千佛世已復更有劫還名為賢刹名月主於彼界中當得作佛号毗婆尸如来應供正遍知十号具足須菩提汝當知之彼毗婆尸如来出現於世之時其有得聞是佛名者無不獲利猶如意珠隨心願滿復次須菩提汝當知之今此會中八万四千諸仙人輩聞是法本已悉皆獲得不退轉地當於弥勒下

生之時一切滿足十地願行過三千
劫已當得作佛号曰威燈如来至真
等正覺今此大會之中復有無量億
諸菩薩衆聞是法本已皆得首楞嚴
三昧上上智威三昧如来受位三昧
如幻化三昧四大難降伏三昧意王
三昧海藏三昧調伏莊嚴三昧真心
藏三昧清淨三昧如是等復有億恒
河沙等諸天之衆皆得住於無生法
忍無量百千比丘比丘尼優婆塞優
婆夷皆悉得於阿羅漢果恒河沙數
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等未發心者
皆得發於阿耨多羅三藐三菩提心
須菩提汝今當知我見是等大利益
故放是光明
尒時世尊復出舌相遍覆面門彼舌
相中出種種色種種光明所謂青黄
赤白紫紺琉璃紅縹金色頗梨色等
是光明耀遍到十方無量無邊諸世
界已還從如来足下而入尒時無盡
意菩薩從坐而起偏袒右肩右膝著
地長跪合掌而白佛言世尊如来無

有無因緣故現於舌相惟願世尊為我等說何因何緣出現舌相放是光明佛告無盡意菩薩言善男子我為無信諸衆生等出是舌相如來世尊終不以此舌根相故作妄語也尒時無盡意菩薩復白佛言世尊若未來世諸善男子及善女人於此經中若以一句若以一偈為他顯說其福幾何惟願說之佛言善男子所有十方諸佛剎中諸佛世尊眼所見者彼等一切資生樂具悉以供養十方一切諸佛世尊乃至入於大般涅槃般涅槃後復以一切種種寶物起舍利塔若復有人於此真如法本之中乃至一句及以一偈分別為他而顯說者所得福德乃多於彼復次善男子若有說是法本之時能於是中讚言善哉快哉之者當知彼人一切諸佛皆共讚歎若有供養是經典者當知彼人即是供養於我身也尒時世尊普觀大衆觀大衆已即告之言諸善男子若此經典所在之處如是地分一切諸佛皆共憶念諸善男子當知是

經於未來世閻浮提內諸衆生邊為大良藥若人能於是經典中若自轉讀若教人讀一遍二遍及三遍者當知是人自讀如來轉妙法輪若有善男子於是經典若自抄寫若教人抄當知彼人即是受持一切諸佛甚深法藏常得歡喜速獲安樂於未來世當得作佛若有善男子善女人應墮地獄者終不聞是微妙經典諸善男子及善女人若得聞是妙經典者捨是身已必得生於清淨國土復次善男子善女人等得聞是經聞已歡喜信樂受持廣為他人讀誦解說當知彼人速得菩提畢定不久六根具足五眼清淨臨命終時不忘正念復當得彼無量無邊百千三昧陁羅尼門所謂入於一切諸佛三昧普照奮迅三昧摠持藏三昧髻珠印三昧灌頂位三昧觀印三昧復得無字愜陁羅尼一切法無能降伏陁羅尼決疑陁羅尼真如決義陁羅尼如是等無量無邊百千陁羅尼復得五神通於生死處正念不亂尒時世尊即告文殊

尸利菩薩摩訶薩言善男子汝已供養無量無邊百千諸佛故我以此法付囑於汝汝當來世廣爲他說如是法本文殊尸利於汝意云何汝已過去於諸佛所種種供養種種恭敬種種奉迎是諸福德可得邊際可得思量不文殊尸利言不也世尊佛言文殊尸利若汝於未來世於此娑婆世界五濁世中廣宣流布如是法本所得福德倍多於彼文殊尸利汝於過去諸世尊所雖復以於種種衣服四事供養常令豊足而汝未曾於是法本爲他人故方便顯說以如是故於彼佛邊猶多過咎若汝於彼過去佛邊乃至一佛未曾供養但能於是深妙法本爲他廣說當知即是於一切佛諸世尊所具足供養無有過咎佛說是經時文殊尸利諸菩薩等及威燈光一切仙人并餘眷屬天龍八部諸鬼神等一切大衆聞佛所說歡喜奉行

大威燈光大仙人問疑經

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

仏人問㝵経　第二十一張　發

順權方便經卷上 一名轉女菩薩

養

西晉月支三藏竺法護譯

沙門法品第一

聞如是一時佛在王舍城靈鷲山中與大比丘衆俱比丘五百菩薩八千一切大聖神通已達已逮總持辯才無㝵獲無所畏得不起忍奉無數佛殖衆德本皆志大乘至不退轉弘無蓋哀救濟十方

其名曰空無善薩持土菩薩持人菩薩持祠身善薩觀意善薩淨意善薩上意善薩信樂意善薩持意善薩增念意善薩專見善薩善見善薩可意見善薩普利可見善薩弥勒菩薩普及一切賢劫菩薩咸來集會志共俱坐尒時世尊在王舍城開化一國國王大臣百官群僚長者梵志凡庶人民僉共一心奉事供養衣被飲食醫藥牀卧一切所安莫不欣然於時賢者須菩提明旦著衣持鉢欲行分衛未入城門行詣佛所稽首足下退住一面前白佛言唯然大聖我夜卧寐

夢中見已坐佛樹下而見如來稽首
足下還住一面時佛以紫金色手摩
我頂上須宣斯言而告於我今日須
菩提當得遠聞古昔已來所未聞法
唯聖垂愍敢說此意是則何等先之
瑞應佛告須菩提有法典名曰順權
方便諸族姓子及族姓女所宜奉行
以斯比像先現瑞應仁當遠聞未曾
有法時須菩提前白佛言我今欲入
王舍大城因行分衛佛言從意順時
無違道節善哉行矣
時須菩提見佛聽之入城分衛普行
求食尋到諸家貴姓長者梵志因入
其舍在門中庭默然而住時長者家
有一女人普莊嚴身珠璣瓔珞服栴
檀香以紫金寶文飾其體端正姝好
威發晃昱光澤第一淨如蓮華從其
室出問須菩提賢者何緣住門中庭
須菩提報曰姊欲知之故來分衛其
女答曰令須菩提故復懷抱分衛想
乎斷思食耶須菩提答曰姊欲知之
食想已斷又有是身父母遺體在胞
胎中飲食養之而至成長習之來久

不可離食女又問曰須菩提賢者求斷生死衆行故有終始愁慼悲泣不可意傷不造證乎須菩提荅曰已造證矣身口心寂又問賢者為滅身乎須菩提荅曰其滅度者無有身也法無所除亦無道行女又問曰若使諸法皆無滅除無所行者賢者須菩提云何捨身而分衛乎安和成就也須菩提荅曰其滅定者當普觀之休息興立興立顯身亦復非造女又問曰其滅定者所在定行則不滅度荅以滅定則無所生亦無所滅女又問曰若無所生無所滅者去何賢者離身分衛不以安和須菩提荅曰如來聲聞行分衛時為捨身耶女又問曰佛歎賢者於聲聞中行空第一荅有處耶須菩提荅曰然如姊來言女又問曰其所行空豈從反乎須菩提荅曰其行空者無有往反女又問曰假使空行無有往反賢者何故周旋行來而分衛乎須菩提荅曰雖行分衛不貪養身欲以休息痛痒苦故而行分衛也女又問曰賢者復有痛痒懷惱衆難厄

乎須菩提荅曰無痛痒不懷衆難又欲休息飢虛痛痒故行分衛其女問曰賢者今行不等空業所以者何其行空者不以痛痒而為苦患一切三界無所有故又行空者不猗身心不生念身心亦無所染無樂不樂其行空者悉無諸法乃處閑居女又問曰賢者處在閑居行空第一以何等故名曰空閑須菩提荅曰所以曰空不以因緣捨欲衆塵乃曰閑居女又問曰其行空者捨貪欲乎須菩提荅曰其行空者不捨貪欲耶女又問曰云何捨欲名曰行空須菩提荅曰所可說者是假言辭又問賢者行空豈有辭乎而仁說之須菩提荅曰假託辭耳賢聖聲聞本之言教也女又問曰咨嗟言辭心存言辭則墮顛倒其墮顛倒則處諍訟其處諍訟則非沙門不應法義須菩提問姉何謂名曰沙門法義其女荅曰無有言辭乃沙門法若無言辭則無顛倒無顛倒者則無諍訟無諍訟者是沙門法所致法者永離二行乃謂一法謂沙門法無

想不想永寂衆想乃謂沙門無爲無散遠離合散超越邪迹八平等道謂沙門法無有境土離於分界無爲滅度謂沙門法以知止足不貪道俗永無所著坦然無迹謂沙門法無著無縛亦無有脫等猶虛空謂沙門法亦無心念除心意識謂沙門法常知節限少欲少事無所悕望謂沙門法消去貪欲心無所慕志若太山不可傾動謂沙門法棄捨欲樂心不虛渴不好三界謂沙門法皆離分界十方境土越諸所作無所起立謂沙門法捨五陰魔及其形體無有衆難無有塵勞謂沙門法越度魔界貪欲所消心無所生亦不馳遠謂沙門法以超死魔而無所著不懷妄想謂沙門法不慕天魔心無所思志等如地謂沙門法不著吾我解一切空寂然淡泊謂沙門法心無所猗以無想行而不增損謂沙門法以捨妄想心無所願不有取捨謂沙門法遊在三界而無所行決衆疑網謂沙門法消衆入無無有諸衰陰蓋永滅謂沙門法捨于謂

戲不存放逸降伏其心謂沙門法不抱瞋恚心不懷恨寂寞定意謂沙門法無有飢渴不存虛乏心無合會謂沙門法無有二行已捨二業而等同像不高不卑不舉不下謂沙門法以棄兩事行無所著無所罣㝵謂沙門法斷除俗業却衆陰蔽不貪四大謂沙門法分別五陰諸種本末無有諸入謂沙門法頒宣一切十方法界無有境土謂沙門法曉了諸入自然如化本無處所謂沙門法自然如空而暢無為不好有為謂沙門法永已棄去一切諸數無有取捨謂沙門法自於己利而知止足不有諍訟謂沙門法和心一切顯現衆生等行忍辱謂沙門法無所亡失心不忘捨逮得解脫謂沙門法心已解脫而無所怙坦然寂寞謂沙門法猶若虛空不可辟喻等無有侶謂沙門法女說於是行沙門法時諸天子等集會門庭四十天子遠塵離垢得法眼淨五百天子舉聲歎曰篤信微妙聞於上法至心和雅忠發無上正真道意

見諦品第二

尒時賢者須菩提而口歎曰至未曾有是姊辯才慧明魏魏所頒宣法音聲和雅必佛威神將是如來所化不疑於時彼女知須菩提心念本末報須菩提如今賢者所識察之其沙門法離於分界無有境土無著無縛亦無所脫心自念言必如來化誠如所云今吾觀身如來所化現作女像悉了本無所以者何如來至眞解暢本無吾身本無等無有異由是之故如來所化如如來色本無我色本無無二亦復然矣以是之故如來所化痛痒行識皆為本無五陰本同自然無際悉為本無以是之故如來所化如來本無無一切衆生其元本無諸聖本無吾身本無等無有異以故名曰如來所化如來本無無一切諸法亦復本無一切道義亦復本無身亦復本無身同然以是之故如來所化如來本無悉無所生無有處所如來本無悉無所生亦無所滅吾身本無不起不滅以是之故如來所化如來本空一

切如幻吾身本無本無同然本空不起不滅以是之故如來所化如來所化一切本無一切衆生本無處所諸法本無其本審諦真實本無等無有異忘虛無形又須菩提舉要言之一切諸法皆住本無吾以是故如來所化時須菩提問其女言云何今姊以佛聖威知我心念爲以已明見之耶其女荅曰今須菩提能知他人衆生心所念乎聲聞緣覺諸菩薩衆五通仙人外學異法皆佛威神而有所知所以者何一切應時從佛受教如今尊者須菩提知於他人衆生心念以是之故亦佛威神而能知之猶如天下一切衆生因以日月大炬燈火十方衆焰諸有光明緣覩諸色如是須菩提諸佛弟子見衆生心照以聖慧消愚癡冥使逮道明皆佛威神於時賢者須菩提謂其女曰唯爲我說今女爲誰從何而來乃有此辯女荅須菩提假使有人問如來化今汝爲誰從何而來於時化佛以何發遣須菩提荅曰無所發遣其女荅曰如是須菩

提其化自然解諸法相一切如是亦無所知女又問曰今問仁者為有學業為是凡夫是羅漢乎若作是問以何荅之須菩提荅曰吾非學業亦非凡夫亦非羅漢其女問曰今須菩提以心相倚而荅我耶報曰如是須菩提曰女何報我女曰若深山中間所呼聲乎以用心意而相荅耶荅曰不也響因虛空而有其音女曰如須菩提豈可逮致乎緣其法行得入道耶因立證明成就道德而可處當也音聲本無吾我言辭亦復如是悉亦本無時虛空中自然有音歎於此辭女說是言令須菩提遥聞虛空自然之音宣揚荅曰向者仁言吾非學業亦非凡夫亦非羅漢行得執持何法諸漏已盡至於等時以致羅漢耶須菩提荅曰若如來化行得處所我執持行其宜若斯其女荅曰仁須菩提非羅漢乎諸漏不盡耶佛歎仁者諸聲聞中行空第一須菩提荅曰吾非羅漢諸漏不盡亦不行空不歎第一女又問賢者心樂堪任云何自誤而竊

妄語須菩提荅曰假使我見智達諸
法已得羅漢衆漏已盡世尊歎詠行
空第一介乃我墮妄語兩舌我不知
法不覩所在以是之故不為妄言所
言至誠女又問曰仁者須菩提此諸
天子其見諦者来會門下聽受經法
謂仁不實須菩提荅曰其見諦者諸
天世人莫能欺者女又問曰賢者若
有所見為不至誠須菩提問曰其有
所見為不諦乎女曰其覩誠諦不可
見也女又問曰耆年須菩提能見真
諦乎須菩提荅曰假如女言我悉不見
欺詐之業况復覩見至誠諦耶所以
者何一切皆空於時須菩提謂其女
曰所言至誠為何謂耶女荅曰唯須
菩提所去至誠於一切法悉無所生
其見誠者則覩顛倒須菩提問女為
誰說斯如是言教其女荅曰唯須菩
提處在顛倒不起塵勞不起見諦乃
為真諦以覩在倒不見真諦時諸天
子會在門下者覩其女身微妙之業則
稽首女礼須菩提口宣斯言聞須菩
提親覩此女聽其辯才各自歎曰為

得善利無極之慶若聞是教篤信愛樂亦復難遇況復好喜而奉行者德不可量

女復謂須菩提猶如斯地無所不忍淨與不淨香潔臭穢不以增損若有行者修平等心恚忍苦樂不以進退猶如淨水无所不洗淨不淨物不以憎愛行者如是心猶若水洗除衆惡三垢之穢在於善惡不用增損猶若火然在所燒盡無所去就行者如是消除禍福若遭二難等無增損猶若風起在所而飄不有憂惡行者如是若遇苦樂賢愚淨穢不以增損猶若喻空靡所不忍空不念是忍與不忍行者如是心平如空無有增損所值善惡不以喜怒猶如橋船一切衆人王者小人貧富尊卑皆由之度無所分別行等心者亦復如是志若橋船無有瞋喜怨友無二明智賢士忍於凡夫聖慧坦然心不有二所以者何若須菩提發起瞋恚猒恨之心同於學士皆當忍之不當怒報也令不瞋恨猶如火熾尋時滅之不當使感如是

須菩提若貪欲興塵勞然熾制伏其心令不馳逸乃遠正定

尒時賢者須菩提問其女曰汝何志求而乃如是師子吼乎其女荅曰若有志求未曾能暢師子吼也其無志求乃師子吼所以者何有所求者則墮顛倒以墮顛倒無師子吼有所志求便為貪身轉墮諸見無師子吼又賢者問女何志求而乃如是師子吼乎賢者何求漏盡意解須菩提荅女姉欲知之不用志求而致解脫女又荅曰耆年本時無所志求致得漏盡意解乎吾亦如是逮無所逮其法界者行無所獲須菩提曰如今觀女必志大乘終無疑也以是之故大師子吼舉動進止言談以類大乘之學女又問曰豈能識別大乘行迹舉動進止為何等類須菩提荅女曰聲聞雖聽不能頒宣大乘所觀唯女堪任敷演大乘所行深妙廣為分別女曰賢者其大乘者無所罣㝵慧無陰蓋其明無二此之謂也猶日月前徤行諸天自恣無㝵無能蔽者住於虛空而

飄疾行所遊天下周遍四域照闇浮
刹衆生蒙明莫不被荷大乘如是正
士廣學無所罣㝵無能蔽者其心等
住住無所住其心奉行六度無極顯
示十方一切法明故曰大乘猶轉輪
王所遊行處輙居四域菩薩大士至
若干種衆生類中在衆邪行等修慈
心其大正士如是所至到處常能獨
步沙門梵志諸天人民郡國縣邑州
域大邦利益衆生菩薩常行四恩之
業救攝一切修若干敬故曰大乘諸
天龍神揵沓惒阿須輪迦留羅真陁
羅摩休勒釋梵四天明智賢聖正士
聡達以諸平等正行之無逮成真諦
所見奉敬故曰大乘其大乘者唯須
菩提而不可盡忠無所生不斷佛教
三寶之訓諮受佛慧道法之業奉順
聖衆以大慧明勸化衆生善具弘妙
無雜碎行所作真正解暢信忠六度
無極以四恩行救攝危厄寂然庠序
修八正道意止意斷奉無極慈修無
蓋哀堅住大道於一切智永棄長難
降伏衆魔捨諸闇昧顯智慧明富衆

德本諸行具足諸天人民阿須倫所見歸命衆魔外學莫不降伏一切聲聞諸緣覺等莫能當者化衆不信令篤樂法慈悲愍念諸懷瞋害以布施攝慳貪以持戒攝犯禁以忍辱攝瞋恚以精進攝懈怠以一心攝乱意以智慧攝愚癡以財實攝貧窮以安和攝苦患以歡悅從明智故曰大乘

分衛品第三

於時賢者須菩提問其女曰快歎大乘頌宣行業瑞應本末其女荅曰正使教身一劫過劫啓嗟大乘不能究暢得其邊崖如大乘業不可限量其德至淳功勳名稱不可得計又須菩提謂其女曰姉問我言賢者何故而行分衛如來至真亦行分衛從如來縁奉不違命其女荅曰唯須菩提能知諸佛善權方便欲開化衆故行分衛須菩提問女女亦堪任諸佛若干行隨時之義吾身不能唯說其意修權方便行分衛乎女復報曰賢者復聽如來至真以二十事觀察法儀而行分衛何謂二十一曰現已身色形

像微妙端正二曰順從如來分衛學
法三曰若有衆生欲習嚴佛三十二
相四曰觀如來身具足莊餝五曰如
法脩志身相種好六曰令發無上正
真道意七曰念於如來而行分衛如
法劝之八曰若如來入郡國縣邑郡
國縣邑普得安隱九曰盲者得目志
覩諸色十曰聾者得聽別若干音十
一曰心乱迷惑者伏定其意十二曰
若裸形者得自然衣十三曰飢得食
粮十四曰渴得水漿十五曰病者得
愈十六曰無怒無癡十七曰無貪無
嫉十八曰不恨不恚亦無自大十九
曰心不懷惱普慈衆生二十曰念無
央數衆生之類如身父母是謂二十
若使如來入郡國縣邑坵聚行分衛
者令諸衆生有所見聞發無上正真
道心又須菩提世尊大哀來化衆生
無數衆皆志至三界隨時救護如來
現義因得自在故行分衛唯須菩提
如來所入郡國縣邑行分衛時無數
諸天龍神揵沓惒何須倫迦留羅真
陁羅摩休勒釋梵四王皆隨侍之奉

事供養承佛威神皆發道心又須菩
提諸天龍神釋梵四王供養如来見
如来身道明無邊寂然庠序心自念
言至未曾有如来至真所宣正典我
等諸受所奉經法愛樂自歸如来至
真發大道心以是之故而行分衛唯
須菩提如来分衛無數衆人慕官貪
士好財志豪求端正色欲多眷屬見
佛世尊捨轉輪王出家爲道心自念言
覩佛大哀語貧匱家而行分衛棄世
榮祿發無上正真道意故行分衛唯須
菩提諸大尊神天子梵天承佛威神
觀見如来心自念言如来常充未曾
飢渴用愍衆生故與眷屬而行分衛
我等慕樂夙夜精進成至正覺與眷
屬俱而行分衛作是念已發大道意
唯須菩提若懈怠衆嬾惰不勤見於
如来入郡國縣邑州域大邦心由歡
悅稽首自歸發平等心慕寂正覺唯
須菩提見諸佛尊終不虛妄衆人覩
聞其音響者一發意頃以爲道本因
是究竟得至滅度以故如来而行分
衛唯須菩提如来入郡國縣邑諸在

繫縛閉在牢獄而得解脫衆生若聞如来名号承其聖旨自然得解欲報慈恩發無上正眞道意以是之故而現分衛唯須菩提族姓子族姓女若聞如来功勲之德歎詠名稱適承其号奉上如来餚饍異味衣被牀卧及他異供敬護父母兄弟姊妹夫婦子孫若無因縁不得故往奉見如来以故如来入於郡國縣邑而行分衛心懐踊躍貢上供養皆發無上正眞道意唯須菩提其四天王奉如来鉢若貧窮衆少於財寳欲薄布施者見如来鉢自然而滿大財富者欲廣施者見如来鉢空因供施佛皆發無上正眞道意以故如来現行分衛唯須菩提假使如来取若干饍悉齊合著百千億鉢還著一鉢不令雜錯各如本故無數諸天龍神揵沓惒阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒覩於如来變化示現得未曾有善心生矣皆發無上正眞道意以是之故而行分衛唯須菩提如来身者金剛之數無量福會如来身者無有生藏及與熟藏亦無

不淨大小之便不用飢渴而行分衛
現有所食不覩所入而見如來顯明
大慧真正之法皆發道意又須菩提
若有衆生施如來食多少麁細甘美
不好所貢上饍在於如來所種德本
所立福祐不可限量無有邊際況復
廣施受天人福衆祐不盡至得滅度
以是之故而行分衛又須菩提如來
一定三昧正受無數神尊諸天子等
衆梵天王色行天子見於如來而行
分衛不捨三昧心自念言今佛愍哀
衆生之故而行乞食不用飢乏之諸天
人民覩斯義利皆發道意以故如來
現行分衛又須菩提如來常懷賢聖
自在而行分衛無有貪嫉亦不飲食
為諸信者須宣經道令出家學化族
姓子女故行分衛未曾飲食其飢饉者
不能自致至於道德欲令此等所願
具足故顯分衛又須菩提如來執懷
賢聖自行分衛救諸不賢濟衆罣㝵
使無所著令與大道至無極慧又須
菩提如來愍念將來之世邊地諸國
故行分衛得無後世不信道法長者

梵志心自念言此等聖師不行分衛
弟子何故横行乞食見諸比丘及比
丘尼懷恚不喜由是之故佛現分衛
心自念言佛無上尊愍衆分衛弟子
法之因供沓毫手自斟酌施與比丘
此等學士承佛至教而行分衛見之
欣然供養一切比丘比丘尼以故如
來而現分衛又須菩提諸王帝主太
子長者梵志大臣百官諸子見於如
來無上正真不乞食者若有衆人信
樂道法棄家行學而作沙門耻於分
衛我等家門姓貴豪尊出為沙門又
從庶民貧家下劣乞分衛乎以故如
來現行分衛心自念言如來大德猶
如虛空愍行分衛況我等乎念此不
懃哀諸下劣樂行分衛又須善提如
來普隨世間習俗而勸化之因其勸
樂各從衆生應受化律而授道教如
來各隨而建立之緣其方便未曾飢
虛無有衆患飢渴之難不以羸劣無
有慳嫉無有衆惡决諸疑網如是須
菩提如來以此無量方便欲救衆生
故行分衛度衆闇塞使見道明女謂

須菩提賢者寧能以是隨時方便用斯大哀如此衆祐建修清淨行分衛乎須菩提荅曰姉我不堪任猶如一切野狐狸兎衆鹿烝盂不能當任師子獸王不能獨步而現其前師子吼也如是一切聲聞緣覺之乗不任如来威神礼節善權方便普安一切大慈大哀女說此善權方便如来大哀時其女父母長者家中大小及餘長者来入舍中聞所說法二万八千人皆發無上正真道意

順權方便經卷上

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

順權方便經卷下　養

西晉月支三藏竺法護譯

假号品第四

於是須菩提謂女言姊寧出門有夫聟乎其女荅曰賢者唯聽我夫非一所以者何假使衆生好樂勤脩放逸自恣亦能奉順善權方便斯等衆生皆我夫主須菩提問姊何謂好樂順權方便其女荅曰唯須菩提或有衆生先以一切欲樂之樂而娛樂之然後乃勸化以大道若以衆生因其愛欲而受律者輙授愛欲悅樂之事從是已去現其離別善權方便隨時而化須菩提問姊如來從始以何好樂隨其時宜不違法教須菩提謂女曰如來至真未曾教人隨愛欲也其女荅曰賢者不聞乎如來法教若有比丘隨心所好衣食牀卧具病瘦醫藥慈心之種乞匃諸家所到居業與其同等志所慕樂和上教師追學務訓因化入道須菩提報曰唯然如姊令者來言女曰以是之故賢者當了如

來聽之隨其時宜不違所樂以斯善權而濟度之須菩提問女衆生之類以何善權樂隨類教其女答曰可數三千世界所有星宿我所開化隨欲所度衆生之限使發無上正真道意不可稱計須菩提問姊以何方便令人歡樂其女答曰或有衆生樂于梵天我住梵行隨無量禪欣然悉安從樂授之然後乃化勸佛大道或慕帝釋現天帝位甚可愛樂亦斯自在無常之法因而勸化發大道意或有衆生慕好諸天龍神揵沓惒阿須輪迦留羅真陁羅摩睺勒我悉亦之斯位所樂然後現變皆虛不實勸化各使發大道意或有慕樂轉輪王位或有慕樂大臣百官州牧郡守令長四征公卿君子梵志工師細民或有好樂於色聲香味細滑決或樂華香安息塗香衣服幡蓋大幢或好金銀明月真珠水精琉璃車𤦲馬瑙白玉珍琦如是所樂不可計量若干品業或有好樂鼓舞歌戲淫樂悲聲若干種伎我則隨意取令充飽各得所願然後

尒乃勸發道意度脫衆生隨上中下各使得所須菩提問女曰姊當知之欲得求習於賢聖道則爲陰蓋無所求法乃無所閡一人得入隨受律化離于因緣得未曾有所作甚難菩薩大士所爲無量乃以是法造無上業爲衆生故彼以斯法周化衆生得順法律我代欣慶

時有二尊者子俱來會彼門前中庭聽所演法見其女姊宣說宿本所可樂行順權方便所開化衆勸於無上正真之道時二童子謂尊者須菩提仁者勿以已身之智度他人慧於須菩提所趣云何螢火之光寧能照已身掌乎除其實耶須菩提答曰族姓子其螢火光明不足名這可照掌耶如是須菩提學聲聞乘族姓女族姓子德薄智尠光耀功勳慧明樂一思不遠得致寂滅猶如劫燒其恒河水泉源諸流寧能滅乎須菩提曰正使一切百千巨億大海江河衆水不能消滅劫燒熾火況復江水大河流乎其女答曰如是須菩提諸菩薩衆智慧

光明不可限量功德威爗而不可計假使菩薩江河沙劫以五所欲而自娛樂不可盡竪菩薩智慧光明功德威耀逈邈巍巍無量猶如須菩提貧匱之士得疾甚困醫來治之應病與藥從其輕重莫不除愈其藥易得薄德之士獨自遭苦困而得安所以者何用財不豊如是須菩提諸聲聞乘行止之德少欲無貪處在閑居去於慳嫉所知甚少墮一一切惱介乃得致滿盡意解當作是觀唯須菩提如貧匱士得見療治困而得愈謂聲聞乘之解脫也猶大國王頂有威相而得疾病醫來療之以帝王藥應病療治其藥色妙香美向面面愈項顧念安身無衆患諸味具足帝王財寶華香雜香擣香熏身以衆伎樂自然為鳴帝王將無恐懼以用懷憂荅曰不也若干品藥常服治病以衆伎樂而自娛樂并娛一切至使疾病除愈未安如是須菩提或有菩薩以所娛樂善權方便好於一切道法之樂而自娛樂已心修行皆以一切普安道乘遠

至無上正真之道為最正覺唯須菩提以是之故如醫療治病菩薩如是現智慧時而開化之又須菩提以五所欲用本無故而無所住其在是忍能自曉了我何所造以五所樂無有福祚積為功勳不可逮致患無所有斯一切智逮無所得亦無名勳若斯忍者已身達想何謂有道何謂無道五陰空寂然亦空以逮忍者則無所欲患猒已欲患無所樂無所求習乃曰志道五陰無逸不能定意是則無道於是尊者須菩提問二尊者子令此女人與仁何親 二尊者子俱共叉手說斯頌曰

是我之父母　斯慈施和安　此家室親厚
亦無上世尊　以是威德故　而致諸功勳
如是合集行　緣曉無數苦　頒宣此經法
普具衆行業　施吾道慧樂　心行於空無
因敷演經法　志周遍精進　加我等法樂
訓誨于空行　棄捨於家居　猶火燒骨體
以用斯方便　損裂衆結網　為皷毤所齒
滅除衆毒害　其貪欲如是　恩愛之所傷
如人火所災　有來救火厄　塵勞熱若斯

能脫婬欲難　曉了諸法義　而消大恐畏
以斷此諸難　明智所解脫　吾不慕貪欲
以義解智慧　諸義無有義　所謂世間欲
尒時賢者須菩提問其女曰姊以何
所善權方便而不棄捨一切衆生隨
時之宜忠開化之又有仁者當曉此
意女人在世多慕欲樂而不以猒踰
於男子女人情興好於欲樂以故菩
薩行權方便而導引之故現女像因
教誨之男子之身不可現入貴人婬
女須菩提問今姊何故女人之像化
衆女人乎於彼世時轉女菩薩現女
人像須臾一時由十二年現其像貌
為尊者子清淨衣被著男子服問須
菩提仁為凡夫從學致乎須菩提荅
曰吾非學也亦非凡夫其女報曰如
是如是唯須菩提我無所持時尊者
子念須菩提若斯成就深妙智慧菩
薩之業修平等行以是相問時族姓
子知須菩提心之所念謂須菩提我
以斯問唯須菩提云何漏盡分別部
啓意之所歸須菩提荅曰吾非漏盡
女又問曰何謂其漏不盡去來今現在

過去已盡當來未至現在無住諸未
來盡不可得是亦無盡又現在者已
歸於盡而無所住亦不可盡
須菩提答曰唯族姓子我不堪任發
遣諸問日時旦中餘有少許食時欲
到今欲分衛將無失時族姓子有
三昧名普周佛土妙華以是三昧而
以正受其族姓子這三昧已還見須
菩提其身現在一切十方不可計限
諸佛國土住於佛邊而住侍焉在於
彼土猶如日出照於天下或旦食時
未至日中或過早食或不復久旦至
食時造立日中或過揵揵時或施坐
飯食或以住立現取鉢洒或在佛土
遊行分衛這日中時或現晡時或在
初夜或以夜半或已向曉或有佛土
無有日月衆生人物各有光明所現
功德巍巍巍巍如是
於時族姓子謂尊者須菩提仁者何
時當就食乎旦觀今時日在何所須
菩提答曰族姓子今不是時不應飯
食在餘佛國亦不得時時族姓子即
如其像三昧正受顯亦神足使日還

東如日早食謂須菩提賢者且觀其時極早是故賢者恣安所審坐自服食須菩提荅曰今我屬累問族姓子名曰何等唯須菩提我之名号又當啓問於佛世尊而見發遣唯須菩提一切諸名皆無有名所以者何一切諸名悉從思想不真虛僞其所妄想亦悉不真無有名号當作是說一切本無須菩提曰又族姓子其一切智亦假号耳因思想有而不真正何謂一切智名号因想而興不真正也所以者何以一切智不可限量亦假号耳各各遊行於諸佛國又無本末須菩提問何謂族姓子一切智不可限量而假号耳其女荅曰唯須菩提一切智光普照佛土何謂一切智攝取佛土何謂一切智攝取一切智何謂普智光明所照何謂消垢何謂普現諸義何謂為上何謂為大何謂目見何謂持難何謂大捨何謂須菩提佛土大施何謂佛國名曰假号別諸相字假使須菩提其一切智不可限量假号者也如是色像各各如是名号

無量如其名色無量難限痛想行識
不可限量陰種諸入意止意斷神足
根力覺意八道亦不可量皆假号耳
一切道品諸法如是諸佛國土各各不
可限量患假号矣何所真号以是之
故唯須菩提當作是觀一切諸名皆
無有名因其思想患非真正若宣名
号亦由思想而有是辭皆患本無
尒時須菩提問族姓子仁者善刹加
益一切羅閱祇長者梵志致如是比
衆祐居士皆蒙濟度又須菩提尊
者知之所謂衆祐為何謂也須菩提
曰如我今者當數演之其有奉戒遵
真正法心定不亂是則名曰世之衆
祐答曰唯須菩提斯等則非真正衆
祐如仁所云若於衆生興大悲哀衆
生人物患不可得斯等乃是世之衆
祐常以〻一定不斷三寶佛法聖衆乃
曰衆祐若能消除一切衆生塵勞之
厄患解衆結乃曰衆祐其慧無量智
不可盡乃曰衆祐功德無窮辯才無
底法藏無極乃曰衆祐其等凡夫賢
聖之黨無有二心乃曰衆祐又曰須

菩提衆生逹覩慧見清淨三垢忽化
乃曰衆祐
尒時諸天常侍衛須菩提者歡喜恒
隨而奉事之歸其威神彼時得聞衆
祐訓誨至心和雅恚發無上正真道
意是諸天衆逹發心已稽首自歸禮
須菩提足責已悔過惟願仁者我等
遇時族姓子問諸天子令諸天子何
故懺悔歸須菩提諸天子曰族姓子
我之身侍衛須菩提已來十二年未
曽得聞如是像法衆祐說令逹得
聞至心和雅發無上正真道意以是
之故我自心念所在土地迯得聽服
如是像經亦當承斯衆祐之地聞清
淨行以是攝護諸菩薩業咸歸道法
於是須菩提勸化諸天所發道心謂
諸天曰諸天於今為獲善利心入妙
法我亦須宣當何所作以自危害違
失道心於一切智無器可受佛法雅
訓諸天當了設令我心不至解脫必
當發興無上正真道意令已敗種無
所加設又諸天當習追慕如是比像
諸善親友稽首歸命如諸正士承聽

古来未曾有法已得聞法尋輙奉行無所違失時族姓子謂諸天言無上正真之道甚難甚難不可趣尒所被德鎧得逮深遠玄妙之法又族姓子諸佛世尊本樂道慧將復造立而奉行是無上正真因應解脫又問天曰何謂奉行天曰等心衆生而濟度之棄于一切衆蓋重擔患令解脫普使衆生不遭苦樂是族姓子所謂奉行又問天曰等心衆生非人想乎衆生無塵及獄繫縛亦無解脫不猗五陰即棄重擔其諸本德而無妄想開化衆生無彼我想雖遭苦樂不以增損時諸天人為族姓子所見勸發即時逮得柔順法忍

於是諸天散衆雜花供養族姓子兩門中庭時須菩提問諸天人亦當忍我如吾志性或能不逮所宣不及勸諸天人行聲聞法諸天人曰唯須菩提向所頒宣何悔過以為攝受何衆生性演說劣言所以者何唯須菩提令復殊勝以無所聞慕求緣覺聽聲聞業猶如有人志懷妙願心在飢渴服

食甘味不興雜毒如是須菩提闓殊
妙義斯菩薩法玄邈若茲其聲聞學
不利佛道若如雜毒不聞緣覺又族
姓子猶如向者令此女人端正殊好
色像第一人這見之無不坦然時彼
女人謂須菩提賢者所歸礼習乞匃
莫餘分衛我當相施時彼女人自入
其舍出百味食謂須菩提賢者受斯
分衛供具勿以懷欲亦莫離欲乃應
服食勿懷怒癡亦勿與俱勿雜塵勞
亦莫與俱假使賢者須菩提不斷呰
習不造盡證惟道之行乃受分衛亦
不奉行四意止四意斷四神足五根
五力七覺意八正道行乃受分衛若
不以明亦非無明而造立證行色名
識六入習更痛愛取有生老病死無大
呰恚合與不合無有識者漏盡意解
若干名色無有形像以度三界超越
六情曉了空行志存脫門習無所生
而無妄想不得痛痒而所志願證於
脫門以暢本無不逮愛欲不念所受
亦無所生已無所生了諸所生分別
有無老病無言曉十二品如是應受

分衛之業者使賢者不隨凡夫無賢聖俱等法不斷乃應受食若不有生亦無終沒行空之業等於貪婬瞋恚愚癡亦等於空乃應受食若以賢者不越凡地不處賢聖若無光炎亦不闇昧不度所生不得生死不至滅度言不誠信亦無虛妄乃應受食於諸所盡而無所盡不合不散於陰諸種衰入不動以無所著行寂禪思常於衆生心不懷害遊一切法而無所縛乃應受食所以本時出家已得成就如法等施出家學業亦以斯等得至滅度乃應受食若須菩提行空無義無欲之業順從空矣不勤行空甚宜衆祐乃應受食若以興發衆祐之想輙隨欺詐不從大聖若使賢者不畢衆祐亦不耗損奉行法義無有進退乃應受食

尒時須菩提申其右髀稽首為礼宣傳此言如今者姊所言至誠當奉行斯如女所言為我身演平等之辭這說是巳便受分衛時女以食施須菩提領宣斯教謂須菩提唯且賢者衆

枯難致乃能遵是受等分衛又此世
人多有自大棄斯平等緣是之故故
墮地獄不以清淨心懷篤信而受分
衛時諸天人問其女曰從何因緣解
一切法而心奉行其女答曰於諸天
意所趣去何能知我身是男子乎為
何所行耶以是緣故從其本因天答
曰不敢也其女答曰如是諸天常遵
修行如幻之業斯身所暢何所我行
猶若呼響又諸天人隨諸眾生若有
虛實演是言教是一切法悉為平等
所以者何一切言辭眾諸名号本無
所有自然此辭說是行分衛章句教
時彼諸天眾百千天人遠塵離垢諸
法法眼淨其時女姊謝賢者須菩提
仁者往詣飯訖已當到佛所我等亦
行至彼聽經時須菩提受供饍已出
羅閱祇城心懷聞法忻然大悅志不
馳越而自念言我分衛食當著何所
令此篤信不墮罪難時有菩薩名施
眾與法知賢者須菩提心念本末往
到其所稽首須菩提足下因前問之
唯須菩提以是供具而見惠施以用

篤信不成諍訟須菩提曰仁族姓子建立何戒答曰一切諸法悉無所受戒皆不可得亦無犯禁又須菩提我好煞生不喜布施習于邪婬常行妄語又犯兩舌頌宣惡口樂于綺語恒懷瞋恚志存貪嫉常墮邪見所以者何有所行者皆為犯法悉無所行乃應平等時須菩提心自念言聽如令者族姓子所宣言辭之教是不退轉菩薩不疑我寧可從問其所說時須菩提問族姓子便以供饍而相惠與口自宣言唯然正士不以是食信施之饍婦惡趣乎時須菩提與食已後坐寂然宴處晡時而起往詣佛所稽首足下所可問法具以啓佛與其女姊諸所說意世尊告須菩提卿具解者礼於菩薩須菩提白佛心本不敢佛言有菩薩名曰轉女即以此宜順權方便開化衆生正使摩竭國中諸有大卑各各得受百千斛滿中芥子是尚可數知其多少因以勸樂順權方便在忍世界開化衆生轉女人身使發無上正真道不可稱計令生天

上及在人間不可限極也
時彼女姊與五百女人俱詣佛所眷屬圍繞出羅閱大城到耆闍崛山往至佛所佛遥見女人来謂賢者須菩提汝寧見乎五百女人倶来須菩提白佛見之世尊佛言是五百女人眷屬圍繞行詣佛所時賢者須菩提從坐起往迎其女又手礼之女前礼佛足右繞三匝却住一面時舎利弗問須菩提仁者為獲何賢聖法而以身立非賢聖義反迎女人行礼自歸於時女人謂舎利弗於賢者意所趣云何何世聖賢誰非聖賢而以如是興發若斯無義之辞舎利弗曰姊復知之世之聖賢不聖賢乎其女答曰我悉了之聖與不聖舎利弗曰何謂也其女答曰唯舎利弗其不斷除聖賢訓教其不違失佛法聖衆是謂賢聖仁和慈心其非賢聖脩行解脱是謂賢聖
又舎利弗若有女人衆寳嚴身著淨被服珎琦餝體以香熏之雜香塗之習是諸服以用五樂而自娯樂而不

違捨一切智心斯極賢聖過聲聞八
維務禪八寂之門勝諸羅漢常住寂
靜故舍利弗為仁引喻當解是義若
以水精著琉璃器復以明月珠著瓦
木器何所勝乎舍利弗答曰以明月
珠著瓦木器勝以水精著琉璃器其
女荅曰如是如是唯舍利弗若有女
人五樂自娛用一切寶莊嚴其身心
立一切智極為聖賢踰乎羅漢八維
務禪依寂靜也舍利弗問女姊豈
不志立大乘其女荅曰其大乘者無
所住立亦不退還又問假使大乘無
所住立亦不退還云何學乎其女荅
曰唯舍利弗其求大乘不盡無明乃
志求道所以者何大乘平等其無盡
者無明無盡及老病死法無所生亦
無所滅其有生者必歸滅盡其無所
生則不滅盡唯舍利弗如是了者十
二緣起無所復滅時舍利弗問女曰
諸天上世人皆應為姊稽首作礼何
況於今須菩提耶
時舍利弗前問佛言從今已往人不
可相所以者何今是女人以是莊嚴

瓔珞甚身辯才聖達巍巍如是其女荅曰唯舍利弗非是莊嚴瓔珞文飾之辯才也又問何所辯才女荅曰菩薩有八莊嚴瓔珞以是瓔珞莊嚴其身心淨如空菩薩由是成无量尊真辯才何謂為八修開士行不捨道心菩薩莊嚴志懐大乘不存小節建立莊嚴等心衆生無害莊嚴精進慱聞無猒莊嚴如所聞法輒能奉行乃是菩薩身所莊嚴決深妙法了諸緣起莊嚴其身曉衆生根菩薩莊嚴佛所建立菩薩莊嚴菩薩開化此則莊嚴行權方便是舍利弗菩薩所行八事莊嚴菩薩住是逮得辯才無所罣㝵開化一切五趣闇蔽

時舍利弗前白佛言今此女人於何佛土沒來生此國于時其女化一女人端正姝妙住舍利弗前問舍利弗吾故問仁今此女人於何所土沒而至此土舍利弗曰今是現女為化像耳其化自然斯化現者無沒無生其女荅曰如是舍利弗一切諸法化自然相如來因是成寂正覺若解諸法

一切如化自然相者則無有生亦無終没斯等高士慧猶虚空不應問彼所從来生若以終没彼時世尊告舎利弗斯則菩薩名曰轉女從阿閦佛所妙樂世界没来生此欲以開化一切衆生順權方便現女人身是轉女菩薩前後勸導無央數不可計限衆生之類使發無上正真道意時轉女菩薩以女人像進前詣佛所稽首足下口宣此言唯然世尊礼佛足已不授我決不從地起當於將来逮無上正真之道使没女身化成男子及五百女礼佛足下各自歎曰乖反稽首唯然世尊不見授决終不從起使没女像得成男子當逮無上正真道也尒時世尊便則忻笑諸佛本法自然瑞應無央數色從佛口出青黄白黒紅紫之色周照十方無量佛土還繞三匝從頂上入於時阿難即從坐起偏袒右臂右膝著地叉手白佛言何因縁笑既笑當有意佛告阿難汝寧見此轉女菩薩與五百衆稽首佛足恚猒女像不阿難白佛唯然見之佛言

此轉女菩薩已越諸劫數遠無上正
眞之道成冣正覺号曰光明重王當以
成佛道五百女人變為男子成五百
菩薩常與五百菩薩衆俱逮得惣持
辯才無㝵以若干變瓔珞嚴身亦當
效斯轉女菩薩化嚴餝身開化度衆
亦當法效光明重王如来光明重王
如来皆當受决當逮無上正眞之道
光明重王如来佛土豊熾太平五穀
極賤安隱快樂人民滋茂天人充備
居宅宮殿飲食自然化生猶兜術天
其佛國土無女人名况復有形乎諸
菩薩衆皆當化生七寶蓮華自然而
坐淨修梵行以是八法莊嚴其身時
轉女菩薩及五百女人聞佛授决因
得如是自然欣喜踊在虛空去地七
仞自然其年如十二童子無有女像
莫不見者從虛空下稽首佛足時佛
以手忠摩其頭應時皆逮普明三昧
尒時世尊告賢者阿難受是經典持
諷誦讀為他人說阿難曰諾請受宣
傳又是經法名為何等去何奉号佛
言名曰順權方便品轉女菩薩所問

授决當奉持之阿難復曰唯諾受命佛說如是賢者阿難轉女菩薩五百之衆一切衆會諸天人民揵沓惒阿須輪聞佛所說莫不歡喜作礼而去

順權方便經卷下

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

樂瓔珞莊嚴方便品經 亦名轉女身菩薩問荅經

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山與大比丘衆五百人俱菩薩八千衆所知識皆得諸通諸陁羅尼得無㝵辯成就具足無生法忍得無所畏無量佛所種諸善根進入大乘其名曰伲泯陁羅菩薩摩訶薩持地菩薩摩訶薩地主菩薩摩訶薩持衆生菩薩摩訶薩持入會菩薩摩訶薩照意菩薩摩訶薩過意菩薩摩訶薩增意菩薩摩訶薩無邊意菩薩摩訶薩增益意菩薩摩訶薩愛見菩薩摩訶薩善見菩薩摩訶薩見這意菩薩摩訶薩見一切義菩薩摩訶薩一切吉利菩薩摩訶薩賢劫諸菩薩摩訶薩弥勒為首在衆而坐尒時大德須菩提於晨朝時執持衣鉢来詣佛所頂礼佛足白佛言世尊我昨夜夢見有如来坐於道場我時即礼是世尊足是佛世尊以金色右手摩於我頂說如是言須菩提汝於今日未曾聞法當

得聞之世尊是何先瑞佛言須菩提是善男子善女人等得聞希有未曾聞法是其先瑞須菩提白佛言世尊我今欲往王舍大城次第乞食佛言須菩提汝知是時世尊聽已時大德須菩提即便入於王舍大城次第乞食至異長者家到已在中門所默住乞食是時家中有一女人從內而出端正第一威色美妙極為端嚴有大威德以諸瓔珞而自嚴飾是諸珍寶手相振觸有妙音聲既至外已語大德須菩提大德何緣中門而立須菩提言姊我乞食故在門而住女言大德須菩提汝今故有乞食想耶大德須菩提猶故未知於食想耶須菩提言姊我知食想而是身者由父母不淨之所聚集飲食長養是故不能離食而住女言大德須菩提汝今不證於無明滅乃至證生老死滅耶須菩提言姊我證滅已女言大德須菩提滅中有身食長養耶須菩提言姊滅更無法女言大德若其滅已更無有法大德須菩提云何而言身食長養須菩

提言姊入滅定者除諸受想起滅定
已身有長養女言大德須菩提而是
滅者有生滅耶須菩提言姊而是滅
者無生無滅是畢竟滅女言大德須
菩提若其是滅畢竟滅者云何養身
須菩提言姊世尊聲聞遊行乞食長
養身故女言大德須菩提世尊說汝
行無諍第一須菩提言姊如汝所言
女言大德須菩提無諍者有行非行
耶須菩提言姊是無諍者無行非行
女言大德須菩提何故乞食須菩提
言姊我乞食者不為長身而行乞食
為羸命故除諸受故我行乞食女言
大德須菩提汝今故為諸受牽耶須
菩提言我今不為諸受所牽以除受
故我行乞食女言大德須菩提所行
無諍老死不等何以故行於無諍無
有受苦而是無諍非身心相應而是
無諍不生樂非樂而是無諍不生諍
訟大德須菩提世尊說汝行無諍第
一何因緣故無諍說無諍須菩提言
姊無諍者無諸境界離於欲塵女言
大德須菩提而是無諍能離欲耶須

善提言姊是無諍者不能離欲女言大德須菩提何因緣故汝說無諍能離欲塵須菩提言姊以言說故名為無諍女言大德須菩提夫無諍者等可說耶須菩提言姊是無諍者不可言說女言大德須菩提若其無諍不可言說以何等故說名無諍須菩提言姊如來世尊為聲聞弟子假名字說女言大德須菩提若有假名即有諍訟若有諍訟即有顛倒若有顛倒非沙門法須菩提言姊何等是沙門法女言大德須菩提無有文字無有諍訟無有顛倒是沙門法亦不分別是法非法是沙門法又不分別憶想不憶想是沙門法離一切著是沙門法非境界非不境界是沙門法非染非縛非不染縛是沙門法無心離意識是沙門法知足是沙門法少欲斷貪是沙門法離諸悕望非動非發非不動發是沙門法離一切境界無所取故是沙門法離於陰魔無所染著是沙門法斷結使魔更不生故是沙門法遠離死魔離諸動搖是沙門法

思惟不親近於天魔是沙門法一切法空無有汙染是沙門法無想離一切想是沙門法無願無執著是沙門法不行三界離一切想是沙門法守護諸根是沙門法遠離諸入是沙門法善自調伏離諸戲論是沙門法寂靜無起是沙門法無所愛著亦無起發是沙門法無我我所無高無下是沙門法離觸無染是沙門法遠離世法是沙門法善知於陰解趣法性是沙門法諸界無界無所親近無所㝵故是沙門法離有為法是沙門法諸法如虛空是沙門法說是沙門法時中門所集聽法諸天有三十天子遠離塵垢得法眼淨復有五天子向甚深法聞是女辯發於無上正真道心尒時大德須菩提生希有心作如是念而此女人其辯如是是如來化必定無疑尒時是女知大德須菩提心心所念說如是言大德須菩提汝作是思惟而此女人是如來化必定無疑大德如是如是如汝所思何以故如來知如我亦知如以是義故如來

化我若如来覺如我亦覺如以是義
故如来化我若如来色如我亦色如
以是義故如来化我若如来受想行
識如我亦識如以是義故如来化我
若如来如一切衆生如若我如是如
一如以是義故如来化我若如来如
一切法如若我如是如一如以是義
故如来化我若如来如無不如我如
無不如是如常如無不如以是義故
如来化我是如来如無無生無滅我如
亦尒無生無滅以是義故如来化我
若如来如若如来化如若我 如若一
切衆生如若一切法如是如常真不
異不變不易中無所感是如如是住
一切法以是義故如来化我尒時大
德須菩提即復問言姊汝以佛力知
於我心爲自力知女言大德須菩提
若聲聞緣覺若諸菩薩若五通仙知
衆生心知他人心皆以佛力知於他
心何以故是等所行皆由佛力能知
他心大德須菩提亦以佛力知於他
心大德須菩提喻因日月火光珎寶
電星等光明眼之人由之見色大德

須菩提世間如是無明所蔽有知他
心皆因如来知於他心尒時大德須
菩提言姊當為我說汝云何得如是
辯也女言大德須菩提若有人問如
来所化汝是誰耶而是所化當云何
荅須菩提言姊無所荅也女言大德
須菩提一切諸法亦復如是皆是化
相如是知已則無所荅復次大德須
菩提若有問汝汝是凡夫為是學人
是阿羅漢如是問已汝云何荅尒時
大德須菩提如是思惟我當云何荅
此姊也即時須菩提聞空中聲曰大
德須菩提汝有所得所解趣證以是
義故名阿羅漢汝荅是姊尒時大德
須菩提聞空中聲已即荅女言姊我
非凡夫非是學人非阿羅漢女言大
德須菩提汝持何名須菩提言姊如
如来化持於假名我亦如是持於假
名女言大德須菩提汝非羅漢斷諸
漏耶如来說汝行無諍第一應受於
供須菩提言姊我非阿羅漢非盡諸
漏非行無諍為最第一亦非應供女
言大德須菩提何故妄語須菩提言

姉若我今者許阿羅漢諸漏已盡行
無諍第一應受供養即是妄語我無
所許是故我今非是妄語亦非實語
女言大德須菩提汝今不誑門中所
集見於聖諦諸天子耶須菩提言姉
若見聖諦無有能誑女言大德須菩
提汝見聖諦耶時須菩提答言見已
女言大德若見聖諦不名聖諦何以
故無有能見諸聖諦者女言大德須
善提非見聖諦耶須菩提言姉我不
說實亦不說虛姉我不見虛何況見
實尒時大德須菩提復問女言姉見
聖諦者何所言說女言大德須菩提
見聖諦者不見一切諸法名字見聖
諦者見倒名字須菩提言姉汝何因
緣說如是事女言大德須菩提若有
顛倒起諸結使見聖諦已更不復起
以是故說見顛倒者見諸聖諦尒時
諸天即現其身礼於大德須菩提已
說如是言大德須菩提大得利益汝
從是姉聞如是辯令諸衆生大得善
利聞法信解何以故非多解者無有
解脫非多解者有於繫縛是何所解

尒時女語大德須菩提汝不乞食欲
不食耶須菩提言姉我於今日聞是
法足不欲於食姉貪於飲食則生憂
愁非是求法求利養讃歎非是求法
求安樂身非是求法護惜心身命非
是求法乃至受於讃歎善哉非是求
法須菩提言姉汝令復說云何善男
子善女人正求於法女言大德須菩
提若受惡欲非是求法若不求眼不
求於色是人求法不求耳聲不求鼻
香不求舌味不求身觸不求意法是
人求法復次大德須菩提若不求陰
不求入不求界是人求法不求欲界
色界無色界是人求法若不相求一
切境界是人求法尒時大德須菩提
言姉汝可悔過我今欲去女言大德
須菩提猶如地界無有悔過大德須
菩提心亦如是同於地界不應悔過
猶如水界無有悔過心亦如是同於
水界不應悔過猶如火界風界空界
無有悔過心亦如是同於空界不應
悔過大德須菩提猶如橋船浮囊王
道無有悔過大德須菩提心亦如是

同於橋船浮囊王道不應悔過大德
須菩提允夫悔過非諸聖耶若起瞋
恚則有悔過若無瞋無纏無忿無諍
不起結使如是等人不應悔過大德
須菩提猶如火熾是故有滅無熾則
無滅如是大德須菩提若結熾然則
有悔過若滅諸結則無悔過尒時須
菩提復語女言姉汝何求趣能如是
吼師子吼也女言大德須菩提若有
所求則不能吼師子吼也大德須菩
提若無所求能師子吼何以故若有
所求即便是有若有所有無師子吼
有身見者則有所求有見作者無師
子吼大德須菩提汝向所言姉汝何
所趣大德須菩提若有問汝汝何所
趣漏盡無生心得解脫耶須菩提言
姉若有所求無有解脫女言大德須
菩提汝如是求則盡諸漏得無漏心
若如是趣是趣解脫是趣法性尒時
大德須菩提言姉汝趣大乘無有疑
也如行相貌必定趣向無上大乘女
言大德須菩提汝知大乘耶說行相
貌須菩提言姉若諸聲聞不聞大乘

諸行相貌不能知說姊我今請汝說大乘行所有相貌女言大德須菩提夫大乘者名無一異大德須菩提如日月宮為速疾見天之所持故不住於空速疾而去無有滯㝵為諸衆生而作光明大德須菩提向於大乘大丈夫等亦復如是無㝵無著行六波羅蜜而無有住為諸衆生作法光明大德須菩提如轉輪王寶輪若去四兵亦從如轉輪王行四天下人見適意生恭敬心是轉輪王無有惡心常生慈心大德須菩提向於大乘大丈夫等亦復如是隨有所行在在處處若村邑聚落國城王宮於諸衆生起平等心無有異行大德須菩提大乘者名曰大智天龍夜叉乾闥婆智慧大丈夫之所恭敬以是緣故名為大乘是無盡智無生滅故是不斷智不斷佛種故是攝取智不斷法種故是守護智不斷僧種故是廣博智教化無量諸衆生故是善持智無斷絶故是善作業智六波羅蜜故是善攝智四攝法故是善相應智親近以聖道

故是善調智正念菩提心不忘失故是善安止智大悲心故是善趣智一切智故是離諸怖智降諸魔故是離闇智大慧炬故是大財智成就一切諸善根故是恭敬智諸天及世所恭敬故是無降伏智一切外道故是難解智一切聲聞緣覺人故是清淨智不信人故是慈愍智瞋害人故是能施智慳惜人故是持戒智破戒人故是忍辱智瞋恚人故是精進智懈怠人故是禪定智乱心人故是大慧智無智人故是大富智貧窮人故是安樂智苦惱人故是歡喜智聰慧人故以是事故名曰大乘尒時大德須菩提言姊善說大乘諸行相貌女言大德須菩提我若一劫若過一劫讚說大乘不得邊際大德須菩提是大乘無量諸行相貌亦復無量須菩提言姊汝呵責我大德須菩提何故乞食姊如来法王亦復乞食汝可呵責如来乞食耶女言大德須菩提汝知如来以何方便而行乞食汝不能說須菩提言姊如来世尊以何方便而行

乞食女言大德須菩提佛見成就於
二十事無過患故而行乞食何等二
十示現色身故如来乞食若有衆生
見如来身具三十二相是諸衆生見
此色相發於無上正真道心是名如
来見成就初無過患故而行乞食復
次大德須善提如来入於村邑聚落
國城王宮盲者見色聾者聞聲乱得
正念裸者得衣飢者得食渴者得飲
無有衆生為貪欲瞋恚愚癡所逼尒
時衆生各生慈心起父母想是諸衆
生見於如来入村邑聚落國城王宮
發於無上正真道心見是義故如来
乞食復次大德須善提如来入村邑
聚落國城王宮天龍夜叉乾闥婆等
釋梵護世欲供養故從如来行尒時
諸人以佛力故見諸天龍夜叉乾闥
婆釋梵護世供養於佛是諸衆生見
如来身有如是事生驚怪心歎未曾
有發於無上正真道心見是義故如
来乞食復次大德須善提無量衆生
以封邑錢財國位自在而生放逸憍
慢貢高見如来乞食生如是念捨轉

輪王位出家成道捨於憍慢從貪下
賤而行乞食我等亦應調伏憍慢貢
高之心如是見已發於無上正真道
心見是義故如來乞食復次大德須
菩提如來行乞威德威德諸天觀見
如來之身無飢渴逼亦非羸瘦唯為
憐愍諸衆生故而行乞食我等亦當
為衆生故而行乞食如是見已發於
無上正真道心見是義故如來乞食
復次大德須菩提有諸衆生懈怠懶
惰不往佛所然欲見如來右繞礼拜
是故如來入村邑聚落國城王宮是
等衆生自然得見於佛如來既得見
已心生喜悅是等衆生得喜悅已即
發無上正真道心見是義故如來乞
食復次大德須菩提若有衆生眼得
見佛即得無癡乃至一念見於如來
是諸衆生次第漸漸乃至涅槃為作
因緣以能發生是因緣故如來乞食
見是義故如來乞食復次大德須菩
提如來入於村邑聚落國城王宮閑
繫衆生即得解脫是諸衆生即生是
念以如來力故我得解脫是諸衆生

於如来所生知恩心發於無上正真道心見是義故如来乞食復次大徳須菩提有善男子善女人聞讃歎如来所有功徳心生歡喜生如是念我等云何當供佛食又家有女為父母所護或為兄弟姊妹所護或為姑嫜夫主守護是等不得奉施佛食是故如来入村邑聚落國城王宫見如来已心生歡喜踊躍悦豫受於安樂施佛食已發於無上正真道心見是義故如来乞食復次大徳須菩提四護世王奉如来鉢如来手持若貧衆生欲少惠施見如来鉢滿有大富封邑欲多惠施見佛鉢未滿如是等人欲足滿佛鉢既奉施已發於無上正真道心見是義故如来乞食復次大徳須菩提如来鉢食施一切僧而是鉢食無增無減尒時多諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽見如来鉢有是神力發於無上正真道心見是義故如来乞食復次大徳須菩提如来鉢感正非正食百千種味味各別不相和同如別異器

是一鉢盛亦復如是是時多諸天龍
夜叉乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽見於如来如是神力發於
無上正真道心見是義故如来乞食
復次大德須菩提如来身者是一合
體其内不空猶如金剛是如来身无
生熟藏無大小便亦行乞食見其食
食而食不入亦時威德威德釋梵護
世見如来身真實法性及神通力發
於無上正真道心見是義故如来乞
食復次大德須菩提若有衆生若多
若少若妙非妙施如来已福無邊際
乃至涅槃見是義故如来乞食復次
大德須菩提如来世尊常定不起亦
行乞食是時多諸威德威德釋梵護
世見於如来而行乞食於定不動是
等生念必定無疑為衆生故進行乞
食非為食也見是神力發於無上正
真道心見是義故如来乞食復次大
德須菩提如来若當不行乞食若當
不食或有諸人佛法出家生如是念
我等亦當不行乞食亦應不食是等
便當飢渴羸瘦不能得於過人智慧

見是義故如来乞食復次大德須菩
提善攝聖種故如来乞食見是義故
如来乞食復次大德須菩提憐愍来
世諸比丘故如来乞食後末世時諸
不信敬婆羅門等及諸長者當說是
言汝等世尊不行乞食何故汝等行
乞食也若如来乞食是婆羅門諸長
者等當作是念汝等世尊本行乞食
何故汝等不行乞食我等應施又諸
如来法應行乞讃歎乞食見是義故
如来乞食復次大德須菩提若長者
長者子諸大豪貴於佛法出家生於
慙耻不能乞食作是念言云何我等
豪族大家既出家已當於家家而行
乞食如是等人隨學大德威德如来
而行乞食見是義故如来乞食復次
大德須菩提如来隨於一切世行何
以故隨在在處處諸衆生熟是在在
處處如来隨行如来亦無飢渴所逼
無貪無著亦無戲弄亦無惡求無所
聚集大德須菩提如向所說及餘諸
事如来見是無量方便而行乞食大
德須菩提見此二十無過患事 如来

乞食女言大德須菩提能如是方便行乞食耶如是大悲如是清淨應受供耶須菩提言姊我無力也姊猶如兔猶諸野干等不能莊嚴作師子獸王作師子行作師子吼姊諸聲聞緣覺亦復如是不能亦現如來威儀方便大悲是女說此如來乞食方便之時家內眷屬及諸餘家入聽法者二百八十人發於無上正真道心尒時大德須菩提又問女言姊汝之夫主今何所在女言大德須菩提我之夫主非止一耶何以故大德須菩提若有衆生憙於樂欲莊嚴方便得調伏者皆我夫主須菩提言姊樂莊嚴方便者為何如也女言若有衆生須諸樂欲我施衆生諸所樂欲然後勸發無上道心須菩提言姊如来不聽樂一切欲女言大德須菩提如佛所說汝等比丘所有衣鉢飲食卧具病瘦醫藥若親里家或所乞家所居住處親友和上阿闍梨所親近供養增諸善根滅諸惡法比丘是我所聽須菩提言姊如是如是如汝所說女言大

德須菩提以是事故如来聽樂於一
切欲須菩提言姊有幾衆生以此樂
欲莊嚴方便之所調伏女言大德須
菩提能數三千大千世界所有色相
得其邊際若數於我莊嚴方便巳調
衆生不得邊際須菩提言姊與樂欲
衆生為何如也女言大德須菩提若
有衆生樂向梵世我與是等一切衆
生無量諸禪禪喜樂巳然後勸發無
上道心或有衆生樂趣向於釋提桓
因與是衆生帝釋樂巳然後勸發無
上道心若有衆生樂向護世我與衆
生護世樂巳然後勸發無上道心若
有衆生樂向天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽樂我與
天樂乃至摩睺羅伽樂然後勸發無
上道心若有衆生志意樂向轉輪王
國我與轉輪王國樂巳然後勸發無
上道心若有衆生樂小國王我亦施
與小國王樂然後勸發無上道心若
有衆生樂向長者刹利婆羅門毗舍
首陁我與長者刹利婆羅門毗舍首
陁樂巳然後勸發無上道心若有衆

生樂向色聲香味觸樂我與色聲香
味觸樂然後勸發無上道心若有衆
生樂向華香末香塗香幢幡寶蓋及
諸衣服我與華香末香塗香幢幡寶
蓋衣服樂已然後勸發無上道心若
有衆生樂向金銀琉璃頗梨珎寶
等我與金銀琉璃頗梨珎寶等樂然
後勸發無上道心若有衆生樂向鼓
貝箜篌簫吹簫笛歌儛音樂等樂大
德須菩提我隨如是諸衆生等所有
悕望所求所樂一切給與然後勸發
無上道心須菩提言姉是五欲者障
㝵聖道去何五欲調伏衆生介時門
外二長者子已為此女樂莊嚴方便
之所調伏是二長者子即語大德須
菩提言大德汝今不應以自智慧分
別選擇菩薩智慧大德猶如小燈一
吹即滅大德須菩提學聲聞乘善男
子善女人小智慧照亦復如是起一
欲想尋即滅失大德須菩提於意去
何若刧燒時大火炎聚若口一吹能
令滅不須菩提言善男子善女人若
以百千大海之水亦不能滅況一口

吹大德須菩提菩薩功德智慧照明
亦復如是恒沙等劫受五欲樂亦不
能滅菩薩功德智慧照明大德須菩
提如貧人病醫授湯藥苦澁甜酢賤
易得者是時病人身受苦故服是等
藥苦澁甜酢以貧窮故堪忍飢渴得
脫病患大德須菩提學聲聞乘諸
善男子善女人等亦復如是行於頭
陁功德威儀以正行故少欲知足清
苦行故住阿練處故好非好食故少
知識故受諸苦惱然後得於無取解
脫大德須菩提如是方便學聲聞乘
得解脫者亦復如是如貧治病大德
須菩提猶如刹利灌頂王病王諸良
醫授王所服好色香味藥入口腹身
受安樂亦獻妙味王所應食及奉一
切華香末香塗香散香又作伎樂歌
儛讃歎受於快樂為令大王無愁苦
故是諸良醫如是如是娛樂於王令
脫病患大德須菩提亦復如是多有
菩薩以樂莊嚴方便受於一切五欲
樂已然後得成無上正道大德須菩
提汝當知之以是方便治於刹利灌

頂王病菩薩智解亦復如是六德須菩提五欲無根亦無住處是一切智亦復如是無本住處是一切智自知何者是所應作所不應作於五欲樂非樂非非不樂獨無侶故是一切智亦無功德無所得故得是忍者是人自知何等是道何等非道五欲德空一切智空是得忍人不歷五欲是人自見五欲過患而呵責之尒時大德須菩提問長者子誰是汝親是時長者子合十指掌向女說偈

此是我父母　親友施我樂　是斷惡道生
是我無上尊　此是我大恩　是亦教化我
是勸喻我故　斷我一切苦　為我說妙法
解了一切理　我受快安樂　亦勸我无諍
如魚為食故　為鉤所牽執　樂樂亦復尒
以攝取我等　如鳥為食故　為網羅所持
我方便亦尒　墮在於智慧　猶為鮑所鼇
以毒滅於毒　欲瞋亦復尒　亦以毒除毒
如人為火燒　還以火炙除　結燒亦復尒
還因結解脫　我已知正法　我不用婬欲
凡夫須欲故　不欲菩提道

尒時須菩提言姊汝以樂莊嚴方便

為調誰耶善男子耶善女人耶女言
大德須菩提若不以此樂莊嚴方便
不能教化一切衆生大德須菩提女
人之心多貪樂著非男子也大德我
以樂莊嚴方便多調伏女非男子也
須菩提言姉汝是女身去何謂女尒
時是女神力化身如三十二歳壯男
子端正妙色白淨鮮潔威德第一以
種種瓔珞自莊嚴已語大德須菩提
以如是色身調伏女人須菩提言汝
今是女為是男耶荅言大德須菩提
汝是凡夫為是學耶須菩提言善男
子我非凡夫亦非是學即復荅言我
亦如是非男非女須菩提言若非男
非女汝持何名荅言大德須菩提汝
非凡夫亦非是學去何持名尒時大
德須菩提作如是念深智大菩薩我
應當荅去是羅漢尒時是善男子知
大德須菩提心之所念語大德須菩
提言大德汝應勇進許是羅漢勿懼
詰問須菩提言善男子我是羅漢諸
漏已盡即復問言大德須菩提於去
來現在為盡何漏荅過去盡過去無

盡若未來未來至亦無有盡現在無住
亦無有盡須菩提言善男子我實不
住共相酬荅我今時到欲乞食而食
勿令失時是善男子入亦現一
切佛剎三昧尒時大德須菩提即見
無量無邊阿僧祇諸佛剎土或見佛
土日初出時或見佛土日小食時或
見佛土日大食時或見佛土擊揵椎
時或見僧坐或見僧食或見洗鉢或
見日中或見日晡或見過晡或見日
沒或見初夜或見中夜或見後夜或
見無日無月身光為照尒時是善男
子語大德須菩提言汝今觀之汝今
觀之欲何時食汝今觀之有幾時在
須菩提言善男子我今應以閻浮提
時不以他方佛剎時食尒時是善男
子以神力故令此日中如小食時語
須菩提言大德須菩提汝觀是日為
有幾時大德須菩提以觀善故如是
問言善男子汝名字何今當說之荅
言大德須菩提用我名為大德須菩
提汝問世尊當為汝說大德一切名
非名何以故一切妄想無有實故若

妄想無實假名相說有須菩提言善男子一切智名亦是妄想不真實耶荅言大德須菩提亦是妄想無有實也何以故一切智名無量無邊各各佛剎各說異名須菩提言善男子是一切智其名云何荅言大德須菩提或有佛土名一切智為分別光或名遍照或復名日亦一切智或名增勇或名大光或名現在或名持地或名大降伏或名大普大德須菩提如一切智無量名字色亦如是無量名字受想行識亦復如是無量名字諸界諸入念處正斷神足諸根諸力諸覺諸道一切助道法各各佛土無量名字大德名有何實大德須菩提以是方便當知一切名字非名一切名字妄想非實尒時大德須菩提歎王舍城諸大長者婆羅門等大得善利有是應供在此宿止復語大德須菩提言汝今能知世應供耶須菩提言善男子如我所知今當說之若有持戒修行善法善入禪定其心不亂是等名為世應供也荅言大德須菩提所說

應供亦不具足須菩提言善男子汝今當說云何應供荅言大德須菩提若於一切諸衆生等無大悲心不名應供大德須菩提是應供名不斷佛種法種僧種如是應供能斷一切衆生結使如是應供智慧無盡功德無盡諸辯無盡如是應供是凡夫侶非聖伴侶是世應供衆生見者得法眼淨尒時有天恒常隨從大德須菩提未成正定聞說如是應供地時心得歡喜發於無上正真道心既發心已五體投地語大德須菩提言我今悔過更不隨從大德行也尒時善男子即問天言汝今何故向大德須菩提而悔過也天女荅言我十二年恒從大德須菩提行未曾聞說是應供地我今聞此應供地已發於無上正真道心我作是念若在在處處聞說如是淨應供法我往其所若諸菩薩聚會演說菩薩法處我往是處尒時大德須菩提聞此天女發如是心即勸諭言天女汝得善利於佛深法發無上道心天女我今惱熱於一切智

法非其器故當何所為天女若我未
斷一切諸漏得心解脫我亦當發無
上道心天女汝常如是近善知識恭
敬讃歎右遶礼拜如是大善諸丈夫
尊亦能說於未曾聞法聞是法已而
不忘失大德須善提語天女言我今
亦復向汝悔過我本不知汝之意故
勸聲聞法天女答言我為大德須善
提說於一衆生不觀其根不應勸於
聲聞乘也何以故大德須善提求善
提道者不顧於聲聞乘也大德須善
提雖為飢渴之所逼切終不食於雜
毒之食如是大德須善提求善薩者
願不聞於聲聞乘也尒時是善男子
語天女言無上正道甚難成就若小
莊嚴難得正覺天女答言善男子無
上正道雖難成就我如是行得不廢
進是善男子問天女言汝去何行天
女荅言於諸衆生行平等心解脫一
切諸衆生故堪任荷擔諸衆生故成
熟一切諸衆生故令一切衆生解喾
樂故善男子我行如是善男子言天
女有取相者於一切衆生無平等心

若為我結所繫縛者不能解脫一切衆生依止陰者不能為於一切衆生作於荷擔若有憶想諸善根者不能成熟一切衆生若有我相及他相者不能解了衆生苦樂是時天女隨所教勑得順法忍尒時天女於中門外散種種華以用供養是善男子尒時是善男子現本女形衣服莊嚴語大德須菩提大德小待我持食来尒時是女即入家中持百味食来語大德須菩提大德須菩提汝非離欲非不離欲非離於瞋非不離瞋非離於癡非不離癡非離結使非不離結使汝受此食大德須菩提汝不知苦不斷於集不證於滅不修道者受於此食大德須菩提汝若不修於四念處不修四正勤不修四如意足不修五根不修五力不修七覺不修八聖道汝受此食大德須菩提汝不起身見得一道心受於此食大德須菩提汝滅無明證明解脫進於諸行證於無為不行於識更無有生得於解脫不增長名色過於三界六入非入知空解

脫不受於觸修無相解脫不見受故
證無願解脫無有愛故知解於如取
不動故知於無生知有非集知生無
生知老死無去知十二緣元生無食
汝受此食大德須菩提汝不見佛不
聞於法不親近僧受於此食大德若
知五逆等同法性受於此食大德不
此命終非餘處生受於此食大德若
貪平等同無諍平等若瞋平等同无
諍平等若癡平等同無諍平等受於
此食大德汝不過凡夫地不成聖地
受於此食大德汝不從明入明不墮
生死亦不涅槃又不實語亦不妄語
受於此食大德汝盡無盡不分別元
盡於陰界入亦不動搖恩無所依又
無諍訟於諸衆生而無所尋於一切
法心無繫縛受於此食大德汝所為
出家不得是法受於此食大德汝出
家願不是願入涅槃受於此食若大
德須菩提無諍地獄亦無諍大德須
菩提不取應供受於此食大德須菩
提若人於汝起應供想是人誹謗於
須菩提大德汝非應供亦不畢施不住

應供大德若成此法受於此食尒時
大德須菩提於中門外七過動身申
於右手語是女言姊為我善說成就
是法時女歎言善哉善哉大德須菩
提即授與食授與食已說如是言大
德須菩提如是應供平等受食世所
難遇若情憒故許是平等清淨受供
墮於地獄尒時天女問大德須菩提
言大德須菩提此女何緣說如是法
汝何不荅須菩提言天女汝意云何
幻人能說是因非因耶天女言不也
大德須菩提須菩提言如是如是汝
所說諸法如幻我何言荅天女若諸衆
生言說虛實同我平等何以故是諸
言說如幻平等說於如是受食法時
有百天子得法眼淨尒時是女向須
菩提悔過悔過已語大德須菩提隨
意善去汝持此食往至佛所我亦當
往詣於佛所尒時大德須菩提持所
乞食出王舍城聞是法故心生歡喜
不甘於食時大德須菩提心念此食
當施於誰隨施食處令不失果尒時
有菩薩名不污一切法知大德須菩

提心所思念即詣大德須菩提所到已語大德須菩提言此食施我不失果報須菩提言善男子汝安住戒耶荅言大德須菩提不受諸法中無持戒破戒大德須菩提我煞盜婬妄語兩舌麁語綺語貪瞋邪見尒時大德須菩提思其所說如此善男子所得言辯我今當問所說因緣須菩提言善男子何因緣故說如是語尒時不汙一切法菩薩向大德須菩提而說偈言

我道甚清淨　無上菩提道　百千億衆生
在於此道中　以此緣故說　我煞諸衆生
名為煞衆生　能淨是道者　菩提非天與
亦非釋梵與　無與自然得　以是緣我盜
大乘無與者　不依止下乘　我說是大乘
以是故我盜　知於邪婬故　智慧者求法
不用欲故欲　如是行邪行　如所有假名
為渴仰者說　一切諸妄語　以是故妄語
若有諸衆生　依止於下乘　破壞如是等
勸發於大乘　如是兩舌者　破壞諸外道
墮非道衆生　安止平坦地　若能訶責者
是無有愛語　說於麁惡語　降伏一切魔

說於麁惡語　心亦無瞋恚　健者見方便
教化衆生故　知說何因緣　隨因緣而說
是名為綺語　知億數衆生　或說於真實
或知於妄語　以是故綺語　演說於正法
若一切衆生　咸受人天樂　復求於出過
求望一衆生　若喜樂相應　調世者利益
智慧者施與　一切衆生樂　所演說貪者
所貪者如是　常作如是願　諸衆生作佛
正法欲滅時　勇健者攝持　捨失於身命
不捨佛正法　無所畏亦現　諸衆生諍訟
及一切外道　攝持正法故　若攝取一劫
若攝一億劫　不捨正法故　然後不妄語
勇健者取見　一切有為邪　亦知於邪見
進入於正見　有如是法者　是安住持戒
住於無住者　慧者覺菩提

尒時大德須菩提以所乞食施善男子說如是言是善丈夫應受信施不失果報大德須菩提與此日不食過於晡時從三昧起往詣佛所到已頂礼佛足先所聞法具向佛說佛告須菩提汝今知是菩薩名不須菩提言不知世尊佛言須菩提是菩薩名轉女身菩薩摩訶薩以樂莊嚴方便教化

衆生如摩伽陁國十佉盧為一佉利千佉利為一車凡有如是千車芥子有人能數得其邊際不能數知此轉女身菩薩摩訶薩以樂莊嚴方便於娑婆世界所化衆生令諸人天發於無上正真道心者尒時是女與五百女人圍繞侍從出王舍城向耆闍崛山往詣佛所尒時世尊遥見是女語大德須菩提須菩提汝今見是五百女来不須菩提言已見世尊佛言此諸女等是轉女身菩薩摩訶薩以樂莊嚴方便之所成熟皆已安住無上正真道心尒時是女與五百女圍繞侍從到佛所已頂礼佛足却住一面五百女人亦頂礼佛足却住一面尒時大德須菩提往詣女所合掌恭敬尒時大德舍利弗語大德須菩提汝今得於非聖法耶汝今住於非聖戒耶恭敬女人尒時是女語大德舍利弗大德汝今知世聖非聖耶若不能說當默然住舍利弗言姊汝能知聖及非聖耶女言大德舍利弗我能知之舍利弗言姊云何知也女言大德若

不斷聖種是名為聖若不斷佛種法
種僧種是名為聖若行悲心欲令一切
非聖解脫是名為聖大德舍利弗寧
為女人種種瓔珞而自嚴餙着瞻蔔
花鬘受五欲樂不離無上正真道心
增長於聖勝阿羅漢修八解脫寂靜
諸漏大德舍利弗我今說喻以琉璃
椀盛水精珠以無價寶置糞穢中舍
利弗汝意云何舍利弗言姉寧無價
寶置糞穢中非琉璃椀盛水精珠如
是大德舍利弗若有女人住於無上
正真道心出過諸聖非阿羅漢修八
解脫住於寂靜斷諸漏勝大德舍利
弗言姉汝向大乘耶女言是大乘體
無向無還舍利弗言姉若是大乘無
向無還向大乘者為何所趣女言大
德舍利弗是向大乘即是趣向無明
無盡乃至向於老死無盡何以故大
德舍利弗無明不可盡乃至老死亦
不可盡無盡即是無生法性若生是
盡則無生無盡大德舍利弗緣合生
法是法無諍尒時大德舍利弗白佛
言世尊誰能選擇人世尊而此女人

以是瓔珞而自莊嚴得成是辯女言
大德舍利弗此辯非是瓔珞莊嚴舍
利弗言姊是誰辯耶女言大德舍利
弗菩薩莊嚴八種瓔珞若莊嚴已得
於菩薩無㝵之辯何等八不失菩提
心瓔珞莊嚴住於究竟大悲之心瓔
珞莊嚴一切衆生無有㝵心瓔珞莊
嚴進求多聞無有厭足瓔珞莊嚴善
能觀察如所聞法瓔珞莊嚴化諸衆
生亦不見於一切諸法瓔珞莊嚴善
知方便分別甚深緣合生法善知一
切衆生諸根瓔珞莊嚴諸佛受持善
知方便瓔珞莊嚴大德舍利弗是名
八種瓔珞莊嚴若有菩薩以是瓔珞
自莊嚴已得無㝵辯尒時大德舍利
弗白佛言世尊而是女者於何命終
而来生此尒時是女於舍利弗前化
一女身如已無異是女即語大德舍
利弗言汝問是女於何命終来生此
間舍利弗言姊此女是化化無生死
女言大德舍利弗如是如是如汝所
說如来正覺一切諸法皆如化相若
有知是一切諸法如化相者無有生

死尒時佛告舍利弗是菩薩摩訶薩
名轉女身從阿閦佛土來至於此化
衆生故舍利弗是轉女身菩薩摩訶
薩此娑婆界成熟無量无邊衆生住於
無上正真之道尒時轉女身菩薩以
是色身五體投地說如是言世尊若
不說我無上道記及轉女身成男子
身我今不起於佛足前五百女人亦
五體投地發此誓願世尊我等今者
於佛足前亦皆不起亦當說我無上
道記尒時世尊即便微笑佛世尊法
若微笑時如来口出无量種種妙色
光明青黃赤白紫頗梨色出已普照
無量无邊諸佛世界上至梵世闇蔽
日月還繞佛三匝入如来頂尒時大
德阿難以佛力故即從坐起偏袒右
肩右膝著地向佛合掌白佛言世尊
諸佛微笑非無因縁今何縁笑佛言
阿難汝今見是轉女身菩薩及五百
女五體投地礼我足不見已世尊佛
言阿難此轉女身菩薩摩訶薩過无
數劫當成無上正真之道號曰功德
光王如来出現於世得佛道已是五

百女作菩薩衆得陁羅尼得無㝵辯
亦得如此轉女身菩薩所說八種瓔
珞莊嚴尒時是功德光王佛為是五
百菩薩說無上道記阿難功德光王
佛土豊饒安隱快樂甚可愛樂人天
衆多故彼土衆生所受用物如兜率
天阿難尒時佛刹無女人名何以故
一切衆生皆悉化生於蓮花藏加趺
而坐修淨梵行以如上瓔珞而自莊
嚴是時轉女身菩薩及五百女聞佛
說記歡喜踊躍受持快樂上昇虛空
高七多羅樹即成男子其狀猶如十
六童子從空而下合掌瞻佛尒時世
尊申金色右臂以摩其頂即得三昧
名日遍照尒時佛告大德阿難阿難
汝受持此經讀誦通利為他廣說阿
難白佛言世尊我受持此經世尊此
經何名當受持之佛言阿難此經名
樂瓔珞莊嚴方便品汝受持之亦名
轉女身菩薩問荅尒時世尊說是法
已轉女身菩薩摩訶薩及十方來集
菩薩摩訶薩大德須菩提大德舍利
弗大德阿難一切大衆天龍夜叉人

及非人閻世尊說巳歡喜信受轉女
身菩薩說樂瓔珞莊嚴方便經具
足竟 自轉女身至具足竟凡十七字余本所无

樂瓔珞莊嚴方便經

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

六度集經卷第一

吳康居國沙門康僧會譯

此有一十章

布施度無極章第一

聞如是一時佛在王舍國鷂山中時與五百應儀菩薩千人共坐中有菩薩名阿泥察佛說經道常靖心惻聽寂然無念意定在經衆祐知之為說菩薩六度无極難逮高行疾得為佛何謂為六一曰布施二曰持戒三曰忍辱四曰精進五曰禪定六曰明度無極高行布施度无極者厥則云何慈育人物悲愍群邪喜賢成度護濟衆生跨天踰地潤弘河海布施衆生飢者食之渴者飲之寒衣熱涼疾濟以藥車馬舟輿衆寶名珎妻子國土索即惠之猶太子須大拏布施貧乏若親育子父王屏逐愍而不怨昔者菩薩其心通真覩世無常榮命難保盡財布施天帝釋覩菩薩慈育群生布施濟衆功勳巍巍德重十方懼奪己位因化為地獄現于其前曰布施濟衆命終魂靈入于太山地獄燒煑万毒

為施受害也尒惠為乎菩薩報曰豈有施德而入太山地獄者乎釋曰尒其不信可問辜者菩薩問曰尒以何緣處地獄乎罪人曰吾昔處世空家濟窮拯拔衆厄令受重辜處太山獄菩薩問曰仁惠獲殃受施者如之乎釋曰受惠者命終昇天菩薩報曰吾之拯濟唯為衆生假如子云誠吾願矣慈惠受罪吾必為之危己濟衆菩薩上志也釋曰尒何志願尚斯高行荅曰吾欲求佛擢濟衆生令得泥洹不復生死釋聞聖趣因却叩頭曰實無布施慈濟衆生遠福受禍入太山獄者也子德動乾坤懼奪吾位故示地獄以惑子志耳愚欺聖人原其重尤既悔過畢稽首而退菩薩慈惠度無極行布施如是

昔者菩薩為大國王号薩波達布施衆生慈其所索愍濟厄難常有悲愴天帝釋覩王慈惠德被十方天神鬼龍僉然而曰天帝尊位初无常人戒具行高慈惠福隆命盡神遷則為天帝懼奪己位欲往試之以照真偽帝

命邊王曰令彼人王慈潤霶霈福德
巍巍恐于志求奪吾帝位尒化為鴿
疾之王所佯恐怖求哀彼王彼王仁
恵必受尒歸吾當尋後從王索尒王
終不還必當市肉以當其處吾詭不
止王意清真許終不違會自割身肉
以當其重也若其秤肉隨而自重肉
盡身痛其必悔矣意有悔者所志不
成釋即化為鷹邊王化為鴿鴿疾飛
趣于王足下恐怖而云大王哀我吾
命窮矣王曰莫恐莫恐吾今活汝鷹
尋後至向王說曰吾鴿尒来鴿是吾
食願王相還王曰鴿来以命相歸已
受其歸吾言守信終始無違尒苟得
肉吾自足尒令重百倍鷹曰吾唯欲
鴿不用餘肉希王當相恵而奪吾食
乎王曰巳受彼歸信重天地何心違
之乎當以何物令汝置鴿歡喜去矣
鷹曰若王慈恵必濟衆生者割王肌
肉令與鴿等吾欣而受之王曰大善
即自割髀肉秤之令與鴿重等鴿踰
自重自割如斯身肉都盡未與重等
身瘡之痛其為无量王以慈忍心願

鴿活又命近臣曰尒疾殺我秤髓令與鴿重等吾奉諸佛受正真之重戒濟衆生之危厄雖有衆邪之惱猶若微風焉能動太山乎鷹照王懷守道不移慈惠難齊各復本身帝釋邊王稽首于地曰大王欲何志尚惱苦若玆人王曰吾不志天帝釋及飛行皇帝之位吾覩衆生没于盲冥不覩三尊不聞佛教恣心于凶禍之行投身于無擇之獄覩斯愚惑爲之惻愴誓願求佛拔濟衆生之困厄令得泥洹天帝驚曰愚謂大王欲奪吾位故相擾耳將何勑誨王曰使吾身瘡愈復如舊令吾志尚布施濟衆行高踰令天帝即使天醫神藥傅身瘡愈色力踰前身瘡斯須豁然都愈釋却稽首遶王三帀歎喜而去自是之後布施踰前菩薩慈惠度無極行布施如是

昔者菩薩貧窶尤困與諸商人俱之他國其衆皆有信佛之志布施窮乏濟度衆生等人僉曰衆皆慈惠尒將何施荅曰夫身假借之類靡不棄捐吾覩海魚巨細相吞心爲愴愴吾當

以身代其小者令得須臾之命也即
自投海海大魚飽小者得活䰟靈化為
鱣魚之王身有里數海邊有國其國
枯旱黎庶飢饉更相吞噉魚為流淚
曰衆生擾擾其苦痛哉吾身有里數
之肉可供黎民旬月之乏即自盪
身上于國渚舉國噉之以存生命輩
肉數月而魚猶生天神下曰尒為忍
苦其可堪哉何不放壽可離斯痛也
魚曰吾自絕命神逝身腐民後飢饉
將復相噉吾不忍覩心為其慼矣天
曰菩薩懷慈難齊天為傷心曰尒必得
佛度吾衆生矣有人以斧斫取其首魚
時死矣䰟靈即感為王太子生有上
聖之明四恩弘慈潤齊二儀愍民困
窮言之哽咽然國尚旱請心齋肅退
食絕獻頻首悔過曰民之不善咎在
我身願喪吾命惠民雨澤日日哀慟
猶至孝之子遭聖父之喪矣精誠達
遠即有各佛五百人來之其國界王
聞心喜悅若無身奉迎稽首請歸正
殿皇后太子靡不肅虔寅味法服供
足所乏五體投地稽首叩頭涕泣而

曰吾心穢行濁不合三尊四恩之教
苦酷人民罪當伐已流被下劣枯旱
累載黎庶飢饉怨痛傷情願除民灾
以禍罪我諸各佛曰介為仁君慈惻
仁惠德齊帝釋諸佛普知令授汝福
慎無感也便疾勑民皆令種穀王即
如命男女就業家无不修稻化為蓏
農臣以聞王曰須熟蓏實覆國皆含
稻穢中容數斛其味苾芬香聞一國
舉國欣懌歎詠王德四境鄰國皆稱
臣妾黎民雲集國界日長率土持戒
歸命三尊王及臣民壽終之後皆生
天上佛言時貧人者吾身是也累劫
仁惠拯濟衆生功不徒朽令果得佛
号天中天為三界雄菩薩慈惠度无
極行布施如是

昔者菩薩時為逝心恒處山澤專精
念道不犯諸惡食果飲水不畜微餘
慈念衆生愚癡自衰每覩危厄没命
濟之行索果蓏道逢乳虎虎乳之
後疲困乏食飢饉心荒欲還食子菩
薩覩之愴然心悲哀念衆生處世憂
苦其為無量母子相吞其痛難言哽

咽流涙迴身四顧索可以食虎以濟子命都无所見內自惟曰夫虎肉食之類也深重思惟吾建志學道但為衆生没在重苦欲以濟之令得去禍身命永安耳吾後老死身會棄捐不如慈惠濟衆成德即自以首投虎口中以頭與者欲令疾死不覺其痛耳虎母子俱全諸佛歎德上聖齊功天龍善神有道志者靡不愴然進行或得溝港頻來不還應真緣一覺有發無上正真道意者以斯猛志踦諸菩薩九劫之前誓於五濁為天人師度諸逆惡令僞順道菩薩慈惠度无極行布施如是

昔者菩薩為大國王國名乾夷王号偏悦內明外仁顏和正平民從其化獄無繫囚黎民貧乏恣所求索慈惠和潤恩如帝釋他國逝心服王仁施從衆所欲群邪㚣嫉以僞毀真詣宮門曰吾聞明王濟黎民之困之猶天潤之普覆告衛士曰尒可聞乎逝臣以聞王即現矣逝心現曰明王仁澤被于四國有識之類靡不咨嗟敢執

所願欲以上聞王曰大善逝心曰天王尚施求則無違時宜應用人首為事願乞王首以副望矣王曰吾首何好而欲得之乎吾有衆寶益以惠子逝心不受又使工匠作七寶首各數百枚以與逝心逝心曰唯欲王首耳王未嘗逆人即自下殿以髮纏樹曰吾以首惠子逝心拔刀疾步而進樹神覩之忿其無道以手搏其頰身即繚戾面為反向手垂刀隕王得平康臣民稱壽悲喜交集諸天歎德可謂內施乎四王擁護衆毒消歇境界无病五穀豐熟牢獄裂毀君民欣欣佛告諸沙門時乾夷國王者即吾身也逝心者調達是菩薩慈惠度無極行布施如是

昔者菩薩為大國王理民以慈恕已度彼月月巡行貧乏拔濟鰥寡疾藥糜粥每出巡狩則命後車具載衆寶衣被醫藥死者葬之每覩貧民輙自咎責君貧德民窮矣君富德民家足令民貧則吾貧矣王慈若斯名被十方第二帝釋坐為其熱釋心即懼曰彼德

巍巍必奪吾位吾壞其志行即畢乎便自變化為老梵志從王乞銀錢一千王即恵之曰吾西塞恐人盜之願以寄王王曰吾國無盜重曰寄王王即受之天又化為梵志詣宮門近臣以聞王即現之梵志歎曰大王功名流布八極德行希有今故遠来欲有所乞王曰甚善曰吾宿薄祐生在凡庶欣慕尊榮欲乞斯國王曰大善即與妻子輙輕乘而去天帝復化為梵志從王乞車以車馬恵之與妻子進路依山止宿有五通道士與王為友侻憶王德仰視其宿覩之失國靖心禪息觀天帝釋貪婪奪國委頓疲瘨道士以神足忽然之王所曰將欲何求勞志若茲曰吾志所存子具知之道士即化為一轅之車以送王還晨各轉進未至彼國數十里天復化為前離矣天化為梵志復乞其車即復恵之梵志来索銀錢王曰吾以國恵人侻志子錢梵志曰三日必還吾錢王即以妻子各貿一家得銀錢一千以還梵志妻侍貿家女女浴脫身珠璣衆寶以

懸著架天化為鷹攫衣寶去女去
婢盜鏁之繫獄其兒與質家兒俱臥
天夜往煞質家兒矣死家取兒付獄
母子俱繫飢饉毀形呼嗟無救吟泣
終日罪成棄市王賃得銀錢一千行
贖妻子歷市覩之即存念十方諸佛
自悔過曰吾宿命惡乃致茲乎靖心
入禪神通之明覩天所為空中有聲
曰何不急煞之乎王曰吾聞帝釋普
濟衆生赤心惻愴育過慈母含血之
類莫不蒙祐介為無惡緣獲帝位乎
釋懷重毒惡熟罪成生入太山天人
龍鬼莫不稱善地主之王即釋妻子
之罪二王相見尋問其原具陳所由
國無巨細靡不墮淚地主之王分國
而治故國臣民尋王所在率土奉迎
二國君民一哀一喜時王者吾身是
妻者俱夷是子者羅云是天帝者調
達是山中梵志舍利弗是彼國王者
彌勒是菩薩慈惠度無極行布施如是
昔者菩薩為大國王理民以正心無
偏頗然不遑覩國相啓日顧一出遊
王曰大善明日即出人民悅豫普得

其所覩國富姓居舍妙雅足以金銀服飾光道曰吾國豊哉心甚欣豫還宮憶之曰斯諸理家何益於國乎勅録其財為軍儲矣有一理家其私財有三千万以疏現王王怒曰何敢面欺乎對曰少来治生凡有私財宅中之實五家之分非吾有也曰何謂私財對曰心念佛業口宣佛教身行佛事捐五家分興佛宗廟敬事賢衆供其衣食慈養蜎飛蠕動蚑行之類心所不安不以加之斯之福德隨我所之猶影隨形所謂私財也五家分者一水二火三賊四官五為命盡身逝家實捐之於世已當獨逝殃福之門未知所之覩世如幻故不敢有之也計五家分可有十億斯為禍之窟藪常恐危已豈敢有之也願士衆輩之以除吾憂王曰誠哉斯言也即遣之去退入齋房靖心精思即醒寤曰身尚不保豈況國土妻子衆諸可得久長乎即撰録佛經誦文釋義心垢照除進貞臣納忠諫大赦其國還民實序群寮議寛正謂群臣曰夫不覩佛

經妙義重戒者其為聾盲矣彼理家富唯我貧矣即勑國界散出財寶賑給貧困恣民所欲立佛廟寺懸繒燒香飯諸沙門身自六齋如斯三年四境寧靖盜賊都息五穀熟成民無飢寒王後壽終即上生第二天佛告諸沙門時王者吾身是理家者秋鷺子是勸王觀國者阿難是菩薩慈惠度无極行布施如是

昔者菩薩為大理家名曰仙歎財富無數覩佛明典覺世无常榮命難保財非己有唯有布施功德不朽令告黎民若有貧乏恣願取之如斯數月時政寬民富無財乏者仙歎念曰惟當市藥供護衆疾耳即市良藥濟衆生命慈育普至恩無不周累年之惠德香遠熏四方病者馳來首尾歎其弘潤以德配天財賄都盡身行採寶去家百餘里於一水上逢數乘車載重病者曰尒所之乎答曰之仙歎所庶全餘命仙歎即還從王貸金五百兩市藥以療病者悉療自與商人入海採寶所獲弘多還國置舟步行道乏

無水仙歎得一井水呼等人汲之却
自取飲商人覩其所得白珠光耀絶衆
貪為尤悪毀聖殘仁共排仙歎投之
于井菩薩仁徳感神動祇天神接承
令不毀傷商人還國王曰仙歎何之
對曰去國即别不知所之曰尒乃然
之乎曰不也仙歎於井覩空傍穴尋
之而進出彼家井凖七日行得其本
國王曰何緣空還乎對曰不遇王請
思曰其必有以乎召商人問尒誠首
之即活欺者死矣即皆首之付獄定
罪仙歎涕泣馳詣宮門叩頭請罪王
曰違政也又重請曰愚者倒見未足
明責原其无知也王嘉仙歎之仁覆
原商人之凶罪勑令還物商人僉曰
仙歎不奉佛者豈有斯仁乎各釋名
寶以還之矣仙歎各受其半商人叩
頭曰蒙祐命全願盡納焉於斯受之
以還王金又大布施王逮臣民相率
受戒子孝臣忠天神榮衛國豐民康
四境服徳靡不稱善佛言時仙歎者
是我身也菩薩慈恵度无極行布施
如是

昔者菩薩從四姓生墮地即曰衆生万禍吾當濟焉不覩佛儀不聞明法吾當開其耳目除其盲聾令之覩聞无上正真衆聖之王明範之原也布施誘進靡不服從矣九親驚曰古世之來未聞幼孩而爲斯去將是天龍鬼神之靈乎當卜之焉即答親曰吾爲上聖之所化懷普明之自然非彼衆妖慎無疑矣言畢即默親曰兒有乹坤弘潤之志將非凡夫乎名兒曰普施年有十歲佛諸典籍流俗衆術靡不貫綜辭親濟衆布施貧乏親曰吾有衆福之上名也尒可恣意布施衆貧矣對曰不足乞作沙門賜吾法服應器策杖以斯濟衆即吾生願也親憶兒始生之誓無辭禦焉即從其願聽爲沙門周旋教化經一大國國有豪姓亦明衆書覩普施儀容堂堂光華㸑曄殊性恢怡淨若天金有上聖之表將爲世雄也謂普施曰有欲相告願足聖人吾有陋女願給箕箒之使答曰大善須吾還也即進路之海邊附載度海上岸入山到無人處還

覩銀城宮殿明好時有毒虵遶城七
帀體大百圍見普施来仰然舉首普
施念曰斯舍毒類必有害心吾當興
無盖之慈以消彼毒也夫兇即火也
慈即水矣以水滅火何嘗不滅即坐
興慈定願令衆生早離八難心去悪
念逹佛見法與沙門會得聞無上正
真明道心開垢滅如吾所見也興斯慈
定虵毒即滅垂首而眠普施登其首
入城城中有天神覩普施来欣豫而
曰久服聖徳令来翔茲成吾本心也
願留一時九十日普施然許天王即
以正事委付近臣身自供饌朝夕肅
懐稟受諸佛非常苦空非身之高行濟
衆之明法時日食畢普施進路天王以
明月真珠一枚送之曰以珠自隨明四十
里志願發去衆寶滿足若後得佛願
爲弟子親侍聖側普施曰可即復前
行覩黄金城嚴飾踰銀又有毒虵圍
城十四帀巨軀倍前舉首數丈普施
復思弘慈之定執毒即消垂首而眠
登之入城中有天人覩普施歡喜曰
久服靈燿翔茲甚善願留二時百八

十日吾願盡養惟留威神即然許之
留為說法無上明行訖即辭退天人復
以神珠一枚送之明耀八十里志之
所願衆寶滿其里數若子得道願為
弟子神足無上受其神珠即復進路
覩琉璃城光耀踰前又有毒虵巨軀
甚大遶城二十一帀仰首瞋目當彼
城門復坐深思普慈之定誓濟衆生
毒歇垂首登之而入城中有天人喜
辭猶前請留三時願供所志期竟辭
退又送神珠一枚明耀百六十里珠
之所在衆寶尋從滿其明內在志所
欲無求不獲子若得無上正真覺道
者吾願為弟子有家明之智曰必獲
尒願普施得珠曰斯足以濟衆生之
困乏返其舊居海諸龍神僉會議曰
吾等巨海唯斯三珠為吾榮華道士
志得吾等何榮寧都亡諸寶不失斯
珠海神化為凡人當菩薩前立曰吾
聞仁者獲世上寶可得覩乎即以示
之神搏其首即取其珠普施惟曰吾歷
險阻經跨巨海乃獲斯寶欲以拯濟
衆生困乏反為斯神所見奪乎曰尒

還吾珠不者吾竭尒海海神荅曰尒
言何虛斯之巨海深廣難測孰能盡
之天日可殞巨風可却海之難竭猶
空難毀也普施曰昔吾錠光佛前願
得道力反覆衆海指擢須弥震動天
地又移諸刹佛從吾志與吾願吾令
得之令尒鬼魅糸駭之邪力焉能遏
吾正真之勢乎即說經曰吾自無數
刧来飲母乳湩啼哭之淚身死血流
海所不受恩愛難絕生死難止吾尚
欲絕恩愛之本止生死之神令世抒
之不盡世世抒之即住併兩足鄹抒
海水投鐵圍外有天名遍淨還聞之
深自惟曰昔吾於錠光佛前聞斯人
獲其志願必爲世尊度吾衆生天即
下助其抒水十分去八海神悔怖曰斯
何人哉而有無極之靈乎斯水盡矣
吾居壞也即出衆寳室其諸藏以與
普施普施不受曰唯欲得吾珠耳諸
神還其珠普施返其水旋其本土尋
路布施所過之國國无貧民處處諸
國無不改操五戒十善以爲國政開
獄大赦潤逮衆生遂至得佛佛告諸

沙門普施者我身是父者白淨王是母者即吾母舍妙是道士女者今倶夷是時録城中天者今現阿難是金城中天者目連是琉璃城中天者舍利弗是菩薩累刼勤行四恩誓願求佛拯濟衆生菩薩慈恵度无極行布施如是

昔者菩薩為大國王名曰長壽太子名長生其王仁惻恒懐悲心愍傷衆生誓願濟度精進不惓刀杖不行臣民無怨風雨時節寶穀豊沃隣國小王執操暴虐貪殘為法國荒民貧謂羣臣曰吾聞長壽其國豊富去斯不遠懐仁不煞无兵革之備吾欲奪之其可獲乎羣臣曰可則興戰士到大國界蕃屛之臣馳表其狀惟願備豫長壽則會羣臣議曰彼王来者惟貪吾國民衆寶多若與之戰必傷民命利已殘民貪而不仁吾不為也羣臣僉曰臣等舊習軍謀兵法請自滅之無勞聖恩王曰勝則彼死弱則吾喪彼兵吾民皆天生育重身惜命誰不然哉全已害民賢者不為也羣臣出

曰斯天仁之君不可失也自相捡率以兵拒賊長壽覺之謂太子曰彼貪吾國懷毒而来羣臣以吾一人之身欲殘民命今吾委國廢全天民其義可乎太子曰諾父子踰城即改名族隱於山草於是貪王遂入其國羣臣黎庻失其舊君猶孝子喪其親哀慟躃踊無門不欷貪王募之黄金千斤錢千万長壽出於道邊樹下坐精思悲愍衆生生死勤苦不覩非常苦空非身為欲所惑其苦无數遠國梵志聞王好施濟衆生之命遠来歸窮於樹下息俱相問訊各陳本末梵志驚曰天王何縁若茲乎流淚自陳吾餘年無幾故来乞匃庻存餘命大王亡國吾命窮矣即為哀慟王曰子来歸窮而正值吾失國无以濟子不亦痛乎投涙而曰吾聞新王募吾甚重子取吾首可獲重賞荅曰不欷遥服天王仁濟衆生潤等天地故委本土庻蒙自濟今勅斬首不敢承命矣王曰身為朽器豈敢保哉夫生有死孰有常存若子不取會為灰土矣梵志曰

天王布天仁之恵必欲殞命以濟下
劣者惟願散手相尋去耳王即尋從
之故城門令縛以聞國人覩王哀號
動國梵志獲賞貪王命於四衢生燒
煞之羣臣啓曰臣等舊君當就終沒
乞為微饌以贈死靈貪王曰可百官
黎民哀慟塞路躃踊宛轉靡不呼天
太子長生亦佯賣樵當父前立父覩
之仰天曰違父遺誨含凶懷毒蘊於
重怨連禍万載非孝子矣諸佛四等
弘慈之潤徳韜天地吾尋斯道殺身
濟衆猶懼不獲孝道徹行而况為虐
報讎者乎不替吾言可謂孝矣子不
忍視父死還入深山王命終矣太子
哀呼血流于口曰吾君雖有臨終盡
仁之誠吾必違之當誅毒鴉遂出傭
賃為臣種菜臣偶行園覩菜甚好問
其意狀園監對曰市賃一人妙于園
種臣現問曰悉所能乎曰百工之巧
吾為其首臣請其王令為上饌有踰
太官王曰斯食誰為之乎臣以狀對王
即取之令為厨監每事可焉擢為近
臣告之曰長壽王子吾之重讎令以

汝為蕃屏即曰唯然王曰好獵乎對曰且好之王即出獵馳馬逐獸與衆相失唯與長生俱處山三日遂至飢困解劍授長生枕其膝眠長生曰今得汝不乎拔劍欲斬之忽憶父命曰違父之教為不孝矣復劍而止王寤曰屬夢長生欲斬吾首將何以也對曰山有強鬼喜為灼熱臣自侍衛將何懼矣王復還卧如斯三者也遂投劍曰吾為仁父原赦尒命王寤曰夢見長生原吾命矣太子曰長生者吾身是也念父追躄之于今矣吾父臨没口遺仁誡令吾遵諸佛忍辱惡来善往之道而吾含極愚之性欲以兩毒相注三思父誡三釋劍矣願大王疾相誅除重患也身死神遷惡意不生王悔過曰吾為暴虐不別臧否子之先君高行純備亡國不亡行可謂上聖乎子存親全行可謂孝乎吾為豺狼残生苟飽今命在子赦而不戮後豈違之乎今欲返國由何道也對曰斯惑路者吾之為也將王出林與羣寮會王曰諸君識長生不乎僉曰

不識王曰斯即長生矣今還其國吾返本居自今爲伯仲禍福同之立太子之日率土悲喜交并莫不稱壽貪王還其國更相貢獻遂致隆平佛告諸沙門時長壽王者吾身是也太子者阿難是貪王者調達是調達世世毒意向我我輙濟之阿難與調達本自無怨故不相害也吾世世忍不可忍者制意立行故今得佛爲三界尊菩薩慈惠度无極行布施如是

六度集經卷第一

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

六度集經卷第二

吳康居國沙門康僧會譯

布施度無極章 此有四章

波耶王經

昔者波羅㮈國王名波耶治國以仁干戈廢杖楚滅囹圄毀路无呼嗟群生得所國豐民熾諸天歎仁王城廣長四百里國千六百里王日飯此中人皆從其願隣國聞其國豐熟灾害消滅與臣謀曰彼國豐熟兆民富樂吾欲得之往必剋矣臣妾僉曰善從王顧即興師之仁國仁國羣臣以聞欲距之矣仁王慘然而曰以吾一人之身戮兆民身愛吾一人命杌兆民之命一口再食一身數衣與時何諍而去春天之德取豺狼之殘乎吾寧去一世之命不去大志恕已安羣生蓋天之仁也權謂臣曰各退明日更議夜則踰城遁邁入山坐一樹下有梵志来其年六十問王曰彼仁國王万福無恙乎荅曰彼王已喪命矣梵志聞之頹地哀慟王問之曰汝哀何

甚重乎荅曰吾聞彼王仁逮羣生潤
如帝釋故馳歸命而彼凋喪吾老窮
矣王曰彼仁王者我則是也隣國王
聞吾國豐熟民熾實多命其武士曰得
吾首者賞男女之使各千人馬千疋
牛千頭金銀各千斤令子取吾首金
冠及劒為明證之彼王所賞重多可
為傳世之資吾心欣然也荅曰不仁
逆道寧死不為也王曰斯翁恃吾以
活而令窮哉吾今以首惠汝令汝无
罪起稽首十方流涕誓曰羣生危者
吾當安之背真向邪者吾當令歸命
三尊令以首拔子之窮令子无罪矣
引劒自毀以濟彼難梵志以首冠劒
詣彼王所王問舊臣仁王力當千人
而為此子所獲乎舊臣顉首躃地哀
慟痛莫能對更問梵志梵志本末陳
之兆民路踊巷哭或吐血者或息絶
而尸覩者彼王逮臣武士巨細靡不
噢咿王仰天長歎曰吾無道哉殘天仁
子矣取仁王尸及首連之以金薄其
身坐著殿上三十二年為天子後乃
立其子為王隣國靡不子愛之也仁

王壽終即生天上佛告諸比丘仁王者我身是降國王者目連是其國羣臣者今諸比丘是菩薩慈惠度无極行布施如是

波羅㮈國王經

昔者波羅㮈國王太子名迦蘭兄弟二人父王喪身以國相讓无適立者兄將妻遁邁入山學道止臨江水特他國有犯罪者國政杌其手足截其鼻耳敗舡流之罪人呼天相屬道士聞之愴然悲楚曰彼何人哉厥困尤甚夫弘慈恕已危命濟羣生之厄者斯大士之業矣投身于水盪波截流引舟著岸負之還居勤心養護瘡愈命全積年有四慈育无倦妻淫無避與罪人通謀煞其壻曰子煞之吾與子居罪人曰彼賢者矣奈何煞之妻雖如前罪人曰吾無手足不能煞也妻曰子坐吾自有計矣詐為首疾告其壻曰斯必山神所為也吾欲解之明日從君以求祈福壻曰大善明日遂行山岸高四十里三面壁立觀者皆懼妻曰術法子向日立吾自祭之壻即

向日妻佯遶之數周推落山下山半有
樹樹葉緻厚而柔軟也道士攀枝得
立樹菓甘美食之自全樹側有龜亦
日食菓觀樹有人懼不敢往其飢五
日冒昧趣菓兩俱无害遂相摩近道
士超踊騎龜龜驚跳下地天神祐之
兩俱無損因還故國弟以國讓兄兄
以怨已弘慈拯濟羣生王治其國日出
布施四百里內人車馬衆寶飯食自
由東西南北恚育如之王切名周著
十方歎德妻以婿為死國人无識已
者負杌婿入國自陳結驗室家遭世
衰亂身更殘服天王慈惠故来乞
匄國人嘉其如斯教之曰天王普慈
育逮羣生明日當出東門布施汝其
逆之責汝善行賜汝必多明日從王
乞匄王默識之具為羣臣說妻本末
一臣曰當燒之一臣曰斬之執法大
臣曰夫罪莫大于去正入邪為悖逆
之行者矣當釘咒人著盡女之背使
長負焉羣臣僉曰善哉從其所好執
持之明矣王以十善化民靡不欣戴
王逮臣民終生天上罪人夫妻死入地

獄佛告諸比丘時王者我身是罪人者調達是妻者懷杅女子是菩薩慈惠度無極行布施如是

薩和檀王經

昔者國王号薩和檀解曰一切施也有所求索不逆人意布施如是其王名字流聞八方莫不聞知時文殊師利欲往試之化作年少婆羅門從異國来詣王宮門語守門者我從遠来欲見大王時守門者即白如此王甚歡喜即出奉迎如子見父前為作礼便請令坐問訊道人所從来耶冒涉塗路得无疲惓遊心言我在他國聞王功德故来相見令欲乞匄王言大善所欲得者莫自疑難令我名為一切之施欲求何等婆羅門言我不用餘欲得王身與我作奴及王夫人為我作婢若能尒者便隨我去王甚歡悅報言大善令我身者定自可得願屬道人供給使令其夫人者大國王女當往問之時王即入語夫人言令有道人年少端正從遠方来欲乞我身持用作奴令復并欲索卿作婢當如之

何其夫人言王報去何王言我已許之作奴未許卿耳時夫人言王為相棄獨自得便不念度我是時夫人即隨王出白道人言願得以身供道人使時婆羅門復語王言審實尒不吾令欲去王白道人我生布施未曾有悔從道人耳逝心曰汝當隨我皆恚徒跣不得著履當如奴法莫得不掩王與夫人皆言唯諾從大家教不敢違命時婆羅門便將奴婢涉道而去文殊師利即以化人代其王處及夫人身領理國事令其如故王夫人者本大國王女端正無雙手足柔軟生長深宮不更寒苦又復重身懷妊數月步隨大家舉身皆痛足底破傷不能復前疲極在後時婆羅門還顧罵言汝令作婢當如婢法不可以汝本時之態夫人長跪白言不敢但小疲極住止息耳賊言疾来促隨我後前到國市別賣奴婢各與一主相去數里時有長者買得此奴使守斯舍諸有埋者令收其稅不得妄動是時婢者所屬大家夫人甚妬晨夜令作初

不懈息其後數日時婢孩娠所生男
兒夫人恚言汝為婢使那得此兒促
取煞之隨大家教即煞其兒持行埋
之往到奴所得共相見言生一男兒
今日已死不持錢來令寧可得唐埋
之不其奴報曰大家甚急備聞此者
罪我不小卿促持去更索餘處不須
住此王與夫人雖得相見不說勤苦
各無怨心如是言語須臾之頃恍惚
如夢王及夫人自然還在本國中宮
正殿上坐如前不異及諸羣臣後宮婇
女皆悉如故所生太子亦自然活王
及夫人心內自疑何緣致此文殊師利
在虛空中坐七寶蓮華上現身色相
讚言善哉今汝布施至誠如是王與
夫人踊躍歡喜即前作礼文殊師利
為說經法三千剎土為大震動覆一
國人皆發無上正真道意王與夫人應
時即得不起法忍佛告阿難是時王者
即我身是時夫人者今俱夷是時太子
者今羅云是佛言阿難我宿命時布
施如是用一切人故不惜身命至無
數刧無有恨悔无所悕冀自致正覺

菩薩慈惠度無極行布施如是

須大拏經

昔者葉波國王号曰濕隨其名薩闍治國以正黎庶無怨王有太子名須大拏容儀光世慈孝難齊四等普護言不傷人王有一子寶之無量太子事親同之於天有知之來常願布施拯濟羣生令吾後世受福無窮愍者不覩非常之變謂之可保有智之士照有五家乃尚布施之士十方諸佛緣一覺無所著尊靡不歎施為世上寶太子遂隆普施惠逮衆生欲得衣食者應聲惠之金銀衆珎車馬田宅無求不與光馨遠被四海咨嗟父王有一白象威猛武勢躃六十象怨國來戰象輙得勝諸王議曰太子賢聖无求不惠遣梵志八人之太子所令乞白象若能得之吾重謝子受命即行著鹿皮衣履屣執瓶鼓杖遠涉歷諸郡縣千有餘里到葉波國俱柱杖翹一脚向宮門立謂衛士曰吾聞太子布施貪乏潤逮羣生故自遠涉乞吾所乏衛士即入如事表聞太子聞之欣然

馳迎猶子覲親稽首接足慰勞之曰
所由來乎苦體如何欲所求索以一
脚住乎對曰大子德光周聞八方上
達蒼天下至黃泉巍巍如太山靡不
歎仰卿為天人之子吐言必信審尚
布施不違衆願者令欲乞白行蓮華
上白象名羅闍恕大檀太子曰大善
唯上諸君金銀雜寶恣心所求无以
自難即勑侍者疾被白象金銀鞍勒
牽之來矣左持象勒右持金甕澡梵
志手慈歡授象梵志大喜即呪願竟
俱升騎象含笑而去相國百揆靡不
悵然僉曰斯象猛力之雄國恃以寧
敵仇交戰輙為震奔而令惠讎國將
何恃俱現陳曰夫白象者勢力能辟
六十象斯國却敵之寶而太子以惠
重怨中藏日虛太子自恣布施不休
數年之間臣等懼舉國妻子必為施
惠之物矣王聞其言慘然久而曰太
子好喜佛道以賙窮濟乏慈育群生
為行之元首縱得禁止假使拘罰斯
為無道矣百揆僉曰切磋之教儀無
失矣拘罰為虐臣敢聞之逐令出國

置于田野十年之間令懟自悔臣等之願也王即遣使者就詰之曰象是國寳怒然胡為不忍加罰疾出國去使者奉命詰之如斯太子對曰不敢違天命願乞布施濟乏七日出國無恨使者以聞王曰疾去不聽汝也使者反曰王命不從太子重曰不敢違天命吾有私財不敢侵國使者又聞王即聽之太子欣然勑侍者國中黎庶有窮乏者勸之疾来從其所欲恣之無違國土官爵田宅財寳幻夢之類靡不磨滅兆民巨細奔詣宮門太子以飲食衣被七寳諸珍恣民所欲布施訖竟貧者皆富妻名曼坻諸王之女顏華煒燁一國無雙自首至足皆以七寳瓔珞謂其妻曰起聽吾言大王徙吾著檀特山十年為限汝知之乎妻驚而起視太子涙出且云將有何罪乃見迸逐捐國尊榮處深山乎荅其妻曰以吾布施虚耗國内名象戰寳以施怨家王逮羣臣恚逐我耳妻即稱願使國豊熟王臣兆民富壽無極惟當建志於彼山澤成道弘

誓矣太子曰惟彼山澤恐怖之處虎狼害獸難為止矣又有毒虫魍魎鵄鬼雷電霹靂風雨雲霧其甚可畏寒暑過度樹木難依蒺藜礫石非卿所堪介王者之子生於榮樂長於中宮衣則細軟飲食甘美卧則帷帳衆樂聒耳願則恣心今處山澤卧則草蓐食則果蓏非人所忍何以堪之乎妻曰細靡非衆寶帷帳甘美何益於已而與太子生離居乎大王出時以幡為幟火以煙為幟婦人以夫為幟吾恃太子猶孩恃親太子在國布施四遠吾輙同願今當歷嶮而猶留守榮豈仁道哉儻有來乞不覩所天心之慼絶必死無疑太子曰違國之人來乞妻子吾无逆心介為情戀儻違恵道都絶洪潤壊吾重任也妻曰太子布施覩世希有當卒弘誓慎无倦矣百千万世無人如卿逮佛重任吾不敢違也太子曰善即將妻子詣母辭別稽首于地愍然辭曰願捐重思保寧玉體國事鞅掌願數慈諫無以自由枉被天民當忍不可忍含忍為實母

聞訣辭顧謂侍曰吾身如石心猶剛鐵令有一子而見逬逐吾何心哉未有子時結願求嗣懷妊之日如樹含華日須其成天不奪願令吾有子今育成就而當生離乎夫人嬪妾娛者快喜不復相敬大子妻兒稽首拜退宮內巨細靡不哽噎出與百揆吏民哀訣俱出城去靡不竊去大子國之聖靈衆寶之尊二親何心而逐之乎大子坐城外謝諸送者遣之還居兆民拜伏僉然舉哀或有躃踊呼天音響振國與妻進道自知去本國遠坐一樹下有梵志自遠来乞解身寶服妻子珠璣盡以惠之令妻子昇車執轡而去始欲就道又逢梵志来從乞馬以馬惠之自於轅中挽車進道又逢梵志来匄其車即下妻子以車惠之太子車馬衣裘身寶雜物都盡无餘令妻嬰女已自抱男處國之時施彼名象衆寶車馬至見毀逐未曾恚悔和心相隨歡喜入山三七二十一日乃到檀特山中太子覩山樹木茂盛流泉美水甘果備焉鳧鴈鴛鴦遊戲

其間百鳥嚶嚶相和悲鳴太子覩之
謂其妻曰尒覩斯山樹木參天尠有
折傷群鳥悲鳴每處有泉衆果甚多
以為飲食唯道是務无以違誓山中
道士皆守節好學有一道士名阿周
陁久處山間有玄妙之德即與妻子
詣之稽首却又手立向道士曰吾將
妻子來斯學道願垂洪慈誨成吾志
也道士誨之太子則為紫草為屋結
髮蓑服食果飲泉男名耶利衣小草
服從父出入女名罽拏延著鹿皮衣
從母出入處山一宿天為增泉其味
重甘生藥樹木名果茂盛後有鳩留
縣老貧梵志其妻年豊顏華端正提
瓶行汲道逢年少遮要調曰尒居貧
乎無以自全貪彼老財庶以婦居彼
翁學道內否不通教化之紀希成一
人專愚憔悴尒將所貪乎顏狀醜黑鼻
正匾㔸身體繚戾面皺脣䫌須反丁言語蹇
吃兩目又青狀類若鬼舉身无好孰
不傀憎尒為室家將無愧厭乎婦聞
調婿流淚而去吾覩彼翁鬚鬢正白
猶霜著樹朝夕希心欲其早喪未即

從願無如之何婦向其聟如事具去
曰子有奴使妻不行汲若其如令吾
去子矣聟曰吾貧緣獲給使乎妻曰
吾聞布施上士名須大拏洪慈濟衆
虛耗其國王逮羣臣徙著山中其有
兩兒乞則惠卿妻數有言愛婦難違
即用其言到葉波國詣宮門曰太子
安之乎衛士上聞王聞斯言心結內
塞涕泣交流有頃而曰太子見逐惟
為斯輩而今復來乎請現勞倈問其所
以對曰太子潤馨遐迩詠歌故遠婦
盡令處深山衣食不充何以惠子對
命庶自穌息王曰太子衆寶布施都
曰德徽巍巍遠自竭慕貴覩光顏沒
齒無恨也王使人亦其徑路道逢獵
士曰子經歷諸山寧覩太子不獵士
素知太子迸逐所由勃然罵曰吾斬
尒首問太子為乎梵志恧然而懼曰
吾必為子所煞矣當權而詭之耳曰
王逮羣臣令呼太子還國為王荅曰
大善喜亦其處還見小屋太子亦覩
其來兩兒覩之中心怛懼兒弟俱曰
吾父尚施而斯子來財盡無副必以

吾兄弟惠與之攜手俱逃毋故掘蔭
其埳容人二兒入中以柴覆上自相
誡曰父呼無應也太子仰問請其前
坐果漿置前食果飲畢慰勞之曰歷
遠疲惓矣對曰吾自彼來舉身惱痛
又大飢渴太子光馨八方歎懿巍巍
遠照有如太山天神地祇孰不甚善
令故遠歸窮麼延微命太子惻然曰
財盡無惜矣梵志曰可以二兒給養
吾老矣荅曰子遠來求兒吾無違心
太子呼焉兄弟懼矣又相謂曰吾父
呼求必以惠鬼也違命无應太子隱
其在埳發柴覩之兒出抱父戰慄涕
泣呼號且言彼是鬼也非梵志矣吾
數覩梵志顏類未有若茲無以吾等
為鬼作食吾母採果來歸何遲今日
定死為鬼所噉母歸索吾當如牛母
索其犢子狂走哀慟父必悔矣太子
曰自生布施未嘗微悔吾以許焉尒
無違矣梵志曰子以普慈相惠兒母
歸者即敗子洪潤違吾本願不如早
去太子曰卿願求兒故自遠來終不
敢違便可速邁太子右手沃澡左手

持兒授彼梵志梵志曰吾老氣微兒捨遁遁之其母所吾緣獲之乎太子弘惠縛以相付太子持兒令梵志縛自手執繩端兩兒躃身宛轉父前哀號呼母曰天神地祇山樹諸神一哀告吾母意去兩兒以惠人宜急捨彼菓可一相見哀感二儀山神愴然為作大響有若雷震母時採果心為忪忪仰看蒼天不覩雲雨右目瞤左腋痒兩乳湩流出相屬母惟之曰斯怪甚大吾用菓為急歸視兒將有他乎委菓旋歸惶惶如狂帝釋念曰菩薩志隆欲成其弘誓之重任妻到壞其高志也化為師子當道而蹲婦曰卿是獸中之王吾亦人中王子俱止斯山吾有兩兒皆尚微細朝來未食須望我耳師子避之婦得進路廻復於前化作白狼婦辭如前狼又避焉又化為虎適梵志遠乃遂退矣婦還覩太子獨坐悵然怖曰吾兒如之而今獨坐兒常望覩吾以菓歸奔走趣吾躃地復起跳踉喜笑曰母歸矣飢兒飽矣今不覩之將以惠人乎吾坐兒立各在

左右覩身有塵覺共拂拭令兒不來
又不覩處卿以恚詐可早相語禱祀
乾坤情實難去乃致良嗣令兒戲具
泥象泥牛泥馬泥豬雜巧諸物縱橫
于地覩之心感吾且發狂將為虎狼
鬼魅盜賊吞乎疾釋斯結吾必死矣
太子又而乃言有一梵志來索兩兒去
年盡命微欲以自濟吾以惠之婦聞
斯言感踊躃地宛轉哀慟流淚且云
審如所夢一夜之中夢覩老寠貪寠
梵志割吾兩乳執之疾馳正為今也
哀慟呼天動一山間去吾子如之當
如行求乎太子覩妻哀慟尤甚而謂
之曰吾本盟尒隆孝奉遵吾志大道
尚濟衆生无求不恵言誓甚明而今
哀慟以亂我心妻曰太子求道厥勞
何甚夫士家尊在于妻子之間靡不
自由豈況人尊乎願日所索必獲如
一切智帝釋諸天僉然議曰太子弘
道普施無蓋試之以妻覩心如何釋
化為梵志來之其前曰吾聞子懷以
乾坤之仁普濟羣生布施無逆故來
歸情子妻賢貞德馨遠聞故來乞匃

儻肯相惠乎答曰大善以右手持水澡梵志手左手提妻適欲授之諸天稱壽莫不歎善天地卒然大動人鬼靡不驚焉梵志曰止吾不取也答曰斯婦豈有惡耶婦人之惡斯都无有婦人之礼斯為備首矣然其父王唯有斯女盡礼事婿不避塗炭衣食趣可不求細甘勤力精健顏華踰輩卿取吾喜除患家善梵志曰婦之賢快誠如子言敬諾受之吾以寄子無以惠人試子子尚佛慧影範難雙矣今欲何又曰吾是天帝釋非世庸人也故來願恣求必從太子曰願獲大富常好布施無貪踰令令吾父王及國臣民思得相見天帝釋曰善應時不現梵志喜獲其志行不覺疲遠牽兩兒欲得鬻使兒王者之孫榮樂自由去其二親為繩所縛結處皆傷哀號呼母鞭而走之梵志晝寢二兒迸逃自沉池中荷翡覆上水虫編身窟行尋求又得兒矣捶杖縱橫血流丹地天神愍念解縛愈傷為生甘果令地柔軟兄弟摘果更相授敢曰斯果之甘猶

菀中果斯地柔軟如王邊緼縱矣兒
弟相扶仰天呼母涕泣流身梵志所
行其地峷巖礫石剌棘身及足蹠其
瘡毒痛若覩樹果或苦且辛梵志皮
骨相連兩兒肌膚光澤顏色復故歸
到其家喜笑且去吾為尒得奴婢二
人自從所使妻覩兒曰奴婢不尒斯
兒端正手足悅澤不任作勞孚行衒
賣更買所使又為妻使欲之異國天
惑其路乃之本土兆民識焉僉曰斯
太子兒也大王孫矣哽噎詣門上聞
王呼梵志將兒入宮宮人巨細靡不
嘘唏王呼欲抱兩兒不就王曰何以
兒曰昔為王孫今為奴婢奴婢之賤
緣坐王膝乎問梵志曰緣得斯兒對之
如事曰賣兒幾錢梵志未荅男孫勤
曰男直銀錢一千特牛百頭女直金
錢二千牸牛二百頭王曰男長而賤
女幼而貴其有緣乎對曰太子既聖
且仁潤齊二儀天下喜附猶孩依親
斯獲天下之明畐而見遠逐捐處山
澤虎狼毒虫與之為隣食菓衣草雷
雨震人夫財幣草芥之類耳坐見逆

棄故知男賤也黎庶之女苟以華色
處在深宮卧即繦縱蓋以寶帳衣天
下之名服食天下之貢獻故女貴也王
曰年八孩童有高士之論豈况其父
乎宮人巨細聞其諷諫莫不舉哀梵
志曰直銀錢一千特牛牸牛各百頭惠
尒者善不者自已王曰諾即雇如數梵
志退矣王抱兩孫坐之于膝王曰屬
不就抱今來何疾乎對曰屬是奴婢
令爲王孫曰汝父處山何食自供兩兒
俱曰薇菜樹果以自給耳日與禽獸百
鳥相娛亦無愁心王遣使者迎焉使者
就道山中樹木俯仰屈伸似有跪起之
礼百鳥悲鳴哀音感情太子曰斯者
何瑞妻卧地曰父意解釋使者来迎
神祇助喜故興此瑞妻自亡兒卧地
使者到乃起拜王命矣使者曰王遣
皇后捐食銜泣身命日衰思覩太子
大子左右顧望戀慕山中樹木流泉
収淚昇車自使者發舉國歡喜治道
掃除豫施帳幔燒香散華伎樂幢蓋
舉國趍蹌稱壽無量太子入城頓首
謝過退勞起居王復以國藏珎寶都

付太子勸令布施隣國困民歸化首尾猶衆川之歸海宿怨都然拜表稱臣貢獻相銜賊寇尚仁偷賊覺施干戈戢藏困國毀矣羣生永康十方稱善積德不休遂獲如来無所著正真道㝡正覺道法御天人師獨步三界為衆聖王矣佛告諸比丘吾受諸佛重任誓濟羣生雖嬰極苦令為无蓋尊矣太子後終生兜術天自天来下由白淨王生令吾身是也父王者阿難是妻者俱夷是子男羅云是女者羅漢朱遲母是天帝釋者弥勒是射獵者優陁耶是阿周陁者大迦葉是賣兒梵志者調達是妻者今調達妻旃遮是吾宿命来勤苦無數終不恐懼而違𢎞誓矣以布施法為弟子說之菩薩慈惠度无極行布施如是

六度集經卷第二

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

六度集經卷第三　豈

吳康居國沙門康僧會　譯

此有十一章

布施度無極經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘昔者有國王号和黙王行仁平愛民若子正法治國民无怨心其國廣大郡縣甚多境界熾盛五穀豐熟國無灾毒壽八万歲和黙聖王明令宮中皇后貴人百官侍者執經維臣教以正法各理所部王常慈心愍念衆生悲其愚惑狂悖自墜尋存道原喜无不加哀護衆生如天帝釋煞盜淫泆兩舌惡口妄言綺語嫉妬恚癡如此之凶無餘在心孝順父母敬愛九親尋追賢者尊戴聖人信佛信法信沙門言信善有福為惡有殃以斯忠政十善明法自身執行重勅后妃下逮賤妾皆令尊奉相率為善布告四鎮臣民巨細皆令帶誦心執修行國有貧者不任窮困失計行盜財主得之將以啓聞王曰尒盜乎盜者曰實盜王曰尒何緣盜乎盜者曰實貧困無以自活違聖明法

路火行盜王悵愍之嘉其至誠惡煞內愧長歎而去民之飢者即吾餓之民之寒者即吾裸之重曰吾勢能令國无貧者民之苦樂在我而已即大赦其國出藏珎寶布施困乏飢渴之人即飲食之寒者衣之病者給藥田園舍宅金銀珠璣車馬牛錢恣意所索飛鳥走獸都及衆虫五穀藹草赤從所好自王布施之後國豐民富相率以道民无煞者盜人財物婬人婦女兩舌惡口妄言綺語嫉妬恚癡兇愚之心寂而消滅皆信佛信法信沙門信為善有福作惡有殃舉國和樂獄無繫囚人民稱善我生還哉天龍鬼神无不助喜祐護其國毒害消竭五穀豐熟家有餘財王內獨喜即得五福一者長壽二者顏華日更好色三者德勳八方上下四者無病氣力日增五者四境安隱心常歡喜王後壽終如强健人飽食使卧忽然上生忉利天上其國人民奉王十戒無入地獄餓鬼畜生道中者壽終魂靈皆得上天

佛告諸沙門時和默王者吾身是也諸沙門聞經皆大歡喜為佛作礼而去

佛說四姓經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時四姓家遭宿命殃貧窶尤困草衣草席菜糜自供雖為極困足不蹈無道之宅手不執无道之惠志行清淨衆邪不能染其心朝稟暮講經戒不釋於口世尊所歎衆智所敬雖衣食不供於身口奉養聖衆隨家所有菜糜草席不忽一日諸沙門曰四姓貧困常有飢色吾等不可受彼常食經說沙門一心守真戒具行高志如天金不珎財色唯經是實絕滅六飢故誓除饉何耻分衛而不行乎共詣佛所本末陳之世尊默然後日四姓身詣精舍稽首畢一面坐佛念諸沙門前所啓事問四姓曰寧日慈施供養比丘不對曰唯然舉門日供但恨居貧菜糜草席枉屈聖賢以為默默衆祐曰布施之行惟在四意慈心向彼悲心追愍喜彼成度護濟衆生雖施微薄其後所生天上人中二道

為常所願自然眼色耳聽鼻香口味身服上衣心皆欣懌不懼之无也若施義薄心又不悅後得其福福中之薄官位七寶得不足榮慶在薄中心又慳儉不敢衣食惴惴恰恰未嘗歡喜腹飢身寒有似乞人徒生徒死无善以自祐也若施以好心不懇誠憍傲自恃身不供恪綺求華名欲遠揚已後有少財世人空稱以為巨億內懼刼奪衣常蔽薄食未嘗甘亦為空生空死比丘未嘗履其門遠離三尊恒近惡道惠以好物四等敬奉手自斟酌存意三尊誓令衆生逢佛昇天苦毒消滅後世所生願無不得值佛生天必如志願也（此章別本在和檀王經後）

昔有梵志名曰維藍榮尊位高為飛行皇帝財難籌筭體好布施名女上色服飾光世以施與人金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟澡罐盥槃四寶交錯金銀食鼎中有百味秦水名牛皆以黃金韜本其角一牛者日出四升湩皆從犢子織成寶服明珠綻綴牀榻幃帳寶絡光目名象良馬金銀鞍勒絡以衆

寶諸車華蓋虎皮為座彫文刻鏤无
好不有自名女以下至于寶車事事
各有千八十四枚以施與人維藍慈
惠八方上下天龍善神无不助喜如
維藍惠以濟凡庶畢其壽命无日疲
懈不如一日飯一清信具戒之女其
福倍彼不可籌筭又為前施并清信
女百不如清信具戒男一飯具戒男
百不如具戒女除饉一飯女除饉百
不如高行沙弥一人飯沙弥百不如
沙門一人具戒行者心無纖濁内外
清潔凡人猶瓦石具戒高行者若明
月珠也瓦石滿四天下猶不如真珠
一矣又如維藍布施之多逺于具戒
衆多之施不如飯溝港一溝港百不
如頻来一頻来百不如不還一不還
百不如飯應真一人又如維藍前施
及飯諸賢聖不如孝事其親孝者盡其
心無外私百世孝親不如飯一辟支
佛辟支佛百不如飯一佛佛百不如
立一刹守三自帰帰佛帰法帰比丘
僧盡仁不煞守清不盗執貞不犯他
妻奉信不欺孝順不醉持五戒月六

齋其福巍巍勝維藍布施万種名物及飯賢聖甚為難筭矣持戒不如等心慈育衆生其福无盡也雖為菜糜草席執三自帰懐四等心具持五戒山海可秤量斯福難籌筭也佛告四姓欲知維藍者我身是四姓聞經心大歡喜作礼而去

昔者菩薩身為鹿王厥體高大身毛五色蹄角奇雅衆鹿伏從數千為群國王出獵群鹿分散投巖墮坑盪樹貫棘摧破死傷所煞不少鹿王覩之哽噎曰吾為衆長宜當明慮擇地而遊苟為美草而翔於斯凋殘羣小罪在我也徑自入國國人覩之僉曰吾王有至仁之德神鹿来翔以為國瑞莫敢干之乃到殿前跪而云曰小畜貪生寄命國界卒逢獵者蟲類奔迸或生相失或死狼藉天仁愛物實為可哀願自相選曰供太官乞知其數不敢欺王王甚奇曰太官所用日不過一不知汝等傷死甚多若實如云吾誓不獵鹿王退還悉命羣鹿具以斯意示其禍福群鹿伏聽自相差次應先行

者每當就死過辭其王王為泣涕之
喻之曰覩世皆死孰有免之尋路念
佛仁教慈心向彼人王慎無恐矣日
白若茲中有應行者而身重胎曰死
不敢避乞須娩娠更取其次欲以代
之其次頓首泣涕而曰必當就死尚
有一日一夜之生斯須之命時至不
恨鹿王不忍枉其生命明日適眾身
詣太官廚人識之即以上聞王問其
故辭答如上王愴然為之流淚曰豈有
畜獸懷天地之仁殺身濟眾履古人
弘慈之行哉吾為人君日殺眾生之
命肥澤己體吾好兕虐尚豺狼之行乎
獸為斯仁有奉天之德矣王遣鹿去
還其本居勑一國界若有犯鹿者與
人同罰自斯之後王及群寮率化黎
民遵仁不殺潤逮草木國遂太平菩
薩世世危命濟物功成德隆遂為尊
雄佛告諸比丘時鹿王者是吾身也
國王者舍利弗是菩薩慈惠度無極
行布施如是

昔者菩薩身為鵠鳥生子有三時國
大旱無以食之裂腋下肉以濟其命

三子疑曰斯肉氣味與母身氣相似无異得無吾母以身肉飡吾等乎三子愴然有悲傷之情又曰寧殞吾命不損母體也於是閉口不食母覩不食而更索焉天神歎曰母慈惠難喻子孝希有也諸天祐之願即從心佛告諸比丘鸚母者吾身是也三子者舍利弗目連阿難是也菩薩慈惠度無極行布施如是（此章別本在維藍章後）

昔者菩薩為孔雀王從妻五百委其舊匹欲青雀妻青雀唯食甘露好菓孔雀為妻日行取之其國王夫人有疾夢覩孔雀云其肉可為藥寤以啓聞王王命獵士疾行索之夫人曰誰能得之妻以季女賜金百斤國之獵士分布行索覩孔雀王從一青雀在常食處即以蜜麨每處塗樹孔雀輙取以供其妻射師以麨塗身尸踞孔雀取麨人應獲焉孔雀曰子之勤身必為利也吾亦子金山可為無盡之寶子原吾命矣人曰大王賜吾金百斤妻以季女豈信汝言乎即以獻王孔雀曰大王懷仁潤無不周願納微言乞得少

水吾以慈呪服之疾即愈矣若其无劾受罪不脫王順其意夫人服之衆疾皆愈華色煒曄宮人皆然擧國歎王弘慈全孔雀之命獲延一國之壽雀曰願得投身于彼大湖并呪其水率土黎民衆疾可愈若有疑望願以杖橅吾足王曰可雀即呪之國人飮水聾聽盲視瘂語瘟中衆疾皆然夫人疾除國人並得無病无有宮孔雀之心雀具知之向王陳曰受王生潤之恩吾報濟一國之命報畢乞退王曰可雀即翔飛昇樹重曰天下有三癡王曰何謂三一者吾癡二者獵士癡三者大王癡王曰願釋之雀曰諸佛重戒以色爲火燒身危命之由也吾捨五百供養之妻而貪青雀索食供之有如僕使爲獵網所得殆危身命斯吾癡也獵士癡者吾至誠之言捨一山之金棄無窮之寶信夫人邪僞之欺望季女之妻覩世狂愚皆斯類矣捐佛至誠之戒信鬼魅之欺酒樂婬亂或致破門之禍或死入太山其苦無數思還爲人猶无羽之鳥欲飛

昇天豈不難淫婦之妖喻彼魅鬼
亡國危身靡不由之而愚夫尊之方
言無一誠也而射信之斯謂獵者
愚矣王得天醫一國疾諸毒都滅
顏如盛華巨細故捐而王放之斯謂
王愚矣佛告舍利弗孔雀王自是之後
周旋八方輒以柚果慈心布施愈衆
生病孔雀王者吾身是國王者舍利
弗是獵士者調達是夫人者調達妻
是也菩薩慈惠度無極行布施如是
昔者梵志年百二十執貞不娶婬泆
窮盡壽處山澤不樂世榮以茅草為
廬蓬蒿為席泉水山果趣以支命志
弘行高天下歎德王娉為相志道不
仕處于山澤數十餘載仁逮衆生禽
獸附恃時有四獸狐獺獼猴兔斯四獸
日供養道士靖心聽經積年之久山
菓都盡道士欲徙尋果所盛四獸憂
曰雖有一國榮華之士猶滴水滿海不
如甘露之升斗也道士去者不聞聖
典吾為褰乎各隨所宜求索飲食以
供道士請留此山衆聞大法僉然曰
可獼猴索果狐化為人得一囊麨獺

得大魚各曰可供一月之粮兎深自惟吾當以何供道士乎曰夫生有死身為朽器猶當棄捐食凡夫万不如道士一即行取樵然之為炭向道士曰吾身雖小可供一日之粮言畢即自投火火為不然道士覩之感其若斯諸佛歎德天神慈育道士遂留日說妙經四獸稟誨佛告諸沙門梵志者錠光佛是也兎者吾身是也獮猴者秋鷺子是也狐者阿難是也獺者目連是也菩薩慈惠度无極行布施如是

昔者菩薩為大理家積寶齊國常好濟貧惠逮衆生受一切歸猶海含流時有友子以泆蕩之行家財消盡理家愍焉教之曰治生以道福利無盡以金千兩給子為本對曰敬諾不敢違明誨即以行賈性邪行變好事鬼妖婬蕩酒樂財盡復窮如斯五行斯盡其財窮還守之時理家門外糞上有死鼠理家示之曰夫聰明之善士者可以彼死鼠治生成居也有金千兩而窮困乎今復以金千兩給汝時有乞兒還聞斯誨愴然而感進猶乞食還

取鼠去循彼妙教具乞諸味調和炙
之賣得兩錢轉以販菜致有百餘以
微致著遂成富姓閑居憶曰吾本乞
兒緣致斯賄乎寤曰由賢理家訓彼
兒穎吾致斯寶受恩不報謂之背明
作一銀橐又為金鼠以衆名珍滿其
腹內羅著橐上又以衆寶瓔珞其邊
具以衆甘禮彼理家陳其所以令咨
天潤理家曰賢哉丈夫可為教訓矣
即以女妻之居處衆諸都以付焉曰
汝為吾後當奉佛三寶以四等心救
濟衆生對曰必修佛教矣後為理家
之嗣一國稱孝佛告諸沙門理家者
吾身是也彼蕩子者調達是以鼠致
富者槃特比丘是調達懷吾六億品
經言順行逆死入太山地獄槃特比
丘懷吾一句乃致度世夫有言無行
猶膏以明自賊斯小人之智也言行
相扶明猶日月舍懷衆生成濟万物
斯大人之明也行者是地万物所由
生矣菩薩慈惠度无極行布施如是
昔有獨母為理家賃守視田園主人
有徨餉過食時時至欲食沙門從乞

心存斯人絕欲棄邪厥行清眞濟四
海餓人不如少惠淨戒眞賢者以所
食分盡著鉢中蓮華一枚著上貢焉
道人現神足放光明母喜歎曰眞所
謂神聖者乎願我後生百子若茲母
終神遷應爲梵志嗣矣其靈集梵志
小便之處鹿舐小便即感之生時滿
生女梵志育焉年有十餘光儀庠步
守居護火女與鹿戲不覺火滅父還
恚之令行索火女至人聚一蹈步處
一蓮華生火主曰尒遶吾居三帀以
火與尒女即順命華生陸地圍屋三
重行者住足靡不雅奇斯須宣聲聞
其國王王命工相相其貴賤師曰必
有聖嗣傳祚无窮王命賢臣娉迎礼
備容華彝彝宮人莫如懷妊時滿生
卵百枚后妃逮妾靡不嫉焉豫刻芭
蕉爲鬼形像臨產以髮被覆其面惡
露塗芭蕉以之示王衆妖弊明王惑
信矣羣邪以壺盛卵密覆其口投江
流矣天帝釋下以印封口諸天翼衛
順流停止猶柱植地下流之國其王
於臺遥覩水中有壺流下煒煇光耀

似有乾靈取之觀焉覩帝印文發得百卵令百婦人懷育溫煖時滿體成產為百男生有上聖之智不啓而自明顏景踰世相好希有力幹勢援兼人百倍言音之響有若師子之吼王即具白象百頭七寶鞍勒以供聖嗣令征隣國四隣降伏咸稱臣妾又伐所生之國國人巨細靡不悚慄王曰孰有能却斯敵者乎夫人曰大王无懼覩敵所由攻城何方臨之興觀為王降之王即覩敵所由而立觀矣母登觀揚聲曰夫逆之大其有三矣不遠羣邪招二世咎斯一也生不識親而逆孝行斯二也恃勢燕親毒向三尊斯三也懷斯三逆其惡無蓋介等張口信現于今母捉其乳天令湩射遍百子口精誠之感飲乳情哀僉然俱曰斯則吾親泣涕交頭叉手步進叩頭悔過親嗣始會靡不哀慟二國和睦情過伯仲異方欣然靡不稱善諸子覩世無常如幻譬親學道遠世穢垢九十九子皆得緣一覺一子理國父王崩為王大赦衆罪壞牢獄裂池塞兔奴

使慰孝悌養孤獨開帑藏大布施隨民之願給以十善為國法人人帶誦家有孝子興立塔寺供養沙門誦經論道口無四惡諸毒歇盡壽命益長天帝養護猶親育子佛告諸沙門留為王者吾身是也父王者今白淨王是母者舍妙是菩薩慈惠度无極行布施如是

昔者菩薩時為梵志經學明達國人師焉弟子五百皆有儒德體好布施猶自護身時世有佛号吔如來無所著正真最正覺將導三界還神本無菩薩覩佛欣然自歸請佛及僧七日留家以禮供養梵志弟子各諍所主一人年稚師使之行還請事作師曰有事無作者尒攝之焉童子對曰唯燈无主者也師曰善哉弟子以瓨盛麻油膏淨自洗浴白氎纏頭自手然之天人龍鬼覩其猛力靡不拊手驚愕而歎世未曾有斯必為佛矣佛嘉之焉令明徹夜而頭不損心定在經霍然無想七日若茲都無懈惓念矣佛則授決却无數劫汝當為佛号曰

錠光項中肩上各有光明教授拯濟衆生獲度其為无量天人鬼龍聞當為佛靡不嘉豫稽首拜賀梵志念曰彼其得佛吾必得也須當受決而佛去焉前稽首曰令設微供誠吾盡心願授吾决佛告梵志童子作佛之時當授尒决梵志聞當得佛喜忘有身自斯之後遂大布施飢食寒衣病給醫藥蜎飛蚑行蠕動之類隨其所食以時濟之八方諸國稱為仁父也佛告舍利弗童子者錠光佛是梵志者吾身是也菩薩慈惠度无極行布施如是

昔者菩薩為大理家積財巨億常奉三尊慈向衆生觀市覩鼈心悼之焉問價貴賤鼈主知菩薩有普慈之德尚濟衆生財富難數貴賤无違荅曰百万能取者善不者吾當烹之菩薩荅曰大善即雇如直持鼈歸家澡護其傷臨水放之覩其遊去悲喜誓曰太山餓鬼衆生之類世主牢獄早獲免難身安命全如尒令也稽首十方叉手願曰衆生擾擾其苦無量吾當

為天為地為旱作潤為漂作筏飢食
渴漿寒衣熱涼為病作醫為冥作光
若有濁世顛倒之時吾當於中作佛
度彼衆生矣十方諸佛皆善其誓讚
曰善哉必獲尒志鼈後夜来齧其門
怪門有聲使出覩鼈還如事云菩薩
視之鼈人語曰吾受重潤身體獲全
無以荅潤虫水居物知水盈虚洪水
將至必為巨害矣願速嚴舟臨時相
迎荅曰大善明晨詣門如事啓王王
以菩薩宿有善名信用其言遷下處
高時至鼈来曰洪水至可速下載尋
吾所之可獲無患船尋其後有虵趣
船菩薩曰取之鼈云大善又覩漂狐
曰取之鼈亦云善又覩漂人搏頰呼
天哀濟吾命曰取之鼈曰慎无取也
凡人心偽尠有終信背恩追勢好為
兇逆菩薩曰虫類尒濟人類吾賤豈
是仁哉吾不忍也於是取之鼈曰悔
哉遂之豊土鼈辭曰恩畢請退荅曰
吾獲如来無所著至真正覺者必當
相度鼈曰大善鼈退虵狐各去狐以
穴為居獲古人伏藏紫磨名金百斤

喜曰當以報彼恩矣虵還曰小虫受潤獲濟微命虫穴居之物求穴以自安獲金百斤斯穴非塚非家非劫非盜吾精誠之所致願以貢賢菩薩深惟不取徒損無益於貧民取以布施衆生獲濟不亦善乎尋而取之漂人覩焉曰分吾半矣菩薩即以十斤惠之漂人曰尒掘塚劫金罪福應柰何不半分之吾必告有司荅曰貧民困乏吾欲等施尒欲專之不亦偏乎漂人遂告有司菩薩見拘无所告訴唯歸命三尊悔過自責慈願衆生早離八難莫有怨結如吾今也虵狐會曰柰斯事何虵曰吾將濟之遂銜良藥開關入獄見菩薩狀顏色有損愴而心悲謂菩薩言以藥自隨吾將齚太子其毒尤甚莫能濟者賢者以藥自聞傳則愈矣菩薩默然虵如所去太子命將殞王令曰有能濟茲封之相國吾與參治菩薩上聞傳之即愈王喜問所由囚人本末自陳王悵然自咎曰吾闇甚哉即誅漂人大赦其國封為國相執手入宮並坐而曰賢者說何書懷

何道而為二儀之仁恵逮衆生乎對曰說佛經懐佛道也王曰佛有要决曰有之佛說四非常在之者衆禍弥景祐昌王曰善哉願獲其實曰乾坤終訖之時七日並列巨海都索天地炯然須弥崩壊天人鬼龍衆生身命霍然燋盡前感今襄所謂非常矣明士守無常之念曰天地尚然官爵國土焉得久存得斯念者乃有普慈之志矣王曰天地尚然豈况國土佛說非常我心信哉理家又曰苦之尤苦者王宜知之王曰願聞明誠曰衆生識靈微妙難知視之無形聽之无聲弘也天下高也无蓋汪洋無表輪轉无際然飢渴于六欲猶海不足于衆流以斯數更太山燒煮諸毒衆苦或為餓鬼洋銅沃口役作太山或為畜生屠割剥裂死輙更刃苦痛无量若獲為人處胎十月臨生急笮猶索絞身墮地之痛猶高隕下為風所吹若火燒已温湯洗之甚沸銅自沃手摩身猶刃自剥如斯諸痛甚苦難陳年長之後諸根並熟首白齒隕内外

虛耗存之心悲轉成重病四大欲離
節節皆痛坐卧須人醫来加惱命將
欲終諸風並興截筋碎骨孔竅都塞
息絶神逝尋行所之若其昇天天亦
有貧富貴賤延筭之壽福盡罪来下
入太山餓鬼畜生斯謂之苦王曰善
哉佛說苦要我心信哉理家又曰夫
有必空猶若兩木相鑽生火火還燒
木火木俱盡二事皆空往古先王宮
殿臣民今者磨滅不覩所之斯亦空
也王曰善哉佛說空要我心信哉理
家又曰夫身地水火風矣强為地軟
為水熱為火息為風命盡神去四大
各離無能保全故云非身矣王曰善
哉佛說非身吾心信哉身且不保豈
況國土乎痛夫我先王不聞無上正
真寂正覺非常苦空非身之教矣理
家曰天地無常誰能保國者乎胡不
空藏布施貧飢之人乎王曰善哉明
師之教快哉即空諸藏而布施貧乏
鰥寡孤兒令之為親為子民服炷煌
貧富齊同舉國欣欣含笑且行仰天
歎曰菩薩神化乃至於茲乎四方歎

德遂致太平佛告諸沙門理家者是
吾身也國王者弥勒是鼈者阿難是
狐者鶖鷺子是獺者目連是漂人者調
達是菩薩慈惠度无極行布施如是
昔者菩薩為沙門行恒處山林慈心
悲愍衆生長苦輪轉三界何以濟
之靖心思惟索道弘原當以拯衆
而衣有虱身痒心擾道志不立手探
尋之即獲虱矣中心愴然求以安之
正有獸骨捈以置中矣虱得七日之
食盡乃捨邁展轉生死菩薩得佛經
緯教化時天大雪絕行路人國有理
家請佛并數千比丘供養七日厭心
肅穆宗室僉然而雪未晞佛告阿難
勑諸沙門皆還精舍阿難言主人恭
肅厭心未墮雪感未息分衛無處世
尊曰主人意訖不復供惠也佛即引
邁沙門翼從還于精舍明日世尊告
阿難汝從主人分衛阿難奉教而行
造主人門門人覩之無問其所以也
有須迴還稽首長跪如事啓焉又質
其原彼意無恒何其疾乎佛即為具
說如上又曰阿難吾以慈心濟虱微

命惠之朽骨七日之食令獲供養盡世上獻宿命施恩恩齊七日故其意止不復如前也豈况慈心向佛逮沙門衆持戒清淨无欲高行内端已心表以慈化恭恵高行比丘一人踰施九庶累刼盡情也所以然者比丘擁懐佛經有戒有定有慧解脱度知見種以斯五德慈導衆生令遠三界万苦之禍矣阿難曰遇哉斯理家面獲慈養如来無所着正真道最正覺道法御天人師并諸沙門或有溝港頻来不還應真或有開士建大弘慈將導衆生者乎斯福難量其若海矣難稱其猶地也佛言善哉阿難真如所云佛時難遇經法難聞比丘僧難得供養如遍曇華時一有耳佛説如是比丘歡喜稽首承行菩薩慈惠度无極行布施如是

六度集經卷第三

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

六度集經卷第四　豈

吳康居國沙門康僧會譯

戒度無極章第二 此有十五章

戒度无極者厥則云何狂愚凶虐好殘生命貪餘盜竊婬妷穢濁兩舌惡罵妄言綺語嫉恚癡心危親戕聖謗佛亂賢取宗廟物懷凶逆毀三尊如斯元惡寧就脯割菹醢市朝終而不為信佛三寶四恩普濟矣昔者菩薩為清信士所處之國其王行真勸導臣民令知三尊執戒奉齋者捐賦除役黎庶巨細見王尚賢多僞善而潛行邪王以佛戒觀察民操有外善內穢違佛清化即權令而勅曰敢有奉佛道者罪至棄市訛善之徒靡不釋真恣心從其本邪菩薩年耆懷正真弘影之明闇令驚曰釋真從邪獲為帝王壽齊二儀富貴无外六樂由心吾終不為也雖一飡之命得覩三尊至真之化吾欣奉之懷俗記籍万億之卷身處天宮極天之壽而闇於三尊不聞佛經吾不願也稟佛之言即有

戮死之患吾甘心焉經去衆生自投三塗獲人道難處中國難六情完具難生有道國難與菩薩親難覩經信之難貫與解微難值高行沙門清心供養難值佛受決難吾宿切著今覩佛經獲奉三寶若值無道葅醢之酷湯火之戾終不釋正從彼獘蠱也王命有司廉察違命者戮之市朝廉人見菩薩志固不轉奉事三尊至意不虧即執之以聞王曰戮之於市陰使人尋聽察其去菩薩就死誡其子曰亂神始興有人之來衆生處世以六情亂行甚於狂醉尠覩三尊導清明化也尒幸知法慎無釋之夫捨佛法之行而為鬼妖之偽者國喪必矣吾寧捨身不去真也王令悖誤尒无從焉廉者以聞王知行真即欣而請之執手昇殿曰卿真可謂佛弟子者矣拜為國相委任治政捨佛清化之疇者復其賦役於是國境莫尚為善佛告諸沙門時國王者弥勒是也清信士者吾身是也菩薩執志度无極行持戒如是

昔者菩薩身為象王其心弘遠照知
有佛有法有比丘僧常三自歸每以
普慈拯濟衆生誓願得佛當度一切
從五百象時有兩妻象王於水中得
一蓮華厥色甚妙以惠嫡妻嫡妻得
華欣懌曰水寒尤甚何緣有斯華乎
小妻貪嫉恚而誓曰會以重毒鴆煞
汝矣結氣而殞魂靈感化為四姓女
顏華絕人智意流通博識古今仰觀
天文明時盛衰王聞若茲娉為夫人
至即陳治國之政義合忠臣王悅而
敬之每言輒從夫人曰吾夢觀六牙
之象心欲其牙以為珮几王不致之
吾即死矣王曰無妖言也人聞笑尒
夫人言相屬心生憂結王請議臣四
人自云己夢曰古今有斯象乎一臣
對曰無有之也一臣曰王不夢也一
臣曰嘗聞有之所在殊遠一臣曰若
能致之帝釋今翔茲矣四臣即召
四方射師問之南方師曰吾亡父常
云有之然遠難致臣上聞云斯人知
之王即現之夫人曰汝直南行三千
里得山入山行二日許即至象所在

也道邊作坑除尒鬚髮著沙門服於
坑中射之截取其牙將二牙來師如
命行之象遊處先射象著法服持鉢
於坑中止住象王見沙門即伍頭言
和南道士將以何事賊吾軀命曰欲
得汝牙象曰吾痛難忍疾取牙去無
亂吾心令惡念生也志念惡者死入
太山餓鬼畜生道中夫懷忍行慈惡
來善往菩薩之上行也正使俎骨脯
肉終不違斯行也修斯行者死輙上
天疾得滅度矣人即截牙象曰道士
當却行无令羣象尋足跡也象適人
去遠其痛難忍躃地大呼奄忽而死
即生天上羣象四來咸曰何人煞吾
王者行索不得還守王哀號師以牙
還王覩象牙心即慟怖夫人以牙著
手中適欲視之雷電霹靂摧之吐血
死入地獄佛告諸沙門尒時象王者
我身是也大婦者求夷是獵者調達
是小夫人者好首是菩薩執志度无
極行持戒如是

昔者菩薩為鸚鵡王常奉佛教歸命
三尊時當死死不犯寸惡慈心教化

六度為首尒時國王好食鸚䳇獵士覔索覩鸚䳇羣以網收之盡獲其衆貢于太官宰夫收焉肥即烹之為肴鸚䳇王深惟衆生擾擾赴獄喪身迴流三界靡不由食告從者曰除貪損食體瘦小苦命可莫矣愚者饕餮心無遠慮猶若慳子貪刀刃之甜蜜不知有截舌之患吾今裁食尒等則焉鸚䳇王曰瘦由其籠目勢踊得出立籠上曰夫貪惡之大無欲善之景矣重曰諸佛以貪為獄為網為毒為刃尒等損食可如余焉菩薩自斯若為凡人瘦食供命弊衣蓋形以貪戒心無日不存福為帝王輙以佛智觀國之累福高即多其為難筭矣非常无牢唯苦無樂夫有輙滅身為偽幻難保猶卵難養若狼有眼覩焉靡不寒慄菩薩世世以戒為行遂成如来无所著正真道最正覺為天人師佛告諸比丘時鸚䳇王者吾身是也人王者調達是也菩薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩為王太子名曰法施内清

外淨常以履邪之禍自戒其心尊聖
孝親慈濟衆生太子朝覲輒湏相國
進退如礼未嘗失儀王之幸妾內懷
邪淫出援太子太子力爭而獲免焉
拍相首曰去矣其冠隕地相首无髮
內妾笑之耻而懷忿妾向王泣曰妾
雖微賤猶是王妻太子不遜有欲干
妾王曰太子履操非佛志不念非佛
教不言非佛道不行八方歎德諸國
莫如其豈有非乎讒言繼數以惑王
心王曰骨肉相殘謂之亂賊吾不為
也拜為邊王去國八千里曰尒鎮境
外則天行仁無殘民命无苟貪困黎
庶尊老若親愛民若子慎修佛戒守
道以死世多姧偽齒邛之教尒乃信
矣太子稽首泣涕曰不敢替尊誨即
就録土五戒十德慈化國民處位一
年遠民慕潤歸化雲集增户万餘以
狀上聞歎王德潤遠照使然王逮后
妃喜而歎之妾殊懷惡與相為姧謀
除太子伺王卧出以蠟抑印詐為書
尒有愓匕之罪不忍面誅書到疾脫
眼童子付使還國使徃至羣臣僉曰

斯狀亂之使非自大王也太子曰大
王前齒今者信現愛身違親謂之大
逆矣即與羣臣相樂三日遍行國界
賙窮濟乏以佛影模慈心訓民募能
脫眼者賞翁兒即爲出眼以付使者
函之馳還本土相國以付嬖妾嬖妾
懸著牀前罵曰不從吾欲鑿眼快乎
大王夢虵螫太子目寤即哽噎曰
吾子將有異乎嬖妾曰王存之至聊
有斯夢必無異也太子以琴樂索食
濟命展轉諸國至妃父王之國王有
妙琴呼而聽之其音咨嗟已先王之
德未爲孤兒無親之哀音其妃解音
哽噎曰吾君子窮哉王曰何謂妃具
陳之辭親曰斯自妾命女二其姓非
貞也請翼從至孝之君子二親舉哀
妃將太子還其本國王聞有妙琴者
呼而作之形容憔悴唯識其聲王曰
汝是吾子法施者乎太子伏地哽噎
王后宮人舉國臣民細莫不哀慟妃本
末陳之王曰嗚呼女人不仁猶糠飯
之糅毒佛教遠之不亦宜乎即收相
國及嬖妾以棘笞之爍膠滌其瘡中

壞即裂之爲坑生埋矣佛告諸比丘
太子宿命嘗賣白珠彼妾時爲富姓
女乘車行路相國時爲御者呼賣珠
童曰視汝珠來持珠而不買淫視言
調童子恚曰不還吾珠而爲淫視吾
鑿汝目女及御者俱曰棘管膠滯裂
肉生埋汝可乎夫善惡已施禍福自
隨猶影之繫形惡熟罪成如響之應
聲爲惡欲其无殃猶下種令不生矣
菩薩受佛淨戒寧脫眼而死不犯淫
生也尒時太子法施者我身是也相
國者調達是嬖妾者調達妻是也菩
薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩兄弟三人遭世枯旱黎民
相噉俱行索食以濟微命經歷山嶮
之食有日兩兄各云以婦濟命可乎
大兄先煞其妻分爲五分小弟仁惻
哀而不食中兄復殺弟殊哽噎兩兄欲
煞弟妻弟曰煞彼全己非佛仁道吾
不爲也將妻入山採果自供處山歷
年山中有一跛人婦與私通謀煞其
壻詭曰妾義當勞養而君爲之明日
冀從願俱歷苦曰山甚險阻尒無行

也三辭不從遂便俱行婦覩山高谷深排壻落之水邊有神神接令安婦喜得所還跛共居壻尋水行覩商人焉本末自陳商人愍之載至豊國其國王崩又無太子羣臣相讓適无立者令梵志占行路之人有應相者立之為王梵志覩菩薩即曰善哉斯有道之君可為兆民天仁之覆矣羣僚黎庶揮淚歎善莫不稱壽奉載入宮授以帝位即以四等養民衆邪之術都廢之矣授以五戒宣布十善率土持戒於是天帝祐護其國鬼妖奔迸毒氣消歇穀稼豊熟隣國化正仇讎更親襁負雲集婦嬰其跛壻入國乞匃陳昔將壻避世之難今来歸仁國人巨細莫不稚奇僉曰賢婦可書矣夫人曰可重賜也王即見婦問曰識天子不婦怖叩頭王為宮人本末陳之執正臣曰斯可戮矣王曰諸佛以仁為三界上寶吾寧殞軀命不去仁道也夫人使人驅之出國婦其足迹佛告鶖鷺子王者吾身是跛人者調達是婦者好首是也菩薩執志度无

極行持戒如是

昔者菩薩時為凡夫博學佛經深解罪福衆道醫術禽獸鳴啼靡不具照覩世憒濁隱而不仕尊尚佛戒唯正是從處貧窮困為商賃擔過水邊飯羣烏衆喿商人心懼森然毛竪菩薩笑之飯已即去還其本土雇其賃直曰烏鳴尒笑將有以乎荅曰烏云彼有白珠其價甚重汝煞取其珠吾欲食其肉故笑之耳曰尒不煞為乎荅曰夫不覩佛經者為酒天之惡而謂之無殃斯為自欺矣吾覩無上正真之典藉覩菩薩之清仁蜎飛蚑行蠕動之類愛而不煞草芥非己有即不取夫好煞者不仁好取者不清吾前世為好取之纎今獲其殃處困陋之貧為子賃客今又犯之種無量之罪非佛弟子矣吾寧守道貧賤而死不為無道富貴而生也貨主曰善哉唯佛教真菩薩執志度无極行持戒如是

昔者菩薩處世貧困為商人賃入海採利舩住不行商人巨細靡不恐懼請禱神祇上下𥈅捄貧人唯三自歸

守戒不犯悔過自責日夜各三慈心誓願十方衆生莫有恐怖如吾今日也吾後得佛當度斯類矣乃至七日船不移邁海神訛與貨主夢曰汝棄貧人吾與汝去貨主得夢愴然悼之私竊言議貧貧人微察具照所以曰無以吾一人之體喪衆命也貨主作鞞給其糇糧下着鞞上推鞞遠之天魚覆船盡呑商人貧人隨風得岸還其本土九族欣懌貧人以三自歸五戒十善奉齋懺悔慈向衆生故得是福貧人者我身是也菩薩執志度无極行持戒如是

昔者菩薩守戒隱居不慕時榮依蔭四姓為其守墓若有喪葬輒展力助喪主感焉以寶惠之所獲多少輒還四姓四姓曰子展力致此寶胡為相還道士曰吾守君野彼葬君地大義論之寶即君有也四姓歎曰善哉古之賢者豈能踰子乎即擇青衣中有賢行兼華色者給之為妻分家財以成其居道士日進其行高其德尒時貧道士者吾身是也妻者裘夷是菩

薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩身為凡人歸命三尊守戒不虧與舅俱行衒賣自濟之彼異國舅先渡水止獨母家家有幼女女啓母曰後有澡盤可從商人易白珠也母順女意以示商人以刀刮視照其真寶佯投地曰汙吾手矣即出進路母子恥焉童子後至女重請珠母曰前事之恥可為今戒也女曰觀此童儒有仁人之相非前貪殘矣又以示之童儒曰斯紫磨金也盡吾貨易之可乎母曰諾童子曰白吾金錢二枚以雇渡耶舅尋還曰令以少珠惠汝取屬盤來母曰有良童子盡以名珠雇吾金盤猶謝其賤矣尒不急去且加尒杖舅至水邊踴地呼曰還吾寶來性急椎胷吐血而死甥還其金已覩殯矣哽噎曰貪乃至於喪身乎菩薩守信以獲寶調達貪欺以喪身童子者吾身也舅者調達是菩薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩無數劫時兄弟資貨求利養親之于異國令弟以珠現其國王

王覩弟顏華欣然可之以女許焉求
璅千萬弟還吾兄追之王所王又
覩兄容貌堂堂言輙聖典雅相難齊
王重嘉焉轉女許之女情泆豫兄心
存曰壻伯即父叔妻即子斯有父子
之親豈有嫁娶之道乎斯王處人君
之尊而為禽獸之行即引弟退女登
臺壁曰吾為魅蠱食兄肝可乎展轉
生死兄為獼猴女與弟俱為鼈鼈妻
有疾思食獼猴肝雄行求焉覩獼猴
下飲鼈曰尒甞覩樂乎荅曰未也曰
吾舍有妙樂尒欲觀乎曰然鼈曰尒
昇吾背將尒觀矣昇背隨焉半谿鼈
曰吾妻思食尒肝水中何樂之有乎
獼猴心恧然曰夫戒守善之常也權
濟難之大矣曰尒不早云吾以肝懸
彼樹上鼈信而還獼猴上岸曰死鼈
蟲豈有腹中肝而當懸樹者乎佛告
諸比丘兄者即吾身是也常執貞淨
終不犯淫亂畢宿餘殃墮獼猴中弟
及王女俱受鼈身雄者調達是雌者
調達妻是菩薩執志度無極行持戒
如是

昔者菩薩乘船渡海採寶濟乏海邊
有城苑園備有華女臨渚要其輩曰
斯國豊沃珍寶恣求可屈入城觀民
有無商人信從鬼魅厭惑遂留與居
積年有五菩薩感思二親本土出城
登山四顧遠望覩一鐵城中有丈夫
首戴天冠儼然恭坐謂菩薩曰尒等
惑乎以鬼魅為妻捐尒二親九族之
厚為鬼所呑豈不惑哉尒等无寤察
其真贗矣方有神馬翔茲濟衆可附
旋居全尒身命若戀蠱妻死入斯城
衆毒普加悔將無救菩薩承命訛寤
察之覩真如去厭心懼焉明日密相
告等人僉然各伺覩妻變為狐體覺
爭食人靡不憮然曰吾等死矣相驚
備豫懈即喪矣馬王臻曰孰有離居
心懷所親疾來赴茲吾將濟尒商人
喜曰斯必天也群馳歸命妻即抱子
尋跡哀慟其辭曰悠呼皇天為妻累
載今以為鬼哀聲傷情辭詣王所厭
去如上今者徨徨無由自恃惟願大
王哀理妾情王召菩薩問其所由即
以所覩本末陳之王覩色美疾遣胥

去內之後宮為其淫荒國政紛亂鬼化為狐日行食人人為害茲甚王不覺矣後各命終生死輪轉菩薩積德遂得為佛狐鬼魂靈化生梵志家有絕妙之色佛時於作法縣求食食畢出城坐樹下梵志覩佛相好容色紫金項有日光若星中月覩佛若此甚喜無量歸白兒母吾女獲聓甚為世雄疾以名服具世諸好梵志家室攜女貢之道覩足跡妻曰斯無欲之神雄豈以淫邪亂其志乎父曰吾女國之上華胡高德而不迴耶妻即頌其義曰

婬者曳足行　多恚斂指步　愚者足蹙地
斯跡天人尊

無自辱也父曰尒薄智也庚而行矣以女獻焉世尊告曰第六魔天獻吾三女變為耄鬼今尒尿囊又來何為梵志恧然妻重恥之時有除饉進稽首曰願以惠余世尊戒曰余昔為王女時為鬼以色誑余吞盡余民余不厭乎除饉恥焉退禪獲定得溝港道佛告鶖鷺子菩薩自受城中人戒已旋家歸命三尊自誓辭去時當死死

不復犯如來應儀正真覺清淨童戒積戒弘多佛道遂成尒時長者吾身是也王者今比丘是鬼者梵志女是城中天人者鶖鷺子是菩薩執志度無極行持戒如是

太子墓魄經

聞如是一時佛在聞物國祇樹給孤獨園是時佛告諸沙門往昔有國名波羅柰王有太子名曰墓魄生有无窮之明過去現在未來衆事其智无礙端正暉光猶星中月王唯有一子國無不愛而年十三閉口不言有若瘖人王后憂焉呼諸梵志問其所由對曰斯為不祥也端正不言何益大王後宮無嗣豈非彼害哉法宜生埋之必有貴嗣王即惡然入與后議后逮宮人靡不哀慟哽曰奈何太子祿薄生獲斯殃哀者塞路猶有大喪具著寶服以付喪夫喪夫奪其名服覩共為塚墓魄惟曰王逮國人信吾真瘖即黙發衣入水淨浴以香塗身具著寶服臨壙呼曰尒等胡為荅曰太子瘖聾為國無嗣王命生埋冀生賢

嗣曰吾即墓魄矣喪夫梘車霍然空
虛觀其形容曜曜有光草野邊迹猶
日之明聖靈巨勢神動靈祇喪夫巨
細靡不懾驚兩兩相覩顏貌黄青言
成文章靡不畏焉仰天而曰太子靈
德乃之于斯即叩頭陳曰願旋寧王
令衆不嗟太子曰尒疾启王去吾能
言人即馳聞王后兆民甚怪所以心
懽稱善靡不悅豫車馳人犇殺填塞
路墓魄曰吾獲為沙門虛靖之行不
亦善乎意始如之帝釋即化為苑池
樹木非世所覩即去衆寶衣化為袈
裟王到已太子五體投地稽首如礼
王即就坐聞其言聲光影威靈二儀
為動王喜喻曰吾有尒來舉國敬愛
當嗣天位為民父毋對曰惟願大王
哀捸微言吾昔嘗為斯國王名曰須
念慮國臨民二十五年身奉十善育
民以慈鞭杖衆兵都息不行囹圄無
繫囚路无怨嗟聲惠施流布潤无不
周但以出遊翼從甚衆導臣馳除黎
庶惶懼終入太山燒煑割裂積六萬
年求死不得呼嗟無救當尒之時内

有九親表有臣民資財億載衆樂无極寧知吾入太山地獄燒煑衆痛無極之苦乎生存之榮妻子臣民孰能分取諸苦去乎惟彼諸毒其爲无量每壹憶之心但骨楚身爲虛汗毛爲寒豎言徃禍來殃追影尋雖欲發言懼復獲咎太山之苦難可再更是以縮舌都欲無言始十三年而妖導師令王生埋吾懼大王獲太山之咎勢復一言耳今欲爲沙門守無欲之行覩衆禍之門不復爲王矣顧无粧焉王曰尒爲令君行高德尊卒民以道過猶絲髮非人所懷以之獲罪酷裂乃如之耶如吾今爲人主從心所欲不奉正法終當何之乎即聽學道王還治國以正不邪遂致豐樂墓魄即自練情絕欲志進道真遂至得佛廣說景摸拯濟衆生以至滅度佛告諸比丘時墓魄者吾身是也父王者今白淨王是也母者吾母今舍妙是也夫榮色邪樂者燒身之鑪矣淸淨澹泊無患之家矣若欲免難離罪者无失佛教也爲道雖苦猶勝處夫三塗

為人即遠貪寠不憂八難矣學道之志當如弟行也欲獲緣一覺應真滅度者取之可得佛說經竟諸沙門莫不歡喜稽首作礼

弥蘭經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸沙門閑居深惟世人習邪樂欲自始至終無猒五樂者何謂五樂眼色耳聲鼻香口味身細滑夫斯五欲至其命終豈有猒者乎日中之後俱詣佛所稽首佛足退立白言吾等世尊惟世愚者惑于五欲至厥命終豈有猒者不佛告之曰覩世無足於彼五樂矣昔有五百商人入海採剥中有智者名曰弥蘭為衆師御海有神魚其名摩竭觸敗其舩衆皆喪身弥蘭騎板僅而獲免風漂附岸地名鼻摩登岸周旋疲自蘇息覩一小徑尋之而進遥見銀城樹木茂盛閒有浴池圍旋四表甘水遶之有四美人容齊天女奉迎之曰經涉巨海厥勞多矣善賀吉臻今斯銀城其中衆寶黄金白銀水精琉璃珊瑚虎珀車

琛為殿妾等四女給仁使伇晩息夙
興惟命所之願無他遊弥蘭入城昇
七寶殿懽娛從欲願无不有處中千
餘年弥蘭惟曰斯諸玉女不令吾邁
其有縁乎伺四女寢竊疾亡去遥覩
金城有八玉女迎辭如上玉女華容
又踰四人城中寶殿名曰肩柔明月
真珠諸寶踰前壽數千万歲又疑八
女不令吾邁其有由乎伺其卧出竊
疾亡去又覩水精城有十六玉女出
迎之矣其辭如上要將入城昇七寶
殿城殿衆寶玉女光華踰前居中歲
數又數千万意不猒足又伺諸女卧
出亡去復覩琉璃寶城光曜齊齊有
三十二女出迎跪拜度辭如上要請
入城昇七寶殿殿名欝單其中衆寶
伎樂甘食女色踰前處中久長年數
如上又伺諸女卧出亡去遥覩鐵城
莫無迎者弥蘭惟曰銀城四女金城
有八水精十六琉璃三十二玉女光
世修度相迎令不迎者將以貴故乎
罔城一帀有鬼開門弥蘭入城即見
其鬼鬼名俱引鐵輪炯燃走其頭上

守罪人鬼取彼頭輪著弥蘭頭上腦
流身燋弥蘭流涙自自四之八自八
之十六自十六之三十二處崇屑末
殁欝單殁吾以无足之行故獲斯矣
何當離斯患乎守鬼答曰其年之數
如子來文子免斯殃矣火輪處弥蘭
頭上六億歲乃免之矣佛語諸沙門
弥蘭者吾身是也所以然者未奉三
尊時愚惑信邪母沐浴著新衣卧吾
蹈母首故太山以火輪轢其首耳又
嘗以四月八日持八關齋中心歡喜
故獲寶城壽命巨億所願從心无求
不獲覩世無足唯得道乃正耳佛告
諸沙門弥蘭出太山獄閉心三惡絶
口四刃撿身三尤孝順父母親奉三
尊戴戒為冠服戒為衣褱戒為糧味
戒為肴食息坐行不忘佛戒蹈步之
間以戒德成自致為佛凡人之行不
孝於親不尊奉師吾覩其後自招重
罪弥蘭其類乎夫為惡禍追猶影尋
身絶邪崇真衆禍自滅矣佛說經竟
諸沙門歡喜作礼

頂生聖王經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時阿難閑居深惟衆生自始至終猒五欲者尠過日中後至向佛所稽首畢退白言唯世尊吾閑坐深惟衆生知足者尠不猒五欲者衆世尊歎曰善哉善哉如尒之云所以然者徃古有王名曰頂生東西南北靡不臣屬 王有七寶飛金輪力白象紺色馬明月珠玉女妻聖輔臣典兵臣王斯七寶覩世希有又有千子端正姝雅聰明博智天下稱聖猛力伏衆有如師子也王既聖且仁普天樂屬壽有億數王意存曰吾有拘耶尼一天下地縱廣三十二万里黎庶熾盛五穀豐沃比門臣富世所希有吾國兼焉雖其然者願彼皇乾雨金銀錢七日七夜恵吾若茲不亦善乎天從其願下二寶錢滿其境界天寶之明弈弈曜國王喜無量天下拜賀曰與羣臣歡喜相樂民皆稱善獲无極樂數千万歲王又念曰吾有 西土三十二万里七寶之榮千子光國天雨寶錢世未甞有雖其然者吾聞南方

有閻浮提地廣長二十八万里黎庶衆多靡求不獲吾得彼土不亦快乎王意始存金輪南向七寳四兵輕舉飛行俱到其土彼王臣民靡不喜從其土君民終日欣欣王止教化年數如上王又念曰吾有西土今獲南土天人衆寳何求不有今聞東方弗于逮土三十六万里其土君民寳穀諸珎無願不有吾獲其土不亦快乎口始云尒金輪東向七寳四兵飛行俱至君臣黎庶靡不樂屬又以正法仁化君民年數如上比門懐徳王又念曰吾有西土南土東土天人衆寳无珎不有今聞北方欝單曰土吾獲王之不亦善乎開口言願金輪北向七寳四兵俱飛如前始入其界遥覩地青如翠羽色王曰尒等覩青地乎對曰見之曰斯欝單曰地又覩白地曰覩之曰斯成擣稻米尒等食之又覩諸寳樹衆軟妙衣臂釧指環瓔珞衆奇皆懸著樹曰覩之乎對曰唯然曰尒等服之王治以仁化民以恕居彼年文其數如上又生意曰吾有三天

下令獲北方四十万里意欲昇忉利天之帝釋所王意始然金輪上向七寶四兵飛行昇天入帝釋宮釋覩王来欣迎之日數服高名久欲相見翔茲怵乎執手共坐以半座坐之王左右顧視覩天宮殿黃金白銀水精琉璃珊瑚虎珀車渠真珠以為宮殿覩之心欣即又念曰吾有四國寶錢无數斯榮難去令天帝殞吾處其位不亦上願乎惡念興而神足滅釋還之故宮即獲重病輔臣問曰天王疾篤若在不諱將有遺命乎王曰如有問王何以喪身答如所覩以貪獲病遂致喪身夫貪殘命之刃亡國之基也去三尊處三塗靡不由之戒後来嗣以貪癡火燒身之本也慎无貪矣夫榮尊者其禍高矣寶多者其怨衆矣王終後嗣誦其貪戒傳世為寶四天下民尊其仁化奉三尊行十善以為治法遂致永福世尊曰覩世尠能去榮貴捐五欲者惟獲溝港頻来不還應儀緣一覺無上正真道㝡正覺道法御天人師能絕之耳飛行皇帝所

以存即獲願不違心者宿命布施持戒忍辱精進禪定智慧之所致不空獲也項生王者吾身是也佛說經竟阿難歡喜為佛作禮

普明王經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘昔者菩薩為大國王名曰普明慈惠光被十方歌懿民賴其休猶慈子之寧親也隣國有王治法以正力如師子走攫飛鳥宰人亡肉晨犇市索路覩新屍取之為肴味兼畜肉後日為饌甘不如焉王責太官宰人歸誠叩頭首之王心惡然曰人肉甘乎默勑宰人以斯為常世尊曰夫厚於味者即仁道薄仁道薄者豺狼心興夫為狼苟貪肉味而賊物命故天下讎焉宰人承命默行煞人以供王欲臣民敬敬表聞尋賊王曰宜煞密告宰人曰慎之哉有司獲之賊曰王命尒矣羣臣諫曰臣聞王者為德仁法帝精明則日月濟等后土潤齊乾坤含懐衆生則若虛空尒乃可為天下王耳若違仁從殘即豺

狼之類矣去明就闇瞽者之疇矣替濟自没即坏舟之等矣釋潤崇枯即火旱之喪矣背空向窒即石人之心也矣夫狼殘瞽闇坏没火燒石人之操不可為宰人之監豈可為天下王耶若崇上德即昌好殘賊則亡二義臧否惟王何之王曰孩童絶潼其可乎曰不可王曰余如之矣羣臣僉曰豺狼不可育無道不可君臣民齊心同聲遂焉王奔入山覩見神樹稽首辭曰令余反國貢神百王誓畢即行伺諸王出突衆取之猶鷹鷂之擿鸞雀執九十九王樹神入現頹華非凡謂阿羣曰尒為無道以喪王榮今復為元酷將欲何望乎阿羣前趣之忽然不現時普明王出察民苦樂道逢梵志梵志曰大王還宮吾欲有言王曰昨命當出信言難違道士進坐吾旋在今遂出為阿羣所獲投之樹下王曰不懼喪身恨毀吾信耳阿羣曰何謂耶王具說道士見已之誓願一覩之受其重戒尠寶貢焉旋死不恨阿羣放之還覩道士躬敷高座道士

昇座即說偈言

劫數終訖　乾坤爛然　須弥巨海
都為灰煬　天龍福盡　于中凋喪
二儀尚殞　國有何常　生老病死
輪轉无際　事與願違　憂悲為害
欲深禍高　瘡痍無外　三界都苦
國有何頼　有本自无　因緣成諸
盛者必衰　實者必虛　衆生蠢蠢
都緣幻居　聲響俱空　國土亦如
識神無形　駕乘四蛇　無明寶養
以為樂車　形無常主　神无常家
三界皆幻　豈有國耶

受偈畢即貢金錢万二千梵志重誡之曰尒存四非常其禍必滅矣王曰敬諾不敢替明誡即至樹所舍笑且行阿羣曰命危在今何欣且笑荅曰世尊之言三界希聞吾今懷之何國命之可惜乎阿羣媚曰願聞尊教王即以四偈授之驚喜歎曰巍巍世尊陳四非常夫不聞覩所謂悖狂即解百王各令還國阿羣悔過自新依樹為居日存四偈命終神遷為王太子納妻不男王重憂之因募國女化之

令男後遂妖蕩不從真道王恚之焉礫著四衢命行人曰以指确首苟辱之矣適九十九人而太子薨魂靈變化輪轉無已值佛在世生舍衛國早喪其父孤與母居事梵志道性篤言信勇力擘象師愛友敬遐迩稱賢師每周旋輙委以居師妻懐變援其手婬辭誘之阿羣辭曰凡世者友男吾父之女吾母焉豈況師之所敬乎燒身可從斯亂不敢順矣師妻恧然退思為變揹歸婦曰子歎彼賢足照子否矣具為其過女妖似真梵志信矣師告阿羣尒欲仙乎對曰唯然曰尒煞百人斬取其指令獲神仙奉命稽劒逢人輙煞獲九十九人指衆轟國震覩母欣曰母至數足吾今仙矣佛念邪道惑衆普天斯疇也化為沙門在其前步曰人數足矣追後不屬曰沙門可止荅曰吾止久矣惟尒不焉曰止義云何荅曰吾惡都止尒惡熾矣阿羣心開霍如雲除五體投地頭首悔過叉手尋從將還精舍即為沙門佛為說宿行現四非常得溝港道

退于樹下閉目叉手練去餘垢進取
無著王召軍帥戰士數万尋捕妖賊
未知所之道過佛所曰王自何来身
蒙塵土對曰國有妖賊無過民令
尋捕之世尊告曰夫民先脩德而退
祟邪治國之政其法何之對曰先貴
後賊正法治之若夫先戴畜心退懷
聖德正法何之對曰先賊後責正法
賞之曰賊已釋邪祟真今為沙門矣
王歎曰善哉如来無所著正真道寂
正覺道法御天人師神妙上化乃至
于兹乎始為豺狼令為天仁稽首足
下又重歎曰斯化奇矣願一覩之世
尊曰可王逮官屬造之而曰上德賢
者可一開眼相面乎如斯三矣答曰
吾之眼睛耀射難當王稽首曰明日
設微饌願一顧眄答曰於廁吾往於
殿則不生曰唯命還則裂廁掘其地則
新之樟梓柟材為之柱梁香湯沃地
栴檀蘇合欝金諸香和之為泥塗罽
雜繒以為座席彫文刻鏤衆寶為好
煒煒煌煌有踰殿堂明日王身捧香
鑪迎之阿羣就座王褰衣膝行供養

訖畢即說經曰廁前日之汙豈可於
飯乎對曰不可曰今可乎曰可矣阿
羣曰吾未覩佛時事彼妖蠱心存口
言身行諸邪邪道穢化其為臭汙甚
彼溷矣屎汙可先穢滓難除賴蒙宿
祚生值佛世沐浴清化去臭懷香內
外清淨猶天真珠夫不覩佛不知四
非常者覩其志趣猶狂者醉之以酒
矣不親賢衆而依十惡者其與豺狼
共檻乎王曰善哉奇乎佛之至化乃
令廁臭化為栴檀矣說經竟即遍歷
市聞有婦人逆産者命在呼吸還如
事啓佛言尒往為其産阿羣惡然世
尊曰尒埿産去吾自生来慈向衆生
潤濟乾坤者尒母子俱全矣受教而
往至宣佛恩母子俱生退還尋塗疑
已有煞人之酷而去普慈稽首質焉
佛告阿羣凡人心開受道之日可謂
始生者也不覩三尊未受重戒猶兒
處胎雖其有目將亦何覩有耳何聞
故曰未生也阿羣心開即得應真道
佛告諸比丘昔時普明者吾身是也
吾前世授之四偈一活百王令令得

追不受重罪矣阿羣宿命嘗為比丘貧米一斛送著寺中上作刀一枚歡喜歎尊稽首而去貧米獲多力上刀獲多寶歡喜獲端正歎尊獲為王作礼故為國人所拜九十九人确其首遂至喪身故欵前忿而斬其指後人欲确見其巳喪又覩沙門更有慈心後人即其母始有惡意故阿羣始意亦惡覩沙門更慈故見佛即孝種淳得淳種雜得雜善惡巳施禍福尋之影追響應皆有所由非徒自然也比丘願言令汝逢佛得道如願獲焉供養三尊有若絲髮沙門以慈呪願施者言如其言得万無一失菩薩執志度無極行持戒如是

六度集經卷第四

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

六度集經卷第五　君

吳康居國沙門康僧會譯

忍辱度無極章第三 此有十三章

忍辱度无極者厥則云何菩薩深惟衆生識神以癡自壅貢高自大常欲勝彼官爵國土六情之好己欲專焉若覩彼有愚即貪嫉貪嫉處內瞋恚處外施不覺止其為狂醉長處盲冥矣展轉五道太山燒煮餓鬼畜生積苦無量菩薩覩之即覺悵然而歎衆生所以有亡國破家危身滅族生有斯患死有三道之辜皆由不能懷忍行慈使其然矣菩薩覺之即自誓曰吾寧就湯火之酷菹醢之患終不恚毒加於衆生也夫忍不可忍者万福之原矣自覺之後世世行慈衆生加己罵詈捶杖奪其財寶妻子國土危身害命菩薩輒以諸佛忍力之福迮滅毒恚慈悲愍之追而濟護若其免咎為之歡喜昔者菩薩覩世穢濁君臣無道背真向邪難以導化故隱明藏影處于塚間習其忍行塚間有牛犢

子常取其屎尿以為飲食違其軀命
暴露精思顏貌醜黑人皆惡焉國人覩
之更相告曰斯土有鬼見者靡不嗤
罵土石撲之菩薩无絲髮之恚慈心
愍曰痛夫斯人不覩佛經而為斯惡
誓曰吾為如來無所著正真覺道者
必度斯焉菩薩法忍度无極行忍辱如
是昔者菩薩厥名曰睒常懷普慈潤
逮衆生悲愍群愚不覩三尊將其二
親處于山澤父母年耆兩目失明睒
為悲楚言之泣涕夜常三興消息寒
溫至孝之行德香熏乾地祇海龍國
人並知奉佛十善不殺衆生道不拾
遺守貞不娶身禍都息兩舌惡罵妄
言綺語譖謗邪偽口過都絕中心衆
穢嫉恚貪饕心垢都寂信善有福為
惡有殃以草茅為廬蓬蒿為席清淨
無欲志若天金山有流泉中生蓮華衆
果甘美周旋其邊夙興採果未嘗先
甘其仁遠照禽獸附恃二親時渴睒
行汲水迦夷國王入山田獵彎弓發矢
射山麋鹿誤中睒胸矢毒流行其痛
難言左右顧眄涕泣大言誰以一矢

睒三道士者乎吾親年耆又俱失明
一朝无我普當殞命抗聲哀曰象以其
牙犀以其角翠以其毛吾無牙角光
目之毛將以何死乎王聞哀聲下馬
問曰介為深山乎答曰吾將二親處
斯山中除世衆穢學進道志王聞睒
言哽噎流淚甚痛悼之曰吾為不仁殘
夭物命又煞至孝舉哀云奈此何群
臣巨細莫不哽咽王重曰吾以一國救
子之命願示親所在吾欲首過曰便
向小徑去斯不遠有小蓬廬吾親在
中為吾啓親自斯長別幸卒餘年慎
無追戀也勢復舉哀奄忽而絶王逮
士衆重復哀慟尋所示路到廄親所
王從衆多草木肅肅有聲二親聞之
疑其異人曰行者何人王曰吾是迦夷
國王親曰王翔茲甚善斯有草席可
以息涼甘果可食吾子汲水今者且
還王覩其親以慈待子重為哽噎王
謂親曰吾覩兩道士以慈待子吾心切
悼甚痛無量道士子睒者吾射煞之
親驚怛曰吾子何罪而煞之乎子操
仁惻蹈地常恐地痛其有何罪而王

煞之王曰至孝之子實為上賢吾射
麋鹿誤中之耳曰子已死將何恃哉
吾今死矣惟願大王牽吾二老著子
屍處必見窮沒庶同灰土王聞親聲
又重哀慟自牽其親將至屍所父以
首著膝上母抱其足嗚口吮足各以一手
捫其箭瘡椎胸搏頰仰首呼曰天神
地神樹神水神吾子睒者奉佛信法尊
賢孝親懷無外之弘仁潤逮草木又曰
若子審奉佛至孝之誠上聞天者箭
當拔出重毒消滅子獲生存卒其至
孝之行子行不然吾言不誠遂當終
沒俱為灰土天帝釋四天大王地祇
海龍聞親哀聲信如其言靡不擾動
帝釋身下謂其親曰斯至孝之子吾
能活之以天神藥灌睒口中忽然得
穌父母及睒王逮臣從悲樂交集普
復舉哀王曰奉佛至孝之德乃至於
斯遂命群臣自今之後率土人民皆
奉佛十德之善修睒至孝之行一國則
焉然後國豐民康遂致太平佛告諸
比丘吾世世奉諸佛至孝之行德高
福盛遂成天中之天三界獨步時睒

者吾身是國王者阿難是睒父者今吾父是母者吾母舍妙是天帝釋者弥勒是也菩薩法忍度无極行忍辱如是

昔者菩薩時為梵志名羼提和處在山澤樹下精思以果泉水而為飲食內垢消盡處在空寂弘明六通得盡知之智名香熏聞八方上下十方諸佛緣一覺道應儀聖衆靡不咨嗟釋梵四王海龍地祇朝夕肅虔叉手稽首稟化承風擁護其國風雨順時五穀豐熟毒消災滅君臣熾盛其王名迦梨入山畋獵馳逐麋鹿尋其足跡歷菩薩前王問道士獸跡歷茲其為如行乎菩薩默惟衆生擾擾唯為身命畏死貪生吾心何異哉吾儻語王虐殺不仁罪與王同儻云不見吾為欺矣中心恧然低首不荅王即怒曰當死乞人吾現帝王一國之尊問不時對而佯低頭乎其國名捬手尒曰不菩薩惆悵捬手尒曰不乎示王以為不見曰獸跡歷茲而去不見王勢自在為不能截尒乎菩薩曰吾聽王耳王曰尒為誰耶曰吾忍辱人王怒

拔劍截其右臂菩薩念曰吾志上道
與時無諍斯王尚加吾刃豈況黎庶
乎願吾得佛必先度之無令衆生效
其為惡也王曰若為誰乎曰吾忍辱
人又截其左手一問一截截其脚截
其耳截其鼻血若流泉其痛无量天
地為震動日即無明四天大王僉然
俱臻同聲恚曰斯王酷烈其為難齊
謂道士曰無以汙心吾等誅王及其
妻子并滅一國以彰其惡道士荅曰
斯何言乎此殃由吾前世不奉佛教
加毒于彼為惡禍追猶影之繫形矣
皆種之少而今獲多吾若順命禍若
天地累劫受痛豈可畢哉黎民覩變
馳詣首過齊聲而曰道士處茲景祐
潤國攘灾滅疫而斯極愚之君不知
藏否不明去就惡加无聖惟願聖人
無以吾等報上帝也菩薩荅曰王以
無辜之惡痛加吾身吾心愍之猶慈母
之哀其赤子也黎庶何過而怨之乎假
有疑望介捉吾斷臂以來民即捉之乳
湩交流曰吾有慈母之哀令其信現
於茲民覩卯信靡不稟化欣懌而退

菩薩有弟亦覩道元處在異山以天眼徹視覩天神鬼龍會議王惡靡不懷恚懼兄有損德之心以神足之兄所曰有所中傷乎荅曰不也尒欲照吾信取斷手足耳鼻著其故處復著即吾信矣弟續之即復兄曰吾普慈之信于今著矣天神地祇靡不悲喜稽首稱善更相勸導進志高行受戒而退自斯之後日月無光五星失度妖恠相屬枯旱穀貴民困惡其王也佛告諸比丘時羼提和者即吾身是弟者彌勒是王者羅漢拘隣是菩薩法忍度無極行忍辱如是

昔者菩薩生於貧家賣寡不育以裝襄之夜無人時默置四街齎錢一千送著其道國俗以斯日為吉祥之日舉土野會君子小人各以其類感饌快樂梵志觀戲讚會者曰嗟乎今日會者別有如粳米純白无糅厥香苾芬若夫今日產生男女貴而且賢坐中有一理家獨而无嗣聞之默喜令人四布索棄子者使問路人曰覩有棄子者乎路人曰有獨母取焉使人

尋之得其所在曰吾四姓富而無嗣
介以兒貢可獲衆寳母曰可留錢送
兒從欲索貨母護如志育兒數月而
婦姙身曰吾以無嗣故育異姓天授
余胤今以子爲以虆裹之夜著丼中
家羊日就而乳牧人尋察覩兒即歎
曰上帝何緣落其子於茲乎取歸育
之以羊湩乳四姓覺知詰曰緣竊湩
乎對曰吾獲天之遺子以湩育之四
姓悵悔還育數月婦遂産男惡念更
生又復如前以虆裹之著車轍中兒
心存佛三寳慈向其親晨有商人數
百乘車經路由茲牛躓不進商人察
其所以覩兒驚曰天帝之子何緣在
茲乎抱著車中牛進若流前二十里
息牛亭側有獨母白商人乞曰以兒
相惠濟吾老窮即惠之矣母育未幾
四姓又聞愴然而曰吾之不仁殘天
德乎又以衆寳請兒歸家哽噎自責
等育一兒數年之間覩兒之智奇變
縱横惡念又生曰斯明溢度吾兒否
哉必虜之矣虆裹入山棄著竹中絶
食必殞兒興慈念曰吾後得佛必濟

衆苦矣山邊谿水兒自力搖從竹墮
地展轉至其水側去水二十里有擔死
人隊隊有人行乘樵遙見小兒就視
歎曰上帝落其子乎抱歸育焉四姓又
聞厥根如前以衆名寶請歸悲泣并
教書數仰觀俯占衆道之術過目即
能稟性仁孝言輙導化國人稱聖儒
士雲集父兒念生厥性惡重前家有
冶師去城七里欲畨煞兒書勅冶師
曰昔育此兒兒入吾家疾疫相仍財
耗畜死太卜占去兒致此災書到極
攝投之火中託命兒曰吾年西夕加
有重疾尔到冶師所諦計錢寶是尔
終年之財兒受命行於城門內覩弟
與輩彈胡桃戲弟曰兄來吾之幸矣
為吾復折兄曰父命當行弟曰吾請
行矣奪書之冶師所冶師承書投弟
于火父心忪忪而怖遣使索兒使覩
兒曰弟如之乎兄如狀對兒歸陳之
父驛馬追兒已為灰矣父投躬呼天
結氣內塞遂成癈疾又生毒念曰吾
無嗣已不以斯子為必欲煞之父有
邛閣去國千里仍遣斯兒曰彼散吾

財尒往計挍今與邪閣書囊裁蠟封尒急以行書陰勑日此兒到急以石縛腰沉之深渕兒受命稽首輕騎進半道有梵志與父遇相披服常相問遺書數往来梵志有女女既賢明深知吉凶天文占候兒行到梵志所居曰吾父所親梵志正在斯止謂從者曰今欲過脩礼之可乎從者曰善即過覲礼梵志喜曰吾兒子来使命四隣學士儒生耆德雲集娛宴歡樂并諸衆疑靡不欣懌終日極夜各寢眠寐女竊覩男見其腰帶佩囊封之書默解取還省讀其辭悵然而歎曰斯何妖厲賊害仁子乃至斯乎裂書更之其辭曰吾年西垂重疾日困被梵志吾之親友也厥女既賢且明者今任爲兒匹極具寶帛娉禮務好小礼大娉納妻之日業斯勑矣爲書畢開闔復之明晨進路梵志衆儒靡不尋歎邪閣得書承命具礼詣梵志家梵志夫妻議曰夫昏姻之儀始之於擇行問各占兆彼善礼備即吾許焉今現男不媒礼娉便臻彼豈將慢乎又

退(識)息曰男女為偶自古然矣男賢女貞誠亦難值遂納礼會宗九族歎曰斯榮傳世納妻礼成卭閭馳啓四姓聞之結疾殊篤兒聞親疾哽咽而言夫命難保猶幻非真梵志欲擇良日遣還菩薩内痛不從其去室家馳歸外堂稽首妻尋再拜垂泣而進三步又拜稱名曰妾是子男其妻親占妾為其當奉宗祠箕箒之使盡礼修孝惟願大人疾瘳福臻永保無終之壽令其展情獲孝婦之徳四姓結忿内塞而殞菩薩殯送慈惻哀慕一國稱孝喪畢脩行馨熏十方佛告諸比丘童子者吾身是也妻者俱夷是四姓者調達是菩薩法忍度無極行忍辱如是

昔者菩薩為大國王常以四等育護衆生聲動遐迩靡不歎懿舅亦為王處在異國性貪無耻以凶為健開士林歎菩薩懷二儀之仁恵虛證謗訕為造訛端興兵欲奪菩薩國菩薩群僚僉曰寧為天仁賊不為豺狼貴也民曰寧為有道之畜不為无道民矣料

選武士陳軍振旅國王登臺觀軍情猥流淚涕泣交頸曰以吾一躬毀兆民之命國亡難復人身難獲吾之遁邁國境咸康將誰有患乎王與元后俱委國亡舅入處國以貪殘為政戮忠貞進佞蠱政苛民困怨泣相屬思詠舊君猶孝子之存慈親也王與元妃處于山林海有邪龍好妃光顏化為梵志訛叉手箕坐垂首靖思有似道士惟禪定時王觀欣然日採果供養龍伺王行盜挾妃去將還海居路由兩山夾道之徑山有巨鳥張翼塞徑與龍一戰焉龍為震電擊鳥墮其右翼遂獲還海王採果還不見其妃悵然而曰吾宿行違殃咎臻乎乃執弓持矢經歷諸山尋求元妃覩有榮流尋極其原見巨獼猴而致哀慟王愴然曰爾復何哀乎獼猴曰吾與舅氏併肩為王舅以勢強奪吾眾矣嗟乎無訴子今何緣翔茲山岨乎菩薩答曰吾與爾其憂齊矣吾又亡妃未知所之猴曰子助吾戰復吾士眾為子尋之終必獲矣王然之曰可明日

猴與舅戰王乃彎弓擩矢股肱勢張舅遥悚懼播徊逆馳猴王衆反遂命衆曰人王亡妃迷在斯山尒等布索猴衆各行見鳥病翼鳥曰尒等奚求乎曰人王亡其正妃吾等尋之鳥曰龍盗之矣吾勢无如今在海中大洲之上言畢鳥絶猴王率衆由徑臨海憂無以渡天帝釋即化爲獮猴身病疥癩來進曰今士衆之多其踰海沙何憂不達於彼洲乎今各復負石杜海可以爲高山何但通洲而已猴王即封之爲監衆從其謀負石功成衆得濟度圍洲累沓龍作毒霧猴衆都病無不仆地二王悵愁小猴重曰今衆病瘵无勞聖念即以天藥傅衆鼻中衆則奮鼻而興力勢踰前龍即興風雲以擁天日電耀光海勃怒霹靂震乾動地小猴曰人王妙射夫電耀者即龍矣發矢除凶爲民招福衆聖無怨矣雷耀電光王乃放箭正破龍胷龍被射死猴衆稱善小猴拔龍門鑰開門出妃天鬼咸喜二王俱還本山更相辭謝謙光崇讓會舅王死无

有嗣子吾民奔馳尋求舊君於彼山阻君臣相見哀泣俱還并獲舅國兆民歡喜稱壽万歲大赦寬政民心欣欣含笑且行王曰婦離所天隻行一宿衆有疑望豈況旬朔乎還于尒宗事合古儀妃曰吾雖在獄垂之窟猶蓮華居于汙泥吾言有信地其拆矣言畢地裂曰吾信現矣王曰善哉夫貞潔者沙門之行自斯國內商人讓利士者辭位豪能忍賤強不陵弱王之化也婬婦改操危命守貞欺者尚信巧僞守真元妃之化也佛告諸比丘時國王者我身是也妃者俱夷是舅者調達是天帝釋者彌勒是也菩薩法忍度無極行忍辱如是

昔者菩薩身為獮猴力幹踰輩明哲踰人常懷普慈拯濟衆生處在深山登樹採果覩山谷中有窮陷人不能自出數日哀號呼天乞活獮猴聞哀愴為流淚曰吾誓求佛唯為斯類耳今不出此人其必窮死吾當尋岸下谷負出之也遂入幽谷使人負已攀草上山置之平地示其徑路曰在尒

所之別去之後慎無為惡也出人寂
極就閑卧息人曰處谷飢饉今出亦
然將何異哉心念當殺獼猴噉之以
濟吾命不亦可乎以石椎首血流丹
地猴卧驚起眩倒緣樹心无恚意慈
哀愍傷悲其懷惡自念曰吾勢所不
能度者願其來世常逢諸佛信受道教
行之得度世世莫有念惡如斯人也
佛告諸比丘獼猴者吾身是也谷中
人者調達是菩薩法忍度无極行忍
辱如是

昔者菩薩與阿難俱畢罪為龍其一
龍曰惟吾與卿共在海中靡所不覩
寧可俱上陸地遊戲乎荅曰陸地人
惡起逢非常不可出也一龍重曰化
為小虵耳若路無人尋大道戲逢人
則隱何所憂乎於是相可俱升遊觀
出水未久道逢含毒蚖蚖覩兩虵厥
兇念生恚往犯害則吐毒噴沫雨虵
一虵起意將欲以威神殺斯毒蚖一
虵慈心忍而諫止曰夫為高士當赦
衆愚忍不可忍者是乃為佛正真之
大戒也即說偈曰

貪欲為狂夫　靡有仁義心　嫉妬欲害聖
唯默忍為安　非法不軌者　內無惻隱心
慳惡害布施　唯默忍為安　放逸無戒人
酷害懷賊心　不承順道德　唯默忍為安
背恩無反復　虛飾行諂偽　是為愚癡極
唯默忍為安

一虵遂稱頌忍德說偈陳義一虵敬愛遂不害虵一虵曰吾等還海中可爭相然俱去奮其威神震天動地興雲降雨變化龍耀人鬼咸驚虵乃惶怖屍視無知七日絕食佛告諸比丘尒時欲害虵龍者阿難是也說忍法龍者吾身是也含毒虵者調達是也菩薩所在世世行忍雖處禽獸不忘其行也菩薩法忍度無極行忍辱如是

昔者有國名摩天羅王名難學通神明靡幽不覩覺世非常曰吾身當朽為世糞壤何國之可保捐禁棄樂服大士之法服一鉢食為足稟沙門戒山林為居積三十年樹邊有坑坑深三十丈時有獵者馳騁尋鹿墮于坑中時有烏虵各一亦驚俱隕馬體皆毀傷俱亦困矣仰天悲號有孤窮之

吾道士愴然火照見之涕泣交頸臨坑告曰汝等无憂吾拔汝重難即作長繩懸以登之三物或銜或持遂獲全命俱叩頭謝曰吾等命在轉燭道士仁惠卭普无量令吾等得覩天日願終斯身給衆所乏以微報重万不賽一道士曰吾為國王國大民多宮實婇女諸國為上願即響應何求不得吾以國為惑露以色聲香味華服邪念為六劍截吾身六箭射吾體由斯六邪輪轉受苦三塗酷烈難忍難堪吾甚猒之捐國為沙門願獲如来無所著正真道㝡正覺道法御天人師開化羣生令還本无豈但汝等三人而已乎各還舊居見汝所親令三自歸無違佛教矣獵者曰處世有年雖覩儒士積德為善豈有若佛弟子恕己濟衆隱處而不揚名者乎若道士有之願至吾家乞微供養烏曰吾名鉢道士有難願呼吾名吾當馳詣虵曰吾名長若道士有患願呼吾名必来報恩辭畢各退他日道士之獵者舍獵者遲見其来告妻曰彼不祥

之人來吾勑汝為饌徐徐設之彼過
日中即不食矣妻覩道士勃然作色
詭留設食虛談過中道士退矣還山
覩烏呼名曰鉢烏問曰自何來耶曰獵
者所來烏曰已食乎曰彼設未辦而
日過中時不應食故吾退耳烏曰凶
咎之鬼難以慈濟違仁背恩凶逆之
大也吾無飲食无以供養留心坐斯
吾須臾還飛之般遮國入王後宮覩
王夫人卧首飾之中有明月珠烏銜
馳還以奉道士夫人寤求之不獲
即以上聞王勑臣民有得之者賞金
銀各千斤牛馬各千首得不貢者罪
重滅宗道士恵獵者獵者縛而白之
王曰汝從何得斯實乎道士深惟以狀
言之即一國烏皆死矣去盜得之斯非
佛弟子也默然受拷杖楚千數不怨
王不歸彼弘慈誓曰令吾得佛度衆
生諸苦矣王曰取道士埋之唯出其
頭明日戮焉道士乃呼鉢曰長鉢曰
天下無知我名者唯有道士耳揚聲
相呼必有以也疾邁見道士若茲叩
頭問曰何由致此道士具陳厥所由

然毑流淚曰道士仁如天地尚與禍
會豈况無道誰將祐之乎天仁無怨
斯王唯有太子一人無他儲副我將入
宮咋煞太子以吾神藥傅之即愈毑
夜入宮咋之即絶停屍三日令曰有能
活太子者分國而治載之山間當火
葬之行經歷道道士邊道士曰太子何
疾而致喪身乎且無葬矣吾能活之
從者聞說馳以上聞王心悲喜重更
哀慟曰吾赦尒罪分國為王道士以
藥傅身太子忽然興曰吾何緣在斯
乎從者具陳所以太子還宮巨細喜
舞分國惠之一無所受王竊曰分國
不受豈當盜哉問子何國人以何見
為沙門乎何從獲珠行高乃然忽羅
斯惠將以何由道士本末陳焉王為
愴然泣淚流面王告獵者曰子有功勳
於國恚呼九親來吾欲重賜之親無
巨細皆詣宮門王曰不仁背恩惡之
尤首盡煞之矣道士入山學道精進
不惓命終生天上佛告諸比丘時道
士者吾身是也烏者鶖鷺子是也毑
者阿難是獵者調達是其妻者懷槃

女子是也菩薩弘仁度無極行忍辱如是

昔者拘深國王名抑迦達其國廣大人民熾盛治國以正不枉兆民王有子二人一男一女男名須達女名安闍難執行清淨王甚重之爲作金池二兒入池浴池中有龜龜名金瞽一眼亦於水戲觸二兒身兒驚大呼王則問其所以去池中有物觸怖我等王怒曰池爲兒設何物處之而恐吾兒令施罘取之鬼龍奇恠趣使得之罟師得龜王曰當作何煞之羣臣或言斬首或言生燒或言剉之作羹一臣曰斯煞不酷唯以投大海中斯所謂酷者也龜笑曰唯斯酷矣王使投之江中龜得免喜馳詣龍王所自陳曰人王抑迦達有女端正光華天女爲雙人王乃心區區太王欲以女結爲媛親龍曰汝誠乎龜曰唯然爲龜具設感饌皆以寶器龜曰早遣賢臣相尋吾王欲得其決龍遣賢臣十六從龜至人王城下塹中龜曰汝等止此吾往上聞龜遂遁邁不復来還十六

臣愉悒俱入城見王王曰龍等來爲
對曰天王仁惠接臣等王欲以貴女爲
吾王妃故遣臣等來迎王怒曰豈有
人王之女與虵龍爲偶乎龍對曰大
王故遣神龜宣命臣等不虛來王不
許之諸龍變化令宮中衆物皆爲龍
燿逶王前後王懼叫呼群臣驚愕皆
詣殿下質問所以王具說其狀衆臣
僉曰豈可以一女之故而亡國乎王
及群臣臨水送女遂爲龍妃生男女
二人男名槃達龍王死男襲位爲王
欲捨世榮之穢學高行之志其妻有
万數皆尋從之逃避幽隱猶不免焉
登陸地於私梨樹下隱形變爲虵身
槃屈而卧夜則有燈火之明在彼樹
下數十枚矣日日雨若干種華色曜香
美非世所覩國人有能厭龍者名陂
圖入山求龍欲以行乞覩牧牛兒問
其有無兒曰吾見一虵槃屈而卧於
斯樹下夜樹上有數十燈火光明耀
畢華下若雪色耀香美其爲難喻吾
以身附之亦無賊害之心術士曰善
哉獲吾願矣則以毒藥塗龍牙齒牙

齒皆落以杖捶之皮傷骨折術士自
首至尾以手捋之其痛無量亦无怨
心自念宿行不朽乃致斯禍誓願曰
令吾得佛拯濟群生都使安隱莫如
我今也術士取龍著小篋中荷負以
行乞匃每所至國輙令龍舞諸國群
臣兆民靡不懼之術士曰乞金銀各
千斤奴婢各千人象馬牛車衆畜事
各千數每至諸國所獲皆然轉入龍
王祖父之國其母及龍兄弟皆於陸
地求之化為飛鳥依偟王宮術士至
龍王化為五頭適欲出舞而見其母
兄妹着鄙逆縮不復出舞術士呼之
五六龍遂頓伏母復為人形與王相
見陳其本末王及臣民莫不興哀王
欲煞術士龍請之曰吾宿行所種令
當受報无宜煞之以益後怨從其所
求以施與之弘慈如斯佛道可得也
王即以異國為例具其所好悉以賜
之術士得斯重寳喜以出國於他國
界逢賊身見殖臨財物索盡龍母子
與王訣別若大王念我呼名吾則來
無憔悴矣王遂臣民臨諸送之一國

衰慟靡不躃踊者也佛告諸比丘槃達龍王者吾身是也抑迦達國王者阿難是也母者今吾母是也男弟者鶖鷺子是也女妹者青蓮華除饉女是也時酷龍人者調達是也菩薩弘慈度無極行忍辱如是

雀王經

昔者菩薩身為雀王慈心濟衆有尚慈母悲彼艱苦情等親離覩衆稟道喜若己寧愛菁衆生猶護身瘡有虎食獸骨拄其齒病困將終雀覩其然心為悲楚曰諸佛以食為禍其果然矣入口啄骨日日若茲雀口生瘡身為瘦疵骨出虎蘇雀飛登樹說佛經曰殺為兇虐其惡莫大若彼然已豈悅之乎當恕己度彼即有春天之仁仁者普慈禍報響應兇虐殘衆禍尋影追尒還吾言矣虎聞雀誡勃然恚曰尒始離吾口而敢多言乎雀覩其不可化愴然愍之即速飛去佛告諸比丘雀王者吾身是也虎者調達是也開士世世慈心濟衆以為惶務猶自憂身菩薩法忍度無極行忍辱如是

之裸國經

昔者菩薩伯叔二人各資國貨俱之裸鄉叔曰夫福厚者衣食自然薄祐者展乎筋力令彼裸鄉無佛无法無沙門衆可謂无人之土矣而吾等往俯仰取其意豈不難哉入國隨俗進退尋儀柔心言遜匿明揚愚大士之慮也伯曰礼不可虧德不可退豈可裸形毀吾舊儀乎叔曰先聖影則隕身不隕行戒之常也內金表銅釋儀從時初譏後歎權道之大矣遂俱之彼伯曰尒令先入觀其得失遣使告誠叔曰敬諾旬日之間使返告伯曰必從俗儀伯勃然曰釋人從畜豈君子行乎叔為吾不也其國俗以月晦十五日夜常為樂以麻油膏膏首白土畫身雜骨瓔頸兩石相叩男女携手逍遥歌舞菩薩隨之國人欣歎王愛民敬賓俟相屬王恚取貨十倍雇之伯車乘入國言以嚴法輙違民心王忿民愓奪財撾捶叔請乃釋俱還本國送叔者被路罵伯者聒耳伯恥怒曰彼與尒何親與吾何讎尒惠吾奪豈

非讒言乎結叔帶曰自今之後世世相酷終不赦佘菩薩愴然流淚誓曰令吾世世逢佛見法親奉沙門四恩普覆潤濟衆生奉伯若已不違斯誓也自此之後伯輙犯叔叔常濟之佛告諸比丘時叔者吾身是也伯者調達是也菩薩慈柔度無極行忍辱如是

六年守飢畢罪經

昔者菩薩為大國王歸命三尊具奉十善德被遐迩靡不承風兵刃不施牢獄無有風雨時節國豐民富四表康休路无怨嗟華僞小書舉國絕口六度真化靡人不誦時有梵志執操清淨閑居山林不豫流俗唯德是務夜渴行飲誤得國人所種蓮華池水飲畢意悟曰彼買此池以華奉佛廟水果自供吾飲其水不告其主斯即盜矣夫盜之為禍先入太山次為畜生屠賣于市以償宿債若獲為人當為奴婢吾不如早畢於今無遺後患矣詣關自告去其犯盜唯願大王以法相罪畢之於今乞後無尤王告曰斯自然之水不寶之物何罪之有乎

對曰夫買其宅即有其井占其田則惜其草汲井刈蒭非告不取吾不告而飲豈非盜耶願王處之王曰國事多故且坐苑中太子令之深處苑內王事揔猥忘之六日忽然悟曰梵志故在乎疾呼之來梵志守戒飢渴六日之王前立厥體瘦瘯起而蹌地王覩流淚曰吾過重矣王后笑之王遣人澡浴梵志具設餚饌自身供養叩頭悔過曰吾為人君民飢者吾自飢寒者即衣單豈況懷道施德之士乎一國善士之福不如高行賢者一人之德國寧民安四時順穀豐穰非戒之德其誰致之乎謂道士曰飲水不告罪乃若此豈況真盜不有重咎乎以斯赦子必無後患也梵志曰大善受王洪潤矣自斯之後生死輪轉无際至臨得佛不食六年罪畢道成以但衷自解羅云乃生太子棄國勤于山林邪見之徒咸謂狂惑謗聲非一太子聞焉忍斯辱謗追以慈濟福隆道成諸天雲集稽首承風帝王臣民靡不歸命佛告諸比丘時王者則吾身

是也夫人者俱夷是太子者羅云是夫崇惡禍追施德福歸可不慎哉王忘道士令餓六日受罪六年飢饉餽息六日之後王身供養故令六年殃畢道成俱夷笑之令懷羅云六年重病太子以梵志深著苑內故六年處于幽冥愚夫重闇不明去就以惡心向佛沙門梵志截手拔舌者斯一世之苦妄以手播虛以口謗死入太山太山之鬼拔出其舌著於熱沙以牛耕上又以然釘釘其五體求死不得殃惡若此順行無邪菩薩法忍度无極行忍辱如是

釋家畢罪經

昔者菩薩守戒行淨積功累德遂獲如來無所著正真道寂正覺遵處舍衛國天龍鬼神帝王臣民靡不歸宗蠱道邪術偵佛影隆猶日明盛螢火隱退貪嫉之興不覩亡身之火邪黨構謀勸女弟子名曰好首以毀天尊國人未獲真諦者有沈吟之疑心疑諸沙門王亦惟焉蠱道貪濁諍財相訴濁現禍歸即時見慶貞真然現天

人歎善王詣精舍頓首悔過由斯王有慙心因媒啓問求佛女妹結婚姻之國以絶釋家之怨衆祐曰吾去家爲沙門不豫世業嫁娶之事一由父王於是遣使者致敬宣結親之辭諸釋不許王曰佛處其國令由往來明者無怨憑夫有餘女吾賤妾之子何足以致恨乎王許曰可遂成婚姻有男嗣一請見諸舅即之釋國時佛當還開化諸釋諸釋欣欣興佛精舍掘土三尺以犇種香填之捻國衆實爲佛精舍煜煜弈弈有若天宮聲聞降國靡不躍逸佛未坐之而彼庶子入觀曰斯精舍之巧衆珎之妙唯天帝宮可爲匹矣曰佛未翔茲吾一坐座沒命不恨也庶子雙友名曰頭佉摩對曰夫亦何失即升坐矣釋氏雄士壯聲呵曰衆祐尊座天帝不臨何婢之子敢升座乎裂坐更興庶子出謂其友曰斯辱無外矣吾若爲王令無忘茲友曰俱然旋守其母欲爲太子母以妖蠱請如子願王曰古來未聞無親狂言自招耻也妖蠱處內倭

旦巧辯遂立二嫡分民正治大王崩
位立兩國民隨所悅亻因分流仁即
奉兄兕馳詣叔友為相國修治干戈
軍用衆備以舊事聞王曰可即寵雄
將武士就路覩佛道邊坐平半枯之
樹王進稽首曰佛不坐純生而處半
枯將有由乎衆祐曰斯樹名釋吾愛
其名以仁道濟其難潤其枯惠其生
也王悵然内耻曰佛仁弘普惠逮草
木豈況人乎於是旋軍相國仰察天
文覩釋氏宿福索禍興復以聞之軍
又出未至釋氏城有數里城中弓弩
矢聲猶風雨幢幡傘蓋斷竿截斗裂
鎧斬控士馬震奔靡不失魄王又奔
歸釋人啓佛當那賊何曰牢閉門廢
塹橋王又出軍目連啓言吾欲以羅
漢威神化為天網覆城面四十里王
奈釋人何衆祐曰無奈罪何又言跳
着他方剎土曰无奈罪何目連言吾
能攘有形無奈无形罪何衆祐曰種
惡禍生孰能攘之敢釋氏一子置吾
鉢下以效其實目連如命釋諸耆舊
承教守門魔化為舊德呵諸釋曰王

假塗有所之尒其絶彼將益後尤佛弟子行可得尒乎魔奮勢拔鑰排門兵入猶塘決水翻釋摩南為大將軍與王先王同師而學有死友之誓謂王曰住尒冕士一飡之須令城中人獲出全命王曰可大將軍臨水向佛叩頭流淚而日以吾微命請彼少人願令十方羣生皆奉佛教恕已濟衆潤合二儀無為狼戭之毒殘賊衆生若斯无道之王矣入水以髮繫樹根有須命終王遣使者視之還如事云兵入掘地半埋釋人横材象牽槃煞之矣或馬蹟或兵刃佛時首疾其痛難言梵王帝釋四大天王皆叉手侍為之痛心釋人有自歸命三尊者誦經者赴慈心者釋有三城征事未畢王憶釋摩南煞身請衆命為之愴然旋師罷軍遣使者致敬曰士衆疲勞還國息師異日東脩稽首足下佛教謝王自愛使者退佛梘之矣阿難整法服稽首曰佛不虚視其必有緣衆祐曰釋罪畢也王罪興矣却後七日太山鬼以火燒王及其臣民王罪難

救猶釋 禍難攘矣佛使阿難擧鉢鉢
下人亦終佛將諸沙門至梵志講堂
道經諸釋死地或有已死或折臂髀
脛者覩佛来或搏頰呻吟云歸命佛
歸命法歸命聖衆願十方群生皆獲
永康莫如我等也時自然牀從地出
其地無間諸沙門皆坐佛言斯王勃
逆興罪弘廣矣又問沙門若見屠獵
魚網者獲爲飛行皇帝乎對曰不見
佛言善哉吾亦不見以其無四等心
惠彼羣生故也王行湖邊衆入水浴
神化爲毒虫螫其士衆毒行身黑或
於水中死者或百步一里死者且半入
國晃鬼雲集宮中夜時人聲物鳴聚
居相持須臾爲命日月薄蝕星宿失
度怪異首尾靡不愁王也王聞佛戒
火變之異內如湯灼遣使者叅其事
佛說如上使返具聞國振乞山崩王會
羣臣議言或於山或於水遂乘船入
海强富得從貧羸留國王內宮人登
船上服望火解衣脫陽燧珠著服上
其日雲興靆靆曀曀風雨凌凌笮絕
舟漂臣民僉曰弊王行凶乃致晃禍

向中之時日出炎陽燧陽燧化為火
始自王身大山鬼神雲集霹靂率土
生入太山地獄留在岸者微怖而全
佛於是日興慈心定諸沙門問阿難
佛不出乎答曰一國大喪佛興慈定
故為不出也佛明晨出諸沙門稽首
于地釋梵四王諸龍鬼神帝王臣民
稽首就座阿難整服問二國禍變之元
願釋衆疑令羣生照禍福所由佛告阿
難昔有三國比隣而王時佛去世久遠
經典不修菩薩所處之國致有湖池獲
魚無數近國聞喜賫財來買魚盡慘
還遠國不知亦無買心濵獵國者令
釋三億人死者是也其一國喜欲買
魚者今一城人恐徒亡財者是也遠
國不聞得魚者令一城中人不知王
來者是也我時見破魚首失言可之
令巳得佛為三界尊尚不免首疾之
殃豈況凡庶乎諸弟子端介心興德
惠安羣生恕己濟彼慎无煞生盜人
財物婬彼非妻兩舌惡罵妄言綺語
嫉妬恚癡誹謗三尊禍之大莫尚十
惡福榮之尊夫唯十善矣煞物者為

自然活物者為自活策心念惡口言惡身行惡莫若勞心念道口言道身行道施善福追為惡禍尋猶響之應聲影之追形也覩斯變者慎勿違春天之仁而尚豺狼之兕也佛說經竟四輩弟子天龍鬼神皆大歡喜稽首而去

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

六度集經卷第六

吳康居國沙門康僧會譯

此有十九章

精進度無極章第四

精進度无極者厥則云何精存道奧進之無怠卧坐行步喘息不替其目髣髴恒覩諸佛靈像變化立己前矣厥耳聽聲恒聞正真垂誨德音鼻為道香口為道言手供道事足蹈道堂不替斯志呼吸之間矣憂愍衆生長夜沸海洄流輪轉毒加無救菩薩憂之猶至孝之喪親矣若夫濟衆生之路前有湯火之難刃毒之害投躬危命喜濟衆難志踰六冥之徒獲榮華矣昔者菩薩時為凡人聞佛名号相好道力功德巍巍諸天共宗則高行者衆苦都滅矣菩薩存想吟泣无寧日吾從得天師經典諷誦執行以致為佛愈衆生病令還本淨乎時佛去世無除饉衆莫由受聞隣有凡夫其性貪殘覩菩薩精進志銳曰吾知佛三戒一章尒欲稟乎菩薩聞之其喜無量稽首足下伏地請戒知偈者曰

斯為無上正真最正覺道法御天人師之要教也子欲徒聞之豈其然乎答曰請聞法儀厥義何之曰尒審懇誠者身毛一孔一針刺之血流身痛心不悔者尊教可聞矣答曰聞佛則殞吾欣為之豈況刺身而生存者乎即布針以刺身血若流泉菩薩喜於聞法得无痛之定天帝釋覩菩薩志銳為其愴然化令舉身一毛孔者有一針矣其人覩之照厥志高即授之曰守口攝意身无犯惡除是三行得賢徑度是諸如來無所著正真尊最正覺戒真說也菩薩聞戒歡喜稽首顧視身針霍然不現顏景弈弈氣力踰前天人鬼龍靡不歎懿志進行高蹤蹈相尋遂致得佛拯濟衆生佛告諸比丘授菩薩偈者今調達是調達雖先知佛偈猶盲執燭炤彼不自明何益於己菩薩銳志度无極精進如是

昔者菩薩為獼猴王常從五百獼猴遊戲時世枯旱衆果不豐其國王城去山不遠隔以小水猴王將其衆入苑食果苑司以聞王曰寄守无令得去

猴王知之愴然而曰吾為衆長禍福所由貪果濟命而更誤衆勑其衆曰布行求藤衆還藤至竟各連續以其一端縛大樹枝猴王自繫腰登樹投身攀彼樹枝藤短身垂勑其衆曰疾緣藤度衆以過畢兩掖俱絶墮水邊岸絶而復蘇國王晨往案行獲大獼猴能為人語叩頭自陳云野獸貪生恃澤附國時旱果乏干犯天苑咎過在我原赦其餘虫身朽肉可供太官一朝之餚也王仰歎曰虫獸之長煞身濟衆有古賢之弘仁吾為人君豈能如乎為之揮涕命解其縛扶著安土勑一國中恣猴所食有犯之者罪與賊同還向皇后陳其仁澤古賢之行未等於茲吾仁杀賤彼踰崑崙矣后曰善哉奇矣斯虫也王當恣其所食無令衆害王曰吾已命矣佛告諸比丘獼猴王者吾身是也國王者阿難是也五百獼猴者今五百比丘是菩薩銳志度無極精進如是

昔者菩薩身為鹿王力勢踰衆仁愛普覆群康慕從所遊近苑牧人以聞

王率士衆合圍逼之鹿王乃知毒泣而曰尒等斯厄厥尤由我也吾將沒命濟尒群小鹿王就索下前兩足曰登吾躡出尒等可全矣群鹿如之咸獲免矣身肉丈裂血若流泉躃地纔息其痛難言群鹿啼呼徘徊不去人王覩其體殘血流丹地不見鹿衆曰斯者何以鹿王對曰執操不游稟命為獸尋求美草以全微命干犯國境罪應尤重身肉雖盡兩髀五藏完具尚存惟願太官給一朝膳王曰尒何緣若茲乎鹿王本末陳其所以其王惻然為之流淚曰尒為畜生含乾坤之知仁毀命以濟衆吾為人君苟貪好煞殘天所生即布重命勑國黎庶自今絕獵無貪鹿肉裂索舉鹿安厝平地群鹿覩其王仰天悲號各前舐瘡分布採藥咀咋傅之人王覩焉重為技淚曰君以子愛育其衆衆以親恩慕其君為君之道可不仁乎自斯絕煞尚仁天即祐之國豊民熙遐迩稱仁民歸若流佛告鶖鷺子鹿王者吾身是也五百鹿者今五百比丘是

也人王者阿難是菩薩銳志度無極精進如是

昔者菩薩身為鹿王名曰修凡體毛九色覩世希有江邊遊戲覩有溺人呼天求哀鹿愍之曰人命難得而當殞乎吾寧投危以濟彼矣即泅趣之曰尒勿恐也援吾角騎吾背令自相濟人即如之鹿出人畢息微殆絕人活甚喜遶鹿三帀叩頭陳曰人道難遇厥命惟重大夫投危濟吾重命恩踰二儀終始弗忘願為奴使供給所乏鹿曰尒去以吾軀命累汝終身夫有索我無云覩之溺人敬諾退命不違時國王名摩因光稟操淳和慈育黎庶王之元后厥名和致夢見鹿王身毛九色其角踰犀寐寤以聞欲以鹿之皮角為衣為珥若不獲之妾必死矣王重曰可晨向群臣說鹿體狀布命募求獲者封之一縣金鉢滿之銀粟銀鉢滿之金粟募之若斯溺人悅焉曰吾獲一縣金銀滿鉢終身之樂鹿自殞命余何豫哉即馳詣宮如事陳聞啓之斯須面即生癩口為朽

臭重曰斯庶有靈王當率衆乃獲之
耳王即興兵渡江尋之庶時與烏素
結厚友然其卧睡不知王来烏曰友
乎王来捕子庶疲不聞啄耳重云王
来煞尒庶驚覩王彎弓向已疾馳造
前跪膝叩頭曰天王假吾漏刻之命
欲陳愚情王覩庶然即命息矢庶曰
王重元后勞躬副之吾終不免矣天
王處深宮之内焉知微虫之處斯乎
王手指云瀨人啓之鹿曰吾尋美草食
之還覩溺人呼天求哀吾愍于窮投
危濟之其人上岸喜叩頭曰吾命且
喪而君濟之願給水草為終身奴吾
荅之曰尒去自在所之慎無向人云
吾在斯庶王又曰寧出水中浮草木
上着陸地不出無反復人也劫財煞
主其悪可原受恩圖逆斯酷難陳王
驚曰斯何畜生而懐弘慈没命濟物
不以為艱斯必天也王善庶之言喜
而進徳命國内曰自今日後恣庶所
食敢有犯者罪皆直死王還元后聞
王赦之恚感心碎死入太山天帝釋
聞王建志崇仁嘉其若玆化為庶類

盈國食穀諸穀苗稼掃土皆盡以覩其志黎庶訟之王曰囚訛保國不若守信之喪矣釋曰王真信矣遣庶各去穀豐十倍毒害消歇諸患自滅佛告諸比丘時庶王者吾身是也烏者阿難是也王者鶖鷺子是也溺人者調達是也王妻者今調達妻是菩薩銳志度無極精進如是

昔者菩薩身為馬王名曰駈耶常處海邊渡漂流人時海彼岸有婬女鬼其數甚多若覩商人即化為城郭居處田園伎樂飲食變為美人顏華曄曄要請商人酒樂娛之鬼魅惑人皆留匹偶一年之間婬鬼厭故以鐵鋳剌其咽飲其血食其肉吮其髓馬王遥覩婬鬼戢人為之流淚因飛渡海之海彼岸獲成擣粳米馬王食飲畢登山呼曰誰欲度者如此三矣商人聞之喜曰常聞神馬哀度危難今其臻乎喜而趣之曰哀度吾等馬曰尒等去者婬鬼必當提子求尒號呼而追有顧戀之心者吾去後鬼必復以鐵鋳鋳尒咽飲尒血吞尒肉正心存

善可得全命矣夫欲歸者騎吾背援吾鬣尾捉頭頸自由所執更相攀援必活覩親也商人信用其言者皆獲全命歸覩六親婬惑之徒信鬼妖蠱靡不見噉夫信正去邪現世永康矣佛告諸比丘時馬王者吾身是也菩薩銳志度無極精進如是

昔者菩薩身為魚王有左右臣皆懷高行常存佛教食息不替食水生菜苟以全命慈育群小猶護自身尋潮遊戲誨以佛戒不覺漁人以網抾之群魚巨細靡不惶灼魚王愍曰慎无恐矣一心念佛願衆生安普慈弘誓天祐猶響疾來相尋吾濟尒等魚王以首倒殖泥中 住尾舉網衆皆馳出群魚得活靡不附親佛告諸比丘時魚王者吾身是也左右臣者鶖鷺子大目揵連是菩薩銳志度无極精進如是

昔者菩薩身為龜王晝夜精進思善方便令衆生神得還本无又有龜王共處深山俱覩蟈蜓登樹自投如斯无寧菩薩占曰斯危身之象矣吾等宜

早避之為善其一龜王專愚自由不從
真言菩薩盡心濟其從者令得免難
十日之後象王徒衆就樹燕息蝹蜓
自投墮壍象耳中則驚啼呼群象犇赴
其來縱横践蹴諸龜龜王恚曰知事
若茲而不指云吾死尒生於心善乎
累劫尋尒逢必殘戮佛告諸比丘善
占龜者吾身是也自專不去者調達
是也菩薩銳志度無極精進如是

昔者菩薩為鸚鵡王徒衆三千有兩
鸚鵡力幹踰衆口銜竹莖以為車乘王
乘其上飛止遊戲常乘莖車上下前後
左右鸚鵡各五百衆六面輔翼合有
三千貢獻所珎娛樂隨時王深自惟
衆譁乱德無由獲定吾將權焉託病
不食佯死棄衆其諸衆者以簟覆之
各捐而去王興求食諸鸚鵡衆諂他
山鸚鵡王所曰吾王喪矣願為臣僕
曰尒王死者以屍相示若其真喪吾
將納尒衆還取屍靈然不見四布行
索獲其王矣僉然為礼復故供養王
曰吾尚未喪尒等委捐諸佛明訓觀
世無親唯道可宗沙門以驗疑為乱志

之職故捐棄之業無欲行尒等謹閑
邪聲乱志獨而無偶上聖齊德言畢
諸識都滅心如天金佛告諸比丘時
鸚鵡王者吾身是菩薩銳志度無極
精進如是

昔者菩薩身為鴿王徒衆五百於國
王苑翱翔索食國王覩之勑令牧夫
率網張捕其衆巨細無有孑遺籠而閑
之食以粳米肥肉太官以供肴膳鴿
王見拘一心念佛悔過興慈願令衆
生拘者得解疾離八難無如我也謂
諸鴿曰佛經衆戒貪為元首貪以致
禁者猶餓夫獲毒飲矣得志之樂其
久若電衆苦困已其有億載尒等捐
食身命可全矣衆對之曰見拘處籠
將欲何冀乎王曰違替佛教縱情貪
欲靡不喪身者也巳自捐食肥體日
耗閒闚得出顧謂餘曰除貪捐食可
如我也言畢飛去佛告諸比丘鴿王
者吾身是也菩薩銳志度无極精進
如是

佛說蜜蜂王經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸弟子當勤精進聽聞諷誦莫得懈怠陰蓋所覆吾念過去無數刼時有佛名一切度王如來無所著㝡正覺時為一切諸天人民不可計數而說經法是時衆中有兩比丘其一比丘名精進辯一比丘名德樂正共聽經法精進辯者聞經歡喜應時即得阿惟越致神通具足德樂正者睡眠不覺獨無所得時精進辯謂德樂正言佛者難值億百千世時乃一出耳當勗精進為衆作本如何睡眠夫睡眠者陰蓋之罪當自勗勉有覺寤心時德樂正聞其教詔便即經行於祇樹間甫始經行復往睡眠如是煩乱不能自定詣泉水側坐欲思惟復坐睡眠時精進辯便以善權往而度之化作蜜蜂王飛趣其眼如欲螫之時德樂正驚覺而坐畏此蜂王須臾復睡時蜜蜂王飛入腋下螫其胃腹德樂正驚心中懅悸不敢復睡時泉水中有雜色花憂曇拘文種種鮮潔時蜜蜂王飛住華上食甘露味

時德樂正端坐視之畏復飛來不敢復睡寤惟蜂王觀其根本蜂王食味不出華中須臾之頃蜂王睡眠墮汙泥中身體沐浴已復還飛住其華上時德樂正向蜜蜂王說此偈言

是食甘露者　其身得安隱　不當復持婦
遍及其妻子　如何墮泥中　自汙其身體
如是為無黠　敗其甘露味　又如此華者
不宜久住中　日沒華還合　求出則不能
當須日光明　尒乃復得出　長夜之疲冥
如是甚勤苦

時蜜蜂王向德樂正說偈報言

佛者譬甘露　聽聞無厭足　不當有懈怠
無益於一切　五道生死海　譬如墮汙泥
愛欲所纏裹　無智為甚迷　日出衆華開
譬佛之色身　日沒華還合　世尊般泥曰
值見如来世　當曷精進受　除去睡陰蓋
莫呼佛常在　深法之要慧　不以色因緣
其現有智者　當知為善權　善權之所度
有益不唐舉　而現此變化　亦以一切故

時德樂正聽聞其說即得不起法忍解諸法本遠陁隣尼乃知精進辯善權方便常獨經行不復懈怠應時

亦得不退轉地佛告阿難尒時精進辯者令我身是也德樂正者弥勒是也佛語阿難我尒時倶與弥勒共聽經法弥勒時時睡眠獨無所得設我尒時不行善權而救度者弥勒于今在生死中未得度脫聞是法者當當精進廣勸一切皆令除去睡眠之蓋當造光明智慧之本說是事時无央數人皆發無上平等度意菩薩銳志度無極精進如是

佛以三事笑經

昔者菩薩為清信士歸命三尊慈弘仁普恕濟群生守清不盜布施等至貞淨不妷觀捐內婬信同四時重如須弥絕酒不飲尊孝喻親以正月奉六齋精進無倦所生遇佛德行日隆遂成如來无所著正真覺道法御天人師教化周旋時行歷市覩一老翁斗量賣魚哀慟嘷曰怨乎皇天吾子何咎而早喪身子存賣魚吾豈勞乎佛覩其然笑之口光五色度市斯須又覩大猪浴屎行路佛復笑焉阿難整服稽首而白屬笑人多莫由敬質

而今重笑必有教詔願釋衆疑為後
景摸世尊告日阿難吾笑有三因緣
一日觀彼老翁之愚其為弘普矣日
以罟網殘群生命盖無糸錄之惻隱
禍子自喪而怨諸天呼嗟驚怖斯下
愚之行非二儀之仁賢聖之恕也以
是笑耳昔者飛行皇帝植福巍巍志
慉行逸令為斗量魚斯二矣不想人
天壽八十億四千万刧意專著空不
能空空還于本無福盡受罪令在斗
中斯三矣阿難質日飛行皇帝逮彼
尊天其徳巍巍何故不免於罪乎世
尊日禍福非真當有何常夫處尊榮施
四等恩覺四非常可免彼禍矣若因
貴自遂快心從邪福盡受罪自古来
然殃福追已猶影尋形響之應聲豈
有貴賎哉惟吾前世為清信士時有
隣人好奉鬼蠱妖婁為群不信作悪
重禍響應每至齋日吾要入佛正真
之廟聽沙門衆散說淨法以為徳本
防絶凶禍而子婬荒訛云有務吾詣
佛廟子往乱道自斯之後吾之所生
逢佛聞法與沙門齋志徳行日隆遂

成如来無所著正真道冣正覺道法
御天人師為三界尊号曰法王隣人
好事鬼術殘賊群生洪蕩女色酒乱
不孝自謂得志輪轉三道苦毒無量
吾巳為佛子續為臭蟲是以笑之佛
告阿難吾累刼稟經採義親樂沙門
獲斯巍巍矣菩薩銳志度無極精進
如是

小兒聞法即解經

昔有比丘精進守法少持禁戒初不
毀犯常守梵行在精舍止所可諷誦
是般若波羅蜜說經聲妙无能及者
其有聞此比丘音聲莫不歡喜有一
小兒厥年七歲城外牧牛遥聞比丘
誦說經聲即尋音往詣精舍中礼比
丘巳却坐一面聽其經言時說色本聞
之即解兒大歡喜經句絶巳便問比丘
比丘應荅不可兒意是時小兒反為解
說其義甚妙昔所希聞比丘聞之歡喜
甚悅恠此小兒乃有智慧非是凡人
時兒即去還至牛所所牧牛犢散走
入山兒尋其迹追逐求索尒時值虎
害此小兒小兒命終寬神即轉生長

者家第一夫人作子夫人懷妊口便
能說般若波羅蜜從朝至暮初不懈
息其長者家素不知法怪此夫人口
為妄語謂呼鬼病卜問譴祟无所不
至無能知者長者甚愁不知夫人那
得此病家中內外皆患憂惶是時比
丘入城分衛詣長者門逕聞經聲心
甚喜悅住門有頃主人偶出見此比
丘亦不作礼比丘怪之此賢者家內
說經聲妙乃尒乎令此長者不與我
語即問長者內中誰有說深經者音
聲微妙乃如是耶長者報言我內中婦
聞得鬼病晝夜妄語口初不息比丘
尒乃知長者家為不解法比丘報言
此非鬼病但說尊經佛之大道願得
入內與共相見長者言善即將比丘
入至婦所婦見比丘即為作礼比丘
呪願言得佛疾便與比丘相難說經
法反覆披解比丘甚喜長者問言此
何等病比丘報言無有病也但說深
經甚有義理疑此夫人所懷妊兒是
佛弟子長者意解即留比丘與作飲
食飲食畢訖比丘便退精舍展轉相

謂有一長者夫人懷姙甚可許怔口
誦尊經所說如流其音妙好解釋經
理甚深後日長者復請比丘普及衆
僧悉令詣舍辦飲食具時至皆到坐
定行水飲食已呪願達嚫時夫人出礼
衆比丘却坐一面復為比丘快說經
法諸有疑難不能及者盡為比丘具
足解說衆僧踊躍歡喜而退日月滿
足夫人在產娩娠得男又无惡露其
兒適生叉手長跪誦般若波羅蜜夫
人產已還如本時無所復知如夢寤
已了無所識長者即復呼衆僧比丘
都集往觀小兒說經故事初無蹤㝷
是時衆僧各各一心觀此小兒本皆
不能知長者問言此為何等比丘荅
日真佛弟子慎莫驚疑好養護之此
兒後大當為一切衆人作師吾等悉
當從其啓受時兒長大至年七歲悉
知微妙道俗皆備與衆超絶智度無
極諸比丘等皆從受學經中誤脫有
所短少皆為刪定足其所乏兒每入出
有所至止輙開化人使發大乘長者
家室內外大小五百人衆皆從兒學

發摩訶衍意悉行佛事兒所教授城郭市里所開發者八万四千人皆發無上正真道意弟子乘者五百人諸比丘聞兒所說本漏意解志求大乘者皆得法眼淨佛告阿難是時小兒者吾身是也時比丘者迦葉佛是也如是阿難我往昔時一從比丘聞摩訶衍品讚善開解心意歡喜不轉精進不忘深識宿命自致无上平等正覺一聞之德乃尚如是何況終日遵修道者菩薩銳志度无極精進如是

殺身濟賈人經

昔者菩薩與五百商人俱入巨海欲採衆寶入海數月其所獲寶重載盈舟將旋本土道逢飄風雷電震地水神雲集四周若城眼中出火波涌灌山衆人嚾啼曰吾等死矣恐怖易色仰天求哀菩薩愴然心生計曰吾之求佛但為衆生耳海神所惡死屍為甚危命濟衆斯乃開士之尚業矣吾不以身血注海海神惡之意者船人終不濟岸謂衆人曰尒等屬手相持并援吾身衆人承命菩薩即引刀自

剋海神惡焉漂舟上岸衆人普濟船
人抱屍號天而哭曰斯必菩薩非凡
庸之徒躃踊呼天寧令吾等命殞
于茲無喪上德之士矣其言眞誠上感
諸天天帝釋覩菩薩之弘慈覩世希有
帝釋身下曰斯至德菩薩將爲聖雄令
自活之以天神藥灌其口中并通塗
屍菩薩即穌忽然起坐與衆相勞帝
釋以名寶滿其舟中千倍于前即還
本土九親相見靡不歡悅賙窮濟乏
惠逮衆生敷宣佛經開化愚冥其國王
服菩薩德詣稟淸化君仁臣忠率土
持戒家有孝子國豐毒歇黎庶欣欣
壽終生天長離衆苦菩薩累劫精進
不休遂至得佛佛告諸比丘爾身濟
衆者吾身是也天帝釋者彌勒是五
百商人者今坐中五百應眞是也菩
薩銳志度無極精進如是

昔者菩薩爲獨母子朝詣佛廟捐邪
崇眞稽首沙門稟佛神化朝益暮誦
景明日昇採識衆經古賢孝行精誠
仰慕猶餓夢食所處之國其王無道
貪財重色薄賢賤民王念无常自惟

曰吾為不善死將入太山乎何不聚金以貢太山王耶於是斂民金設重令曰若有匿銖兩之金其罪至死如斯三年民金都盡王詭募曰有獲少金以貢王者妻以季女賜之上爵童子啓母曰昔以金錢一枚著亡父口中欲以賂太山王今必存矣可取以獻王也母曰可兒取獻焉王令録問所由獲金對曰父喪亡時以金著口中欲賂太山實聞大王設爵求金始者掘塚發木取金王曰父喪來有年乎對曰十有一年曰尒父不賂太山王耶對曰衆聖之書唯佛教真佛經曰為善福追作惡禍隨禍之與福猶影響焉走身以避影撫山以関響其可獲乎王曰不可曰夫身即四大也命終四大離靈逝變化隨行所之何賂之有大王前世布施為德今獲為王又崇仁愛澤及遐迩雖未得道後世必復為王王心歡喜大赦獄囚還所奪金佛告諸比丘時王欲以民閒餘金殘戮害无罪者菩薩覩民哀號為之揮淚投身命乎覊政濟民難於塗

炭民感其潤奉佛至戒國遂豊沃時童子者吾身是也菩薩銳志度无極精進如是

調達教人為惡經

昔者菩薩位為天王精存徲行志進若流每到齋日乘于馬車巡四天下宣佛與典開化衆生消其瑕穢令崇如来應儀正真覺天中之天衆聖中王道教之尊可離三塗衆苦之原調達亦為魔天王行四天下教人為惡從心所欲無有太山殃禍之報行達菩薩問曰子何行乎荅曰教民奉佛修上聖德調達曰吾教民恣欲二世無禍為善勞志无益於已菩薩曰尒避吾道荅曰子為善猶金銀吾尚惡猶剛鐵剛鐵能截金銀金銀不能截剛鐵子不下道吾斬子矣調達惡感禍成生入太山夫人為惡皆死入三塗三塗執善靡不昇天雖處尊榮而懷元惡不如三塗懷佛一言也佛告諸比丘教人行善天王者吾身是也導人為惡魔天者調達是菩薩銳志度無極精進如是

愍龍濟一國經

昔者菩薩伯叔齊志俱行學道仰慕諸佛難逮之行誦經釋義開導六冥練棄內垢止觀寂定每聞諸國闇於三尊輙往導化令奉六度正真妙行時有大國其王樂道衆妖誘之授其邪僞率土承風皆事蠱道風雨不時妖怪首尾菩薩伯叔自相謂曰吾之本土三尊化行人懷十善君仁臣忠父義子孝夫信婦貞比門有賢吾等將復誰化乎彼彼國信妖蚑龍處之吞其黎庶哀嘷無救夫建志求佛唯為斯類矣可以道化喻之以仁龍含凶毒吾等摧焉叔曰佛戒以慈為凶虐之大活生仁道之首也將如彼何伯曰夫殘一人者其罪百劫龍吞一國吾懼恒沙劫畢厥殃未除矣苟貪斯味斯須之利不覩太山燒煮之咎吾心愍然人道難獲佛法難聞除龍濟國導以三尊六度高行禍若絲髮福踰二儀尒化為象吾為師子二命不殞斯國不濟也稽首十方誓曰衆生不寧余之咎矣吾後得佛當度

一切象造龍所師子登之龍即奮勢霆耀雷震師子踊吼龍之威靈師子赫勢普地為震三命絶矣諸天稱善靡不歎仁兩菩薩終生第四天上一國全命抱屍哀號曰斯必神矣孰仁若茲門徒尋之覩師普慈殺身濟衆衆慟稱德各又進行宣師道化王逮臣民始知有佛率土僉曰佛之仁化乃至於茲乎殯葬二屍舉國哀慟王即命曰有不奉佛六度十善而事妖鬼者罪舉眷屬同自斯之後刹有千數沙門比肩而行國內士女皆為清信高行四境寧靖遂致太平佛告諸比丘時兄者吾身是也弟者弥勒是也毒龍者調達是菩薩鋭志度無極精進如是（舉眷屬同丹本與勝同）

弥勒為女人身經

昔者菩薩為天帝釋位尊榮高其志恒存非常苦空非身之想坐則思惟遊則教化愍愚愛智誨以智慧精進無休覩其宿友受婦人身為富姓妻惑乎財色不覺無常居市坐肆釋化為商人伴有所市至婦人前住婦人

喜悅令兒馳歸取獨坐牀欲以坐之商人乃熟視婦人而笑婦執高操意怪商人住笑非宜兒取牀遲還即搏之商人又住笑側有一兒播鼗踊戲商人復笑之有父病者子以牛祠兒商人亦笑之有一婦人抱兒彷徉行過市中兒刮面頰血流突頸商人復笑之於是富姓妻問曰君住吾前舍笑不止吾屬搏兒意興由子子何以笑商人曰卿吾良友今相忘乎婦人悵然意益不悅怪商人言商人又曰吾所以笑搏兒者兒是卿父鬼靈旋感為卿作子一世之間有父不識何況長久乎播鼗兒者本是牛牛死靈魄還為主作子家以牛皮用貫此鼗兒今播拚踊躍戲舞不識此皮是其故體故笑之耳煞牛祭者父病請活求生以煞不祥之甚猶服鴆毒以救病也斯父方終終則為牛累世屠戮受禍無巳今此祭牛命終靈還當受人體免脫憂苦故復笑之刮母面兒兒本小妻毋是嫡妻女情專婬心懷嫉妒常加酷暴妾含怨恨壽終則生為嫡

妻子今來報讎攫面傷體故不敢然
耳是以笑之夫衆生之心其為無恒
古懀今愛何常之有斯皆一世見而
不知豈況累劫經曰以色自壅者盲
於大道專聽邪聲者不聞佛音之
響也吾是以笑之耳世榮若電恍惚
即滅當覺非常莫與愚并崇修德操
六度妙行吾今反居後日必造子門
言竟忽然不現婦悵然而歸齋肅望
慕一國咸聞王逮群寮靡不欽延面
人後果在門狀醜衣弊曰吾友在内
今呼之來門人入告具以狀言婦出
曰今非吾友矣釋笑而去變形易服
子尚不識豈況異世捨斯受彼乎重
曰今勤奉佛佛時難值高行比丘難
得供事命在呼吸無隨世惑言畢不
現舉國歎嘆矣各執六度高妙之行
佛告鶖鷺子今時婦人者弥勒是也
天帝釋者吾身是也菩薩銳志度无
極精進如是

女人求願經

昔者菩薩身為女人厭精稟氣晃愚
妒忌每出商行以妻囑隣獨母母奉

佛戒為清信行時佛入國王逮臣民
靡不受戒獨毋聞經還為婦說之婦
喜歎曰斯即无上正真道寂正覺者也
從毋聞佛即遥稽首齋曰毋曰可往
聽化乎婦喜曰可尋之城外忽存婿
始悵然不悅旋居自鄙吾殃重乎毋
還為陳天龍鬼神帝王臣民聽經或
得沙門四道者或受菩薩吏者佛時
難值經法難聞介還為乎婦聞佛德
流淚具陳婿姑之意毋曰可試一行
婦曰敬諾明日即隨毋行覩佛五體
投地却立靜心視佛相好念佛清淨
真是天尊佛問女介来何願即稽首
而對我聞佛為無上正真道寂正覺
道法御天人師德如恒沙智若虛空
六通四達得一切智勢来請尊願佛
哀我世尊告曰佛為一切護恣汝所
願女人稽首曰夫人處世未獲太 无
者皆以欲故為匹偶居令我世世與
至德偶居同志無嫉姤行二曰身口
意行端正絶世三曰世世度奉三尊
心垢日消進道無倦諸佛祐助衆邪
不能遏必獲一切智濟衆生難衆祐

歎曰善哉善哉今汝得之婦大歡喜稽首退歸本居厥壻賈還乘舟水行當以斯日至天帝觀婦高行發願無雙助喜歎善為興風雨往其舟行明日乃臻婦後壽終神生有道之家容華光世年長出嫡為國儒士之妻國稱高賢時壻入海採寶欲濟窮民婦居家以礼自衛猶城衛寇國王右妃大臣妻妾靡不仰則詣門雲集稟婦德儀婦夜寐覺憶世無常榮富猶幻孰獲長存躬為坏舟我神載之猶獲月影登天寶者也勞心苦身何益於已夢幻皆空天神世榮其歸若茲矣明晨當索無上正真天中之天為吾師焉晨興即覩石塔在庭佛像金耀琢壁書經歎佛為衆聖之師三界獨步婦喜歎曰是則如來應儀正真道最正覺者乎即五體投地遶廟三帀散花燒香然燈懸繒晨夜肅虔稽首恭礼王后國婦請今清風退邪崇真隣有 覔夫賈逢婦壻曰子妻造妖虛立鬼廟朝暮香熏呪咀妖蠱顧令介喪不祥之甚壻歸婦啓曰妾前一夜覺

世無常晨覲宗靈無上正真絕妙之像來在中庭妄令供事燒香然燈懸繒奉華朝夕礼拜稽首自歸子當事之必合聖則胥大歡喜一心肅虔國人巨細僉然承風如是八万四千餘歲佛告鶖鷺子介時婦人者吾身是也時胥者弥勒是也獨母者鶖鷺子是也陸羅天者調達是也菩薩銳志度無極精進如是

然燈授决經

昔者菩薩身為女人少寡守節歸命三尊處貧樂道精進不倦蠲除凶利賣膏為業時有沙門年在西夕志存高行不違文學内否之類謂之無明矣礼敬有偏終始無就分衛麻油以供佛前獨母照然責不鋏日有一除饉稽首佛足又手質曰斯老除饉其雖尠明戒具行高然燈供養後獲何福世尊歎曰善哉問也是老除饉却無數劫當為如來無所著正真道寂正覺項有重光將導三界衆生得度其為無數獨母聞之馳詣佛所稽首陳曰除饉然燈膏即吾所貢云其當

獲為無上正真道將導衆生還神本元天人鬼龍靡不逸豫唯願加哀復授吾吏佛告女人女身不得為佛緣一覺道梵釋魔天飛行皇帝斯尊巍巍非女人身所得作也夫欲獲彼當捐穢體受清淨身女稽首曰今當捐之還居淨浴遥拜而曰夫身者四大之有非吾長保也登樓願曰以今穢身惠衆生之飢渴者乞獲男躬受吏為佛若有濁世衆生盲冥背正向邪無知佛者吾當於彼世拯濟之也自高投下觀者寒慄佛知至意化令地軟猶天綩綖觀身無害即化為男厥喜無量馳詣佛所踊躍而云受世尊恩已獲淨身唯願加哀授吾尊吏佛歎之曰尒之勇猛世所希有必得為佛汝号天人鬼龍闓當為佛皆向拜賀無懷疑望然燈除饉其得佛時當授還居咨歎各加精進尒時勸發群生不可計數佛告鶖鷺子時老比丘者錠光佛是也獨母者吾身是菩薩銳志度無極精進如是

六度集經卷第六

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

六度集經卷第七　　豈

吳康居國沙門康僧會譯

禪度無極章第五　此有九章

禪度無極者云何端其心壹其意合會衆善內著心中意諸穢惡以善消之凡有四禪一禪之行去所貪愛五妖邪事眼覩華色心爲淫狂去耳聲鼻香口味身好道行之志必當遠彼又有五蓋貪財蓋恚怒蓋睡眠蓋淫樂蓋悔疑蓋有道無道有佛無佛有經無經心意識念清淨无垢心明觀眞得無不知天龍鬼妖所不能惑猶人有十惡脫身離之獨處山閒衆所不知無所復畏人遠情慾內淨心寂斯謂一禪心獲一禪進向二禪第二之禪如人避怨雖處深山懼怨尋之逾自深藏行家雖遠十情慾怨猶恐慾賊來壞道志得第二禪情慾稍遠不能汙已第一之禪善惡諍已以善消惡惡退善進第二之禪喜心寂止不復以善往消彼惡也喜善二意悉自消滅十惡煙絕外無因緣來入心者

譬如高山其頂有泉無流入者亦非龍雨水自內出水淨泉滿善內心出惡不復由耳目鼻口入御心如是便向三禪第三之禪守意牢固善惡不入心安如須弥諸善不出外事善惡寂滅不入心猶蓮華根莖在水華合未發為水所覆三禪之行其淨猶華去離衆惡身意俱安御心如是便向四禪善惡皆棄心不念善亦不存惡心中明淨猶琉璃珠又如士女淨自沐浴名香塗身內外衣新鮮明上服表裏香淨菩薩心端獲彼四禪群邪衆垢無能蔽其心猶若淨繒在作何色又如陶家埏埴為器泥無沙礫在作何器又猶鍜師熟煉名金百奇千巧從心所欲菩薩心淨得彼四禪在意所由輕舉騰飛履水而行分身散體變化万端出入無間存亡自由摸日月動天地洞視徹聽靡不聞見心淨覩明得一切智未有天地衆生所更十方現在衆心所念未萌之事衆生魂靈為天為人入太山餓鬼畜生道中福盡受罪殃訖受福無遠不知

夫得四禪欲得滿潜頓來不還應儀各佛如來至真平等正覺無上之明求之即得猶若万物皆因地生自五通智至于世尊皆四禪成猶衆生所作非地不立衆祐又曰群生處世正使天帝仙聖巧黠之智不覩斯經不獲四棄之定者猶為愚瞭也既有智慧而復一心即近度世此為菩薩禪度無極一心如是

昔者比丘飯畢澡漱入深山丘墓間樹下坐叉手伍頭一心滅念内意心中消去五蓋五蓋滅後其心睪然冥退明存纇愍天人蜎飛蚑行蠕動之類傷其愚惑懷斯五蓋遏絕明善之心消去五蓋諸善即强猶若貧人擧債治生獲利還彼餘財修居日有利入其人心喜又如奴使免為良民困病獲瘳九族日興牢獄重罪逢赦得出又如重寶渡海歷險還家見親其喜無量心懷五蓋猶斯五苦比丘見諦去離五蓋猶彼凡人免上五患蓋退明進衆惡悉滅道志强盛即獲一禪自一禪之二禪凡有三行一日勤

彷二曰數念三曰思惟自斯三事得成四禪以一禪至二禪以二禪之三禪以三禪之四禪四禪勝三禪三禪勝二禪二勝一第一之禪十惡退五善進何謂十惡眼樂色耳音鼻香口味身好并上五蓋謂之十惡何謂五善一計二念三變四樂五曰一心斯五善處內第二之禪不計不念制心內觀善行在內不復由耳目鼻口出入善惡二行不復相干心處在內唯有歡喜也三禪之行除去歡喜心尚清淨怕然寂寞衆祐各佛應儀曰諸能滅欲淨其心者身終始安第四之禪喜心去得寂定一禪耳爲聲亂二禪心爲念亂三禪心歡喜亂四禪心爲喘息亂一禪耳聲止進至二禪二禪念滅進至三禪三禪歡喜滅進至四禪四禪喘息滅得空定菩薩禪度无極一心如是

菩薩志道凡以幾事能令內淨心一得禪或見老者頭白齒落形體變異覩之意悟曰吾後必然一心得禪或覩病者身心困痛猶被杖楚悵然悟

日吾後必然一心得禪或觀衆生壽命終訖息絶熅逝神遷身冷九族捐之遠著外野旬日之間膖脹爛臭或為狐犬衆鳥所噉肌肉生虫虫還食身膿血惡露滂淹流地骸骨解散節節異處足趺脛髀尻脊脇臂頭齒髑髏各自分離道人念曰夫生有死人物猶幻會即有離神逝體散吾豈得止獨不如彼乎觀之愴然一心得禪或見久死體骨消滅泥土同塵深自惟曰吾體方介一心得禪或以聞太山湯火之毒酷裂之痛餓鬼飢饉積年之勞畜生屠剥割截之苦存之愕然一心得禪或見窮凍餓死或見屍非之人為王法所戮道人念曰斯人遭患由無道志吾不精進必復如彼也一其心得禪深惟內觀下即為屎尿所迫上即為寒熱所惱覺身可惡一心得禪或見惡歳五穀不豐民窮為亂更相格戰死屍縱横觀之愴然吾不為道必復如之一其心得禪觀感有衰榮財難保少壯有老病壽猶電光悟之愕然一其心得禪念佛巍巍

相難雙矣皆由清淨致為衆祐存之
欣然一其心得禪念經深義沙門高
行一其心得禪惟身行善前後積德
一其心得禪惟愚所求違佛明法勞
而益罪諸天處世守戒奉齋自致升
天榮壽無量一其心得禪受佛深經
反覆思之為衆訓導中心歡喜一其
心得禪存憶衆生有成輙壞壞皆苦
痛惟之愴然一其心得禪衆生之性
莫能自保來始之變道人自懼命盡
卒至或墮惡道視世榮樂真偽如夢
志畫醒悟一其心得禪諸食入口與
涕唾浇瀆外好內臭化成屎尿憶之
可惡一其心得禪兒在母腹初如凝
粥以漸長大三十八七日身體皆成
臨生之難多危少安既生之後諸病
並進或一或十或五十至百年皆當
老死無免斯患惟己亦然一其心得
禪有存即滅尋之無處三界皆空志
無貪慕悲念衆生不覩佛經邪欲所
蔽無知非常誓願拯濟一其心得禪
志成行高懷四等心愍育衆生猶若
慈母哀護幼兒兒隨輩戲母以慈

心行索覩兒為泥塵所汙飢渴啼呼覩兒若茲悲淚抱歸洗浴衣食身康心悦慈母歡喜愛攝徘徊不捨如前道人慈悲愛護衆生踰彼慈母教天下人蜎飛蚑行蠕動之類奉佛覩經親沙門衆採執佛戒懷而行之遠離三惡心念善口言善身行善抑上三惡永與三善長不令更太山地獄餓鬼畜生窮苦險處安以無極之福堂尋復追誨懼其處福為之憍蕩恣縱惡心還處三塗亦榮祿之禍非常苦空之變以誡之也勸取無為如彼慈母攝護之意也思十六事一其心得禪何謂十六喘息長短即自知喘息動身即自知喘息微著即自知喘息快不快即自知喘息止走即自知喘息歡慼即自知自惟万物無常喘息自知万物過去不可追得喘息自知內無所思棄捐所惟喘息自知放棄軀命不棄軀命喘息自知道人深思有是即得是無是不得是夫生必有老死之患魂靈不滅即更受身不生即無老不老即無死念是一其心得

禪道人以眼觀世生死但以十二因緣念此一其心得禪道人以五事自觀形體一曰自觀面類數變二曰苦樂數移三曰志意數轉四曰形體數異五曰善惡數改是謂五事數有變異猶如流水前後相及念此一其心得禪道人念禪當云何目見死人自頭至足諦思熟視存想著心行坐卧起飯飲万役常念著心以固其志得禪自在所念譬如人炊數斛米飯欲知熟未直取一米捻視之一米熟者明餘者皆熟道志若兹心之迴走猶尔之流道人直念一專心傳意淨應儀真道滅度可得第一之禪欲得應儀可得不日中有得者有不得者何行能得何行不得於一禪中有念有愛道則不成天地無常虛空難保盡内識垢無貪愛念志淨如斯應真可得二三至四執心當如一禪志存一禪未得應儀命終可趣即上七天受壽一劫在二禪終上十一天受壽二劫處三禪終上十五天受壽八劫處四禪終上十九天壽十六劫道人

自觀內體惡露都為不淨髮膚髑髏皮肌眼瞬涕唾筋脉肉髓肝肺腸胃心膽脾腎屎尿膿血衆穢共合乃成為人猶若以囊盛五穀也有目瀉囊分別視之種種各異明人如此內觀其身四大種數各自有名都為無人以無欲觀乃觀本空一其心得禪道人深觀別身四大地水火風髮毛骨齒皮肉五藏斯即地也目淚涕唾膿血汗肪髓腦小便斯即水也內身溫熱主消食者斯即火也喘息呼吸斯即風也譬如屠兒煞畜剝解別作四分具知委曲道人內觀分別四大此地彼水火風俱然都為無人念之志寂一其心得禪道人自覺喘息長短遲疾巨細皆別知之猶人削物自知深淺念息如此一其心得禪菩薩禪度無極一心如是

太子出遊王勅國內無令衆穢當彼王道太子出城第二天帝化為老人當其車前頭白背傴倚杖羸步太子曰斯人何乎御使對曰老人矣何謂為老曰四大根熟餘命無幾太子曰

吾後亦當老乎對曰自古有老無聖
免茲太子曰吾謂尊榮與凡有異而
俱不免榮何益已還宮存之一心得
禪王問僕曰太子出遊觀國喜乎對
曰道覩老窓存世非常心不爲欣王
懼去國重益樂人惑之以榮華乱之
以衆音欲壞其道意令守尊位也後
復出遊王重勑曰無令羸老在道側
也前釋復化爲病人體瘦氣微肉盡
骨立惡露塗身倚在門側曰斯復何
人對曰病人也曰何謂爲病飲食不
節卧起無常故獲斯病或愈或死曰
吾亦飲食不節卧起無常當更病乎
對曰有身即病無免斯患太子曰吾
不免患後必如之還宮存之一心入
禪後出帝釋復化爲死人舁擔建旐
哀慟塞路曰斯復何人對曰死人何
謂爲死命終神遷形骸分散長與親
離痛夫難處太子曰吾亦然乎對曰上
聖之純德無免斯患迴車還宮一心
入禪後復出遊之王田廬坐樹下觀
耕犁者反土虫出或傷或死鳥追食
之心中愴然長歎曰咄衆生擾擾痛

焉難處念之悵如一心入禪時日威
出照太子身樹為低枝不令日炙王
尋所之逕覩無上聖德之靈悲喜交
集不識投身稽首為礼太子亦復稽
首于地父子辭畢王還于宮太子一
心入禪菩薩禪度無極一心如是
太子初生王令師相師曰處國必為
飛行皇帝捐國作沙門者當為天人師
也王興三時殿春夏冬各自異殿殿
有五百妓人不肥不瘦長短無訶顏
華鮮明皆齊桃李各兼數伎姿態傾
賢以樂太子殿前列種甘果華香芬
芬清淨浴池中有雜華異類之鳥鳴
聲相和宮門開閉聞四十里忠臣衛
士微循不懈警備之鳥鳩鵠鴛鴦鷺
鳴相屬太子年十七無經不通師更
拜受王為納妃妃名裘夷容色之華
天女為雙力勢類却六十巨象至年
十九太子都合諸妓凡千五百人共
處一殿極其伎樂欲令疲卧可得捨
去天令樂人皆卧無知太子晴懇視
諸伎人猶木梗人百節皆空中如竹
節手足垂地涕淚流出口唾汙頰伏

鼓亂頭樂人皆著名璫毒懸步搖華
光珠璣瓔珞琅環雜巧羅縠文繡上
服御衣琴瑟箏笛笳簫樂器縱横著
地警備之鳥及守衛者頓瞑無識太
子以無蔽之眼遍觀衆身還觀其妃
頭髮髑髏骨齒爪指皮膚肌宍膿血
髓腦筋脉心膽脾腎肝肺腸胃眼淚
屎尿涕唾内視猶枯骨外視猶肉囊
無一可貴不淨臭處觀之存憶令人
吐逆猶藍假面文綵衣之熏香其表
以屎尿膿血滿者其内愚者信其表
明者觀其内遠之万里猶復閉目也
太子觀之若幻難可久保處世假借
必當還主卧者縱横猶如死屍愈不
樂焉一心得禪從禪覺仰視沸星夜
已向半諸天側塞叉手作礼華香衆
樂擧頭無量太子觀諸天稽首即說
經曰溼泆寂悪令人狂醉謗正歎邪
以瞑為明是故諸佛辟支佛阿羅漢
不譽為善當疾遠之反覆思惟呼車
匿曰疾被犍陟重自惟曰城門開閉
開四十里去如之何諸天僉曰敬諾
世尊吾等御門令其無聲宮人無知

馬蹄寂然不聞微聲太子上馬百億
帝釋四百億四大天王天龍鬼神翼
從導引平治塗路天樂詠謌無上巍
巍吾生遇哉得覩靈耀消心塵勞永
世不衰痛夫八難遠尊可哀重日遇
哉吾等偶諧馬始出門門即有聲馬
哭咽悲鳴淚流交頰諸天櫪王一國
無知所以然者欲令太子早得佛道
太子棄金輪王七寶之位愍衆苦度
衆生菩薩禪度無極一心如是
太子未得道時取地藁草於樹下叉
手正坐棄衆垢念淸其心一其志自
念曰今日為始肌筋枯腐於此不得
佛者吾終不起菩薩即得一禪二三
至四禪即於一夜得一術闇知無數
劫父母兄弟妻子九族二夜之中得
二術闇自知無數劫貧富貴賤長短
白黑衆生心中有念無念得無不知
三夜之中得三術闇三毒都滅夜向
明時佛道成矣深自思曰吾今得佛
甚深甚深難知難了微中之微妙中
之妙也今佛道成得無不知起至龍
水所龍名文隣文隣所處水邊有樹

佛坐樹下曰昔者錠光佛授吾尊史當為釋迦文佛真如所聞吾今得佛矣自無數刧来布施持戒忍辱精進禪定明度積功之願始今得極尊作善福歸不亡我功佛適念之便入禪度無極佛在水邊光明徹照龍所居處龍覩光影鱗甲皆起龍嘗見三佛拘樓秦佛拘那鋡牟尼佛迦葉佛三佛得道皆在此坐明悉照龍所居龍覩光明念曰斯光與前三佛光影齊同世間得無復有佛乎龍大歡喜出水左右顧視覩佛坐樹下身有三十二相紫磨金色光明奕奕過月踰日相好端正如樹有華龍前趣佛頭面著地遶佛七帀身去佛四十里以七頭覆佛上龍喜作風雨七日七夕佛端坐不動不搖不喘不息七日不食得佛心喜都無有想龍大歡喜亦七日不食無飢渴念七日畢風雨止佛禪覺悟龍化為梵志年少鮮服長跪叉手稽首問曰得無寒無熱無飢無渴功福會聚衆毒不加處世為佛三界特尊豈不快哉佛告龍曰過去諸佛經

說衆生離三惡道得為人快處世閑居守道志快昔者所聞今皆獲快處世懷慈不害衆生快天魔重毒皆歇快惔怕無欲不慕榮快於世得道為天人師志空不願無相之定衆欲之有身還神於本無長存之寂永與苦絕斯無上之快矣龍稽首言自今以後自歸佛歸法佛告龍方有衆聖其誓應儀欲除饉吾亦當豫自歸之龍曰諾自歸除饉衆畜生之中歸佛先化斯龍為首菩薩禪度無極一心如是

佛行得小徑其邊有樹佛坐其下與千二百五十比丘俱一心入定有五百乘車過佛時感渴告阿難曰介取水吾欲飲之曰屬有五百乘車過其水感濁不可飲又重勑曰吾渴尤甚介驗取水來至再三阿難曰有溪名鳩對清澄且美可浴可飲佛與阿難說斯未竟時有一人名胞罽師事逝心逝心名羅迦藍胞罽覩佛靈耀身色紫金相好甚奇古聖希有心喜踰溢拱手直進稽首而曰屬有五百乘

車由斯行矣世尊寧聞見乎曰不聞
不見也胞罽曰世尊卧乎曰吾坐禪
得一心定胞罽歎曰如來無所著正
真覺至深之定乃至斯乎車向者震
國躬汙塵衆道轔轢不聞不見亂
神可動斯志難踰吾師在時亦於道
邊樹下得禪時有五百乘車連歷其
前有人問曰寧聞見乎曰不聞不覩
其人曰子時卧乎曰吾一其心得
意尊定數不關其人曰羅漢道志寧
乃如之乎靈耐夢汙靈而不覺其
人寧喜忘戀玄寂佛乎佛曰佛
審念無辭之志無爭鋒自今吾始
微會奉佛受戒為清信士致殷敬
辯者胞罽吾有靡聲如雷震之響
聲曰千乘之聲猶不我聞之小聲乎
況激怒之霹靂乎聲曰吾音聲何
諸數達靡之下並惟生死之本暴風
雷霆霹靂霹雷將卒耕者兄弟
二人其聲黎庶觀者甚衆吾時出經
行有一人至吾所吾問之曰衆聚何
觀乎其人如事說之人曰佛時何之
答曰獨在屋下人曰佛時卧乎曰不

人謂有癡而不聞乎志道甚深自
令之後願師事世尊奉五淨戒爲清
信士終身守眞胞刻聞之心開結解
其喜無量願勑從者曰內藏金織成
衣有千領擇取妙者奉吾欲上佛從
者承命歸家探衆寶刻自手以衣被佛
身上還精舍曰自今願世尊與聖靈
之吾鄉諸清信士所并願下吾家宗
門巨細各自觀身供養禁佛畢天地
之靜以慈孝之心奉養天龍鬼神蜎
飛蠕動蚑行喘息之類者不如一飯一
沙門豈況无上正眞佛乎願歸所發
歡喜無盡之福世尊曰大善善哉彌
度無極精進如是
衆祐自說爲菩薩時名曰常悲常悲
菩薩常流涕日行哭世無佛經與諸
菩薩不覩沙門賢聖之衆常患覩佛聞
經妙言時世穢濁背正向邪華偽趣
利猶蛾之樂火四等六度求康之宅
而世廢佛斯法就投危禍以自破碎
也故爲愁悲哀慟且行啼昔有佛名
影法無穢如來三藏度衆文經法都
盡常悲菩薩夢見其佛爲其說法云

慎無貢高學士之行去心愚愛之垢
無著六情之塵勞無遺衆愛毛髮之
大藏尒心內諸念寂滅是爲無爲菩薩
從佛聞斯法猶餓夫得甘食其喜無量
心拍除入淨定即棄家捐妻子入深
山處閑寂以山水果蓏自供處山擧
手椎心哀號而云吾生愁乎不值佛
世不聞佛經十方現在至真世尊洞
視徹聽皆一切知恍惚髣髴睥睨不
之願現尊靈令吾覩佛得聞弘摸大
道樹擬處聲適訖天神下曰明士乃
尒莫嗟號佛有大法名明度無極
之明過去諸佛今現在甫當來皆由
斯成尒必索之諷習其文懷識其義
奉而行之尒必得四無所畏十種力
十八不共身色紫金項光無際十方
經道尒爲明主衆聖之尊天人之師
應儀爲佛所無有也常悲菩薩仰視
報曰當由誰聞斯尊法乎以何方便
之何國土厥師族名天人報曰尒自
斯正東行無念色痛想行識无念若
樂善惡耳目鼻口身心吾我及人往
世所更來世之事無念地水火風空

青黄白黑都及衆色貪婬瞋恚愚癡
嫉妬男女九族左右前後高下遲疾
無念有佛无佛有經道無經道有賢
聖無賢聖空尒意絶衆願尒之執心
無違吾教今觀明度无極聖典常悲
菩薩仰曰敬諾終始嚴之天人重曰
精進存之言竟忽然不現菩薩受教
端心內淨衆行寂之數日即止深自
思曰吾宿薄祐生不值佛世無沙門
君且憒憒無知佛書明度無極除冥
尊師去斯幾遐未覩之頃心中悲猛
擧哀而行精誠之至感於諸佛上方
佛來飛在其前身色紫金相好絶聖
面若滿月項有日光諸天翼從寶帳
華蓋作樂散華叉手垂首佛歎菩薩
曰善哉善哉尒之快健觀世希有菩
薩見佛且喜且悲稽首而曰願佛哀
我斷我繫解吾結開吾盲愈吾病為
吾說經佛告之曰三界皆空夫有急
無万物若幻一生一滅猶若水泡觀
世皆然尒其思之吾爲尒說經端心
諦聽慎無忘也自是東行二万里有
國名揵陁越諸菩薩城也一國之內

皆是上士無凡庸人欲為說諸菩薩之德劫數已盡其德有餘至尊上德菩薩名法來於彼諸聖猶星有月懷諸經典其明無限數演明度無極之經及覆教人諸菩薩有受經者誦者書者定經原者尒往見焉必為尒師勸尒索佛疾馳就之自當為尒說內外明度無極景德常悲菩薩聞佛歎彼菩薩名德心入溢喜得現在定衆想都寂志觀諸佛為已說明度無極之德歎已精進索佛之勲命曰善哉求佛之志尒為得之吾於往昔始發意時亦皆然也已逮爾來現在諸佛皆如尒索矣尒必得佛濟一切生也常悲菩薩從定寤左右顧視不復覩諸佛即復心悲流淚且云諸佛靈耀自何所來今逝焉如菩薩禪度无極一心如是

昔有兩菩薩志清行淨內寂無欲表如天金去穢濁之群處山澤鑿石為室閑居靖志衣草席食果飲泉清淨無為志若虛空四禪備悉得五通智一能徹視無遐不覩二能洞聽無

徹不聞三能騰飛出入無閒四能通
知十方衆生心中所念五能自知無
數劫來宿命所更梵釋仙聖諸天龍
鬼靡不稽首處山澤六十餘年悲念
衆生展轉愚冥不覩爲惡後有重殃
約情棄欲敬奉三尊福至響應必獲
其榮二梵志者一名題耆羅二名那
頼題耆夜興誦經疲極臥出那頼時
亦誦經誤蹈題耆首題耆即興而
曰誰蹈吾首者明旦日出一竿破尒
之首爲七分善乎那頼曰誤蹈尒耳
視警何重凡器不行之類尚有相厲
豈況於人其處終年而不誤失乎尒
言常誠明旦日出吾首必爲七分矣
吾當制日不令其出遂尒不出五日
之闇擧國幽冥炬燭相尋衆官不脩
君民惶惑會群寮議道士王曰日之
不出其咎安在道士之中有五通者
曰山中道士兩有微諍故制日令不
出耳王曰其諍有緣乎道士具以本
末爲王說之王曰奈之何答曰王率
群寮民無巨細馳詣于彼稽首和解
彼必慈和王即有詔如道士令詣于

山澤叩頭曰國豐民寧二尊之潤而令不和率土失所其各在我黎民无過願赦之郝賴曰王勤曉彼意彼意解者吾放曰矣王之題耆羅所宣郝賴盲王即曰令彼以泥塗其首放曰泥首即破爲七分郝賴無爲王臣黎民靡不欣懌兩道士爲王廣陳治國當以四等無蓋之慈勸奉五戒載十善而行王及臣民僉然受戒王還國有詔曰人無尊卑帶五戒十善經以爲國政自斯之後王潤逮草木忠臣誠且清讓父法母儀室家各尚守道貞信家有孝子衆祐曰爾菩薩覩其國主不知三尊臣民憒憒邪見自蔽猶冥中閉目行愍其徒死不覩佛經故爲斯變欲其覩明也佛告諸比丘郝賴者吾身是題耆羅者彌勒是菩薩禪度無極一心如是

六度集經卷第七

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

六度集經卷第八　　豈

吳康居國沙門康僧會譯

明度無極章第六 此有九章

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱菩薩万人共坐第一弟子鶖鷺子前稽首長跪白言車匿宿命有何功德菩薩處家當為飛行皇帝而勸棄國入山學道自致為佛拯濟衆生功勳巍巍乃至滅度唯願世尊為現其原佛歎曰善哉善哉鶖鷺子所問甚善車匿累世功勳無量尒等諦聽吾將說之對曰唯然佛言吾昔為菩薩在尼呵遍國其王聞人或為道昇天或為神祠昇天者王自童穉來常願昇天未知所由國有梵志四万餘人王現之曰吾欲昇天將以何方耆艾對曰善哉問也王將欲以斯身昇天耶以鬼靈乎王曰如斯坐欲昇天也曰當興大祀可獲之矣王喜無量以金銀二千斤賜之梵志獲寶歸使相娛樂寶盡議曰令王取童男童女光華踰衆者

各百人象馬雜畜事各百頭先飯吾等
却煞人畜以其骨肉為陛昇天以事
上聞王曰甚善王即命外臣疾具如之
恚閑著獄哭者塞路國人僉曰夫為
王者背佛真化而興妖蠱喪國之基
也梵志又曰儻煞斯生王不獲昇天
吾等栽尸于市朝其必也重謀曰香
山之中有天王妓女名似人形神神
聖難獲令王求之若其不致衆事都
息吾等可無尤矣又之王所曰香山
之中有天樂女當得其血合于人畜
以為階陛尒乃昇天王重喜曰不早
陳之令已四月始有去乎對曰吾術
本末王令國內黎庶並會快大賞賜
酒樂備恚今日孰能獲神女乎民有
知者曰第七山中有兩道士一名闍
黎一曰優犇知斯神女之所處也王
曰呼來使者奉命數日即將道士還
王喜設酒為樂七日日尒等為吾獲
神女來吾其昇天以國惠尒對曰必
自勉勵退坐尋求二月有餘經七重
山乃之香山覩大池水縱廣三十里
池邊平地有大寶城縱廣起高各八十

里寶樹周城曜曜光國池中蓮華華
有千葉其有五色光光相照異類之
鳥唱和而鳴城門七重樓閣宮殿更
相因仍幢幡燁曄鍾鈴五音天帝處
中倡人相娛七日之後釋出遊戲於
池沐浴快樂已畢當還昇天池邊樹
下有聖梵志內外無垢獲五通之明
兩道士進稽首曰斯音絕世將為誰
樂荅曰頭魔王女等千餘人于斯遊
戲方来修虔尒等早退愛命退隱議
曰斯梵志道德之靈吾等當以何方
致天女乎唯當以蠱道結草祝禳投
之于水令梵志體重天女靈歇耳即
結草投水以蠱道祝帝釋旋邁諸天
都然唯斯天女不獲翻飛兩道士入
水解其上衣以縛之女曰尒等將以
吾為荅如上說以竹為箄行道七日
乃之王國詣宮自懼王喜現女為之
設食慰勞道士曰吾獲昇天斯國惠
尒王之允子名難羅尸為異國王厥
太子名須羅先內慈仁和明照大初
見世衆生未然之事無窮不覩元微
不達六度高行不釋于心自誓求如

來無所著正真覺道法御天人師善
逝世間建於本無王曰吾當昇天呼
皇孫辭孫至稽首受辭畢退就座王
曰尒親逮民安乎對曰蒙潤普寧孫
曰吾不求天女為妃者王必煞其儻
因人以聞王曰吾當以其血為陛昇
天孫即絕食退寢不悅王懼其喪即
以妃焉內外欣懌所患都歇四月之
後梵志復聞曰當為陷煞諸畜生以
填陷中取神女血以塗其上擇吉日
祠天王曰善哉命諸國老羣僚黎庶
當興斯祀皇孫聞之憮然不悅難梵
志曰斯祀之術出何聖典乎荅曰夫
為斯祀祚應昇天皇孫難曰夫煞者
害衆生之命害衆生之命者逆惡之
元首其禍無際魂靈轉化更相債怨
刃毒相殘世世無休死入太山燒煮
脯割諸毒備畢出或作畜生死輒更
刃若後為人有戮尸之咎者殘煞之
所由也豈有行虐而昇天者乎梵志
荅曰尒年東始智將何逮而難吾等
皇孫曰吾宿命時生梵志家連五百
世說尒道書清真為首尒等巧偽豈

合經旨乎梵志曰子知吾道奚不陳之皇孫具說梵志景則聖趣至清而尒等纖濁殘酷貪餮虛以邪祀煞人衆畜飲酒婬乱欺上窮民令民背佛違法遠賢不宗盡財供鬼而親飢寒豈合聖趣沙門之高行乎梵志等悉慙稽首而退孫即爲祖王陳無上正真冣正覺至誠之信言夫欲昇天者當歸命三尊覺四非常都絶慳貪殖志清淨損己濟衆潤逮衆生斯一也慈愍生命恕己濟彼志恒止足非有不取守貞不泆信而不欺酒爲乱毒孝道枯朽遵奉十德導親以正斯二矣忍衆生辱悲傷狂醉毒來哀往濟而不害諭以三尊解即助喜慈育等護恩齊二儀斯三矣銳志精進仰登高行斯四矣棄邪除治志寂若空斯五矣博學無蓋求一切智斯六矣懷斯弘德終始無尤索爲三界法王可得昇天何難若違佛慈教崇彼凶酷殘衆生命婬樂邪祀生即天棄死入三塗更相彫裁受禍無窮以斯尤悪庶望昇天譬違王命者莫獲高位也王

曰善哉信矣開獄大赦却絶諸妖即
舉國寶命孫與德皇孫獲寶都料窮
民布施七日無乏不足布施之後勸
民持戒率土感潤靡不遵承天龍鬼
神僉然歎善為雨名寶衆綵諸穀隣
國慕德歸化猶衆流之歸海也皇孫將
妃辭親而退還國閉閤廢事相樂衆
臣以聞日不除其妃國事將朽矣父
王曰祖王妻之焉得除乎召而閉之
妃聞愈然飛還本居之第七山覩優
犇等告之曰吾壻來者為吾送之留
金指鐶為信父聞妃去遣子返國不
覩其妃悵然流涙護宮神曰尒無悼
焉吾示尒路妃在第七山疾尋可及
皇孫聞之即服珠衣帶劍執弓衣光
曜四十里明日至七山覩妃折樹枝
投地為識前見兩道士問曰吾妃歷
茲乎曰然以環付之翼從俱行以示
為橋度彼小水之八山上覩四禪梵
志五體投地稽首為禮曰覩妃經斯
乎答曰經茲矣且坐須臾吾示尒處
時天王釋化為獼猴戚靈震山皇孫
大懼梵志曰尒無懼也彼來者供養獼

猴觀三道士疑住不前梵志曰進獼
猴即進以果供養梵志受之四人共
享謂獼猴曰將斯三人至似人形神
所曰斯何人令之昇天乎梵志曰國
王太子開士之元首者方為如來無
所著正真道最正覺道法御天人師
衆生當蒙其澤得還本无獼猴歎曰
善哉開士得佛吾乞為馬優犇一人
一願為數一願為應真開士曰大善
即俱昇天道有緣一覺五百人俱過
稽首違獼猴還取華散諸佛上願曰
令吾疾獲為正覺將導衆生滅生死
神還于本无三人又如前願俱為諸
佛稽首而去到似人形神城門之外
獼猴稽首而退三人俱坐時有青衣
出汲水開士問曰尒以水為荅曰給
王女浴開士脫指環投其水中天女
覩環即止不浴啓其親曰吾夫相尋
今來在茲親名頭摩喜而疾出與之
相見開士稽首為婿之礼兩道士稽
首而退王請入内寺以女授侍女千
餘天樂相娛留彼七年存親生養言之
哽咽辭退歸國天王曰斯國衆諸令

以付子而去何為開士又辭如前王曰且留七日晝樂相娛七日之後有大神王詣天王所賀曰士女既歸又致聖壻天王曰吾女微賤獲聖雄之壻恩歸養親煩為送之鬼王敬諾即以天寶為殿七層之觀衆寶天樂世所希覩鬼王掌奉送著本土稽首而退開士覩親虔辭備悉祖王喜而禪位焉天女鬼龍靡不稱善大赦衆罪空國布施四表黎庶下逮衆生濟其窮乏從心所欲衆生踊躍靡不咨嗟歎佛仁化潤過天地八方慕澤入國若幼孩之依慈母祖王壽終即生天上佛告鶖鷺子皇孫者我身是四禪梵志者鶖鷺子是優彝者今目連是闍梨者今車匿是天帝釋者捷德是父王者迦葉是祖王者今白淨王是母者吾母舍妙是妃者俱夷是菩薩累載以四等弘慈六度無極拯濟衆生難為籌筭佛說經竟諸菩薩四輩弟子天龍鬼神及質諒神靡不歡喜作禮而去

遮羅國王經

昔者遮羅國王嫡后無嗣王甚悼焉命曰今歸女宗以求有嗣之術還吾不尤也后泣辭退誓命自捐投隕山險遂之林藪天帝釋感曰斯王元后故世吾姊也今以無嗣捐軀山險愴然愍之忽尒降焉以器盛果授之曰姊尒吞斯果必有聖嗣將為世雄若王有疑以器示之斯天王神器明證之上者后仰天吞果忽然不覩天帝所之應則身重還宮覲王具以誠聞時滿生男厥狀甚陋覩世希有年在齠亂聰明博暢智策無儔力能蹤象走攫飛鷹舒聲響震若師子吼名流遐迩八方咨嗟王為納鄰國之女厥名月光端正妍雅世好備足次有七弟又亦姝好后懼月光惡太子狀訛曰吾國舊儀家室无白日相見礼之重也妃無失儀矣對曰敬諾不敢替尊教自斯之後太子出入未嘗別色深惟本國與七國為敵力諍无寧兆民呼嗟吾將攘而安之心自惟曰吾體至陋妃覩必邁邁則天下康兆民休矣欣而啓后欲一覩妃覩厥儀容后

曰尒狀醜矣妃容華豔厥齊天女覺
即捨遁尒終為鮮矣太子重辭后愍
之即順其願將妃覲馬太子佯為牧
人妃覩之曰牧人醜乎后曰斯先王
牧夫矣後將覲象妃又覩焉疑之曰
吾之所遊輒覩斯人將是太子乎妃
曰願見太子之光容后即權之令其
兄弟出遊行國太子官僚翼從侍衛
后妃觀之厥心微喜後又入苑太子
登樹以果擲背妃曰斯是太子定矣
夜伺其眠默以火照覩其姿狀懼而
奔歸后忿曰焉使妃還乎對曰妃遠
天下泰平之基民終寧其親矣拜辭
尋之至妃國佯為陶家賃作瓦器器
妙絕國陶主覩妙賣以獻王王獲器
喜以賜小女傳現諸姊月光知壻之
所為投地壞焉又入城賃染衆綵結
其一疋為衆奇巧雜伎充滿覩世希
見染家欣異又以獻王王重悅之以
示八女月光識焉指而不覩又為大
臣賃養馬馬肥又調曰尒恚有何伎乎
對曰太官衆味余其備矣臣令為饌
以獻大王王曰孰為斯食臣如實對

王命為太官監典諸餚膳以羹入内
供王八女欲致權道伴覆沃身諸女
驚懼月光不眄天帝釋喜歎曰菩薩
憂濟衆生乃至于茲乎吾將權而助
之焉挑七敵國使會女都尒乃兆民
光禍息矣化為月光父王手書以月光
妻之七國興礼造國親迎俱會相勞
翔茲何為各太嫂娶女名月光訟之
紛紛各出手書厥怨齊聲當滅尒嗣
其為不惑遣使還書僉然詰曰以尒
一女[illegible]吾七國怨齊兵威尒國喪在
乎今矣父王懼曰斯禍弘矣將宿行所
招乎謂月光曰尒為人妃若婿明愚
吉凶好醜厥由宿命孰能禳之而不
貞一盡孝奉尊薄婿還國禍至于茲
吾今當七分尒尸以謝七王耳月光
注曰願假吾命漏刻之期募求智士
必有能却七國之寇者也王即募曰
孰能禳斯禍者妻以月光育以原福
太子曰疾作高觀吾其禳之觀成太
子權病躃歩倒地須月光荷負尒乃
却敵矣月光惶灼懼見辱戮扶胳登
觀僅能立焉太子高聲謂七國王厥音

遠震若師子吼喻以佛教為天牧民當以仁道而令興怒怒戚即禍著禍著即身喪夫喪身失國其由名色乎七國師雄靡不尸踣者斯須而穌欲旋本土太子啟王壻姻之道莫若諸王矣何不以七女嫡彼七王子壻番屏王允康矣臣民休矣親獲養矣王曰善哉斯樂大矣遂命七王以女妻之八壻禮豐君民欣欣于斯王逮臣民始知太子月光之舊壻即選良輔武士翼從各令還國九國和寧兆民抃舞僉然讚歎曰天降吾父夫聖人權術非凡所照德聚功成衆乃見然无復譏謗還國有年大王崩殂太子代位太赦衆罪以五戒六度八齋十善教化兆民哀護都息國豐衆安老化流行皆奉三尊德感福歸衆病消滅顏影韡韡踰彼桃華所以然者菩薩宿命室家俱耕令妻取食望覩妻還與一辟支佛俱行隱山岸文文而不至疑心生焉與忿執鋤欲往撾之至見其妻以所食分供養沙門退叉手立沙門食竟拋鉢虛空光明暐曄飛行

而退壻心悔愧念妻有德乃致斯尊吾有重愚將受其殃即謂妻曰尒供養福吾當共之餘飯俱食尒無訧也至其命終各生王家妻有淳慈之惠生而端正壻先恚而後慈故初醜而後好也佛告諸比丘夫人作行先惠而後奪後世初生豪富長即貧困初奪後惠後世受之先貧賤而後長富貴太子者是我身也妻者俱夷是父王者白淨王是母者吾母舍妙是天帝釋者彌勒是開士世世憂念衆生拯濟塗炭菩薩普智度無極行明施如是

菩薩以明離鬼妻經

昔者菩薩時為凡人年十有六志性開達學博覩弘無經不貫練精深思衆經道術何經家真何道家安思已喟然而歎曰唯佛經家真無為家安重曰吾當懷其真處其安矣親欲為納妻悵然而曰妖禍之盛莫大于色若妖蠱臻道德喪矣吾不遁邁將為狼吞乎於是遂之異國力賃自供時有田翁老而無嗣草行獲一女焉顏

華絕國欣育為嗣求男為偏遍國無
可翁貸菩薩積有五年觀其操行自
徹至著中心嘉焉曰童子吾居有足
以女妻尒為吾嗣矣女有神德感菩
薩心納之無幾即自覺曰吾觀諸佛
明化以色為火人為飛蛾蛾貪火色
身見燒煑斯翁以色火燒吾躬財餌
釣吾口家穢喪吾德矣夜默遁邁行
百餘里依空亭宿宿亭人曰子何人乎
曰吾寄宿亭人將入觀妙牀蓐衆珎
光目有婦人顏似已妻惑菩薩心令
與之居積有五年明心覺焉曰婬為
蝎虫殘身危命者也吾故馳隱裹又
逢焉默而疾邁又覩宮寶婦人如前
復惑厥心與居十年明心覺焉曰吾
殃重矣奔而不免深自誓曰終不寄
宿又復遁逃遙覩大屋避之草行守
門者曰何人夜行荅曰趣及前聚曰
有禁無行內人呼前所覩如上婦曰
自無數劫誓為室家尒走安之菩薩
念曰欲根難拔乃如之乎即興四非
常之念曰吾欲以非常苦空非身之
定滅三界諸穢何但尒垢而不能弥

乎與斯四念鬼妻即滅中心見如便覩諸佛處已前立釋空不願無想之定受沙門戒為無勝師菩薩普智度無極行明施如是

儒童受決經

昔者菩薩生鉢摩國時為梵志名曰儒童白師學問仰觀天文圖讖衆書聞見即貫守真崇孝國儒嘉焉師曰尒道備藝足何不遊志教化始萌乎對曰宿貧乏貨无以報潤故不敢退也母病尤困無以醫療乞行傭賃以供藥直師曰大善稽首而退周旋近國覩梵志五百人會講堂施高座華女一人銀錢五百昇坐高座衆儒共難覩博道淵者女錢貢之菩薩臨觀覩其智薄難即辭窮謂衆儒曰吾亦梵志之子可豫議乎僉然曰可即昇高座衆儒難淺而荅道弘問狹而釋義廣諸儒曰道高明遐者可師焉僉降稽首菩薩辭退諸儒俱曰斯雖高智然異國之士不應納吾國之女也益以錢贈焉菩薩荅曰道高者厥德淵吾欲無欲之道厥欲珎矣以道傳神

以德授聖神聖相傳影化不朽可謂
良嗣者乎汝欲塡道之原伐德之根
可謂無後者乎說畢即退衆儒悪然
而有耻焉女曰彼高士者即吾之君
子矣褰衣徒歩尋厥跡涉諸國力疲足
瘡頓息道側到鉢摩國王号制勝行
國嚴界觀女疲息問尒何人為道側
乎女具陳其所由王喜其志甚悼之
焉王命女曰尋吾還宮以尒為女女
曰異姓之食可徒食乎願有守職即
從大王王曰尒採名華供吾飾也女
即敬諾從王歸宮曰採名華以供王
用儒童還國觀路人擾擾平塡墟掃
地織問行人曰黎庶欣欣將有慶乎
荅曰定光如來無所著正真道㝡正
覺道法御天人師將來教化故衆為
欣欣也儒童心喜寂而入定心淨無
治觀佛將来道逢前女採華挾瓶從
請華焉得華五枚王后庶人皆身治
道菩薩請地少分躬自治之民曰有
餘小溪而水湍疾土石不立菩薩曰
吾以禪力下彼小星塡之可乎又念
曰供養之儀以四大力苦躬為善即

置星輩石以身力摸之禪力住焉餘微淹塹而佛至矣解身鹿皮衣著其濕地以五華散佛上華羅空中若手布種根著地生也佛告之曰後九十一劫尒當為佛号曰能仁如来無所著正真道冣正覺道法御天人師其世顛倒父子為讎王政傷民猶雨衆刃民雖避之難免其患矣尒當於彼拯濟衆生時獲度者難為籌筭儒童心喜踊在虛空去地七仞自空来下以髮布地令佛蹈之世尊跨畢告諸比丘無蹈斯土所以然者受决之處厥尊無上有智之士時刹于茲與受决同諸天僉然齊聲而去吾當作刹時有長者子名曰賢乹以微草挿其地曰吾刹已立矣諸天顧相謂曰凡庶豎子而有上聖之智乎即輩衆寶於上立刹稽首白言願我得佛教化若令今所立刹其福云何世尊曰儒童作佛之時尒當受决矣佛告鶖鷺子儒童者我身是賣華女者今俱夷是長者子者今座中非羅余是非羅余即稽首佛足佛授其决後當為佛号曰使見佛

說經竟諸四輩弟子天人龍鬼靡不歡喜稽首而去菩薩普智度無極行明施如是

摩調王經

聞如是一時衆祐在無夷國坐于樹下顏華煒煒有踰紫金欣然而笑口光五色當時見者靡不踊豫咸共歎曰真所謂天中天者也阿難整服稽首而曰衆祐之笑必欲濟度衆生之冥也衆祐曰善哉實如尒云吾不虛笑即興法也尒欲知笑意不乎阿難對曰飢渴聖典誠無飽足也衆祐曰昔有聖王名曰摩調時爲飛行皇帝典四天下心正行平民無竊怨慈悲喜護意如帝釋時民之壽八万歲也帝有七寶紫金轉輪飛行白象紺色神馬明月神珠玉女聖妻主寶聖臣典兵聖臣帝有千子端正仁靖明於往古預知未然有識之類靡不敬慕帝欲遊觀東西南北意適存念金輪處前隨意所之七寶皆然飛導聖王天龍善神靡不防衞散衆寶華稱壽無量帝勑近臣主巾櫛者尒其見吾

頭鬚生白即當以聞夫鬚白色毀死之明證吾欲捐穢世流俗之役就清淨淡泊之行近日如命後見鬚白即以上聞帝心欣然召太子曰吾頭生白白者無常之證信矣不宜散念於無益之世今立尒為帝典四天下臣民繫命于尒尒其愍之法若吾行可免惡道鬚白棄國必作沙門立子之教四等五戒十善為先明教適畢即捐國土於此廬地樹下除鬚鬚著法服作沙門尋臣黎庶哀慕躃踊悲哭感結摩調法王子孫相繼千八十四世聖皇正法末後欲覩摩調聖王復捨天上以魂神下從末世王生亦為飛行皇帝号名南正法更興明勑宮中皇后貴人令奉八戒月六齋一當慈惻愛活衆生二慎無盜冨者濟貧三當執貞清淨守真四當守信言以佛教五當盡孝酒無歷口六者無卧高牀繡帳七者脯冥食無歷口八者香華脂澤慎無近身婬歌邪樂無以穢行心無念之口無言矣身無行焉勑諸聖臣導行英士下逮黎民人无尊

卑令奉六齋翫讀八戒帶之著身曰三諷誦孝順父母敬奉耆年尊戴息心令詣受經鰥寡幼弱乞兒給救疾病醫藥衣食相濟苦乏無者令詣宮門求所不足有不順化者重徭役之以其一家處于賢者五家之間令五化一家先順者賞輔臣以賢不以貴族自王明法施行之後四天下民慈和相向煞心滅矣應得常讓夜不閉門貞潔清淨非妻不欲一不言二出教仁惻覩不常誠辭不華綺見彼吉利心喜言助大道化行四毒消滅信佛信法信沙門言無復疑結南王慈潤澤無不至八方上下靡不歎德第二天帝及四天王日月星辰海龍地祇日共講議世間人王四等慈惠恩之所至過於諸天天帝釋告諸天曰寧欲見南王不乎諸天曰積年之願實如明教帝釋即如伸臂之頃至南王慈惠殿上見南王曰聖王威德諸天飢渴思欲相見無日不願聖王豈欲見忉利天其上自然無願不有南王曰善思欲遊戲帝釋還彼呼御者

名曰摩妻以吾所乘千馬寶車迎南王來御者承命以天車迎南王車至止于闕下群臣黎庶靡不愕然斯聖王瑞歎未曾有更相宣稱率土咸歡我王普慈潤逮衆生月六齋八戒自修又以教民斯德重矣故令天帝敬愛來迎也南王昇車車馬俱飛徐徐徘徊欲民具見王告御者且將吾觀惡人二道地獄餓鬼燒煮拷掠受其宿罪之處御者如命畢乃上天帝釋歡喜下牀出迎曰勞心經緯憂濟衆生四等六度菩薩卯業諸天皆欲相見帝釋自前把臂共坐南王容體更變香絜顏光端正與釋無異即作名樂其音無量歡寶華香非世所覩帝釋重曰慎无戀慕世閒故居天上衆歡聖王之有也南王志在教化還冥滅衆邪心令知三尊答帝釋曰如借人物會當還主令斷天座非吾常居雙還世閒教吾子孫以佛明法正心治國令孝順相承戒具行高放捨人身上生天上與釋相樂佛告阿難南王者吾身是也子孫相傳千八十

四世立子為王父行作沙門阿難歡喜稽首而曰衆祐慈愍衆生恩潤乃佘功德不朽令果得佛為三界中尊諸天仙聖靡不宗敬諸比丘歡喜作礼而去

阿離念弥經

聞如是一時佛在舍衛國優梨聚中時諸比丘中飯之後坐於講堂私共講議人命致短身安无幾當就後世天人衆物無生不死愚闇之人慳貪不施不奉經道謂善無福惡无重殃恣心快志惡無不至違於佛教後悔何益佛以天耳遥聞諸比丘講議非常無上之談世尊即起至比丘所就座而坐曰屬者何議長跪對曰屬飯之後共議人命恍惚不久當就後世對如上說世尊歎曰善哉善哉甚快當佘棄家學道志當清潔唯善可念耳比丘坐起當念二事一當說經二當禪息欲聞經不對曰唯然願樂聞之世尊即曰昔有國王名曰拘獵其國有樹名須波桓樹圍五百六十里下根四被八百四十里高四千里其

枝四布二千里樹有五面一面王及宮人共食之二面百官食之三面衆民食之四面沙門道人食之五面鳥獸食之其樹菓大如二斗瓶味甘如蜜無守護者亦不相侵時人皆壽八万四千歲都有九種病寒熱飢渴大小便利愛欲食多年老體羸有斯九病女人年五百歲乃行出嫁時有長者名阿離念弥財賄無數念弥自惟壽命甚促無生不死寶非已有數致灾患不如布施以濟貧乏世榮雖樂無久存者不如棄家捐穢濁執清絜被袈裟作沙門即詣賢衆受沙門戒凡人見念弥作沙門數千餘人聞其聖化皆覺無常有盛即衰无存不亡唯道可貴皆作沙門隨其教化念弥為諸弟子說經曰人命致短恍惚无常當棄此身就於後世無生不死焉得久長是故當絶慳貪之心布施貧乏撿情攝欲無犯諸惡人之處世命流甚迅人命譬若朝草上露須臾即落人命如此焉得久長人命譬若天雨墮水泡起即滅命之流疾有甚於泡

人命譬若雷電恍惚須臾即滅命之
流疾有甚雷電人命譬若以杖擿水
杖去水合命之流疾有甚於此人命
譬若熾火上炒少膏者中須臾燋盡
命之流去疾於少膏人命譬若織機
經縷稍就減盡天命日夜耗損若茲
憂多苦重焉得久長人命譬若牽牛
市屠牛一遷步一近死地人得一日
猶牛一步命之流去又促於此人命
譬若水從山下晝夜進疾无須臾止人
命過去有疾於此晝夜趣死進疾无
住人處世間甚勤苦多憂念人命難
得以斯之故當奉正道守行經戒无
得毀傷布施窮乏人生於世無不死
者念弥教諸弟子如斯又日吾棄貪
婬瞋恚愚癡歌舞伎樂睡眠邪僻之
心就清淨心遠離愛欲損諸惡行內
洗心垢滅諸外念觀善不喜逢惡不
憂苦樂無二清淨其行一心不動得
第四禪吾以慈心教化人物令知善
道昇生天上悲憐傷愍恐其墮惡吾
見四禪及諸空定靡不照達其心歡
喜以其所見教化万物令見深法禪

定佛事若有得者亦助之喜養護万物如自護身行此四事其心正等眼所受見麁好諸色其耳所聞歎音罵聲香熏臭穢美味苦辛細滑麁惡可意之願違心之惱好不欣豫惡不怨恚守斯六行以致無上正真之道若曹亦當行斯六行以獲應真之道念弥者三界衆聖之尊師也智慧妙達无窮不明矣其諸弟子雖未即得應真道者要其壽終皆生天上心寂志寞尚禪定者皆生梵天次生化應聲天次生不憍樂天次生兜術天次生炎天次生忉利天次生第一天上次生世間王侯之家行高得其高行下得其下貪富貴賤延壽夭遊皆由宿命奉念弥戒無唐苦者念弥者是我身諸沙門仂行精進可脫於生老病死憂惱之苦得應真滅度大道不能恚行可得不還類來溝港之道也明者深惟人命無常恍惚不久纔壽百歲或得不得百歲之中九更三百時春夏冬月各更其百也更千二百月春夏冬節各更四百月更三万六千日春

更万二千日夏暑冬寒各万二千日百歲之中一日再飯凡更七万二千飯春夏冬日各更一万四千飯也并除其為嬰兒乳哺未能飯時儻懅不飯或疾病或瞋恚或禪或齋或貧困乏食之時皆在七万二千飯中百歲之中夜卧除五十歲為嬰兒時除十歲病時除十歲營憂家事及餘事除二十歲人壽百歲纔得十歲樂耳佛告諸比丘吾已說人命說年說月說日飯食壽命吾所當為諸比丘說者皆已說之吾志所求皆已成也決諸比丘志願所求亦當卒之當於山澤若於宗廟講經念道無得懈惰快心之士後無不悔矣佛說經已諸比丘無不歡喜為佛作礼而去

鏡面王經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園衆比丘以食時持應器入城求食而日未中心俱念言入城甚早我曹寧可俱到異學梵志講堂坐須臾乎僉然日可即俱之彼與諸梵志更相勞來便就座坐是時梵志自共爭

經生結不解轉相謗怨我知是法汝知何法我所知合於道汝所知不合道我道法可施行汝道難可親當前說說著後當後說反前說多法說非與重擔不能舉為汝說義不能解汝空知汝極無所有汝迫復何對以舌戟轉相中害被一毒報以三諸比丘聞子曹惡言如是亦不善子曹言不證子曹正各起坐到舍衛求食食竟藏應器還到祇樹為佛作礼悉坐一面如事說之念是曹梵志其學自苦何時當解佛告比丘言是曹異學非一世癡冥比丘過去久遠是閻浮提地有王名曰鏡面諷佛要經智如恒沙臣民多不誦帶鎖小書信螢灼之明疑日月之遠見目瞽人以為喻欲使彼捨行潦遊巨海矣勑使者令行國界取生盲者皆將詣宮門臣受命行悉將國界無眼人到宮所白言已得諸無眼者今在殿下王曰將去以象示之臣奉王命引彼瞽人將之象所牽手示之中有持象足者持尾者持尾本者持腹者持脅者持背者持耳者持

頭者持牙者持鼻者瞽人於象所爭之紛紛各謂已真彼非使者牽還將詣王所王問之曰汝曹見象乎對言我曹俱見王曰象何類乎持足者對言明王象如漆筩持尾者言如掃箒持尾本者言如杖持腹者言如鼓持脅者言如壁持背者言如高机持耳者言如簸箕持頭者言如魁持牙者言如角持鼻者對言明王象如大索復於王前共訟言大王象真如我言鏡面王大笑之曰瞽乎瞽乎尒猶不見佛經者矣便說偈言

今為無眼曹　空諍自謂諦　覩一云餘非
坐一象相怨

又曰夫專小書不覩佛經汪洋無外巍巍无蓋之真正者其猶無眼乎於是尊卑並誦佛經佛告比丘鏡面王者即吾身是無眼人者即講堂梵志是是時子曹无智坐盲致諍今諍亦冥坐諍無益佛是時具撿此卷令弟子解為後作明令我經道之住說是義足經

自冥言是彼不及　著癡曰濡何時明

自無道謂學悉尒　倒乱无行何時解
常自覺行尊行　自聞見行無比
已墮繫世五宅　自可綺行勝彼
抱癡住望致善　以邪學蒙得度
所見聞諦受思　雖持戒莫謂可
見世行莫恚隨　雖黠念亦彼行
與行等亦敬持　莫生想不及過
是以斷後亦盡　亦棄想獨行得
莫自知以致黠　雖見聞但行觀
恚無願於兩面　胎亦胎合遠離
亦兩處無所住　恚觀法得正止
意受行所見聞　所邪念小不想
慧觀法意見意　從是得捨世空
自無有何所待　本行法求義諦
但守戒未為慧　度無極終不還

察微王經

昔者菩薩為大國王名曰察微志清行淨唯歸三尊稟翫佛經靖心存義深覩人原始自本無生元氣强者為地軟者為水煖者為火動者為風四者和焉識神生焉上明能覺止欲空心還神本無因誓曰覺不寤之疇神依四立大仁為天小仁為人衆穢雜行為蜎飛

致行緣動之類由行受身厥形万端識
與尢氣微妙難覩形無糸踈孰能獲
把然其釋故棄新終始无窮矣王以靈
尢化無常體輪轉五塗綿綿不絶釋
群目意衆闇難寤猶有疑焉曰身死
神生更受異體臣等衆矣尠識徃世
以閑日由私門出麁衣自行就補履
覩不覩耗孰能見魂靈之變化乎王
王曰論未志端焉能識歷世之事乎
翁戲曰率土之人孰者樂乎翁曰唯
王者樂耳曰厥樂云何翁曰百官虔奉
兆民貢獻願即從心斯非樂乎王曰
審如介云矣即飲之以蒲萄酒厥醉
無知杌著宮中謂尢妃曰斯蹠翁去
王者樂矣吾今戲之衣以王服令聽
國政衆無駭焉妃曰敬諾其醒之曰
侍妾佯曰大王須醉衆事猥積宜在
平省將出臨御百揆催其平事矇矇
瞢瞢東西不照國史記過公臣切磋
處座終日身都痟痛食不為甘日有
瘦瘀宮女託曰大王光華有損何為
荅曰吾夢為補蹠翁勞躬求食甚為
難云故為痟耳衆靡不竊笑之也從寢

不寐展轉反側曰吾是補蹠翁耶直
天子乎若是天子肌膚何麤本補蹠
翁緣處王宮余心荒矣目睛乱乎二
處之身不照孰真之妃伴曰大王不
悅具奉伎樂飲以葡萄酒重醉無知
復其舊服送著麤牀酒醒即寤覩
其陋室賤衣如舊百節皆痛猶被杖
楚數日之後王又就之翁曰前飲尒
酒湎眩無知今始寤耳夢處王位平
省衆官國史記過羣僚切磋內懷惶
灼百節之痛被笞不踰也夢尚若斯
況真為王乎往日之論定為不然王
還宮內與羣臣講論斯事笑者聒耳
王謂羣臣曰斯一身所更視聽始令
尚不自知豈況異世捨故受新更乎
衆難魁魁之拂靡忤之困而去欲知
靈化所往受身之土豈不難哉經曰
愚懷衆邪欲覩魂靈猶瞎晦行仰視
星月勞躬没齒何時能覩於是羣臣
率土黎庶始照魂靈與元氣相合終
而復始輪轉無際信有生死殃福所
趣佛告諸比丘時王者是我身也菩
薩普智度無極行明施如是

梵摩皇經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘汝等修德奉行衆善必獲景福譬如農夫宿有良田耕犁調熟雨潤和適下種以時應節而生芸除草穢又无灾害何懼不獲昔我前世末爲佛時心弘普愛愍濟衆生猶若慈母育其赤子如斯七年仁功勳著壽終魂靈上爲梵皇号曰梵摩處彼天位更歷天地七成七敗當欲敗時吾輙上昇第十五約淨天其後更始復還梵天清淨无欲在所自然後下爲忉利天帝三十六返七寶宮閣飲食被服音樂自然後復還世間作飛行皇帝七寶導從一者紫金轉輪二者明月神珠三者飛行白象四者紺馬朱騣五者玉女妻六者典寶臣七者聖輔臣事事八万四千王有千子皆端正皎潔仁慈勇武一人當千王尒時以五教治政不枉人民一者慈仁不煞恩及羣生二者清讓不盜捐已濟衆三者貞潔不婬不犯諸欲四者誠信不欺言無華飾五者奉

孝不醉行無沾汙當此之時牢獄下
設鞭杖不加風雨調適五穀豊熟災
害不起其世太平四天下民相率以
道信善得福惡有重殃死皆昇天无
入三惡道者佛告諸比丘昔我前世
行四等心七年之功上為梵皇下為
帝釋復還世間作飛行皇帝典四天
下數千百世功積德滿諸惡寂滅衆
善普會處世為佛獨言㒨步三界特
尊諸比丘聞經歡喜為佛作礼而去
菩薩普智度無極行明施如是

六度集經卷第八

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

太子須大拏經

西秦沙門聖堅奉　詔譯

聞如是一時佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時與無央數比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱在四部弟子中央坐時佛笑口中五色光出阿難從坐起整衣服叉手長跪白佛言我侍佛以来二十餘年未嘗見佛笑如今日也今佛為念過去當来現在佛乎獨當有意願欲聞之佛語阿難我亦不念去来今佛也我自念過去無央數阿僧祇劫時行檀波羅蜜事耳阿難問佛言何等為行檀波羅蜜事佛言往昔過去不可計劫時有大國名為葉波其王号濕波以正法治國不枉人民王有四千大臣主六十小國八百聚落有大白象五百頭王有二万夫人了無有子王自禱祠諸神及山川夫人便覺有娠王自供養夫人牀卧飲食皆令細軟至滿十月便生太子宮中二万夫人聞太子生悉皆歡喜踊躍乳湩自然而出以是之故便字太

子為須大拏有四乳母養護太子中
有乳太子者中有抱太子者中有洗
浴太子者中有將太子行遊戲者太
子至年十六書計射御及諸礼樂皆
悉備足太子承事父母如事天神王
為太子別立宮室太子少小以来常
好布施天下人民及飛鳥走獸願令
衆生常得其福愚人慳貪不肯布施
愚惑自欺無益於己智者居世則知
布施為德布施之士皆為過去當来
今現在佛辟支佛阿羅漢所共稱譽
太子年遂長大王為納妃妃名曼坻
國王女也端正無雙以妙琉璃金銀
雜寶瓔珞其身太子有一男一女太
子自思惟欲作檀波羅蜜事太子白
王欲出遊觀王即聽之太子便出城
天王釋下化作貧窮聾盲瘖瘂人患
在道邊太子見之即迴車還宮大愁
憂不樂王問太子出遊来還何故不
樂太子白言我適出遊見諸貧窮聾
盲瘖瘂人是故愁憂耳我欲從王乞求
一願不審大王當見聽不王荅太子欲
願何等在汝所索耳不違汝意太子言

我願欲得大王中藏所有珍寶置四城門外及著市中以用布施在所求索不逆人意王語太子恣汝所欲不違汝也太子即使傍臣輩取珍寶著四城門外及著市中以用布施恣人所欲不逆人意八方上下莫不聞知太子功德者四遠人民有從百里來者千里來者万里外來者人欲得食者飼之欲得衣者與之欲得金銀珍寶者恣意與之在所欲得不逆其意時有敵國怨家聞太子好喜布施在所求索不逆人意即會諸臣及衆道士共集議言葉波國王有行蓮華上白象名須檀延多力健鬪每與諸國共相攻伐此象常勝誰能往乞者諸臣咸言無能往得者中有道士八人即白王言我能往乞之當給我資粮王即給之王便語言能得象者我重賞汝道士八人即行持杖遠涉山川詣葉波國至太子宮門俱拄杖翹一脚向門而立時守門者入白太子外有道士悉皆拄杖俱翹一脚住白說言故從遠來欲有所乞太子聞之甚大

歡喜便出迎之前為作礼如子見父
因相勞問何所從来行道得无勤苦
欲何所求索用一脚為翅乎道士八人
言我聞太子好喜布施在所求索不
逆人意太子名字流聞八方上徹蒼
天下至黃泉布施之德功不可量遠
近歌頌莫不聞知人說太子實不虛
也今為天人之子天人所言終不欺
也如今太子審能布施不逆人意者欲
從太子乞白行蓮花上白象太子即
將至象廐中令取一象去道士八人
言我正欲得行蓮華上白象名須檀
延者太子言此大白象是我父王之
所愛重王視白象如視我無異不可
與卿若與卿者我即失父王意或能
坐此象逐我令出國太子即自惟念
我前有要願在所布施不逆人意令
不與者違我本心若不以此象施者何
從當得無上平等度意聽當與之以
成我无上平等度意太子言諾大善願
以相與即勅左右被象金鞍疾牽来
出太子左手持水澡道士手右手牽
象以授與之八人得象即咒願太子

呪願畢已累騎白象歡喜而去
太子語道士言卿速疾去王若知者
使能追逐奪卿時道士八人即便疾
去國中諸臣聞太子以白象布施怨
家皆大驚怖從牀而墮愁憂不樂念
言國家但恃此象以却敵國耳諸臣
皆往白王太子以國中却敵之寶象
布施怨家王聞愕然臣復白王令王
所以得天下者有此象故此象勝於
六十象力而太子用與怨家恐將失
國當如之何太子如是自恣布施中
藏日空臣恐舉國及其妻子皆以與
人王聞是語益大不樂王呼一臣而
問之曰太子審持白象與怨家不臣
荅王言實以與之王聞臣言乃更大
驚從牀而墮悶不知人以冷水灑之
良久乃穌二万夫人亦皆不樂王與
諸臣共議言當柰太子何中有一臣
言以脚入象廐中者當截其脚手牽
象者當截其手眼視象者當挑其眼
或言當斷其頭諸臣共議各言如是
王聞此語甚大愁憂語諸臣言兒大
好道意布施人柰何禁止拘閉之也

中有一大臣嬈諸臣議不當介也王惟有是一子耳甚愛重之去何欲刑殘乃生是心耶大臣白王言臣亦不敢使大王禁止拘閉太子也但逐令出國置野田山中十二年許當使慙愧王即隨此大臣所言即遣使者召問太子汝持白象與怨家不太子白王實以與之王問太子汝令何故持我白象以與怨家而不白我太子白言前已與王自有要令諸所布施不逆人意是以不白王耳王言前所要者自謂珎寶白象何預太子報言此皆是王之所有物何得獨不在中耶王語太子速出國去徙汝著檀特山中十二年太子白王言不敢違戾大王教令願復布施七日展我微心乃出國去王言正坐汝布施太劇空我國藏失我却敵之寶故逐汝耳不得復住布施七日速疾出去不聽汝也太子白王言不敢違戾大王教令令我自有私財願得布施盡之乃去不敢復煩國家財寶二万夫人共詣王所請留太子布施七日乃令出國王即聽

之太子便使左右普告四遠其有欲
得財物者恚詣宮門隨所欲得人有
財物不可常保會當壞散四方人民
皆来詣門太子為設飯食施與珎寶
恣意而去七日財盡貧者得富万民
歡樂
太子語其妻疾起聽我言大王令逐
我着檀特山中十二年妃聞太子言
愕然驚起白太子有何過咎而王乃當
至是乎太子報言用我布施太劇空
虛國藏以健白象施與怨家王及傍
臣用是之故恚共逐我耳曼坻言使
國豐溢願令大王及諸傍臣吏民大
小富樂无極但當勢力共於山中勤
求道耳太子言人在山中恐怖之處
致難為心虎狼猛獸大可畏也汝慣
憍樂何能忍是汝在宮中衣即細軟
止則幃帳飲食甘美恣口所欲今在
山中卧則草蓐食則果蓏汝何能樂
是又多風雨雷電霧露使人毛竪寒
則大寒熱則大熱樹木之間不可依
止加地有蒺蔾礫石毒虫汝何能忍
是曼坻言我當用是細軟幃帳甘美

飲食為而與太子別乎我終不能相遠
離也會當與太子相隨去耳王者以
幡為幟火者以烟為幟婦人者以夫
為幟我但怙太子耳太子者我之所
天太子在國時布施四遠人我常與
太子共之今太子逮去若有人來乞
者我當應之去何我聞人來求太子
時我當感死何疑太子言我好布施
不逆人意有人從我乞兒索女者我
則不能不與之汝若不順我言則亂
我善心可不須去曼坻言聽隨太子
在所布施莫懈世間布施未有如太
子者也太子言汝能尒者甚大善
太子與妃及其二子共至母所辭別
欲去白其母言願數諫大王以正法
治國莫邪狂人民母聞太子辭別如
是即感激悲哀語傍人言我身如石
心如剛鐵奉事大王未嘗有過今唯
有一子而捨我去我心何能不破裂
而死耶兒在腹中如樹木菓日夜長
大養子適大而捨我去諸夫人皆當
快我王不復敬我天不違我願者使
我子速來還國耳太子與妃及其二

子俱為父母作礼於是而去
二万夫人以真珠各一貫以與太子
四千大臣作七寶華奉上太子太子
從中宮北出城門悲以七寶珠華布
施四遠人民即時皆盡吏民大小數
十万人共送太子者皆竊議言太子
善人是國之神父母何能逐是珎寶
之子乎觀者皆共惜之太子於城外
樹下坐辭謝來送者可從此而還吏
民大小垂淚而歸太子與妃二子共
載自御而去前行已遠止息樹下有
婆羅門來乞馬太子即卸車以馬與
之以二子著車上妃於後推自入棘
中步挽而去適復前行復逢婆羅門
來乞車太子即以車與之適復前行
復逢婆羅門來乞太子言我不與卿
有所愛惜也我財物皆盡婆羅門言
無財物者與我身上衣太子即解寶
衣與之更著一故衣適復前行復逢
婆羅門來乞太子以妃衣服與之轉
復前行復逢婆羅門來乞太子以兩
兒衣服與之太子布施車馬錢財衣
被了盡初無悔心大如毛髮太子自

負其男妃負其女步行而去太子與妃及其二子和顏歡喜相隨入山檀特山去葉波國六千餘里去國遂遠行在空澤中大苦飢渴忉利天王釋即於曠澤中化作城郭市里街巷伎樂衣服飲食城中有人出迎太子便可於此留止飲食以相娛樂妃語太子行道甚極可暇止此不太子言父王徙我著檀特山中於此留者違父王命非孝子也遂便出城顧視其城忽然不見轉復前行到檀特山山下有大水深不可度妃語太子且當住此須水減乃渡太子言父王徙我著檀特山中於此住者違父王教非孝子也太子即入慈心三昧水中便有大山以壅斷水太子即與妃褰裳而渡渡已太子即心念言便令去者水當澆灌煞諸人民蜎飛蠕動太子即還顧謂水言復流如故若有欲來至我所者皆當令得渡太子適語已水即復流如故前到檀特山中太子見山嶽崟嵯峨樹木繁茂百鳥悲鳴流泉清池美水甘果鳧鴈鴛鴦翡翠鸞

鶩異類甚衆太子語妃觀是山中樹
木叅天無折傷者飲此美泉噉是甘
果而此山中亦有學道者太子入山
山中禽獸皆大歡喜来迎太子山上
有一道人名阿州陁年五百歲有絶
妙之徳太子作礼却住白言今在山
中何所有好甘果泉水可止處耶阿
州陁言是山中者普是福地所在可
止耳道人即言今此山中清淨之處
卿去何將妻子来而欲學道乎太子
未荅曼坻即問道人言在此學道為
幾何歲道人荅言止此山中四五百
歲曼坻謂言計有吾我人者何時當
得道耶雖久在山中亦如樹木無異
不計吾我人者乃可得道道人言我
實不知此事也

太子即問道人言汝頗聞葉波國王
太子須大拏不道人言我數聞之但
未曾見耳太子言我正是太子須大
拏也道人問太子所求何等太子荅
言欲求摩訶衍道道人言太子功徳
乃尒今得摩訶衍道不久也太子
得無上正眞道時我當作第一神

足弟子道人即指語太子所止處太
子則法道人結頭編髮以泉水果蓏
為飲食即取柴薪作小草屋并為男
女及二小兒各作一草屋凡作三草
屋男名耶利年七歲著草衣隨父出
入女名罽拏延年六歲著鹿皮衣隨
母出入山中禽獸悉皆歡喜依附太
子太子適住一宿山中空池皆出泉水
枯木諸樹皆生華葉諸毒虫獸皆為
消滅相食噉著皆自食草諸雜果樹
自然茂盛百鳥嚶嚶相和悲鳴男女
主行採果以飼太子及其男女二兒
亦復捨父母行在於水邊與禽獸戲或
有宿時時男耶利騎師子上戲師子跳
踉耶利墮地傷面血出獼猴便取樹
葉拭其面血將至水邊以水洗之大
子在坐亦遥見之曰禽獸乃有仁心
時鳩留國有一貧窮婆羅門年四十
乃取婦婦大端正婆羅門有十二醜
身體黑如漆面上三顩鼻正匾匾兩
目復青面皺脣哆語言謇吃大腹凸
臗脚復繚戾頭復頓禿狀類似鬼其
婦惡見呪欲令死婦行汲水逢諸年

少嗤說其壻形調笑之問言汝絕端
正何能為是人作婦耶婦語年少言
是老翁頭白如霜著樹朝暮欲令其死
但無鄉其不肯死何婦便持水啼泣且
歸語其壻言我適取水年少曹輩共
形調我當為我索奴婢我有奴婢者
便不復自行汲水人亦不復笑我壻
言我極貧窮當於何所得奴婢耶婦
言若不為我索奴婢者我便當去不
復共居婦言我常聞太子須大拏坐
布施太劇故父王徙著檀特山中有
一男一女可往乞之壻言檀特山去
此六千餘里初不山行當於何所而
求之乎婦言不為我求奴婢者我當
自刾死耳壻言寧煞我身不欲令汝
死也壻言汝欲令我行者當給我資
粮婦言便去無有資粮婆羅門自辦
資粮涉道而去

於是婆羅門徑詣葉波國至王宮門
外問守門者太子須大拏今為所在
時守門者即入白王外有婆羅門來
問求太子王聞人求太子心感且恚
言但坐是輩故逐我太子令此人復

来耶王便自説喻言如火自熾復益其薪今我愁憂譬如火熾人来問太子如益其薪婆羅門言我從遠方来聞太子名上徹蒼天下至黄泉太子布施不逆人意故從遠来欲有所得王言太子獨處深山甚大貧窮當何以與卿耶婆羅門言太子雖無所有貴欲相見耳王即使人指示道徑婆羅門即行詣檀特山至大水邊但念太子即便得渡時婆羅門遂入山中逢一獵師問言汝在山中頗見太子須大拏不獵者素知太子坐布施諸婆羅門故徙在山中獵者便取婆羅門縛著樹以捶鞭之身體悉破罵言我欲射汝腹取汝肉用問太子為婆羅門自念今當為子所煞耶當作一詭語耳便言汝不當問我耶獵者問言汝欲何説婆羅門言父王思見太子故遣我来追呼太子令還國耳獵者便即解放逆辭謝之實不相知即指示其處婆羅門即到太子所太子遥見婆羅門来甚大歡喜迎為作礼因相勞問何所從来行道得無疲極何

所索乎婆羅門言我從遠方來舉身皆痛又大飢渴太子即請婆羅門入坐出果蓏水漿著其前婆羅門飲水食果竟便語太子言我是鳩留國人也久聞太子好憙布施名聞十方我大貧窮欲從太子有所乞匃太子言我不與卿有所愛也我所有盡賜无以相與婆羅門言若無物者與我兩兒以為給使可養老者如是至三太子言卿故遠來欲得我男女柰何不相與時兩兒行戲太子呼兩兒言婆羅門遠來乞汝我已許之汝便隨去兩兒走入父腋下淚出且言我數見婆羅門未嘗見是輩此非婆羅門為是鬼耳令我母行採果未還而父持我與鬼作食定死無疑今我母來索我不得當如牸牛亡見其犢子便啼哭號泣愁憂太子言我已許之何從得止是婆羅門耳非是鬼也終不欺汝汝便逐去婆羅門言我欲發去恐其母來便不復得去卿持善心與我母來即敗卿善意太子報言我從生已來布施未嘗有悔也

太子即以水澡婆羅門手牽兩兒授與之地為震動兩兒不肯隨去還至父前長跪謂父言我宿命有何罪令復遭值此苦乃以國王種為人作奴婢向父悔過從是因緣罪滅福生世世莫復值是太子語兒言天下恩愛皆當別離一切無常何可保守我得无上平等道時自當度汝兩兒語父言為我謝母令便永絕恨不面別自我宿罪當遭此苦念母失我憂苦愁勞婆羅門言我老且羸小兒各當捨我走至其母所我柰何得之當縛付我耳太子即反持兩兒手使婆羅門自縛之繫令相連捴持繩頭兩兒不肯隨去以搖鞭之血出流地太子見之淚下墮地地為之沸太子與諸禽獸皆送兩兒不見乃還諸禽獸皆隨太子還至兒戲處呼哭宛轉而自撲地婆羅門徑將兩兒去兒於道中以繩纏樹不肯隨去冀其母来婆羅門以搖鞭之兩兒言莫復撾我我自去耳仰天呼言山神樹神一哀念我今當逹去為人作奴婢不見母別可語我母

棄果疾来與我相見母於山中左足下痒右目復瞤兩乳汁出母便自思惟未甞有是恠當用此果為宜歸視我子得無有他故便棄果而歸時第二忉利天王釋知太子以兒與人恐妃敗其善心便化作師子當道而蹲妃語師子卿是獸中王我亦是人中王子共在山中願小相避使得過去我有二子皆尚幼小朝来无所食但望待我耳師子知婆羅門去遠乃起避道令妃得過妃還見太子獨坐不見兩兒自至其草屋中索之不見復至兒屋中覔之不見至兒常所戲求邊亦復不見但見與所戲禽獸麞鹿師子獼猴皆在曼坻前自撲號呼所戲池水為之空竭曼坻便還至太子所問太子兩兒為何所在太子不應曼坻復言兒還見我持果走来趣我躃地復起跳踉呼言阿母来歸見我坐時皆在左右見我身上有塵土即為我拂去之今亦不見兒兒亦不来附我為持與誰乎今不見之我心摧裂早語我處莫令我發狂如是至二

太子不應鼻垢益更愁毒言不見兩
兒尚復可耳太子不應益令我迷荒
太子語言鳩留國有一婆羅門来從我
乞兩兒便以與之妃聞太子語便感激
躃地如太山崩宛轉啼哭而不可止
太子言且止汝識過去提和竭羅佛
時本要不耶我尒時作婆羅門子字
鞞多衛汝作婆羅門女字須陁羅汝
持華七莖我持銀錢五百從汝買華
欲以散佛汝以二莖華寄我上佛而求
願言願我後生常為卿妻好醜不離我
尒時與汝要言欲為我妻者當隨我意
在所布施不逆人心唯不以父母施耳
其餘施者皆隨我意汝尒時荅我言可
今以兒布施而反亂我善心耶妃聞太
子言心意開解便識宿命聽隨太子
布施疾得心所欲天王釋見太子布
施如此即下試太子知欲何求化作
婆羅門亦有十二醜到太子前而自
說言常聞太子好喜布施在所求索
不逆人意故来到此願乞我妃太子
言善妃可得耳妃言令以我與人誰
當供養太子者也太子言令不以汝

施者何從得成無上平等度意太子以水澡婆羅門手牽妃與之釋知太子了無悔心諸天讚善天地大動時婆羅門便將妃去行至七步尋將妃還以寄太子莫復與人也太子言何為不取豈有惡乎諸人婦中是婦為善現國王子其父唯有是一女耳是婦用我故自投湯火飲食麁惡而常不避所為精勤面貌端正卿今取去我心乃喜婆羅門語太子言我非婆羅門是天王釋故來相試耳欲願何等即復釋身端正殊妙妃即作礼從索三願一者令婆羅門將我兩兒還賣本國中二者令我兩兒不苦飢渴三者令我及太子早得還國天王釋言當如所願太子言願令衆生皆得度脫无復生老病死之苦天王釋言大哉所願魏魏無上若欲生天作日月中王世間帝主法延壽命我能相與如卿所說三界特尊非我所及也太子言今且願我令得太富常好布施又勝於前願令父王及諸傍臣皆思見我天王釋言必如所願須臾之

鬧忽然不見
鳩留國婆羅門得兒歸家婦逆罵之
何忍持此面来還此兒國王種而無
慈仁心檛打令生瘡身體皆膿血速
將衒賣之更求可使者婿隨婦言即
行賣之天王釋主行壞其市井言此
兒貴無能買者兒適飢渴天以自然
氣令兒得飽滿天王化其意乃至葉
波國國中諸臣人民識是太子兒大
王之孫舉國大小莫不悲哀諸臣即
問所從得此兒婆羅門言我自乞得
用問我為諸臣言卿来入我國我亦
應問卿大臣人民便欲奪取婆羅門
兒中有長者而諫之曰斯乃太子布
施之心以至於此而令奪之不當固
違太子本意耶不如白王王若知者
自當贖之於是乃止諸臣白王言大
王兩孫令為婆羅門之所衒賣王聞
之大驚即呼婆羅門使將兒入宮王
與夫人及諸傍臣後宮婇女遥見兩
兒莫不哽咽王問婆羅門何緣得此
兒婆羅門荅言我從太子乞得耳王
呼兩兒而欲抱之兒皆涕泣不肯就

抱王問婆羅門賣兒索幾錢婆羅門未及得對男兒便言男直銀錢一千特牛一百頭女直金錢二千牸牛二百頭王言男兒人之所珍何故男賤而女貴耶兒言後宮婇女與王無親或出微賤或但婢使王意所幸便得尊貴被服珍寶飮食百味王獨有一子而逐之於深山日日自與宮中婇女共相娛樂了無念子之意是以明知男賤而女貴也王聞是語感激悲哀涕泣交逬言我貧汝汝何故不就我抱恚我乎畏婆羅門耶兒言不敢恐大王亦不畏婆羅門古是大王孫今為人奴婢何有人奴婢而就國王抱是故不敢耳王聞兒語倍增悲愴即如其言雇婆羅門直更呼兩兒抱兩兒便就王抱兩孫摩捫其身問兩兒言汝父在山中何所飮食被服何等兩兒荅言食果蓏菜茹被褐為服飾百鳥相娛樂亦無愁憂心王即遣婆羅門去男兒白王此婆羅門大苦飢渇願賜一食王言汝不恚之耶何故復為索食耶兒言我父好道无

復財物可用布施以我乞之則是我大家我尚未得為其使令以副我道意今何忍見其飢渴而無慈仁我父乃以兒施婆羅門大王豈惜一食耶王即賜婆羅門食婆羅門食竟歡喜而還

王遣使者速迎太子還使者受教往迎太子礙水不得渡但念太子所即得過去以王命而告太子宜速還國王思見太子 太子荅言王徙我著山中十二年為期尚有一年在年滿自當歸使者還白王如是王更作手書以與太子汝是智慧之人去亦當忍来亦當忍去何恚不還須汝乃飲食耳使者復賫書往太子得書頭面著地作礼却遶七帀便發視之山中諸禽獸聞太子當還踊躍宛轉自撲而號呼泉水為之空竭禽獸為不乳百鳥皆悲鳴用失太子故太子即著衣與妃俱還敵國怨家聞太子當還即遣使者裝被白象金銀鞍勒以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟逆於道中以還太子辭謝悔過言前乞白象愚癡故耳坐我

之故遠從太子今聞來還內懷歡喜今以白象奉還太子及上金銀之粟願垂納受以除罪咎太子荅言譬如有人設百味食特有所上其人食已嘔吐於地豈復香潔可更食不令我布施譬亦若吐終不還受速乘象還去謝汝國王苦屈使者遠相勞問於是使者即乘象還白王如是因此象故敵國怨家化為慈仁國王及衆恚發無上平等度意父王乘象出迎太子太子便前頭面作礼從王而歸國中人民莫不歡喜散華燒香懸繒幡蓋香汁灑地以待太子太子入宮即到母前頭面作礼而問起居王以寶藏以付太子恣意布施轉勝於前布施不休自致得佛

佛告阿難我宿命時所行布施如是太子須大拏者我身是也時父王者今現我父閱頭檀是時母者今摩耶是也時妃者今瞿夷是也時山中道人阿州陁者摩訶目揵連是時天王釋者舍利弗是時獵師者阿難是也時男兒耶利者今現我子羅云是也

時女罽拏延者今現羅漢末利母是

時乞兒婆羅門者今調達是婆羅門

婦者栴遮摩那是勤苦如是無央數

刧作善亦無央數刧當持是經典為

諸沙門一切說之菩薩行檀波羅蜜

布施如是

太子須大拏經

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說菩薩睒子經

安公錄中闕譯令附西晉錄

聞如是一時佛在比羅勒國與千二百五十比丘及衆菩薩國王大臣人民長者居士清信士女不可稱計一時来會佛告諸比丘皆悉寂靜定意聽我前世初求得菩薩道時戒行普具精進一心修集智慧行於善權功德累積不可稱說諸天釋梵天龍鬼神帝王人民無能行者阿難聞佛言更整衣服長跪叉手白佛言願欲聞之

佛告阿難乃往過去無數世時有菩薩名曰一切妙仁慈惠施救濟羣生常行四等心度世危厄愍傷苦人時於兜術天上教授天人常以晝夜各三時定意思惟三界照觀十方天下人民善惡之道知有孝順父母奉敬三尊恭順師長修諸功德者常以天眼遍察五道時有迦夷國中有一長者孤無兒子夫妻兩目皆盲心願入山求无上慧修清淨志信樂空閑善

薩念言此人發意所學微妙而兩目無所見若入山中者或墮溝坑或逢毒虫所見枉害若我壽終爲其作子供養父母終其年壽

於是菩薩壽盡即下生爲盲父母家作子父母歡喜甚愛重之本發大意欲行入山以坐子故便留樂世間子年七歲號字曰睒睒至孝仁慈奉行十善不殺不盜不婬不欺誑不飲酒不妄言不綺語不嫉妬不呪詛信道不疑晝夜精進奉事父母如人事天言常含笑不傷人意行則應法不妄傾邪父母喜悅无復憂愁年過十歲睒長跪白父母言本發大意欲入深山求志空寂無上正真豈以子故而絕本願人在世間無常百變命非金石對至無期願如本意宜及上時入山清淨我自尋隨與父母俱供養隨意不失時節父母報睒言子之孝順天自知之不違本誓便共入山睒即以家中所有之物皆施國中諸貧窮者便與父母俱共入山睒至山中以蒲草爲父母作屋施作牀蓐不寒不

熱恒得時宜適入山中一年衆果豐
茂食之者甘泉水涌出清而且涼池
中蓮華五色精明栴檀雜香樹木豐
茂倍於常時風雨時節不寒不熱
樹葉相接以障雨露蔭覆日光其下
常涼飛鳥翔集奇妙異類皆作音樂
之聲以娛樂盲父母師子熊羆虎狼
毒獸皆自慈心相向無復相害之意
皆食啖草果无恐懼之心麞鹿熊羆
雜類之獸皆來附近睒音聲相和皆
作娛樂之音睒至孝慈心履地常恐
地痛天神山神皆作人形晝夜慰勞
三道人三道人一心定意無復憂愁
睒常與父母取百種果蓏以食父母
恒有盈餘渴飲泉水无所乏短父母
時渴欲飲睒著麞鹿皮之衣提瓶行取
水麋鹿衆鳥亦復往飲水不相畏難
時有迦夷國王入山射獵王遥見水
邊有麋鹿引弓射鹿箭誤中睒胷睒
被毒箭舉身皆痛便大呼言誰持一
毒箭射殺三道人者王聞人聲即便
下馬往到睒前睒謂王言象坐牙死
犀坐其角翠為毛故麞鹿為皮肉故

今我無角无牙無毛皮肉不可敢我今坐何等罪死耶王問睒言卿是何等人被麋皮衣與禽獸無異睒言我是王國中人與盲父母俱來入山中學道二十餘年未曾為虎狼毒蟲所見害今便為王所射殺登今之時山中大風暴起吹折樹木百鳥悲鳴師子熊羆走獸之輩皆大號呼動一山中日無精光流泉為竭衆華萎死雷電動地時盲父母驚起自相謂言睒行取水經久不還將無為虎狼毒蟲所害禽獸悲鳴音聲號呼不如常時風起四面樹木摧折必有變異王時懊懊大自悔責我所作無狀我本射鹿誤誤相中耳射殺道人其罪甚重坐貪小肉重受其殃我今以一國珍寶摩藏之物宮殿妓女宜郭城邑以救子命時王便前以手援拔睒胷前箭深不可得出飛鳥走獸四面雲集號呼動一山中王益懊惱三百六十節節皆動睒語王言非王之過自我宿罪所致我不惜身命但憐念我盲父母年既衰老兩目無所見一旦無我

亦當殄沒無所保仰以是之故用自
懊惱酷毒可發尒之時諸天龍神山
神水神樹神皆爲嘯動王復畫言我
等入泥犁中百劫受罪使賊身活長
號向賊懊惱言善子命終我當不復
還國便住山中供養卿父母知卿在
時勿以爲念諸天龍神皆當證知不
負此誓賊聞王此誓言雖被毒箭心
喜意悅雖死不恨以我盲父母累王
供養道人現世罪滅得福無量王言
卿語我父母處及子未死語我知之
賊即指示語從此步徑去是不遠自
當見一尊屋我父母在其中止王徐
徐往勿令我父母怖懅以善權方便
解語其意爲我上謝父母無常命至
當就後世不惜我命但念父母年老
兩目復盲一旦無我无所依仰以此
懊惱自絕喜可死自當分有罪所致
無有得脫者今自懺悔於父母從無
數劫以來所行衆惡於此罪滅福生
願我與父母世世相值不相遠離願
父母終保年壽勿有憂意天龍鬼神
常隨護助災害消滅所欲應意無爲

自然王便將數人徑詣父母許王去之後睒便奄然而死飛鳥禽獸皆大號哭遶睒尸上以舌舐睒身血盲父母聞此音聲益用怖懼傍徨而住王行馳駛觸動草木肅有人聲父母驚言此是何人非我子行王言我是迦夷國王聞道人在山中學道故來供養道人父母言大王來大善勞屈威尊遠臨草野王體中安隱不宮殿夫人太子官屬人民皆安善不風雨和調五穀豐足不隣國不相侵害不王答道人言蒙道人恩皆自平安王問詳盲父母來在山中勞心勤苦樹木之間飛鳥走獸無有侵害道人者不在山中寒暑隨時現世安隱不盲父母言蒙大王厚恩常自安隱我有孝子名睒常為我取百種果蓏泉水恒自豐饒山中風雨和調無所乏短我有草席可坐果蓏可食睒行取水且欲來還王聞盲父母言又大傷心淚出而言我罪惡無狀入山射獵見水邊有翟鹿引弓射之箭誤中道人子睒身被毒箭甚痛故來語二道人父母聞之

舉身自撲如太山崩地為震動王便自往前扶牽父母仰天號哭自訴言我子睒天下至孝仁慈無有過者踐地常恐地痛今有何罪而王射殺之向者大風卒起吹折樹木百鳥悲鳴號哭動一山中我在山中二十餘年未曾有此災異疑我子取水經久不還必當有故諸神皆驚肅肅而動母啼號不可復止父言且止人生無有不死者無常自然不可得却且問王言睒為射何許令為死活王具以睒口中所言向盲父母說之聞王此言又大感絶我一旦無子俱亦當死願王牽我二人往臨睒尸上王即牽盲父母往到尸上父抱其兩脚母抱其頭著膝上各以一手捫摸其胷箭仰天大嘆言諸天及龍神山神樹神水神我子仁慈至孝諸神所知何能不一哀我子是善子母便以舌舐睒胷瘡願毒入我口我年已老目無所見以身代子之命睒活我死死不恨也於是盲父母言若睒有至誠至孝者天地所知箭當拔出毒藥當除睒當更生於是第二

忉利天王釋座即為大動以天眼見
二道人抱子號哭乃聞第四兜術天
諸天宮龍宮皆儼儼而為動釋梵四
天王即從第四天上来如人伸臂須
来下住睒前以神藥灌睒口中藥入
睒口箭自拔出便活如故父母驚喜
見睒已死更活兩目皆開飛鳥禽獸
皆作歡樂之音風息雲消日為重光
泉水涌出衆華五色樹色光榮倍於
常時王大歡喜不能自勝礼天帝釋
還礼父母及子睒願我國財以上道
人身自留住供養現世罪滅宿怨得
除睒荅王言欲報恩者王且還國安
慰國人皆令奉持五戒王勿復射獵
夭傷蟲獸現世身不安隱壽盡當入
泥犂中人居世間恩愛蹔有別離久
長不得常在王宿有功徳今得為王
莫以得自在故而自放恣於時國王
大自悔責自今以後當如睒教勅不
敢有廢諸隨王射獵者數百人見睒
已死神人持藥来下入口即活父母
眼開皆踊躍發意奉持五戒終身不
犯王還國已宣令國中諸有貧窮盲

父母如睒比者皆當供養不得捐捨
犯者令有重罪於是國中人民以睒
活故上下相教奉修五戒修行十善
死得昇天無入三惡道者佛告阿難
諸來會者宿命睒身我身是也
時盲父者今現父王閱頭檀是也時
盲母者今現我母王夫人摩耶是也
迦夷國王者阿難是也時天帝釋者
彌勒是也使我疾成無上正真之道
吏皆是我父母育養慈恩從死得生
感動天龍鬼神父母恩重孝子所致
令得為佛并度國人皆由孝順之德
佛告阿難汝廣為一切人民說之人
有父母不可不孝道不可不學濟神
離苦後得無為皆由慈孝學道所致
佛說經已諸菩薩比丘比丘尼優婆
塞優婆夷國王大臣人民長者居士
莫不加敬稽首佛足作礼而去

佛說菩薩睒子經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說睒子經

西秦沙門聖堅奉　詔譯

聞如是一時佛在比羅勒國與千二百五十比丘俱及衆菩薩國王大臣人民長者居士清信士女不可稱計一時來會佛告諸比丘皆悉寂靜定意聽我念前世初求得菩薩道時戒行普慈精進一心智慧善權方便不可稱說諸天龍神帝王人民無能行者阿難聞佛所言更整衣服長跪白佛願欲聞之佛告阿難乃往過去无央數世時有一菩薩名曰慈慧救濟群生常行四等心度世危厄愍育苦人於是處在兜率天上教授天人常以晝夜各三時三昧定意思惟三界照觀十方天下人民善惡之道孝養父母敬奉三尊供侍師長修諸功德皆悉明見五道分明時迦夷國中有一長者孫無兒子夫妻兩目皆盲心願入山求無上慧修清淨志信樂虛閑菩薩念言此人發意欲學妙道而兩目盲無所覩見若入山者或墮溝坑

或逢毒虫所見危害若我壽終當為
作子供養父母終其年壽即便往生
盲父母家為其作子父母歡喜愛之
甚重夲發道意欲行入山以生子故
便樂世間子年七歲号字曰睒睒至
孝仁慈奉行十善不煞不盗不婬不
欺誑不飲酒不妄語不嫉妬信道不
疑晝夜精進奉侍父母如人侍天言
常含笑不傷人意行則應法不妄傾
邪於是父母即大歡悅無復憂愁睒
年過十歲睒自長跪白父母言夲發
大意欲入深山求志虛寂无上之道
豈以子故而絶夲願人居世間無常
百變命非金石對至无期願如夲意
宜夲先志自隨父母俱共入山侍養
之宜不失時節父母報睒子之孝順
天自知之不違夲誓便即入山睒以
家中所有財寶皆大布施諸貧窮者
便與父母俱共入山
睒到山中以柴草作屋施置牀蓐不
寒不熱恒得其宜入山一年衆果豊
實食之甘美泉水涌出清而且涼池
中蓮華五色精明栴檀雜香樹木豊

盛香氣倍常飛鳥常集奇妙異類皆作種種音樂之聲娛樂父母師子熊羆虎狼毒虫慈心相向無相傷害食草飲水無復恐懼麞鹿衆鳥皆来附近與睒音聲共相哀和娛樂之音睒至孝慈蹈地常恐地痛天神人鬼皆来擁護此三道人三道人者一心定意無復憂愁睒常與父母取百種果以食父母泉水無之時父母渴欲得飲水睒被鹿皮衣提瓶行汲水麞鹿衆鳥亦往飲水不相畏難時有迦夷國王入山射獵王見水邊有諸群鹿放弓射之箭誤中睒正射其胷被毒箭已舉身皆痛便大呼言誰持一箭煞三道人王聞人聲即便下馬往到睒前睒謂王言象坐牙死犀坐其角死翠坐其毛麞鹿坐皮肉我無牙角無毛无皮肉不可取令有何罪攅見射煞王問睒言卿是何人被鹿皮衣與禽獸無異睒言我是王國中人與盲父母俱来學道二十餘年未曾而為虎狼毒虫所見枉害今我便為王所射煞當尒之時大風暴起吹折樹

來百鳥悲鳴師子熊羆走獸之輩皆
大號呼動一山中日無精光流泉為
竭衆華萎死雷電動地時盲父母即
自驚起日是何變異睒行取水經久
不還將無為毒蟲之所害耶禽獸悲
鳴音聲號呼不如常時風起四面樹
木摧折必有灾異時王怖懅大自悔
責本射衆鹿誤相中傷射無道人其
罪甚重坐貪少肉而受此殃願以珍
寶以救子命

時王便前欲拔出箭箭深不出百鳥
禽獸四面雲集皆大號呼動一山中
王益怖懅支節皆動睒語王言非王
之過自我宿罪緣對所致我不惜身
但念我盲父母耳年既衰老兩目復
盲一旦無我亦當終没無瞻視者以
是之故自懊惱耳當尒之時諸天龍
神皆為肅動王又重言我寧自入地
獄之中自受此罪使睒身活長跪向
睒悔過陳言若子終没我不還國便
往山中供養卿盲父母如卿在時勿
以為憂諸天龍神皆當證知不負此誓
睒聞王誓雖被毒箭心喜意悅雖死

不恨以我父母累王供養王當罪滅
得福無量王曰卿當語我父母之處
及子未死吾欲知之睒即指示從是
徑去去此不遠當見草屋我之父母
在其中止王徐徐徃勿令父母驚動
怖懅以善方便解語其意王當為我
上白父母無常今至當就後世我不
惜命念盲父母年既衰老兩目復盲
一旦無我无所依仰以是懊惱自酷
毒耳我死自分宿罪所致无可得脫
令自懺悔從無數劫有身以來所行
衆惡於此罪滅願與父母世世相值
不相遠離當令父母終保年壽勿有
憂患天龍鬼神常隨護助灾害消滅
所欲應意無為自然王將數人詣父
母所王去之後睒奄死矣百鳥禽獸
四面雲集皆大號呼遶睒尸上舐是
睒血盲父母聞此音聲益怖彷徉而
住王行駛疾觸動草木肅肅有聲父
母驚言此是何人非我子行王言我
是迦夷國王聞盲道人在山學道故
來供養盲父母言枉屈大王來相慰
勞遠臨草野王當疲極體安隱不宮

殿夫人太子官屬皆安善不風雨和
調五穀豐不隣國人民不相侵害耶王
荅道人得蒙尊恩常自平安又更問訊
盲父母在此山中勞大勤苦樹木之間
甚難為止自安隱不盲父母言蒙大
王恩常自安隱我有孝子字名曰睒
常取果蓏泉水無乏我有草席王可
就坐果蓏可食睒行取水正尒來還
王聞盲父母言又大傷心涕泣其言
我罪實重入山射獵遥見水邊有諸
羣鹿引弓射之箭誤中睒道人子睒
已被毒箭其痛甚酷令故自來語道
人耳父母聞之舉身自撲如太山崩
地為大動號哭仰天自陳訴言我子
睒者天下至孝无有能過蹈地常恐
地痛有何罪故而射煞之向者大風
卒起吹折樹木百鳥悲鳴皆大號呼
動一山中我在山中二十餘年未曾
有此灾異之變而我子睒取水不還
恐當有故諸神皆驚肅肅而動毋便
涕哭不肯復止父言且止人生世間
無有不死无常對至不可得却但問
王睒為射何許令為死活王以睒語

向父母說其盲父母聞王此語又大
感絶一旦無子俱亦當死
大王今者牽我二人往子尸上王即
牽盲父母往到尸上父抱其頭母抱
兩脚著其膝上各以兩手捫摸睒箭
仰天呼言諸天龍神山神樹神我子
睒者天下至孝是諸天龍鬼神所知
我年已老目無所見身代子死睒活
不恨於是父母俱共誓言若睒至孝
天地所知箭當拔出毒痛當除睒應
更生
於是第二忉利天帝座即為動以眼
見此二盲道人抱子號呼乃聞第四
兜率天上釋梵四王從天上來如人
屈伸之頃來住睒前以神妙藥灌睒
口中藥入睒口箭拔毒出更生如故
父母聞睒以死更生兩目皆開飛鳥
走獸皆大歡樂之音風息雲消日為
重光流泉涌出清而且涼池中蓮華
五色精明栴檀雜香樹木光榮香倍
於常時王歡喜不能自勝礼天帝釋
還礼父母及子睒者願以一國所有
財寶俱上道人自相供養令我罪滅

永無有餘
睒語王言欲興福者王但還國安慰
人民當令奉戒王勿射獵横煞無辜
身不安隱壽終當入泥犁之中人居
世間恩愛蹔有别離久長不得常在
王宿有福今得為王莫憍自在以自
在故造無量惡後入惡道悔之何益
王答如教隨王獵者見睒死已得天
神藥死而更生父母眼開神變如是
恚奉五戒修行十善死得生天無入
惡道
佛告阿難諸来會者宿命睒者吾身
是耶盲父者閱頭檀王是盲母者今
王夫人摩耶是也迦夷國王者阿難
是天帝釋者弥勒佛是佛告阿難吾
前世時為子仁孝為君慈育為民奉
敬自致得成為三界尊佛説經已時
諸菩薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷
莫不歡喜作礼而去

佛説睒子經

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說太子墓魄經　豈

西晉月氏三藏竺法護譯　開元錄云沐魄或慕魄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園告諸比丘昔者有王名波羅㮈王有一太子字名墓魄生有無窮之明端正妙潔无有雙比父母奇之供養瞻視須其長大當為立字然太子結舌不語十有三歲恬惔質朴志若死灰意如枯木目不視色耳不聽音狀類瘖瘂聾盲之人於是父母患而猒之王語夫人當奈之何此子將為他國所笑夫人語王當召相師相之知當語不王即召婆羅門師使相太子婆羅門言此子非是世間人為是熒惑耳外為端正內懷不祥危國滅宗將至不久不可畜養宜當生埋誅而煞之不除此子則絕國嗣王語夫人當如之何今若不除此子恐後無復立太子於是夫人隨王所為王即召國中大臣共議之一臣言當遠徙深山無人之處一臣言當沒深水中一臣言但當隨師所語掘作深坑而生埋之王即隨是一臣所語即召外陣兵三千餘人使掘地作藏給世

資粮侍以五僕太子衣服瓔珞珠寶
盡還太子於是夫人心欲傷絶我獨
無相生子薄命乃值此殃事不得止
涕淚哽咽不能自勝於是復送太子
着正殿上五百夫人見太子端正姝
好無有雙比皆言太子何以不語而
當生埋五百婇女見太子端正姝好
皆為太子作礼而言何以不語而當
生埋各為太子作其伎樂太子默然
不觀不聽復送太子着外殿上五百
大臣見太子端正姝好無有雙比前
白大王太子非是不語之人且復宿
留語在不文婆羅門言不可審信王
語大臣此是國事非卿所知作藏已
訖来迎太子王語其僕使太子載我四
望象車令國中人民就觀太子當語
若語者便載来還於是太子乗車尋
路國中耆舊大臣皆宛轉車前而言
太子要當一語若不語者便以車轢
我上過去遮象虎賁扶避使過遂侍
太子遂到藏所時有數千万人皆隨
太子往到藏所皆塞藏户太子復不
得前遮象虎賁麾人便却太子適前

飛鳥走獸復驚来前逩藏三币復塞
藏戶太子復不得前於是太子舉右
手住而言我正不語而當生埋我適
欲語恐入地獄我所以不語者欲安
身避害濟神離苦是以不語而信誑
詐之言謂我聾盲為實瘖瘂是時人
民聞太子語有絕妙之音世所希聞
行者為止坐者為之起皆言太子神
聖乃介皆前叩頭求恩悔過原赦我
罪其僕聞之歡喜踊躍馳白大王太
子已語上徹蒼天下徹黃泉飛鳥走
獸皆来伏聽於太子前王聞太子語
歡欣踊躍即與夫人駕四壁象車往
迎太子太子顧視父王下車避道四
拜而起而言勞屈父王遠来見迎今
日父子已生相棄捐恩愛已乖骨肉
以離其義甚僁不可聽觀王語太子
不可不可汝為智者當原不及共還
入國舉位與汝我自避退太子荅言
我曾為國王用行有缺漏故下入地
獄六万餘歲蒸煮剥裂其痛難忍當
此之時父母寧能知我地獄苦痛劇
不寧能分取我身上痛不我猒畏地

獄苦是以結舌不語十有三歲奠得
免瑕除去垢穢出於塵埃之外不與
罪會除憂去累念生若寄不可選軟
去道日遠高翔遠逝自濟於世世間
無常恍惚如夢室家歡娛須臾間耳
歡樂暫有憂苦延長王知太子意堅
志固遂聽學道於是太子棄國捐王
入山求道思惟禪定壽終卽生兜術
天上畢天之壽下生世間為迦維羅衛
王作太子自致得佛佛告阿難尒
時太子墓魄者我身是也是時父王
者今閱頭檀是也是時母者今摩耶
是也是時侍我五僕者阿若拘隣等是
也是時婆羅門欲生埋我者今調達
是也我與調達世世有怨佛說經訖
諸弟子諸天龍鬼神帝王人民皆大
歡喜為佛作礼

佛說太子墓魄經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

豈

佛說九色鹿經一卷

吳月氏優婆塞支謙譯

昔者菩薩身為九色鹿其毛九種色
其角白如雪常在恒水邊飲食水草
常與一烏為知識時水中有一溺人
隨流來下或出或沒得著樹木仰頭
呼天山神樹神諸天龍神何不愍傷
於我鹿聞人聲走到水中語溺人言
汝莫恐怖汝可騎我背上捉我兩角
我當相負出水既得著岸鹿大疲極
溺人下地遶鹿三帀向鹿叩頭乞與
大家作奴供給使令採取水草鹿言
不用汝也且各自去欲報恩者莫道
我在此人貪我皮角必來殺我於是
溺人受教而去是時國王夫人夜於
臥中夢見九色鹿其毛九種色其角
白如雪即託病不起王問夫人何故
不起荅曰我昨夜夢見非常之鹿其
毛九種色其角白如雪我思得其皮
作坐褥欲得其角作拂柄王當為我
覓之王若不得者我便死矣王告夫
人汝可且起我為一國之主何所不

行王即募於國中若有能得九色鹿
者吾當與其分國而治即賜金鉢盛
滿銀粟又賜銀鉢盛滿金粟於是溺
人聞王募重心生惡念我說此鹿可
得富貴鹿是畜生死活何在於是溺
人即便語募人言我知九色鹿處募
人即將溺人至大王所而白王言此
人知九色鹿處王聞此言即大歡喜
便語溺人汝若能得九色鹿者我當
與汝半國此言不虛溺人荅王我能
得之於是溺人面上即生癩瘡溺人
白王此鹿雖是畜生太有威神王宜
多出人衆乃可得耳王即大出軍衆
往至恒水邊時烏在樹頭見王軍来
疑當煞鹿即呼鹿曰知識且起王来
取汝鹿故不覺烏便下樹踞其頭上
啄其耳言知識且起王軍至矣鹿乃
驚起便四向顧視見王軍衆已遶百
帀無復走地即趣王車前時王軍人
即便挽弓欲射鹿語王人且莫射我
自至王所欲有所說王便勑諸臣莫
射此鹿此是非常之鹿或是天神鹿

重語大王言且莫煞我我有大恩在於王國王語鹿言汝有何恩鹿言我前活王國中一人鹿即長跪重問王言誰道我在此耶王便指示車邊癩面人是鹿聞王言眼中淚出不能自止鹿言大王此人前日溺深水中隨流來下或出或沒得著樹木仰頭呼天山神樹神諸天龍神何不愍傷於我我於尒時不惜身命自投水中負此人出本要不相道人無反復不如負水中浮木王聞鹿言甚大慙愧責數其民語言汝受人重恩云何反欲煞之於是大王即下令於國中自令已往若驅逐此鹿者吾當誅其五族於是衆鹿數千爲群皆來依附飲食水草不侵禾稼風雨時節五穀豐熟人无疾病災害不生其世太平運命化去

佛言尒時九色鹿者我身是也尒時烏者今阿難是時國王者今悅頭檀是時王夫人者今先陀利是時溺人者今調達是調達與我世世有怨我

雖有善意向之而故欲害我阿難有
至意得成無上道菩薩行羼提波羅
蜜忍辱如是

佛說九色鹿經一卷

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說太子慕魄經

後漢安息三藏安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時佛語諸比丘我身宿命為波羅㮈國王作太子名曰慕魄始生有異顏貌端正絕無雙比自識宿命無數劫事所更善惡罪福受報壽夭好醜沒此生彼所從来生皆悉知見年十三歲閉口不言王唯有此一子耳舉國人民皆重愛之當繼後嗣襲續王位然以追識宿命億載存亡禍福故質不語至十三歲捐棄形骸志存虛無漂漂不說飢寒恬淡質朴意如枯木雖有耳目不存視聽智慮雖遠如无心志不畏汙辱亦無憎愛若盲若聾不說西東狀如矇瞶不與人同父王憂慮甚用患苦深耻隣國恐見陵嗤因呼國中諸婆羅門問之此子何故不能言語乎婆羅門相視言此子惡人也雖面目端正殊好內懷不親觀相默默欲害父母危國滅宗將至不久不可畜養既不能語當

何益王耶今王了不復生子者皆是惡子所防固也是使大王不復生子耳王宜棄捐當生埋之介乃王身可全保國安宗㷀後更得生貴子耳不者甚危王信狂愚謂為審㷀即用愁憂坐起不寧伎樂不御服美不甘則與長者大臣共議之去如之何或有臣言遠棄深山無人之處或有臣言投沉深水有一臣言當如師語但作深坑傍入如室給與資糧侍以五僕生置其中從命所如空初絕之為王即隨此臣所言即晨遣僕故出埋之太子心內悲感傷其愚惑矜愍无量其母憐哀心為傷絕言我無相生子薄命乃值此殃痛斷我膓哽噎涕泣悲懷嘟咿感戀靡逮事不得已俛仰放捨遣人載出當埋棄之悉取太子所有衣被瓔珞珠寶皆用送之復使於外盡脫取其衣被珠寶持著一面因共作坑作坑未竟慕魄獨於車上深自思惟心與口語令王以下及人民皆共謂我為瘖聾癡瘂不能語也吾所以不語者正欲捨世緣安身避

惱濟神難苦耳今反當為誑詐所危
旣沒身命陷墮彼人便默自取衣被
珠寶持去作坑人輩不覺慕魄取物
去時慕魄則到水邊淨自洗浴以香
塗身悲取衣被瓔珞著之到坑問曰
作坑何施其僕對曰國王有子名曰
慕魄瘖瘂聾癡年十三歲不能言語
王問婆羅門婆羅門師白言當生埋
之介乃安吉全國榮宗利後子孫以
用是故我等作坑欲埋慕魄慕魄即
曰我則是太子慕魄也人即驚悚衣
毛為竪馳走徃趣視其車上不見慕
魄還至坑所諦熟觀察聽聞言語絶
有異聲光景如月世所希聞動其左
右行者為止坐者為起飛鳥走獸皆
来會聚伏太子前聽太子語慕魄又
曰觀我手足察我形容去何羣迷誑
詐所惑以謬為諦生相揹棄發意所
陳言成文章左右惶敬口咸惶露上
合下同靡不順従其儀大惶征營悚
慄兩兩相視面目並青咸曰太子甚
神乃如是也皆前作礼叩頭求哀願
赦我罪共還入宮到父王所慕魄曰

令已見棄不宜復還也汝徑自往白王令知僕即犇馳白王如是其母哀傷使人問狀僕曰太子甚神開口一言真驚恐人聞者皆擾行者滿道王剄愕然且喜且悲深怪所以王與夫人便共駱駕往迎太子國民大小莫不馳動觀瞻滿道咸曰太子類如欲見神形王未到須慕魄心即自念當學道耳適發此意天帝釋即為化作園觀浴池衆果樹木快樂无比慕魄即便脫去著身好衣珠寶轉作道人被服儼然王前欲到逢見慕魄在樹下坐慕魄見王来到即起迎逆王為作礼慕魄則曰大王就坐王聞慕魄語言音聲威神光景震動天地絶无雙比即大歡喜便曉慕魄共還入國居位理政吾請避退慕魄曰不可不可我以畏厭地獄勤苦愁毒万端吾昔嘗更作此國王名曰須念以正法治國奉行諸善二十五年[illegible]杖不行刀兵不設牢獄無繫者志施仁愛恩流德布救濟窮乏无所貪惜雖有此行猶犯微闕終墮地獄六万餘歲蒸煑

剥裂痛酷難忍求死不得欲生不得當尒之時父母在處雖有資財億載無數富而且貴快樂無極寧能知我在彼地獄拷治劇乎豈復能来分取我身苦痛不也我所以墮罪者何往昔作此大國王時小國王附庸諸域皆悉統属王性慈仁其德至淳法令不嚴諸小國王皆輕慢易咸共謀議令此大王謹善軟弱威禁不攝德不堪任統御大國當共攻伐廢退之耳即舉兵衆来攻大國時王須念逆以珍奇財寶皆賜遺之復以重官厚禄撫順慰喻誘而安之即皆止息各還本國如是未久復来攻伐數數非一大國羣僚咸共瞋恚上白大王諸小自國愚戇无義不慮罪釁數為慢突造成悖逆觸犯尊上令民駞擾警備不息當應誅討以除寇害王曰為民父母當務仁化恕已育物危命濟衆彼猶嬰孩愍其無識以漸誘導不忍加害也王懷弘慈普哀物命永无誅伐之心羣臣不忍數為属城小國所見陵易忿不顧難竊私舉兵討伐諸

[illegible] 豈

國即大殘煞人民大王聞之甚用悲痛為之雨淚皆為諸國死亡人民持服猶喪其子矜愍无極諸小國王見大國王慈心矜念人民乃令即皆降伏來帰附之其來帰附者大王則為施設厨饍大官設饍皆須烹煞牛羊六畜以具衆味烹宰之時輙當先白王心雖慈事不獲已頷頭可之緣是得罪勤苦如是每一念之心甚懐寒衣毛為竪身體則為虚冷汗出我所以不語者追憶過世所更吉凶安危成敗恐復與會故結舌不語至十三歳冀以静黙免瑕脫穢出度塵勞永辭於俗不與厄會適復念欲閉口不語而當為王所見生埋恐王後時復得是殃一入地獄無有出期我意不欲令王得罪故復語耳徒欲為道守意無為不樂為王也人居世間恍惚若夢室家歡娯須臾間耳計命无幾憂畏延長樂少苦多衆惱万端是以智者以國財寶恩愛為累衆欲為塵使我為王當復憍泆貪求快意令民憂煩為天下之大患也故欲除憂棄

離塵累反流索源極濟未度生世如寄無一可怙年衰歲移老命促疾不可遂歸去道日遠不貪富貴不重珍寶棄捐世榮思想大道高翔遠逝自濟於世父王曰當鄰可尒汝為智者當原不及不可便尒故棄我去王心悲喜深悔所為太子復曰何聞父子生而相棄恩愛已乖骨肉已離為行已戀不可聽觀屈苦相迎徒益勞煩父聞子語見其志固罔然失厝慙愧忸怩無辭可對王曰如汝前世作國王時奉行諸善纔有小失非所憶知而尚受罪勤苦乃尒今我治國不奉正法既無微善反是逐非憍貴自恣縱行危殆罪當何貲耶便放太子聽行學道太子於是棄國捐王不慕人物一心專精念道脩德功勳累積遂至成佛佛已得道復度十方諸天人民不可稱計無央數劫不以為勞菩薩所更勤苦如是佛言尒時太子者我身是也父王者今現我父閱頭檀是母者摩耶是尒時相師婆羅門者調達是時僕者阿若拘隣五人是也

諸欲為道者皆當承順佛教无犯經戒為道雖苦勝在三惡道八難處也違戒犯禁後墮惡道得脫為人當生貧苦或作奴婢願不自由奉戒行善三尊可得佛說如是諸比丘衆諸天人民莫不歡喜為佛作礼

佛說太子慕魄經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

無字寶篋經　　敦

元魏天竺三藏菩提流支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍大城耆闍崛山中時有無量百千万億大菩薩衆圍遶如來皆是大智善權方便勇猛精進善能通達无字法門善能清淨是處非處慚愧解脫羅網所覆調伏諸根以慈悲牙以慚愧牙慇念衆生得大三昧以智為首善敬智母猶如寶洲大寶之藏皆悉善知善不善法覺三世事一切成就無字辯才善達二空得勝妙地善學諸諦通達實際无邊勇健無所執著悉能通達自性上法能善思惟實以不實二種法門胎藏示生永離生死善覺秘密善知諸相應護諸國得大名稱皆悉復得勝名勝藏得無言藏永安隱眠諸所施為皆悉善樂姓名普聞離於三界能救三界所住衆生善覺真如普示普賢遍示其身諸根清淨善能覺達自身他身皆得成就明利智慧所謂

勝響菩薩法響菩薩勝諸分菩薩法
眼菩薩千相菩薩辯聚菩薩勝思惟
菩薩治地菩薩治地際菩薩深入地
際響菩薩地響菩薩具辯菩薩上積
菩薩華目菩薩優鉢羅目菩薩頂髻
菩薩文殊響菩薩如是等菩薩摩訶
薩不可筭數皆是童子皆從他方不
可觀察恒河沙等世界来集一切皆
住受法王職太子位處勝思惟菩薩
無量釋梵之所圍遶普賢菩薩虛空
藏等四大神王及有无量轉輪聖王
之所圍遶得大勢至觀世自在菩薩
無量梵衆之所圍遶不空見菩薩多
有无量毗沙門王之所圍遶星宿王
菩薩無量星宿及餘護世之所圍遶
復有破疑菩薩滅一切障菩薩自身
示現如来之身无量諸佛之所圍遶
及舍利弗大目揵連大迦葉等一切
悉是大阿羅漢真練菩薩勝思惟菩
薩無量天女之所圍遶藥王菩薩藥
上菩薩无量眷屬之所圍遶所有十
方恒河沙等世界之中諸有日月自
恃威德生我慢者一切皆悉来向佛

所到佛所已於如来前却住一面即
見自身無有光明猶如聚墨在於閻
浮那提金邊此諸日月住如来前不
自顯現亦復如是无心欲住亦不欲
說無有威德不能顯現那羅延等无
量諸天之所圍遶大神龍神得义迦
阿那婆達多等諸大龍王無量諸龍
之所圍遶善音乹闥婆王有无量億
乹闥婆衆之所圍遶無猒足迦樓羅
王亦有七億迦樓羅衆之所圍遶来
至佛所時此三千大千世界恒河沙
等諸世界中所有諸菩薩各於彼處
啓請其佛既請佛已四衆圍遶来至
娑婆持出世間諸供養具来至佛所
彼諸菩薩供養佛已各各自坐蓮華
座上

尒時有菩薩摩訶薩名勝思惟来至
佛所即白佛言世尊世尊若為聽許
我者我乃敢問如来二字

尒時佛告勝思惟菩薩言聽汝所問
隨汝意問如来不為一衆生故此處
成道乃為汝等諸大龍爲我出於此

尒時勝思惟菩薩白佛言世尊何者

一法而是菩薩所除滅者何者一法而是如来所證覺者

尒時世尊讚勝思惟菩薩摩訶薩言善哉善哉梵天汝巳淳熟無量善根諸佛加持問此句義善男子汝今諦聽善思念之我為汝說

尒時勝思惟菩薩礼如来足頂戴而受佛言善男子有一種法菩薩應滅所謂貪法善男子此是一法應當永滅善男子復有一法菩薩應滅所謂瞋法善男子此是一法應當永滅善男子復有一法菩薩應滅所謂癡法善男子此是一法應當永滅善男子復有一法菩薩應滅所謂我見善男子此是一法應當永滅善男子復有一法菩薩應滅所謂懈怠善男子此是一法應當永滅善男子復有一法菩薩應滅所謂睡眠善男子此是一法應當永滅善男子復有一法菩薩應滅所謂貪愛善男子此是一法應當永滅善男子菩薩復應除滅一法所謂無明善男子此是一法應當永滅

尒時勝思惟梵天白佛言世尊何者

是一法而諸菩薩日夜防護尒時世尊語勝思惟菩薩言善男子所謂菩薩已所不欲勿勸他人善男子若有善男子善女人護持此法彼善男子善女人護持如來一切戒藏何以故善男子愛自命者則不煞生愛自財者不盜他物愛自妻者不侵他妻善男子是等衆生發如是意言我敬順如來正教彼善男子常當勤心防護此法以何義故善男子若有善男子善女人欲求無上正真等覺大菩提者彼人悉是為樂故求而无有求自身苦者世間惟有樂愛樂者以是義故我說此言汝等當知已所不欲勿勸他人善男子此是一法菩薩常當日夜護之

善男子如汝所問何者一法而是如来所證覺者善男子無有一法如来所覺善男子於法无覺是如来覺善男子一切法不生而如来證覺一切法不滅而如来證覺

復次善男子法性離二邊而如来證覺一切法不實而如来證覺善男子

如来善說業因緣如来善證業因緣一切法因緣所縛而如来善覺善男子彼因緣者猶如電光而如来所覺離因離緣如来說言无有業報既成正覺而受之也一切法廣博嚴藏是如来所證善男子以何義故說廣博嚴藏善男子所有世間出世間智等彼從何生若彼智以真實觀正觀察時般若波羅蜜轉為甚深彼法尒時得名為藏

善男子我亦復說一切諸法如幻如焰是佛所覺性相一味解脫之法是佛所覺所有性相一味解脫是一切法廣博嚴藏

善男子若善男子善女人復有一法是佛所覺善男子所謂諸法不去不来無因无緣無生无滅無思不思无增無減善男子若法畢竟自性法性非是自性若法譬喻所不可說若以名字亦不可說此是一法如来所覺說此廣嚴上王無字寶篋光嚴法門時乃至得住十地菩薩有微塵數眼不覩者如是等衆皆得阿耨多羅三

藐三菩提心如是等衆生證阿羅漢果復過此數衆生捨地獄苦生於天中无量諸菩薩現百千万諸三昧門何况多說而無利益

尒時佛告羅睺羅言汝能受持我此所說正法義不說此語時以佛神力恒河沙等諸世界中九億菩薩從坐而起即白佛言世尊我等皆能持此法門令於此間娑婆世界未来世中為諸衆生流通不絶知是菩薩是智器者

尒時四大神王白佛言世尊我等亦能受持如来所說法義令彼菩薩所求滿足若於是中是智器者

尒時世尊周遍觀察一切衆已作如是言善男子我非惟修微少善根而成正覺彼諸衆生若有能聞此正法者彼亦非修微少善根若能受持此廣博嚴上王無字寶篋法門若能聞者彼人則為已恭敬我尊重讃嘆善男子是善男子善女人則為兩肩荷擔菩提彼人則得不斷辯才得善清淨諸佛世界命終之時則得現見阿

弥隨佛聲聞菩薩大衆圍遶恭敬其人
前亦見我身於此耆闍崛山王頂及
見此等諸菩薩衆善男子彼善男子
善女人則為已得大法庫藏而不可
盡得宿命智不生惡道
善男子我今說此一切世間所未曾
有難信法門善男子若彼善男子善
女人設有逆罪以其善能讀誦受持
此勝法門若自書寫若勸人書若自
讀誦勸人讀誦若能自持若勸人持
善男子我說彼人不見惡道則為一
切諸佛所記彼諸菩薩皆得五眼諸
根具足一切諸佛之所護念一切菩
薩之所攝受令滅无量煩惱業障即
得清淨
善男子我此所說最後言說自我得
道成正覺來未說此言
佛說此經已勝思惟等諸大菩薩帝釋
王等諸天及四大王人天阿修羅迦
樓羅緊那羅乾闥婆等一切世間
佛所說皆大歡喜
無字寶篋經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘離文字普光明藏經序　敢

御製

朕聞真空無象非象教无以譯其真
實際無言非言緒无以筌其實是以
龍宮法鏡圓照而於三千鷲嶺玄門
方廣周於百億師無師之智必藉修
多學无學之宗終資祇夜自金人感
夢寶偈方傳貝葉靈文北天之訓逾
遠貫花微言西泰之譯更新大乘小
乘逗根機而演教半字滿字逐權實
而相曉
叡唐之御寓載叶昌期代傳
三聖年將七十舜河與定水俱清堯
燭共慈燈並照緇衣西上寔惟法顯
之流白馬東来豈直摩騰之輩大弘
釋教諒屬茲辰朕爰自幼齡歸心彼
岸務廣三明之路思崇八正之門往
者夙遘閔凶遽違　嚴蔭近以孝誠
無感復背　慈顏露草之恨日深風
樹之悲鎮切凡是二親之所蓄用兩
京之所舊居莫不捻結招提之宇咸
充無盡之藏仍集京城大德凡有十

人共中天竺國三藏法師於西太原寺同譯經論法師等並業隣初地道架弥天為佛法之棟梁乃慧海之舟檝前後翻譯凡有十部以垂拱元年歲次大梁月旅夷則汗青方就裝縹畢功甘露之旨既深大雲之喻方遠庶永垂沙劫廣濟塵區傳火之義自明寫瓶之辯逾潤朕以虛昧欽承顧託常願紹隆三寶安大寶之鴻基發揮八聖固
先聖之丕業所以四句微言極提河之深致一音妙義盡菴園之奧旨擊大法鼓響震於無間吹大法螺聲通於有頂為暗室之明炬實昏衢之慧月菩提了義其在茲乎部帙條流例之於後

大乘離文字普光明藏經

大唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大菩薩無量百千億那由他數皆是大智精進善巧證無言法獲妙辯才是處非處不相違反善調身心具諸解脫常遊三昧不捨大悲慚

愧為身智慧為首多所饒益如大寶洲了知諸法善不善相不著文字而有言說於真俗門洞達無㝵深明實際不住其中善能分別而无所受雖猒生死常護世間周遍十方有大名稱於真妙藏寂然宴息雖現受身永出三界而行諸有勉濟衆生平等教誨志常賢善平等憐愍心无染著能令自他莫不清淨成就如是無量功德其名曰勝思惟菩薩法震音菩薩妙身菩薩法輞菩薩辯積菩薩持地菩薩持世菩薩大名稱菩薩具諸辯菩薩千容相菩薩功德山菩薩蓮華眼菩薩蓮華面菩薩珠髻菩薩妙音菩薩如是等菩薩摩訶薩皆如童子色相端嚴於此衆中而為上首

尒時觀自在菩薩與恒河沙等紹尊位者諸菩薩俱殊勝見菩薩與無央數天帝釋俱虛空藏菩薩與无量菩薩及無量四天王衆俱大勢至菩薩與无量億梵天衆俱遍吉祥菩薩與无量婇女俱普賢菩薩不空見菩薩星宿王菩薩離疑菩薩息諸蓋菩薩

藥王菩薩藥上菩薩各與無量菩薩衆俱其中亦有无量諸佛自變其身作菩薩像尊者舍利弗摩訶目乹連摩訶迦葉如是等大阿羅漢各與無量聲聞衆俱郁羅延等无量天衆乃至恒沙國土日月諸天威光照耀悉来佛所至佛所已彼天威光不能復現猶如聚墨對閻浮金婆樓郁龍王德叉迦龍王阿郁婆達多龍王美音乹闥婆王无擾濁迦樓羅王各與無量諸眷屬俱来入此會十方世界如恒河沙所有菩薩咸於本土啓請如来與諸四衆同時到此各持種種出過世間殊好供養奉上於佛諸菩薩已即於會中坐蓮華座

尒時勝思惟菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我今欲請二字之義惟願如来垂哀見許

佛告勝思惟菩薩言善男子欲有問者隨汝意問如来不為一衆生故出現世間為欲利益無量衆生而出現耳

於是勝思惟菩薩即白佛言世尊何

者一法是諸菩薩所應永離何者一法是諸菩薩應常護持何者一法是諸如來現所覺了佛言善哉善哉善男子汝以如來威神之力乃能問我如是深義諦聽諦聽善思念之當為汝說

善男子有一種法菩薩應離所謂欲貪善男子如是一法是諸菩薩所應永離善男子復有一法菩薩應離所謂瞋怒如是一法是諸菩薩所應永離善男子復有一法菩薩應離所謂愚癡如是一法是諸菩薩所應永離善男子復有一法菩薩應離所謂我取善男子復有一法菩薩應離所謂疑惑善男子復有一法菩薩應離所謂憍慢善男子復有一法菩薩應離所謂懈怠善男子復有一法菩薩應離所謂惛眠善男子復有一法菩薩應離所謂愛著善男子如是一法是諸菩薩所應永離

善男子汝復問我何者一法是諸菩薩應常護持善男子謂諸菩薩非已所安不加於物若諸菩薩守護此法

即是能持諸佛如来一切禁戒何以故自愛身命不應煞生自重資財不應偷盜自護妻室不應侵他如是等行皆名一法善男子若有敬順如来語者於此一法常當憶念何以故無有衆生愛樂於苦凡有所作悉求安樂乃至菩薩求阿耨多羅三藐三菩提亦為自他皆得樂故善男子以如是義我說此言非巳所安不加於物如是一法是諸菩薩應常護持

善男子如汝所問何者一法是諸如来現所覺了善男子无有少法是如来覺何以故如来覺者無所覺故善男子一切法无生是如来覺一切法無滅是如来覺一切法離二邊是如来覺一切法不實是如来覺善男子諸業自性是如来覺一切法從因緣生是如来覺因緣之法猶如電光是如来覺以因緣故而有諸業是如来覺善男子一切法性普光明藏是如来覺善男子何故法性名普光明藏善男子世出世智依之以生如母懐子故名為藏若智生時又照其本如

是法性為般若波羅蜜之所攝藏是故名為普光明藏善男子一切法如幻如焰是如来覺善男子諸法實性一味解脫是如来覺一味解脫是即名為普光明藏善男子一相法是如来覺去何一相所謂諸法不来不去非因非緣不生不滅无取無捨不增不減善男子諸法自性本无所有不可為喻非是文詞之所辯說如是一法是諸如来現所覺了當佛說此莊嚴王離文字普光明藏法門之時有十地菩薩所見微塵數衆生悉發阿耨多羅三藐三菩提心復有如是微塵數衆生皆發聲聞辟支佛心復有如是微塵數衆生在地獄者皆得離苦生人天中無量菩薩得入初地无量菩薩得百千三昧無量衆生悉蒙利益无空過者

尒時佛告羅睺羅言善男子我此法要汝當受持說是語時會中有九十億菩薩摩訶薩承佛威神即皆避座白佛言世尊我等誓當受持如来所說法要於此娑婆國土寂後時中見

有其人流通為說

尒時四天王白佛言世尊若有能持此經典者我當擁護令其志願皆得滿足所以者何能持此經是法器故

尒時世尊普觀衆會而作是言諸仁者我此所說甚深方廣希有法門非諸衆生有少善根而能聽受能聽受者即為承事供養於我亦為荷擔无上菩提是人當得辯才無㝵決定生於清淨佛土是人臨終定得親見阿弥陁佛菩薩大衆而現在前我令在此耆闍崛山諸菩薩衆所共圍繞彼臨終時亦如是見當知是人即為已得無盡法藏當知是人得宿命智當知是人不墮惡道善男子我令說此一切世間難信之法設有衆生作五逆罪聞是經已書持讀誦為人解說所有業障咸得消除終不受於惡趣之苦斯人即為諸佛菩薩之所護念在在所生諸根具足蒙佛灌頂五眼清淨善男子取要言之我見是人已成佛道

佛說此經已勝思惟等一切菩薩及

諸聲聞天龍八部皆大歡喜信受奉行

大乘離文字普光明藏經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘遍照光明藏無字法門經　敱

大唐天竺三藏地婆訶羅再譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山與大菩薩及比丘僧無量百千億那由他衆俱其諸菩薩一切皆得大智善權悲能通達无字法藏具樂說辯不違真俗勇猛精進永離蓋纏調伏諸根無所執著憐愍衆生如視一子愛重實智如大寶洲慚愧為身定慧為首以大慈悲而為體性知善不善實不實法照了二空住勝妙地得大名稱永安隱眠決定修行最上之法永離胎藏下劣之身示現受生守護國土諸所施為普遍賢善離於三界能救三界其行清淨善達自他皆得具足如是功德其名曰勝思惟菩薩勝趣行菩薩妙音菩薩美音菩薩辯具菩薩辯聚菩薩珠髻菩薩千輻菩薩法輞菩薩法響菩薩蓮花面菩薩蓮華眼菩薩持地菩薩持世菩薩聲遍大地菩薩如是等菩薩摩訶薩一切皆是童子像類於此衆中而為

上首各與已眷屬等俱

介時觀世音菩薩與無量无數灌頂受職諸菩薩衆之所圍繞得大勢菩薩與无量億大梵天衆之所圍繞勝思惟菩薩與無量菩薩及天主帝釋之所圍繞虛空藏菩薩與无量四天王衆之所圍繞衆所知識菩薩與無量婇女之所圍繞普賢菩薩離疑菩薩不空見菩薩止諸蓋菩薩无量善巧藥王菩薩藥上菩薩等各與無量菩薩大衆之所圍繞長老舍利弗摩訶目乹連摩訶迦葉等各與一切大阿羅漢之所圍繞乃至十方恒河沙等一切世界所有日月諸天子等各以威光來至佛所以佛神力彼彼威光不能照曜猶如聚墨比閻浮金又有無量那羅延天及以水天德叉迦龍王阿那婆達多龍王等亦與眷屬之所圍繞美音乹闥婆王亦與無量乹闥婆衆之所圍繞无濁迦婁羅王與七億迦婁羅王眷屬圍繞乃至十方恒沙世界一切菩薩各請已佛與眷屬俱來至此間娑婆世界持諸上

妙出世供具供養於佛及菩薩已各
礼佛足却住一面坐蓮華座瞻仰世尊
尒時勝思惟菩薩摩訶薩即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作
是言世尊我為四衆欲問如来二字
之義惟願如来為我解說令我等輩
咸得利益

尒時世尊告勝思惟菩薩言善男子
如来豈為一衆生故出現於世乃為
利益無量衆生出現於世善男子汝
今乃能為四衆故請問於我二字之
義隨汝所問當為汝說

於是勝思惟菩薩蒙佛聽許白佛言
世尊有何等法菩薩摩訶薩應當除
滅及以守護復有何法如来克證及
以覺知如是二義惟願為說

尒時佛讃勝思惟言善哉善哉善男
子汝已成就无量福慧復為如来加
威神力乃能問我如是之義諦聽諦
聽善思念之吾當為汝分別解說
善男子有一種法菩薩摩訶薩應當
除滅何等一法所謂欲貪如是一法
菩薩摩訶薩應當除滅善男子復有

一法菩薩摩訶薩應當除滅何等一法所謂瞋恚如是一法菩薩摩訶薩應當除滅善男子復有一法菩薩摩訶薩應當除滅何等一法所謂愚癡如是一法菩薩摩訶薩應當除滅善男子復有一法菩薩摩訶薩應當除滅何等一法所謂我執如是一法菩薩摩訶薩應當除滅善男子復有一法菩薩摩訶薩應當除滅何等一法所謂懈怠如是一法菩薩摩訶薩應當除滅善男子復有一法菩薩摩訶薩應當除滅何等一法所謂睡眠如是一法菩薩摩訶薩應當除滅善男子復有一法菩薩摩訶薩應當除滅何等一法所謂渴愛如是一法菩薩摩訶薩應當除滅善男子復有一法菩薩摩訶薩應當除滅何等一法所謂疑惑如是一法菩薩摩訶薩應當除滅善男子復有一法菩薩摩訶薩應當除滅何等一法所謂無明如是一法菩薩摩訶薩應當除滅善男子如上所說如是等法菩薩摩訶薩應當除滅善男子汝問於我復有何法

菩薩摩訶薩應守護者今為汝說善男子有一種法菩薩摩訶薩常當守護何等一法所謂已所不欲勿勸他人如是一法菩薩摩訶薩常應守護何以故若菩薩摩訶薩守護此法即是守護諸佛如來一切戒藏如諸菩薩自愛命者則不應殺自愛財者則不應盜自愛妻者不應侵他自愛實語不應誑彼自愛和合不應間他自愛正直不應邪綺自愛柔軟不應惡罵自愛止足終不於他而生貪欲自愛仁恕終不於他而生瞋恚自愛正見終不教他令生邪見善男子如是菩薩發意說言我今敬順如來正教應當勤心守護此法是名菩薩摩訶薩守護一法善男子我見如是諸菩薩等欲求無上大菩提者悲為樂故而求菩提无有為苦求之者也善男子是故我說已所不欲勿勸他人如是等法菩薩摩訶薩應當守護

尒時勝思惟菩薩復白佛言世尊何等之法如來克證及以覺知惟願為我開演其義佛言善男子無有一法

而是如來所覺所證何以故於諸法中無覺无證此是如來所證所覺善男子一切諸法本無有法如來覺證一切諸法本无有滅如來覺證一切諸法性離二邊如來覺證一切諸法本無有實如來覺證

復次善男子一切諸法皆從自業因緣力故而得生起而是因緣念念不住猶如電光如是業緣如來覺證是故我說以因緣故而諸法生以因緣故而諸法滅若離因緣則無業報如是等事如來覺知善男子如是所覺一切法性是名遍照光明之藏善男子何故法性名之為藏以諸衆生世出世智皆依此藏而得生故如以實智觀彼法性智依彼生故名為藏

復次善男子我亦復說一切諸法如幻如焰如水中月如是等事如來覺證又善男子諸法性相一味解脫如是等事如來覺證善男子如是解脫一味法性是名遍照光明之藏

復次善男子又有一法如來覺證何等一法所謂諸法不生不滅不增不

滅不来不去不取不捨非因非緣如是等法如来覺證

復次善男子如来了知一切諸法無有自性不可為喻无有文字之所辯說如是之法如来覺證善男子如上所說如是之法悉是如来所覺所證

當佛說此遍照光明藏無字法時有微塵數諸菩薩等得住十地又有無量諸菩薩等住於諸地又有无量諸菩薩等證得百千諸大三昧又有無量塵數衆生發阿耨多羅三藐三菩提心又有无量無邊衆生得阿羅漢果又有无量無邊衆生得脫地獄餓鬼畜生種種諸苦生人天中受勝妙樂諸在會衆悉不唐捐无有一人而空過者

尒時佛告羅睺羅言善男子我此法要汝當受持時彼會中有九十億菩薩摩訶薩聞是語已承佛神力白佛言世尊我等誓於娑婆世界後時後分見有堪能為法器者我當為彼宣說是經惟願世尊不以為慮尒時四天王復白佛言世尊若當来世有善

男子及善女人能有受持此經典者我當擁護諸有願求皆令滿足何以故此善男子及善女人能持此經是法器故

尒時世尊見九十億諸菩薩等及四天王如是請已便作是言善男子我此所說遍照光明藏无字法門我得佛來未曾演說今為汝等而演說之善男子彼未來世諸衆生等若得聞此希有法門當知是人久已成就無量福慧當知是人則為承事供養於我當知是人則為荷擔佛大菩提當知是人決定當得成就辯才當知是人決定當得清淨佛土當知是人臨命終時定當得見阿弥陁佛菩薩大衆之所圍繞當知是人常見我身在霊鷲山及見此等諸菩薩衆當知是人則為已得無盡法藏當知是人得宿命智當知是人不墮惡道

復次善男子今我說是未曾有法若當來世有善男子及善女人設有已作五逆等罪聞此法門若能書持讀誦解說或勸他人書持讀誦及以解

說我見是人不墮悪道其人所有諸
煩惱障業障報障皆得清淨其人来
世具得五眼其人則為一切諸佛所
共灌頂其人則為諸佛世尊及諸菩
薩之所護念其人来世在在所生具
足諸根無有缺減
佛說是經已勝思惟菩薩摩訶薩等
及諸比丘天龍八部聞佛所說皆大
歡喜信受奉行

大乘遍照光明藏無字法門經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說老女人經

敢

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在墮舍羅所止處名樂音時有八百比丘菩薩万人俱時有貧窮老女人来到佛所以頭面著地為佛作礼白佛言願欲有所問佛言善哉當問老女人言生從何所来去至何所老從何所来去至何所病從何所来去至何所死從何所来去至何所色痛痒思想生死識從何所来去至何所眼耳鼻口身心從何所来去至何所地水火風空從何所来去至何所佛言善哉問是大快生無所從来去亦无所至老無所從来去亦无所至病無所從来去亦无所至死無所從来去亦无所至色痛痒思想生死識無所從来去亦无所至眼耳鼻口身心無所從来去亦无所至地水火風空無所從来去亦无所至諸法皆如是

譬如兩木相揩火出還燒木木盡火便滅佛問老女人是火從何所来去

至何所老女人言因緣合便得火因緣離散火便滅佛言諸法亦如是因緣合乃成因緣離散即滅法亦無所從來去亦无所至目見色即是意意即是色二者俱空無所有成滅亦如是譬如鼓不用一事成有皮有韗有人持桴打鼓鼓便有聲聲亦空當来聲亦空過去聲亦空是聲亦不從皮亦不從韗亦不從桴從人手出合會諸物乃成鼓聲聲從空盡空万物亦尒本淨无所有因作法法亦無所有譬如雲起陰霧便雨不從龍身出亦不從龍心出皆龍因緣所作乃致此雨諸法亦無所從來去亦无所至譬如畫師先治壁板素便和調諸彩自在所作是畫不從壁板素出亦不從人手出隨意所作各各悉成生死亦如是各自隨所作行辟禍生泥犁天上人間亦尒有餘是者不著著便有老女人聞之大歡喜言蒙佛恩得法眼雖身羸老今得開解阿難政衣服長跪白佛言是老女人何以智慧乃尒聞佛言即開解佛告阿難是老女

人者是我前世發意學道時母也阿
難問佛言是母何以貧窮困苦乃尒
佛言往昔拘留秦佛時我欲作沙門
是母慈愛不肯聽我去我憂愁不食
一日因是故五百世來生世間輙貧
窮今壽盡當生阿弥陁佛國供養諸
佛却後六十八億劫當作佛号㮈揵
其國名化華作佛時人所有被服飲
食如忉利天上其國中人民皆壽一
劫佛說經巳老女人及阿難諸菩薩
比丘僧諸鬼神龍天人阿須倫皆大
歡喜前爲佛作礼而去

佛說老女人經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說老母經

僧祐錄云闕譯人名今附宋錄　耿

聞如是一時佛在維耶羅國所止處名曰樂音時與八百比丘僧菩薩萬人俱時有貧窮老母来到佛所以頭面著地為佛作礼白佛言願欲有所問佛言善哉善哉當問老母言人生老病死從何所来去至何所色痛痒思想行識從何所来去至何所眼耳鼻舌身心從何所来去至何所地水火風空從何所来去至何所佛言人生老病死無所從来去亦无所至色痛想行識無所從来去亦无所至眼耳鼻舌身心無所從来去亦无所至地水火風空無所從来去亦无所至佛言諸法亦如是辟如兩木相鑽出火火還燒木木盡火便滅佛問老母言是火本從何所来滅去至何所老母報佛言因緣合會便得火因緣離散火即滅佛言諸法亦如是因緣合會乃成因緣離散即滅諸法亦無所從来去亦無所至眼見好色即是意

意即是色是二者俱空无所有成滅亦如是諸法辟如鼓不用一事成有人持桴擣鼓鼓便有聲是鼓聲亦空當来聲亦空過去聲亦空是聲亦不從木革桴人手出合會諸物乃成鼓聲聲從空盡空諸所有万物一切亦如是我人壽命亦如是本際皆淨無所有從无所有因作法法亦無所有辟如雲起陰冥便雨雨亦不從龍身出亦不從龍心出皆龍因緣所作乃致是雨諸法无所從来去亦無所至辟如畫師先治板素却後調和衆彩便在所作是畫亦不從板素彩出隨其意所為悉成生死亦如是各各異類地獄禽獸餓鬼天上世間亦尒有解是慧者不著著便有老母聞佛言大歡喜即自說言蒙天中天恩得法眼雖身老羸令得安隱阿難正衣服前長跪白佛言是老母聞佛言即解何因緣智慧乃尒佛言大德巍巍以是故而即解是老母者是我前世發菩薩意時母阿難白佛言佛前世時母何因困苦貧窮如是佛言乃昔拘樓秦佛

時我為菩薩道意欲作沙門母以恩愛故不聽我作沙門我憂愁不食一日以是故前後來生世間五百世遭厄如是佛語阿難是老母壽終當生阿弥陁佛國中供養諸佛却後六十八億劫當得作佛佛字狀波健其國名化作所有被服飲食如忉利天上其國中人民皆壽一劫佛說經已老母及阿難等菩薩比丘僧諸天龍鬼神阿須倫皆大歡喜前以頭面著地為佛作礼而去

佛說老母經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說老母女六英經　敢

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

佛為天尊功德巍巍愍念衆生為之傷悲時與弟子大士相追止處樂音廣有所開有一母人貧老傴僂長跪問佛五陰六衰會合我身恚為是誰來何所從去何所歸惟願世尊為我思惟佛言善哉宜識其幾諸法因緣識之者希譬如鑽火兩木相揩火不從鑽亦不從燧火出其間赫赫甚暉還燒其木木盡消微亦如撾鼓其音哀搖聲不從革亦不從撾諸法如是因緣相推亦如天雨風雲雷電合會作雨不獨龍感諸法如是文亦如是譬如畫師調和彩色因素加畫无形不即皆須緣合非獨一力母人聞經歡喜傾側即得法忍身不疲極阿難啓陳此何母人問佛諸法生死所從心開意解即得道真

佛語阿難聽我所言前過去佛名曰拘樓秦爾時此母是我之親我行學道懃閇我身憂思不食一日之間緣

老母　第二張　𦘕　

此恩愛五百世貧今我得佛万福皆
臻衆生無量清淨佛前過六十億劫
當得作佛号薩婆國名多華劫名礼
樺時人衣食如忉利天各壽一劫无
有苦勤介時母人天龍夜叉聞佛說
法皆大歡喜八万七千人皆得正真
道意礼佛而去
佛說老母女六英經
癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說月光童子經

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆千人俱聖通無导悉皆應真漏結已解生死已斷穢冥已索慧明獨存菩薩二万神通聖達統都三界惣攝諸法權慧无方逮佛神德住無所住尒時世尊遊於王舍大城之中廣演道義開化群生天神地神海靈鬼神帝王臣民三界衆生皆来稽首供養神化世無佛時外道興隆猶如冥夜炬燭為明天下有佛群邪盡歇辟如日出火无復光國中本事外道邪見不蘭迦葉等六師佛以正真之道訓誨天下是時六師盡廢不見信奉諸異道等心懐嫉妬謀欲毀佛還望敬事於是六師召其門徒合衆弟子會於一處共集論議吾等道德高遠名著四海衆儒共宗國主所奉人民男女莫不信仰於十六大國盡世供養吾德如風民應如草靡不稽首各等足下者令佛出世現神道化吾

等便為人弃不見信奉乃令我等欽食不甘卧起不安出入行步恒懷愁憤心中欝毒恚欲發狂當作何計以毀辱之逐使出國令人不見尒乃還復吾供養耳共議此已各相謂言羅閱大城之中有勢强長者國相大臣名為申日信奉吾等執心不二恒毀佛道以為虛僞惟有此人勢力威强能助我等毀辱除去於是六師即從坐起將五百弟子到王舍大城詣申日家申日見諸師来即下正殿迎為作礼施好榻机飯食畢盥拱手對坐諸師告曰吾等故與大衆来造長者欲議一事願垂聽省申日白言惟蒙訓誨願樂欲聞六師俱曰吾等此國之師功名勲著群儒稽首國主致敬大臣所奉於十六大國獨言隻步長者所知佛出於世自稱聖智幻術欺巧倒正反說欲與吾等列聖併智齊威等神幻惑人民國人愚冥信奉其道疑惑天下沮敗善心更謂吾等無有道德不見信奉長者豪强帝王所欽國民伏信威振四海天下望風深惟

師徒終始義重記功列勳傳之来世
願為吾等毀辱除之令滅不見復吾
供養豈不快哉長者啓白敬承来告
憶昔往日我之愚兄奉佛之故毀辱
諸師從此以来實懷忿恚每欲規圖
執事靡由今被聖教合我本心當展
力効命盡節於師諸梵志曰吾向共
議欲令長者當於門中鑿作五丈六
尺深坑以炭火適半細鐵為椽土薄
覆上設衆飲食以毒著中若火坑不
焚毒飯足害便往請佛佛常自去有
三達之智神通無㝵照見未然明禍
福之原吉凶所趣實无此分而但誑
惑万姓審有此智當不受請若無此
智必自受之今欲以此規圖於佛申
日聞之欣然大悅讃言善哉誠如大
師之所教勑此謀深寄高妙實為奇
異以此圖之何憂不獲輙如聖教作
火坑毒飯嚴以待之尒時不蘭迦葉
五百弟子見申日計共謀同歡喜
踊躍不能自勝咸共起住同聲舉手
稱讃申日善哉真是聖明第一弟子
申日重啓今自憂之必自嚴辦比令

明日諸師當見長者礼已諸師各還於是申日勑外嚴駕導從前後便詣佛所下車却蓋解劒脫履拱手直進稽首足畢長跪白佛唯然世尊飢渴神化樂仰清風世事多緣奉敬靡由今故請現稽首稟化佛告賢者明日至心向於如来申日啓言明日欲設微飯惟願世尊與諸聖衆降德屈神是時世尊愍其狂愚欲濟脫之黙然受請申日內喜心自念言果如規計礼畢辭退過六師所諸師迎問為受請不申日啓白承諸師威力已受我請果如所啚諸師及五百弟子皆大歡喜不能自勝諸梵志等普喜並言長者速還作火坑毒飯嚴以待之長者還家勑外客令中門外掘作火坑毒飯嚴以待之長者有子名曰月光厥年十六天姿挺特儀容端正博通群籍貫綜神摸天文地理靡不照焉高名動世群儒師仰慈悲愍世生死之苦降德普入欲度衆生諫父申日佛為大聖三界之尊道德清淨言教真正三達之聖慈悲喜護心過

慈母當蒙得度更興逆惡悕望天福豈不惑哉昔者世尊求道之日坐於道場元吉樹下第六天魔見佛高遠三毒已滅穢冥以索慧明獨存神聖無上諸天所宗上帝親下万神侍衛内懷嫉妬心中煩毒念其道成當必勝我飲食不甘伎樂不御即昇正殿召傳聞臣議設方計毀敗其道群臣啓曰菩薩神聖道力無上威震三界德伏十方非是臣等所可謀向於時魔王赫威奮發震曜天地召諸鬼兵興軍聚衆帶甲億万旌旗曀日光曜蔽天宣勑士衆皆使變化奇形異類數百千種垂頭人軀鬼魅可畏擔山負石口眼吐火圍遶菩薩齊聲蹹地牛吼唱嗷震動八荒山崩地裂樹木摧折海水波蕩踊沸六原溢流浩汗高波滔天百姓驚怖巢木棲山潛龍妄踊鷙鳥驚翔師子惸竄金翅鳥王遁藏千變万化群凶相將毒惡逆類魔竭大魚順流仾仰群神怖悸逃走弥湯縱擯一時集惡向於世尊佛直以放慈心之力舉手指之群惡鬼兵

一時伏擗齊心叉手頭面自歸當
于尒時如来即便降伏弥天之惡化
為弟子雖獲得勝无憂喜想以是方
之火垸毒飯何足言乎須弥之毒大
千剎火刀劍弁刃亦不能動佛一毛也
令以火垸毒飯欲毀於佛辟如蚊虻
之勢欲墜大山蠅蟻之翅欲障日月
徒自毀碎不如早悔首過免罪天龍
鬼神世間人民梵釋魔王莫不稽顙
受佛化者如来之身金剛德體衆惡
盡滅万善積著相好光明神器无喻
永除五道之大冥獲無上正真之獨明
處衆聖之上猶星中之月如日初出
照於朝陽廣陳道化導世凶愚懐慈
四等慇傷衆生施恩濟苦心過慈母
佛之道德神化如此類父改悔歸命
三尊尒時長者申日罪蓋所蔽心不
開解告子月光假使如来之德如子
所嘆佛有神通照見未然者當豫知
我作火垸毒飯令何以故受吾之請
以此推之知無遠慮月光復言佛實
有三達之智六通之明大慈四等靡
不貫綜常度愚闇不逆人意中白心

迷執愚不捨明旦遣人請佛使者受
教詣世尊所長跪白佛言長者申日啓
言日時已至飯食以具惟願舉衆降
德自屈尒時世尊心自念言今受申
日之請不與常同當放威神感動十
方令子心伏必就大道廣化無涯并
化六師及九十六種外道於時世尊放
大光明上照三十三天下徹十八地
獄極佛境界皆大光明神通菩薩羅
漢緣覺梵釋天王海靈地祇及諸鬼
兵冬將部黨億万無數聞度申日皆
来詣佛稽首足畢翼從左右佛告諸
比丘執持應器當就長者申日請諸
比丘咸日受教肅然嚴持地即金色
當佛頂上有七步香雲紅黃青紺紫白
蓮華自然涌出俠道兩邊佛甫出門
告空無吉祥菩薩等六十万人在前
導從或行虛空或現於地佛處中央其
餘无限之衆皆隨佛後光明赫弈過
日絶月晃照一切天施寶蓋華下如
雪天龍飛鳥不敢歷上三界衆生無
見頂者天樂皆下同時俱作毒虫隱
伏吉鳥翔鳴佛不蹈地相輪印成光

明晃耀七日熾盛寶樹藥樹諸衆果
樹睥睨距跋伍仰如人跪礼之形閑
又金翅厭鬼魅鬼各將營從莊嚴分
部千百為衆手執伎樂或持香華七
寶瓔珞天繒幡蓋十方來會天人亦
下樂器亦鳴盲視聾聽瘂言躄行怨
憎和慈迷寤醉醒婦女叙釧相振作
聲飛鳥走獸皆作人形百歲枯木自
然華生餓鬼飽滿地獄安寧琵琶箏
笛擊鼓乱鳴佛以神德變化火坑即
成七寶紫紺浴池八味之水底有金
沙邊有蓮華魚鱉黿鼉池中喜踊飛
鳥走獸音聲相和池邊行列絲竹衣
樹樹間皆懸羅縠緹繡珊瑚寶樹水精
琉璃黄金白銀為枝葉紫磨黄金為
繩連綿交錯樹間垂天瓔珞手相連
結風起吹之轉相振觸妙音百種自
然宣出嘆佛神德至未曾有皆說无
常苦空非身之聲使悲者更喜喜者
更悲其七寶樹上則有群鳥孔雀鸚
鵡金翅鳥王赤嘴神鳥鳳皇吉鳥拘
耆那羅吉祥鳥比數百千種光色顯
赫群飛樹間哀鸞百種感動人情咸

来集聽走獸息食飛禽止聽形異心
同歸命世尊當于尒時海靈地祇三
界衆生其来從者見火坑變為浴池
天地震動神變若此道德殊絶皆看
申日申日見之心動神驚衣毛起竪憚
惶怖悸精神失守心自念言咄哉迷惑
我之逆惡所為無邊顧謂六師坐汝
畜類沉吾湯火我今如何六師恐怖
慙耻无言懼獲重罪即各逃竄於是
申日與子月光夫人婇女眷屬男女
外道伴黨俱出迎佛遥覩世尊洪焰
曄赫晃若寶山天姿紫金巨容丈六
神顔從容諸根寂定相三十二好八
十種天中之天道德堂堂十力世尊
天人中王佛以神德照愚冥心申日
意解如迷得正狂病療除五情内發
悲喜交集即前首罪五體投地稽首
作礼唯然世尊恕我盲冥不識正真
用信惡言興毒害意欲危天尊幸頼
慈化乞原罪各垂哀接濟得免大罪
願前就坐即時如来升于正殿衆坐
已定申日慙怖心不自安前白佛言
為盲冥所誤信妖邪之言以為真諦

如狂服藥病更增劇始今覩佛邪病得除所為无道飯食之中巻皆著毒不可供養以御大聖願待須臾更嚴食具佛告長者便持飯來不足更設貪婬瞋恚愚癡邪見世之重毒吾無此毒毒已滅盡毒不害我申日下食香徹八難餓鬼得安食已行水衆會寂然申日退坐垂泣啓言唯然世尊愍我迷惑敢圖逆惡向於如來自揆罪重應入地獄湯火痛考長夜受苦將脫何由佛為大慈三界之救愍念衆生濟其塗炭昨不誠我令我罪成得无世尊不豫知也佛告申日昔定光世尊授我莂時汝却後无數阿僧袛劫當於五濁惡世作佛廣度衆生如我今日當有長者申日火坑毒飯覩圖害汝我乃尒時得明慧三昧時已豫知汝姓字況於昨日而當不知申日歡喜言世尊乃豫知無數劫事我既覺悟會得免罪令我盡心自歸於佛所為之非願令重罪而得微輕佛本有誓不捨愚惑即告申日善哉長者能自覺悔重罪必除吾當為汝

月光童子經　第十二張　敢

演說道義令汝心解對曰唯然天中
天願樂欲聞畢死善道盡心不忘則
時世尊謦揚洪音出八種聲演万億
音廣說無量法言八解四諦三脫六
度探道法要微妙之行解三界空諸
法因緣造為罪福觀病選藥如應說
法中日情悟坦然心開疑解結除燿
然无想寂然入定即於座上逮不退
轉喜踊升空去地百四十丈從空來
下稽首于地嗚佛足摩佛足長跪自
陳令已覺悟從佛得度欣然嘆佛佛
十力雄哉如来神力震伏十方無敢當
者火坑毒飯豫自消亡佛无憂哉一
切刀劍不能害傷悉箭勁刃皆化作
華佛勇猛哉如来皆能降伏邪道九
十六種異口同音皆嘆大道佛金剛
哉佛若金山晃照一切闇冥壞敗慧
火獨明超度群聖之上德過虛空辯
才不盡開闡法言告於大千調諸剛
强令使熟成威震三界獨而无侶離
諸塵勞淨若天金雨諸法寶飽滿一
切施以無盡七大之財觀心選藥先
壞魔兵如應開法靡不得度九十六

種邪道隱蔽當于申日歎佛法時无
限之衆其来大會皆樂法音得福得
度不可稱計天地震動樂器作聲第
七梵王宣闡法言琵琶磬鼓千種伎
樂自然而鳴忉利天帝華散佛上嘆
佛聖德至未曾有當此之時莫不歡喜
稽首作礼而去

佛說月光童子經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

申日兒本經

敢

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時佛在王舍國止鷄山中是時國王邊大臣長吏人民莫不敬重受教戒者佛教國王長者吏民皆令不得煞生盜竊犯他人婦女不得兩舌惡口妄言綺語不得嫉妬慳貪狐疑當信作善得善作惡得惡已所不欲莫施於人其有學餘異道不受佛教戒者國王長者吏民皆不復敬所以不敬者非正道也教人令不以道德身自煞生教人煞生身自盜人財物教人奪人財物身自犯他人婦女教人犯他人婦女身自兩舌惡口妄言綺語教人兩舌惡口妄言綺語身自嫉妬慳貪狐疑教人嫉妬慳貪狐疑其國中有一四姓長者字為申日財產甚富金銀珎寶無央數申日事餘道不事佛道不信佛經異道人皆共嫉妬佛悉會申日共議言佛令為王及傍臣長吏人民所敬重而我等獨不為王及邊臣長吏人民所敬重佛常自說言知去

來現在之事豫知他人所言心中所
念今寧可試知為審如佛言不申日
言當何以試之餘異道人教申日作
飯請佛持毒藥置飯中掘門裏地令
深五丈以火置中土薄覆其上令佛
從上來入如佛知去來現在之事者當
不受請受請為不知去來現在之事
也便可穿地作坑設飯食置毒藥其
中申日言諾大嘉即行請佛佛言大
善申日便語異道人道人言人已無
所知但當穿地作坑耳申日有一子
字旃羅法年十六過世宿命學佛道
能知去來現在之事語其父言佛已
知餘道所議不須試也莫用惡人言
自投湯火中申日不信子言便使掘坑
以火置其中作飯具置毒藥佛告阿
難勅諸比丘明日皆不得先佛行到
飯上也悉隨佛後佛坐思惟正道諸
天王皆騷動申日遣人白佛時已到
願可就飯佛告阿難令諸比丘著衣
持應器隨佛後諸比丘受教著衣持
應器皆隨佛行諸天王及諸鬼神無
央數共從佛行佛即以地作黃金乃

至申日門佛適向道便放光影令申日舍中悉作金色旃羅法即語父言令佛已起向道十方皆明如日佛與諸比丘及无央數天共發來佛與諸比丘及無央數天共行如星中有月令父舍中明如是乎不須試佛也申日不用子言佛到城門足蹈門限舉城中即為大動病者即愈盲者得視聾者得聽瘖者能語被毒者毒不行狂者得正傴者得申瞋恚者為歡喜箜篌樂器不鼓自鳴婦女珠環皆自作聲百鳥畜獸相和悲鳴佛到申日門五丈火坑以作浴池中生蓮華一華生千葉諸弟子所蹈華生百葉皆悉蹈華上而行申日見火坑以作水池中生蓮華便大懼怖持頭面著地以誠自說令為佛作飯皆以毒藥置其中願乞收更作好飯佛言不須更炊持毒飯來食之佛就坐諸比丘皆坐佛告阿難勑諸比丘且勿得食須佛教乃食佛即呪曰天下凡有三毒一者貪婬二者瞋恚三者愚癡佛無是三毒者毒為不行至誠有經法者

毒亦不行如諸比丘道正者毒亦不行佛語適竟飯食中毒皆消去佛語阿難令諸比丘皆飯毒皆已去佛及諸比丘皆飯已申日便前長跪以頭面著佛足白佛言我無狀用惡人之言令我作惡願從佛求哀悔過佛即爲申日說經便得第一須陁洹道申日即受五戒爲優婆塞一者不煞二者不盜三者不犯他人婦女四者不兩舌五者不飲酒申日受五戒已持頭面著佛足爲佛作礼

申日兒本經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說德護長者經卷上　致

隋天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人大菩薩衆五百人俱各從佛刹而來集會得無所有无作行神通得幻生神通得清淨離塵信心成就得無障导聞生得深入一切相如幻得如影身遍現一切佛刹得如響聲能持法輪得如夢智隨順見一切世界得能隨順阿僧祇如來行處得无障無导大智境界

其名曰清淨辯才菩薩放光焰菩薩端嚴藏菩薩無量光菩薩離藏菩薩不定住佛刹菩薩說佛法丈夫月菩薩陁羅尼善根成住菩薩毗盧遮那差別藏菩薩如是等五百大菩薩俱一一菩薩各有阿僧祇菩薩以為眷屬尒時天龍夜叉揵闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣沙門婆羅門刹利長者居士及諸小王種種外

道信心清淨尊重恭敬讚嘆如来多以上妙衣服飲食卧具湯藥種種供養供養如来佛以慈心為欲利益諸衆生故受彼供養非為貪故何以故一切福田中佛田最勝如来具足無量定无量慧無量解脫无量解脫知見如虛空無邊法界无邊五分法身亦復無邊能捨施者增大功德成就不可思議果報又是一切世間導師善能教導一切衆生令不捨佛法樂福德者為作无盡福田於一切衆生行平等慈於一切智得解脫自在時諸外道遮羅迦波利婆闍迦等一切外道遠離信心但生貪欲又以不得恭敬供養尊重讚嘆衣服飲食卧具湯藥而生嫉妬見佛相好端嚴多有徒衆眷屬諸外道等無如是事而生嫉妬見佛具四辯才能說諸法自無辯才而生嫉妬見佛大得利養自不得故誹謗於佛作大惡名見佛威德尊重見者悚懼如大國王自無威德故生誹謗見佛具足內外功德三十二相一切種智衆生愛樂自无此事

而生誹謗見佛具足神通智慧隱顯自在變現無㝵一身為多多身為一身力自在乃至梵世善知過去未來一切業報差別之相善知現在衆生心行如應說法貪欲多者為說不淨觀法瞋恚多者為說慈悲觀法愚癡多者為說因緣觀法衆生信受遠離貪欲瞋恚愚癡諸外道等无如是事而生嫉妬為作惡名見佛具足四無所畏大師子吼決定能說若如是者得沙門果不如是者无沙門果諸外道等無實知見顛倒謬說故生誹謗見佛具足大慈大悲憐愍一切於諸衆生而得自在如觀掌中菴摩勒果自無此事而生誹謗見佛多得供養尊重讃嘆天人欽仰不得如是具足供養心生嫉妬為作惡名見佛如是種種功德具不可壞自不具故而生嫉妬誹謗如来彼諸外道過去福盡新福不生入於惡見曠野稠林辟如有人入大曠野迷失正道不能得出彼諸外道亦復如是離於智慧於諸惡見不能得出不信正法不供養僧

失於善根生種種惡見有所言説悉
皆顛倒不信業報不知十二因緣等
法行惡見稠林非真實道於諸法中
如生盲人時諸外道六師眷屬及裸
形外道等悉皆聚集詣論議堂而共
議言瞿曇沙門昔未出時未見大沙
門時此閻浮提一切人民悉歸屬我
信伏我法隨我所欲瞿曇出世一切
人民捨我等法不復供給衣服飲食
卧具湯藥亦不恭敬尊重讚歎不受
我語我等今者當設何計復更議言
瞿曇沙門雖復具足福德智慧能化
央伽摩陁羅國一切人民悉令歸化
而不能化彼之德護長者一人此王
舍城惟彼長者不信瞿曇獨受我法
供養恭敬尊重讚歎布施我等衣服
飲食惟屬我等尼揵陁若提子末伽
利拘舍梨子般浮多迦旃延刪闍耶
毗羅坻子阿支羅翅舍甘婆羅富蘭
那迦葉等大衆之師諸餘沙門及婆
羅門初亦未曾得至彼門我等徒衆
若至其家彼人能以誠心種種供養
彼人今日信根成就於我等所生勝

信心深徹骨髓王舍城中國王大臣剎利婆羅門及諸餘人無有如是堅固信心沙門瞿曇及一切婆羅門諸餘外道等亦无能壞彼人信心我等於彼而得自在聞有所說必定信受令者宜應往至其家具以上事向其人說復當教彼於七重門下各作火坑其一一坑深没丈人滿中安置佉陀羅炭無煙之火以銅為梁草土覆上瞿曇將至當以水灑并散諸華瞿曇若蹈必當陷死若不死者復以毒藥置飲食中與之令食作是事已遣請瞿曇就家飯食瞿曇若是一切智者必不受請不為火毒之所燒害若其非者受請无疑時諸外道作是語已即共發往至王舍城到於德護大長者家至其家已便一向立是時長者見諸外道心大歡喜踊躍無量就彼作礼既頂礼已廣為處處安置牀鋪勸令就坐既就坐已合掌曲躬作如是言我常思念令忽逢遇善哉善哉大念我故今諸導師諸大德等悉來集會為作福田尒時長者見諸外

道志皆坐已次第行水安置器皿設種種食食已洗竟是時長者於大外道林前別安小座而坐時諸外道盧竭多蜜多尼延跪等一切外道既見長者安坐已定作如是言大長者我等本於大議論堂聚集之時先有如是等量瞿曇沙門未出之時未見大沙門時一切閻浮提十六大國央伽摩陀羅等悉皆屬我隨意自在信受我語恭敬供養尊重讚嘆供給衣食卧具湯藥自彼出來惟信彼法棄捨我等不復尊重恭敬供養亦不供給衣食卧具湯藥十六大國央伽摩陀羅等悉爲瞿曇之所統領惟汝一人是我檀越信受我語瞿曇沙門種種方便不能破壞令汝信受央伽摩陀羅等十六大國無有及汝信我語者一切國人及大王等亦信汝語是故我等生如是計共汝評章汝令信我我亦信汝所有言論義无有二莫令漏泄使外人知大長者汝今决定大須信用我等計挍可於汝家七重門下一一門內作大火坑各深七人著

佉陁羅炭無煙之火以銅為梁遍敷
蔆篠薄以土覆瞿曇將至以水灑上
復散好華瞿曇若過必當陷死若燒
不死復以毒藥安著食中作是事已
遣請瞿曇彼若定是一切智者必不
受請非一切智受請无疑尒時長者
聞六師教心大歡喜嘆言善哉此計
甚善快適我願我今堪能種種脩辦
惟願大師莫為憂慮六師荅言若如
是者今可速辦長者荅言善哉如教
事事順從便當造作火坑毒食躬請
瞿曇我若不煞亦更無有能煞之者
此計甚要必果所願說此語已歡喜
踊躍覆自思惟我師所說甚善甚善
時諸外道教長者已各自慶幸昔來
所說今悉不違作是讃言我今教其
捨離善事造作惡業捨離无貪無瞋
无癡安置不忍貪瞋癡道非理之教
尚能隨順善哉長者大信我語發大
喜聲或歌或嘯各各辭退還其本處
尒時德護長者子名曰月光年至十
六形貌端正人相第一身有二十八
種大丈夫相衆生見者觀無猒足已

曾供養過去諸佛植諸德本於多佛所聽受正法於八億佛所淨修梵行聰慧利根勇猛堅固具足辯才質直无偽心口相應得念佛三昧於諸佛所常得喜心於正法中常得歡喜悅樂之心心無怯弱得四辯才得不壞信於諸法中心无疑網能以上妙衣服飲食卧具湯藥供養衆僧善能說法得陁羅尼得不退轉地阿耨多羅三藐三菩提於菩提中得不可思議身心於一切衆生中得大慈不壞心常勤教化一切衆生不退一切智願能壞一切魔怨摧伏一切外道得智慧方便得深智慧能捨如雲持戒清淨忍辱如地精進堅固於一切法中心不動乱能行智慧如實而見一切諸法一切法中得法律澤以寂勝信心供養諸佛於佛種種功德悉生信樂悲心清淨於一切衆生生憐愍心信念堅固如金剛山不可傾動得不忘念差別智慧能受一切法徹到彼岸智慧了知一切佛法方便之行福德善力不可沮壞住四辯才心無怯

弱於父母所知恩報恩於一切佛法得寂勝心常為衆生說佛功德若見若聞諸佛神通心無厭足善能攝取諸智慧者能說一切諸佛境界一切佛法悉能講說是長者子成就如是等功德如是等无量法器廣說無量嘆不可盡是月光童子知父長者信受外道欲害如來即至母所白其母言母今知不父心顛倒受外道教失於本心於外道所得歡喜心深生敬信是諸外道自造三惡道業亦令父作三惡道業母今莫受父邪見語誹謗於佛何以故佛出世難久遠劫來不可值遇或一劫十劫千劫万劫乃至不可說劫諸佛名字尚不可聞何況得見佛能清淨諸衆生心具足神通智慧了達無有障㝵善能教化一切衆生所行无㝵於三解脫佛寂第一於一念頃知一切法如来善住一切法中如来能知一切衆生所生之處佛真實語為諸衆生而作證明能除衆生身心苦惱種種怨敵於諸境界無所取著母當信佛莫信六師虛

誑之語我敬母故為報母恩奉上此語何以故母懷我身滿足十月受大苦惱生我身時半死半生絕而復穌我念此恩未曾遺忘設於无量百千万劫亦不可報我心常願共母往見百万億那由他佛常願共母聽諸佛法常願共母往見一切菩薩行處常願共母往見一切菩薩淨佛法處常願共母往見一切不壞清淨信處常願共母往見一切作佛事處常願共母往見一切香華衣服卧具湯藥供養佛法僧處常願共母往見一切聖人行法之處常願共母往見一切信根成就無有顛倒至涅槃處

尒時其母月乘告月光言善哉善哉得聞汝說汝實大悲於父母所深生憐愍開導善事如大導師汝亦如是所說法者令悉信受我今為自清淨心故亦願安隱諸衆生故發菩提心廣心上心無量心歡喜心生清淨心於諸法中得无疑心不顛倒心具足信心衆僧之中具有解脱解脱知見能破一切煩惱諸結應當於彼生清

淨信供養恭敬佛德無量佛行无量佛境界無量所說妙法亦復无量利益衆生亦復無無量如汝所說佛德无邊我今無智說佛功德月光我常信佛不生惡心汝不能具盡真是我大善知識能為我說佛无量德於無量千万阿僧祇劫說佛功德无有厭足不得邊際尒時月雲為子說偈

無量百千万億劫　佛名難聞況得見
汝能於佛生勝信　如是信心實難得
我今信佛无量德　不可得聞況眼見
汝今來生在我家　我今見汝如導師
能使我心清淨信　不可思議諸佛法
汝今猶如我父母　亦如諸佛生我家
辟如父母將子去　得至諸佛無漏處
我等无量千万劫　不能報汝今日恩
汝真是我善知識　世世常為清淨導
令我安住寂勝念　決定信佛無有疑
永得出於三惡趣　常得安住人天道
非惟是我善知識　亦是衆生善知識
尚欲度脫他衆生　況復眷屬親父母
能令合家諸眷屬　破壞一切諸怨結
亦復遠離三惡趣　超出住於天人道

佛出世間甚為難　經於無量百千劫
汝今能來生我家　希有難值亦如是
汝今真是大丈夫　善能巧說微妙法
汝今真是諸佛子　於佛常生歡喜信
誰令與我難得兒　今乃來生在我家
我子月光甚希有　常能讚嘆一切佛

尒時德護長者家内眷屬一千婇女聞月雲夫人及月光童子說是偈已皆大歡喜踊躍無量同聲讚言善哉善哉不可思議不可思議月光福伽羅數至我家此丈夫者尚難得聞何況得見是人隨所生處或閻浮提城邑聚落若有見聞親近供養共坐共語永離惡道何況生在家中而不利益父母親屬令離惡道

尒時德護長者送外道已便出王舍城詣耆闍崛山躬往請佛遥見世尊相好莊嚴不可思議六根寂靜得寂勝隨摩他奢摩他得寂勝第一隨摩他奢摩他守護諸根如調大龍如大池水清淨不濁放无量百千億那由他光焰威德嚴儀難可覩覲見者歡喜德護長者既至佛所種種軟語共

相勞問白佛言願佛及僧憐愍受我明日供養佛知長者受化時至默然受請長者知已心生歡喜稽首辭退下耆闍崛山入王舍城至六師家到已作如是言沙門瞿曇及諸徒衆已受我請以是得知非一切智諸外道等聞是語已心生歡喜倍增踊躍慶賴无量喜滿身心語長者言今可還家速辦所設火坑毒食如上所説令遂所志

尒時長者即便還家勑語家人營辦斯事時子月光見父興心造作惡事心生憂悴而諫父言此事不吉莫於佛所起不善業何以故諸佛難壞故一切天人龍及鬼神若於如来起惡逆者無能破壞一切刀劒不能傷毀一切猛火不能燒害設地獄火燒之不暖況人火耶如劫盡時七日並現三千大千世界滿中盛火燒至梵天及鐵圍山尚不能燒佛之一衣況欲以此微小火坑燒害如来无有是處設霹靂火如須弥山尚不能至如来行跡四威儀處況此火坑而能燒害

一切世間所有大毒如大海水佛能消滅況以小毒雜置食中而能害佛設使毒藥高如雪山佛眼視之自然消滅況此毒食能有所害願父莫如小人造諸惡業作遠佛因緣一切有福德者方得親近願父莫於佛所而生惡逆瞋害之心一切衆生心性清淨莫起煩惱涂濁汙心莫與外道共爲一手勿以小芥比須弥山牛跡之水同於大海莫以蜘蛛小網欲遍虚空莫以一塵之力欲動須弥莫以斫迦羅山内一毛孔莫以一沙欲令充滿三千世界何以故佛智无量無障㝵故出過一切世間㝵法故佛具十力餘力不能壞故如来那羅延力一切衆生作惡不能加害故如来堅固不可沮壞如来常住住真實際如来無取一切法中離於取著如来於三世中无所依止如来寂滅無有處所如来寂寂離諸惱熱如来寂滅於一切衆得寂第一如来无比過諸辟喻如来三業隨智慧行如来清淨離塵法行一切如来勇健破壞一切諸魔外道

如来辯才具无盡力如来善調能令
未調得調伏故如来善寂能令未寂
得寂滅故如来智水能灑衆生諸煩
惱故能令多煩惱者無煩惱故如来
於一切衆生中尊得一切智冠故如
来大雲能雨一切法雨不可盡故如
来能滿足一切衆生心行故如来得
不誑智能知衆生心行如應説法故
如来能開一切衆生過去善根行故
如来能滅一切衆生煩惱濂故見如
来者觀无厭足故佛於一切菩薩中
無等等故如来能盡一切煩惱故如
来能斷一切煩惱瀑河故如来於一
切衆生大悲滿足能覆護故衆生見
者皆得安隱不空故如来善逝猶師
子王於諸世間無所畏故如来於一
切世間寂上三世衆生不能染故一
切世間勢力自在不能壞故如来上
上窮盡一切法界法故如来寂滅離
戲論故如来一切知一切見能知過
去未来現在法故未得菩提先已預
知成菩提時王舍城中有大長者名
為德護以濁悪心欲作火坑毒食煞

害如来亦知因此惡心因緣能得最上清淨勝信捨離濁心如来於作惡作善衆生皆能教化令作無上菩提因緣願父放捨一切惡念毒害罪心何以故辟如有人供養大地復有一人燒斫大地於此二人等與利益無所分別佛亦如是於供養者於打罵者以本願故皆悉為作得道因緣是故如来為一切衆生種善根本於一切福田最上第一若有供養佛者於三界中必定能出佛是一切衆生大善知識父今於佛生惡心者為失自身為燒自身趣向地獄受諸苦惱然如来身不可毀壞一切外道及諸衆生亦不能壞何以故如来已離三毒猛火於无明中已得解脫得三世智能知衆生過去現在離一切罪得一切福成就一切諸善根本是故父應深生信樂莫於如来起怨家想莫受外道愚癡所說遠離於佛莫於佛所生惡逆心莫生怨心莫於如来善知識所生惡害心墮落三塗後當悔恨尒時德護長者告月光言若如汝所

說佛有無量功德是一切智知他心者我以悪心作火坑毒食何故不知而受我請

尒時月光白其父言佛實一切知實一切見悉見悉知父所有悪心亦知因此悪心而得調伏佛智慧寂大智慧自在覺知具足為欲除滅父悪心故今受父請非為食故父當念佛大莊嚴念佛大神通佛大慈悲為欲令父悪心濁心得解脫故而來至此欲令悪攀緣者作善根故為欲令身作解脫故得調伏故欲令闇心作明心故欲令黒心作白心故欲令濁心作淨心故以父信受外道悪濁令大清淨故一切三界苦聚欲除去故父若不信佛具種種大神變者明當自知

尒時德護長者過此夜已至明清旦遣使迎佛告言汝如我語白大沙門供具已辦當知是時尒時使人出王舍城詣着闍崛山到佛所已白佛言世尊德護長者供食已辦願佛知時

尒時佛告諸比丘着衣持鉢往於德護大長者家受彼請食時諸比丘白

佛言唯然受教便各還房著衣持鉢至如来所各一面立尒時如来如大師子王奮迅從其四牙一一牙放百千億種種色光一一齒亦復如是兩手兩髀兩肩及頂宍髻各放百千億種種色光眉間白毫復放百千万那由他種種色光舉身亦放无量百千万那由他種種色光於胷德字復放無量千万那由他種種色光從其脣輪復放光明名破一切闇百千万那由他種種光明而為眷屬復以神力出無量光其光遍照東方盡一切佛刹如是南西北方四維上下盡一切佛刹光明遍照亦復如是

尒時東方過三千大千世界微塵等佛國有世界名闍浮幢光彼土有佛名曰仁自在王多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陁現在說法彼有菩薩名須弥光與阿僧祇眷屬圍遶復有一万菩薩同号須弥光皆共發引向娑婆世界所經諸國興大寶雲雨種種寶到耆闍崛山至於佛所頭面礼佛為見佛故為恭敬供養故為見月光

童子故為憐愍王舍城中德護長者故来至佛所

尒時南方過三千大千世界微塵等佛剎有佛國名火味佛号善住寶幢王多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁現在說法彼佛剎中有菩薩名普德光焰王復有一万菩薩同号普德光焰王一一菩薩各與阿僧祇眷屬恭敬圍遶皆共發引向娑婆世界所經諸國放無量阿僧祇光明　充滿世界為見佛故為恭敬供養故為見月光童子故為憐愍德護長者故来至佛所

尒時西方過三千大千世界微塵等佛剎有佛世界名一切莊嚴佛号一切普光多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁今現在說法彼佛剎中有菩薩名普焰雲王復有一万菩薩同号普焰雲王一一菩薩各與阿僧祇菩薩以為眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸國興雜寶華雲雨雜寶華出過一切天人供養為見佛故為恭敬供養故為見月光童子故為憐愍德護長者故来至佛所

尸利崛多沓　隋言德護

佛說德護長者經卷上

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說德護長者經卷下　敢

隋天竺三藏那連提耶舍譯

尒時北方過三千大千世界微塵等佛剎有佛國土名曰炎光佛号德藏峯奮迅王如来多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁現在說法彼佛世界有菩薩名盧舍那放大光明復有一万菩薩同号盧舍那放大光明一一菩薩各與阿僧祇菩薩以為眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸國放諸況水清淨香炎其香普熏各過十方諸佛世界十阿僧祇倍遍滿世界出過一切天人莊嚴為見佛故為供養故為見月光童子故為愍德護長者故来至佛所德護梵云尸利崛多

尒時東北方過三千大千世界微塵等佛剎有佛世界名一切寶莊嚴佛号法自在王如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊現在說法彼有菩薩名離障导神通復有一万菩薩同号離障导各與阿僧祇菩薩以為眷屬恭

敬圍遶向娑婆世界所經諸國以十
千万劫清淨善根所成就贊讃嘆一
切諸佛與大法雲雨衆法雨至於佛
所為見佛故為供養故為見月光童
子故為慰德護長者故来至佛所
尒時東南方過三千大千世界微塵
等國土有世界名普莊嚴彼剎有佛
号離障㝵光炎如来應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊現在說法彼有菩薩
名普光清淨月復有一万菩薩同号
普光清淨月一一菩薩各與百千万
菩薩以為眷屬前後圍遶向娑婆世
界所經諸國放雜寶光明莊嚴色以
金寶鈴網弥覆充滿一切虛空其聲
微妙如百佛聲為見佛故為供養故
為見月光童子故為慰德護長者故
来至佛所
尒時西南方過三千大千世界微塵
等國土有世界名金網覆彼世界有
佛号勝行王如来應供正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊今現在說法彼有菩薩

名軟聲自在復有一万菩薩同号軟
聲自在各與阿僧祇菩薩以為眷屬
往娑婆世界所經諸國與寶傘蓋雲
充滿虛空一一菩薩各將傘蓋一一
寶蓋以真珠為垂露清淨分明如佛
光明為見佛故為供養故為見月光
童子故為慇德護長者故来至佛所
尒時西北方過三千大千世界微塵
等佛剎有世界名曰普入佛号無导
月如来應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊今現在說法彼有菩薩名无量音
樂聲復有一万菩薩同号無量音樂
聲與无量阿僧祇菩薩以為眷屬恭
敬圍遶向娑婆世界所經諸國一一
菩薩於一一毛孔
出阿僧祇音樂之聲歌頌一切佛法
為見佛故為供養故為見月光童子
故為慇德護長者故来至佛所
尒時下方過三千大千世界微塵等
佛剎有佛世界名寶蓮華善住佛号
一切衆生世燈如來應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫

天人師佛世尊彼有菩薩名普雲德
復有一万菩薩同号普雲德一一菩
薩各與阿僧祇菩薩以為眷屬恭敬
圍遶向娑婆世界所經諸國興寶蓮
華雲雨種種無邊色華莊嚴阿僧祇
佛剎為見佛故為供養故為見月光
童子故為慇德護長者故来至佛所
介時上方過三千大千世界微塵等
佛剎有佛世界名雜華幢彼佛号曰
雜寶奮迅王如来應供正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊今現在說法彼有菩薩
名見者不空復有一万菩薩皆同一
号一一菩薩各與阿僧祇菩薩以為
眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸
國興栴檀味香雲雨雜味香充滿阿
僧祇佛剎為見佛故為供養故為見
月光童子故為慇德護長者故来至
佛所
如是一切方及非方無量勝身菩薩
各從國土佛剎中来現大威德光明
色像而来集會從耆闍崛山上至有
頂及三千大千世界悉皆照曜是諸

菩薩莊嚴成就菩薩行清淨光明照
曜心无所住於不可思議阿僧祇佛
剎能過於諸佛所淨修梵行增長願
智方便智不可思議三昧常不退轉
若有見聞此諸菩薩及親近者皆悉
不空
尒時世尊見十方諸大菩薩與阿僧
祇菩薩眷屬各從佛剎来集此巳即
解加趺坐為欲往到德護大長者家
故應時三千大千世界六種十八相
動動遍動等遍動踊遍踊等遍踊吼
遍吼等遍吼覺遍覺等遍覺震遍震
等遍震起遍起等遍起是時有阿僧
祇蓮華從地踊出阿僧祇香阿僧祇
光阿僧祇炎阿僧祇寶華鬘阿僧祇
摩尼雜寶華莖阿僧祇摩尼雜寶華
臺阿僧祇毗盧遮那藏阿僧祇德色
不可盡
尒時世尊踰寶華上整理衣服以神
通力化作百千万億蓮華莖從地踊
出種種雜色青琉璃德藏為莖甘露
味寶為鬚正摩尼藏寶為華臺龍堅
栴檀椰香光出百千炎如是蓮華次

第行列從耆闍崛山至於德護大長者家寶華遍覆悉皆充滿復以神力一切身分普放光明遍照東方一切佛剎如是南西北方四維上下一切佛剎光明照曜亦復如是此王舍城一切宮殿一切屋舍城壁內外街陌垣牆乃至牀下悉皆照曜一切人民所未曾見尒時如來與大菩薩眾大阿羅漢等前後圍遶恭敬侍立遍滿虛空踰寶蓮華從耆闍崛山下入王舍城至德護大長者家當佛下時阿耨達多龍王與無量種色龍子其數五百及无量百千龍王放無量香雲雨无量香雨侍從如來

尒時四天大王侍引世尊復雨無量寶雲雨灑散道閒於路兩邊皆作七寶欄楯種種莊嚴悉皆充滿如是等一切天王一切龍王一切夜叉王一切揵闥婆王阿修羅王迦樓羅王摩睺羅伽王緊那羅王梵天大梵天不壞梵天无量千万那由他眷屬恭敬圍遶歌頌讚嘆寶讚嘆寂寶讚嘆不顛倒讚嘆無二讚嘆勝讚嘆寂勝讚

嘆歡喜讚嘆如佛法讚嘆作如是等
讚嘆遍滿虛空復以如是等恭敬供
養勝供養最勝供養阿僧祇供養出
阿僧祇供養飛騰虛空隨侍如来入
王舍城至長者門四大天王阿脩羅
王夜叉王等亦從王舍大城步路立
侍至尸利崛多大長者門尒時月光
童子見佛光明及大神通乃至大地
十八相動生大歡喜心意怡悅諸根
快樂遍身滿足生歡喜已登七重樓
上合十指掌而向父所即說偈言

佛捨加趺坐　引發欲来時　無畏如師子
今来已至此　此来那羅延　難壞兩足尊
破魔及眷屬　起彼菩提樹　此来如金剛
一切不能壞　而能壞一切　邪見諸外道
辟如大力士　能壞諸怨敵　貢高諸煩惱
慈悲能散滅　此来難破壞　摧彼自超勝
智慧大導師　能救濟一切　此来不可煞
諸火所不燒　如来已離死　衆毒不能害
此来大丈夫　能教大導師　三界最勝身
一切無能及　圓肩聡叡者　及慈悲聖衆
一切衆生類　最勝无能及　衆色相具足
八十種莊嚴　身光悉照曜　調伏淨無漏

此来虚空来　離罪無取着　不住離覺觀
常住真實道　此從无盡来　能廣說諸法
不思議法輪　種種差別知　此来一切智
能覺一切法　十力大悲等　安住四辯才
此来見不空　能與衆安隱　無量億万劫
難聞况得見　此来調伏龍　丈夫人師子
愍衆不思議　行成无量刼　此来自在者
衆生无能遮　大慈悲導師　能滿求者願
此来善知識　住法界冣勝　無邊如虚空
一念覺諸法　此来離二者　到諸法彼岸
於无相地中　冣上勝覺来　此来能淨施
財及法二種　宿世捨身命　憐愍衆生故
此来導師者　與一切安隱　無量刼修行
為求菩提故　平等大智心　法中常勝修
怨親等无二　心淨無分別　如師子奮迅
神力度衆生　於諸无量刹　光明悉遍照
積刧常讃嘆　如来之功德　一毛不可盡
何况一切身

尒時月光童子妹月上形容端正闇月光童子說偈讃佛身心歡喜又見如来光明晃曜大神通力大地震動心歡喜故合十指掌向其父前復說偈言

如兄月光讚　如來諸功德　一切世間無
願父當信受　莫信外道語　心常懷瞋妬
於十力生惡　惡覺失善心　不知佛法故
聞說不信受　為惡失善道　對佛不能說
受彼邪見言　當墮諸惡道　嫉妬癡濁故
則失於善心　惡見三毒緣　如是貪增長
顛倒癡心故　遠離諸佛法　无量千万劫
難得聞佛名　父應於佛所　深生清淨信
若能稱佛名　此人尚難見　何況見佛身
是故父應信　如所說導師　現無量神通
放无量光炎　此人今已来　如上之所說
鄰由他剎動　無量諸佛子　愍衆故来此
彼彼十方来　難壞如師子　諸天人龍等
歡喜雨衆花

尒時長者女德生見地大動及大神通大光明炎雜色分明見已歡喜踊躍無量以其衣裓盛滿雜華疾至父所合十指掌以大信心大歡喜心向父說偈

父令信外道　此心寂大惡　墮在邪惡中
常不信佛法　推人入惡趣　遮閇人善道
此常不調伏　失佛功德利　佛如優曇花
設行百千劫　常難得聞名　何況能得見

父令信外道　起二心請佛　今已得聞見
不應起惡念　亦莫生濁心　及以煞害想
常生清淨信　於佛生歡喜　佛神力難思
普覆十方界　佛子月形面　龍神夜叉等
一切咸恭敬　信心礼敬佛　以曼陁羅華
散佛及大衆　佛弟子心喜　邪衆心迷濁
佛日照外道　如日蔽螢光　此勝願大人
礼拜難見佛　見无量眷屬　圍遶釋迦尊
勝智清淨智　外道不能壞　蓋雲栴檀雲
種種雜莊嚴

尒時月光弟智堅童子已曾過去供養諸佛種諸善根於諸佛所淨修梵行時彼童子夢中見佛大神通力從耆闍崛山下欲入王舍城大地震動即便覺寤著衣整服疾至門下生大歡喜還詣父所而說偈言

我夢中見佛　於此一念間　從於耆闍崛
寂大山崗下　不思議大力　菩薩衆圍遶
各從諸剎來　法界差別知　一一菩薩衆
无量衆圍遶　各各地中住　彼名不可稱
大智大菩薩　名曰離垢光　為諸佛導師
持七寶傘蓋　彼出妙音聲　聞者皆愛樂
亦復能遍覆　十方無量剎　我見彼世尊

能破諸闘諍　從夢覺寤已　即便至父所
父今當信佛　弃捨癡外道　彼令人心惡
應當速遠離　設有世界火　充滿十方界
不能燒佛衣　何況如来身　設有諸毒藥
充滿百千剎　不害佛弟子　何況於如来
佛於一切毒　遠離中第一　不念毒自消
何況念不減　一切智善調　令来王舍城
不思議菩薩　倶到於彼岸　於一切三世
或闇或見形　悉能施安隱　是故父當信
此来見不空　父應當供養　佛放无量光
龍除此邪闇　此光照天人　脩羅龍夜叉
及其諸眷屬　見者皆不空　一切熱地獄
悉皆得清涼　地獄中衆生　除熱心歡喜
梵天及天主　身皆放香雲　猶如雜綵蓋
莊嚴在虚空　此来心無导　如龍勝導師
能興捨施雲　雨種種雜寶　微妙寶瓔珞
旃檀及傘盖　遍覆於虚空　及十方世界
此来能分別　神通到彼岸　種種差別知
能讃嘆諸佛　无量僧祇天　及此城勝人
聞佛大名号　悉来至佛所　為出歡喜聲
師子亦如是　放蕩諸牛王　出聲亦復然
畜生聞佛名　皆發歡喜心　父是人為勝
云何而不信　千万那由他　無量諸音樂

及寶瓔珞器　不鼓而自鳴　无量種畜生
於無等十力　捨離惡毒心　生歡喜淨信
能壞闘諍魔　調伏大寂滅　忍辱到彼岸
慈心廣憐愍　悲心到彼岸　能救諸衆生
捨種種布施　能發菩提心　又當信釋迦
超過世間岸　能放十方光　衆生離八難
具彼多神力　三世不可量　遊行如師子
智慧到彼岸　智住如須弥　常放於寶光
佛子諸衆等　前後而圍遶　示現諸神通
來至王舍城　種種雜妙寶　裝挍而莊嚴
天龍夜叉衆　脩羅百千億　合掌恭敬礼
釋迦牟尼尊　調伏令在門　足蹈門闘時
盲者得見色　聾者得聞聲　苦者得安樂
病者得除愈　妊身產苦者　安隱得免難
寶藏悉皆得　貧者獲富饒　清淨佛神通
一切皆歡喜　城中一切地　衆寶悉遍滿
可愛寶莊嚴　其色甚威曜　調伏巷中行
又當起迎接　廡廊重樓閣　男女皆充滿
以衣盛香花　及諸寶瓔珞　清淨歡喜心
以散釋迦牟　國王名光尼　從六万婇女
各執諸雜寶　供養於如来　衣盛寶瓔珞
及諸妙香花　亦起歡喜心　以散於佛上
智慧人滿巷　信樂求功德　踊躍心歡喜

頂礼佛世尊　佛從巷而来　百千億衆生
合掌心歡喜　一切皆礼拜　下遍一切世
上至於有頂　十方一切剎　天人雜衆滿
種種雜類人　供養於如来　一切皆歡喜
清淨心礼佛　外道勝論師　頂礼世尊足
以上歡喜心　最勝淨信心　合掌讃嘆佛
善哉佛出世　大智一切智　已到於彼岸
父應生歡喜　共往如来所　取上寶衣服
供養於如来　除於疑惑心　嫉妬諸悪見
信佛世中勝　礼拜牟尼王　父今應當知
調伏衆生者　能覆護衆生　一切罪悪心
皆悉能除滅　如是大導師　以憐愍父故
今来在門外　火坑當自滅　出種種蓮花
優鉢拘物頭　波頭分陁利　諸天及世人
龍神等眷屬　散種種花香　充滿遍於地
此導師智幢　威光難覩見　一切智知見
達到於彼岸　知三世心業　上中下差別
父當歡喜信　難見難聞者　無量僧祇劫
為衆脩苦行　具足諸功徳　永除一切罪
欲脩福業者　此福田最勝　憐愍衆生故
應現處於世　不為求衣食　及顯已智慧
但以大慈悲　憐愍父故来　知父生悪心
為彼悪見覆　欲令得解脫　捨離煞害業

佛於諸衆生　一切皆平等　无有簡擇念
亦無怨親想　如来真智慧　永離諸諂曲
父應生信心　尊重而礼敬　佛寶世中勝
悉吐諸惡見　父能歡喜信　疑網畢竟除
以信如来故　不墮諸惡道　佛能淨五根
應當遠礼敬　三世大導師　佛子衆園遶
種種地中住　無障㝵智行　此一切智子
遠如来照曜　如日蔽衆星　是故應敬礼
父見佛神力　火坑水盈滿　種種蓮花出
心生大歡喜　見是諸變已　願看子月光
汝是我導師　憐愍我来至　我信外道故
心常懷毒害　我今敬信佛　悉捨諸惡見
此兒我知識　難可得值遇　勸我敬信佛
轉生大歡喜　尒時天帝釋　及大自在天
此二大天王　為佛莊嚴座　八十千億天
以衣覆寶座　令一切智坐　顯發而照曜
梵天王礼已　為佛持寶蓋　閻浮檀真金
雜寶而莊嚴　及餘諸天等　合掌礼於佛
散百種雜華　及赤旃檀末　長者見佛已
其心大歡喜　八千諸女人　得清淨智慧
有五百童子　及五百童女　見佛神通力
皆發菩提心　無量百千億　那由他天子
見佛神通力　得清淨智慧　長者懷憂惱

心生大慚愧　即便礼佛足　向佛而懺悔
此食雜毒藥　今欲更辦供　惟願佛世尊
留神小停住　如来妙梵聲　告德護長者
如来一切智　能却一切毒　貪瞋癡三種
及世間毒藥　如来真實說　我已久遠離
貪瞋癡三種　及世間毒藥　離毒清淨法
實語皆遠離　貪瞋癡三種　及世間毒藥
離毒清淨僧　實語皆遠離

佛說此語時無量諸天出大聲言清淨大智已離衆毒火坑皆滅家內清淨如本无異皆是法王威神力故時德護長者即於佛所生大信心以上妙衣價直百千万億覆佛身上覆已白佛言世尊我本愚癡受六師教令於佛前至心懺悔由父昔世敬信外道我頑父故作如是罪令因月光令我信佛我今慇懃至心懺悔更不作罪願佛救我

尒時色界諸天復出大聲散天優鉢羅花波頭摩華拘物頭華分陁利華曼陁羅華摩訶曼陁羅華遍滿其地積至于膝長者白佛言世尊我子月光於千万億刧難可值遇憐愍我故

来生我家善為我說諸佛功德於千
万劫思難可報復以無價真珠瓔珞
而散佛上
尒時世尊為德護長者深生信故以
神通力出百千万雜寶色雲彼時盧
紇多輸（譯云赤馬是神名）毗棰邏莎（亦是神名）以種種
雜色寶花光明照曜散於佛上阿僧
祇菩薩作无量神通到於佛前為欲
教化百千万億諸衆生故時德護長
者及月光童子并德生童子等心生
歡喜礼敬佛足至心懺悔作如是言
嗚呼奇哉釋迦如来神通變化不可
思議於百千万劫難可得見況生淨
信無量億劫佛世難值此兒月光有
大智慧曾見十方无量億佛遊於一
切諸佛世界稽首歸命礼拜於佛如
釋迦如来見十方佛月光童子亦復
如是能見十方諸佛接足敬礼於諸
佛所聞法不忘
尒時如来見德護長者家内眷屬男
女大小及月光童子於三寶所巳生
正信礼拜讃嘆廣種善根增益心行
即便微笑如諸佛法從其面門出無

量千万種雜色光炎口四十齒及以四牙一一皆放无量千万億光明青黄赤白紫頗梨色其光普照東方一切佛刹如是南西北方四維上下光明遍照亦復如是光照已遶身三帀還從頂入

尒時離攀縁徳菩薩從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊如来以何因縁作是微笑諸佛不以無因縁而笑

尒時世尊告離攀縁徳菩薩言善哉善哉善男子汝能問佛如是因縁汝已曾於過去无量千万億劫常聞此義汝今承佛威神力故能問此義善男子汝今至心諦聽當為汝説善男子汝今見此徳護長者大児月光童子不唯然已見佛言此童子者能令未信衆生令生浄信未調伏者能令調伏未成熟者能令成熟於其父所作善知識何以故能以導師法教化其父安置无量千万那由他阿僧祇衆生於佛法中令生信心必定阿耨多羅三藐三菩提又此童子我涅槃

復於未來世護持我法供養如來受
持佛法安置佛法讚嘆佛法於當來
世佛法末時於閻浮提大隋國內作
大國王名曰大行能令大隋國內一
切衆生信於佛法種諸善根時大行
王以大信心大威德力供養我鉢於
尒數年我鉢當至沙勒國從尒次第
至大隋國其大行王於佛鉢所大設
供養復能受持一切佛法亦大書寫
大乘方廣經典無量百千億數處處
安置諸佛法藏名曰法塔造作無量
百千佛像及造无量百千佛塔令無
量衆生於佛法中得不退轉得不退
信其王以是供養因緣於不可稱不
可量无邊際不可說諸佛所常得共
生於一切佛剎常作轉輪聖王常值
諸佛於一切佛法僧供養恭敬尊重
讚嘆造立塔寺一切樂具悉以奉施
經半壽已弃捨五欲捨家出家淨修
梵行行法供養閻浮提內一切男女
見王出家亦隨出家淨修梵行此大
行王無量菩薩勝願成就大神通成
就於不可數劫行菩薩行一一劫中

所化衆生不可稱數不可說不可量
悉皆安住於佛法中如一切中所化
衆生一切劫中亦復如是此菩薩如
是安住無量无邊不可說衆生住佛
法已於最後身當得作佛号離垢月
不動無障导大莊嚴如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊出現於世世界
名曰無障导其佛身廣大無量光明
无量光炎無量神通力无量說法無
量徒衆無量轉法輪无量身相教化
無量衆生彼佛欲入涅槃時授德護
長者記當得作佛号无等身如來應
供正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊德護長
者家內眷屬見我神變發菩提心者
皆於彼劫各各名号次第作佛天龍
夜叉揵闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等見我於德護長
者家現神變時發菩提心者皆於阿
耨多羅三藐三菩提不退轉於十方
界各各剎土各各名号皆得成佛如是
善男子此月光童子已於過去無量

阿僧祇劫教化德護長者此童子及德護長者於當来世常生有佛世界教化無量衆生說此月光童子及德護長者授記因緣時无量世界地六種動大光普照雨衆天華雨衆天寶雨天瓔珞雨天寶蓋雨衆天衣雨天旃檀末香雨天沉水香雨天多伽羅香雨天優鉢羅華雨天波頭摩華諸天音樂出微妙聲及以諸天歌詠等聲如此一切皆是佛神通力亦是月光宿世善根力為化德護長者及眷屬故亦化天龍夜叉揵闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等故

尒時德護家大長者家人名德見佛種種神力亦見天龍八部興大供養向佛說偈讃嘆佛曰

南無大智佛　釋師子如来　若能生信心
而得大利益　先信於外道　而造諸惡業
今信於世尊　得如是大利　見斯不思議
其誰不信佛　如是重罪人　佛力故生信
一心恭敬信　出世勝導師　無量百千劫
不墮諸惡道　長者造大罪　今得淨信心
以信心因緣　如来與授記　長者自知罪

心生大愁惱 今得信心已 得无量福德
心中除惡見 一切罪皆懺 於佛世尊所
而作清淨心 一心信佛故 以是信因緣
来世當作佛 不思議法王 初於佛生惡
而今深生信 布施因緣故 得清淨業報
於佛生信者 一切信此人 彼人福德聚
不可得稱量
尒時長者德護頭面礼佛及一切阿
羅漢一切菩薩衆已次第行百味飲
食尒時世尊說此法已離攀緣德菩
薩月光童子并長者德護一切內外
眷屬大菩薩衆及天龍夜叉揵闥婆
等一切大衆皆大歡喜作礼奉行

佛說德護長者經卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

文殊師利問菩提經 一名伽耶山頂經

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛初得道在摩伽陁國伽耶山祠與大比丘衆千人俱其先悉是編髮仙人皆阿羅漢所作已辦心得自在逮得己利盡諸有結正智解脫菩薩万人皆從十方世界来集有大威德皆得諸忍諸陁羅尼諸深三昧具諸神通文殊師利菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩香象菩薩勇施菩薩隨智行菩薩以為上首如是等菩薩大衆百千万億其數無量并諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞尒時世尊入諸佛甚深三昧如實諦觀諸法性相而作是念我得阿耨多羅三藐三菩提得一切智慧除諸重擔度三有險道滅无明得真明拔邪箭斷渴愛成法船擊法鼓吹法蠡建法幢轉生死種示涅槃性閇塞邪道開於正路離諸悪業示于福田我今當觀誰得阿耨多羅三藐三菩提為

以身得為以心得若以身得身則無知无作如草木瓦石四大所造從父母生以衣服飲食卧具澡浴而得存立必歸敗壞无常磨滅而是菩提但有名字世俗故說無形无色無定无相無向无入無道過諸言說出於三界无見無聞无覺無知亦无所得亦無戲論无問無示无有文字無語言道若以心得心從衆緣生衆緣生故空如幻无處無相无性亦無所有於是中得菩提者所用為得阿耨多羅三藐三菩提是法皆空但有名字以世俗故而有言說是皆憶想分別實無所有无有根本亦無體相无受無著无染無雜一相所謂无相是故於此法中無有得者无所用法亦無菩提如是通達是則名為阿耨多羅三藐三菩提介時文殊師利法王子在大會中立佛右面執大寶蓋以覆佛上時文殊師利默知世尊所念如是即白佛言世尊若菩提如是相者善男子善女人云何發心佛告文殊師利善男子善女人當隨菩提相而發其心世尊

菩提相者當云何說佛告文殊師利菩提相者出於三界過世俗法語言道斷滅諸發無發是發菩提文殊師利是故菩薩應滅諸發發菩提心無發是發發菩提發菩提心者如法性相如實際无分別不緣身心是發菩提不著諸法不增不減不異不一是發菩提如鏡中像如熱時焰如影如響如水中月應當如是發菩提心

介時會中有天子名月淨光德得阿惟越致問文殊師利法王子言菩薩緣何事故行菩薩道文殊師利言汝可以此問於世尊佛即告文殊師利汝荅月淨光德天子所問行法文殊師利謂天子言汝可善聽我今當說天子當知諸菩薩道以大悲為本緣於衆生天子言菩薩大悲以何為本文殊師利言以直心為本又問直心以何為本荅言於一切衆生等心為本又問等心以何為本荅言無別異行為本又問无別異行以何為本荅言以深淨心為本又問深淨心以何為本荅言以阿耨多羅三藐三菩提心

為本又問阿耨多羅三藐三菩提心
以何為本答言以六波羅蜜為本又
問六波羅蜜以何為本答言方便慧
為本又問方便慧以何為本答言不
放逸為本又問不放逸以何為本答
言三善行為本又問三善行以何為
本答言以十善業道為本又問十善
業道以何為本答言以攝六根為本
又問攝六根以何為本答言以正憶念
為本又問正憶念以何為本答言以
正觀為本又問正觀以何為本答言
以堅念不忘為本
天子言文殊師利菩薩有幾心能攝
因能攝果文殊師利言天子諸菩薩
有四心能攝因能攝果何等為四一者
初發心二者行道心三者不退轉心四
者一生補處心初發心為行道心作
因緣行道心為不退轉心作因緣不
退轉心為一生補處心作因緣
復次天子當知初發心如種穀田中
行道心如穀子增長不退轉心如華
果始成補處心如花果有用又初發
心如車匠集材行道心如斲治材木

不退轉心如安施村木一生補處心
如車成運致又初發心如月新生行道
心如月五日不退轉心如月十日一
生補處心如月十四日如來智慧如
月十五日又初發心能過聲聞地行
道心能過辟支佛地不退轉心能過
不定地一生補處心安住定地又初
發心如學初章行道心如學第二章
不退轉心如能以章為用一生補處心
如通達深經又初發心從因生行道
心從智生不退轉心從斷生補處心
從果生又初發心因勢力行道心智
勢力不退轉心斷勢力補處心果勢
力又初發心如病者求藥行道心如
分別藥不退轉心如病服藥補處心
如病得差又初發心法王家生行道
心學法王法不退轉心能具足學法
王法補處心學法王法能得自在
尒時大衆中有天子名定光明主不
退轉於阿耨多羅三藐三菩提定光
明主天子語文殊師利法王子言何等
是菩薩摩訶薩略道以是略道疾得
阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言

天子菩薩摩訶薩略道有二以是略道疾得阿耨多羅三藐三菩提何等為二一者方便二者慧攝善法名為方便分散諸法名為慧又方便名為隨衆生行慧名不轉一切法相方便名待應衆生心慧名不待一切法方便名和合諸法慧名捨離諸法方便名起因縁慧名滅因縁方便名知分別諸法慧名不分別法性方便名莊嚴佛土慧名莊嚴佛土無所分別方便名知衆生諸根利鈍慧名不得衆生方便名能至道場慧名能得一切佛法天子當知菩薩摩訶薩復有二道以是二道疾得阿耨多羅三藐三菩提何等為二一者助道二者斷道助道者五波羅蜜斷道者般若波羅蜜復有二道何等為二一者有繫道二者无繫道有繫道者五波羅蜜無繫道者般若波羅蜜復有二道一者有量道二者无量道有量道者取相分別無量道者不取相分別復有二道一者智道二者斷道智道者初地至七地斷道者八地至十地

尒時會中有菩薩名隨智勇行問文殊師利法王子言何謂為菩薩義何謂為菩薩智文殊師利言善男子義名無用智名有用何謂義名无用義是無為无為法於法無用非用又義者非染相非離相是義於法無用非用又義不增不減於法无用非用天子何謂為智智是忍道是心所用非無用是故智名有用非无用智功歸於斷是故智名有用非無用智名善知五陰十二入十八界十二因緣是處非處是故智名有用非无用

復次天子諸菩薩有十智何等為十一者因智二者果智三者義智四者方便智五者慧智六者攝智七者波羅蜜智八者大悲智九者成就衆生智十者不著一切法智

復次天子諸菩薩有十發何等為十一者身發欲令衆生身業清淨故二者口發欲令衆生口業清淨故三者意發欲令衆生意業清淨故四者内發一切内物不貪著故五者外發欲令衆生住正行故六者智發具足佛

智故七者慈發念一切功德莊嚴故八者衆生成熟發守護智慧藥故九者有為智發具足定聚故十者無為智發心不著三界故

復次天子諸菩薩有十行何等為十一者波羅蜜行二者攝行三者慧行四者方便行五者大悲行六者求助慧法行七者求智法行八者心清淨行九者觀諸諦行十者一切所愛無貪著行

復次天子諸菩薩復有十思惟盡何等為十一者思惟事盡二者思惟受盡三者思惟法盡四者思惟煩惱盡五者思惟見盡六者思惟邪盡七者思惟愛盡八者思惟不著盡九者思惟結使盡十者思惟者道場行盡

復次天子諸菩薩復有十治法何等為十一者治慳貪心雨布施雨故二者治破戒心三法清淨故三者治瞋恚心修行慈忍故四者治懈怠心求佛法無猒故五者治不善覺觀心得禪定解脫自在故六者治愚癡心生助決定般若波羅蜜法故七者治諸煩

惱心生助道法故八者治心顛倒道心修助四諦法故九者治心時非時自在行故十者治我觀无我法故

復次天子諸菩薩復有十善地何等為十一者身善離身三惡故二者口善離口四惡故三者意善離心三惡故四者內善不著見身故五者外善不著一切法故六者不著助智善不貪助道法故七者不自高善思惟聖道性故八者除身善修集般若波羅蜜故九者離倒善不誑一切衆生故十者不惜身命善以大悲化衆生故

復次天子諸菩薩貴隨法行者能得菩提非不貴隨法行隨法行者如說能行不隨法行者但有言說不能如所說行

復次天子諸菩薩復有二隨法行何等為二一者行道二者行斷復有二隨法行何等為二一者身自修行善二者教化衆生復有二隨法行何等為二一者行智行二者不行智行復有二隨法行何等為二一者善分別諸地二者不分別地非地復有二隨法

行何等為二一者知諸地過而能轉
進二者善知具足從一地至一地復
有二隨法行何等為二一者善知聲
聞辟支佛道二者善知佛道不退轉行
尒時佛讚文殊師利法王子言善哉
善哉汝能為諸菩薩摩訶薩說本業
道誠如所說說是法時十千菩薩得
無生法忍文殊師利法王子一切世
間天人阿修羅聞佛所說歡喜信受

文殊師利問菩提經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

伽耶山頂經

元魏天竺三藏菩提流支譯

如是我聞一時婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提與大比丘衆滿足千人俱其先悉是編髮梵志應作已作所作已辦弃捨重擔逮得已利盡諸有結正智心得解脫一切心得自在已到彼岸皆是阿羅漢諸菩薩摩訶薩無量无邊皆從十方世界来集有大威德皆得諸忍諸陁羅尼諸深三昧具諸神通其名曰文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩香象菩薩勇施菩薩勇脩行智菩薩等而為上首如是諸菩薩摩訶薩其數無量并諸天龍夜叉乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞尒時世尊獨靜无人入於諸佛甚深三昧觀察法界而作是念我得阿耨多羅三藐三菩提得一切智慧所作已辦除諸重擔度諸有險道滅无明得真明拔諸箭斷渴愛成法船擊法鼓吹法蠡建法幢轉生死種

於涅槃性閉塞邪道開於正路離諸
罪田示于福田我今當觀彼法誰得
阿耨多羅三藐三菩提以何等智得
阿耨多羅三藐三菩提何者是所證
阿耨多羅三藐三菩提法為以身得
為以心得若以身得身則無知无覺
如草如木如塊如影無所識知四大
所造從父母生其性无常假以衣服
飲食卧具澡浴而得存立此法必歸
敗壞磨滅若以心得心則如幻從衆
緣生無處无相無物无所有菩提者
但有名字世俗故說無聲无色無成
无行無入不可見不可依去来道斷
過諸言說出於三界无見無聞无覺
無著无觀離戲論無諍无示不可觀
不可見無響无字離言語道如是能
證菩提者以何等智證菩提者所證
菩提法者如是諸法但有名字但假
名說但和合名說依世俗名說无分
別分別說假成無成无物離物無取
不可說无著彼處無人證无所用證
亦無法可證如是通達是則名為得
阿耨多羅三藐三菩提无異離異無

菩提相介時文殊師利法王子在大
衆中立佛右面執大寶蓋以覆佛上
時文殊師利默知世尊所念如是即
白佛言世尊若菩提如是相者善男
子善女人云何於菩提發心住佛告
文殊師利善男子善女人應如彼菩
提相而發心住文殊師利言世尊菩
提相者當云何知佛告文殊師利菩
提相者出於三界過一切世俗名字
語言過一切響無發心發滅諸發是
發菩提心住是故文殊師利諸菩薩
摩訶薩過一切發是發心住文殊師
利无發是發菩提心住文殊師利發
菩提心者無物發住是發菩提心住
文殊師利發菩提心者无障㝵住是
發菩提心住文殊師利發菩提心者
如法性住是發菩提心住文殊師利
發菩提心者不執著一切法是發菩
提心住文殊師利發菩提心者不破
壞如實際是發菩提心住文殊師利
發菩提心者不移不益不異不一是
發菩提心住文殊師利發菩提心者
如鏡中像如熱時炎如影如響如虛

空如水中月應當如是發菩提心住
尒時會中有天子名月淨光德得不
退阿耨多羅三藐三菩提心問文殊
師利言諸菩薩摩訶薩初觀何法故
行菩薩行依何法故行菩薩行文殊
師利荅言天子諸菩薩摩訶薩行以
大悲為本為諸衆生天子又問文殊
師利諸菩薩摩訶薩大悲以何為本
文殊師利荅言天子諸菩薩摩訶薩
大悲以直心為本天子又問文殊師
利諸菩薩摩訶薩直心以何為本文
殊師利荅言天子諸菩薩摩訶薩直
心以於一切衆生平等心為本天子
又問文殊師利諸菩薩摩訶薩於一
切衆生平等心以何為本文殊師利
荅言天子諸菩薩摩訶薩於一切衆
生平等心以無異異離異行為本天子
又問文殊師利諸菩薩摩訶薩无異
離異行以何為本文殊師利荅言天
子諸菩薩摩訶薩無異離異行以深
淨心為本天子又問文殊師利諸菩
薩摩訶薩深淨心以何為本文殊師
利荅言天子諸菩薩摩訶薩深淨心

以阿耨多羅三藐三菩提心為本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提心以何為本文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提心以六波羅蜜為本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩六波羅蜜以何為本文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩六波羅蜜以方便慧為本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩方便慧以何為本文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩方便慧以不放逸為本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩不放逸以何為本文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩不放逸以三善行為本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩三善行以何為本文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩三善行以十善業道為本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩十善業道以何為本文殊師利答言天子諸菩薩摩訶薩十善業道以持戒為本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩持戒以何為本文殊師利答言

天子諸菩薩摩訶薩持戒以正憶念為本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩正憶念以何為本文殊師利荅言天子諸菩薩摩訶薩正憶念以正觀為本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩正觀以何為本文殊師利荅言天子諸菩薩摩訶薩正觀以堅念不忘為本天子又問文殊師利諸菩薩摩訶薩有幾種心能成就因能成就果文殊師利荅言天子諸菩薩摩訶薩有四種心能成就因能成就果何等為四一者初發心二者行發心三者不退發心四者一生補處發心復次天子初發心如種種子第二行發心如牙生增長第三不退發心如莖葉華果初始成就第四一生補處發心如果等有用復次天子初發心如車匠集材智第二行發心如斫治材木淨智第三不退發心如安施材木智第四一生補處發心如車成運載智復次天子初發心如月始生第二行發心如月五日第三不退發心如月十日第四一生補處發心如月

十四日如來智慧如月十五日復次天子初發心能過聲聞地第二行發心能過辟支佛地第三不退發心能過不定地第四一生補處發心安住定地復次天子初發心如學初章智第二行發心如差別諸章智第三不退發心如算數智第四一生補處發心如通達諸論智復次天子初發心從因生第二行發心從智生第三不退發心從斷生第四一生補處發心從果生復次天子初發心因攝第二行發心智攝第三不退發心斷攝第四一生補處發心果攝復次天子初發心因生第二行發心智生第三不退發心斷生第四一生補處發心果生復次天子初發心因差別分第二行發心智差別分第三不退發心斷差別分第四一生補處發心果差別分復次天子初發心如取藥草方便第二行發心如分別藥草方便第三不退發心如病服藥方便第四一生補處發心如病得差方便復次天子初發心學法王家生第二行發心學法

王法第三不退發心能具足學法王
法第四一生補處發心學法王法能
得自在
尒時大衆中有天子名定光明主不
退阿耨多羅三藐三菩提心時定光
明主天子問文殊師利法王子言何
等是諸菩薩摩訶薩畢竟略道諸菩
薩摩訶薩以是略道疾得阿耨多羅
三藐三菩提文殊師利荅言天子諸
菩薩摩訶薩略道有二種諸菩薩摩
訶薩以是二道疾得阿耨多羅三藐
三菩提何等為二一者方便道二者
慧道方便者知攝善法智慧者如實
知諸法智又方便者觀諸衆生智慧
者離諸法智又方便者知諸法相應
智慧者知諸法不相應智又方便者
觀因道智慧者滅因道智又方便者
知諸法差別智慧者知諸法无差別
智又方便者莊嚴佛土智慧者莊嚴
佛土平等無差別智又方便者入衆
生諸根行智慧者不見衆生智又方
便者得至道場智慧者能證一切佛
菩提法智復次天子諸菩薩摩訶薩

復有二種略道諸菩薩摩訶薩以是二道疾得阿耨多羅三藐三菩提何等為二一者助道二者斷道助道者五波羅蜜斷道者般若波羅蜜復有二種略道何等為二一者有導道二者无導道有導道者五波羅蜜無導道者般若波羅蜜復有二種略道何等為二一者有漏道二者无漏道有漏道者五波羅蜜無漏道者般若波羅蜜復有二種略道何等為二一者有量道二者无量道有量道者取相分別無量道者不取相分別復有二種略道何等為二一者智道二者斷道智道者謂從初地乃至七地斷道者謂從八地乃至十地尒時會中有菩薩摩訶薩名勇脩行智問文殊師利法王子言何謂菩薩摩訶薩義何謂菩薩摩訶薩智文殊師利荅言善男子義名不相應智名相應勇脩行智菩薩言文殊師利何謂義名不相應何謂智名相應文殊師利言善男子義名無為彼義无有一法共相應無有一法不共相應何以故以无變

無相故義者无有一法共相應無有

一法不共相應以本不成就義故是故无有一法共相應無有一法不共相應義者不移不益无有一法共相應無有一法不共相應故善男子智者名道道者心共相應非不相應善男子以是義故智名相應非不相應復次善男子智名斷相應是故善男子智名相應法非不相應法復次善男子智名善觀五陰十二入十八界十二因緣是處非處善男子以是義故智名相應非不相應復次善男子諸菩薩摩訶薩有十種智何等為十一者因智二者果智三者義智四者方便智五者慧智六者攝智七者波羅蜜智八者大悲智九者教化衆生智十者不著一切法智善男子是名諸菩薩摩訶薩十種智復次善男子諸菩薩摩訶薩有十種發何等為十一者身發欲令一切衆生身業清淨故二者口發欲令一切衆生口業清淨故三者意發欲令一切衆生意業清淨故四者内發以不虛妄分別一

切諸衆生故五者外發以於一切衆生平等行故六者智發以具足佛智清淨故七者清淨國土發以示一切諸佛國土功德莊嚴故八者教化衆生發以知一切煩惱病藥故九者實發以成就定聚故十者無爲智滿足心發以不著一切三界故善男子是名諸菩薩摩訶薩十種發復次善男子諸菩薩摩訶薩有十種行何等爲十一者波羅蜜行二者攝事行三者慧行四者方便行五者大悲行六者求助慧法行七者求助智法行八者心清淨行九者觀諸諦行十者於一切愛不愛事不貪著行善男子是名諸菩薩摩訶薩十種行復次善男子諸菩薩摩訶薩有十一種无盡觀何等爲十一一者身無盡觀二者事无盡觀三者煩惱無盡觀四者法无盡觀五者愛無盡觀六者見无盡觀七者助道無盡觀八者取无盡觀九者不著無盡觀十者相應无盡觀十一者道場智性無盡觀善男子是名諸菩薩摩訶薩十一種无盡觀

復次善男子諸菩薩摩訶薩有十種對治法何等為十一者對治慳貪心雨布施雨故二者對治破戒心身口意業三法清淨故三者對治瞋恚心修行清淨大慈悲故四者對治懈怠心求諸佛法無疲倦故五者對治不善覺觀心得禪定解脫奮迅自在故六者對治愚癡心生助決定慧方便法故七者對治諸煩惱心生助道法故八者對治顛倒道集實諦助道生不顛倒道故九者對治不自在心法時非時得自在故十者對治有我相觀諸法無我故善男子是名諸菩薩摩訶薩十種對治法復次善男子諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地何等為十一者身寂靜以離三種身不善業故二者口寂靜以清淨四種口業故三者心寂靜以離三種意惡行故四者內寂靜以不著自身故五者外境界寂靜以不著一切法故六者智功德寂靜以不著道故七者勝寂靜以如實觀聖地故八者未來際寂靜以彼岸慧助行故九者所行世事寂靜

以不誑一切衆生故十者不惜身心
寂靜以大慈悲心教化一切衆生故
善男子是名諸菩薩摩訶薩十種寂
靜地復次善男子諸菩薩摩訶薩如
實修行得菩提非不如實修行得菩
提善男子云何名為諸菩薩摩訶薩
如實修行善男子如實修行者如說
能行故不如實修行者但有言說不
能如實修行故
復次善男子諸菩薩摩訶薩復有二
種如實修行何等為二一者智如實
修行道二者斷如實修行道善男子
是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行
復次善男子諸菩薩摩訶薩復有二
種如實修行何等為二一者調伏自
身如實修行二者教化衆生如實修
行善男子是名諸菩薩摩訶薩二種
如實修行復次善男子諸菩薩摩訶
薩復有二種如實修行何等為二一
者功用智如實修行二者无功用智
如實修行善男子是名諸菩薩摩訶
薩二種如實修行復次善男子諸菩
薩摩訶薩復有一種如實修行何等

為二一者善知分別諸地如實修行二者善知諸地无差別方便如實修行善男子是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行復次善男子諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行何等為二一者離諸地過如實修行二者善知地地轉方便如實修行善男子是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行復次善男子諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行何等為二一者能說聲聞辟支佛地如實修行二者善知佛菩提不退轉方便如實修行善男子是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行善男子諸菩薩摩訶薩有如是等無量无邊如實修行諸菩薩摩訶薩應如是學如實修行諸菩薩摩訶薩若能如是如實修行者速得阿耨多羅三藐三菩提不以為難尒時佛讚文殊師利法王子言善哉善哉文殊師利汝今善能為諸菩薩摩訶薩說本業道誠如汝所說說是法時十千菩薩得無生法忍文殊師利法王子等一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡

喜信受奉行

伽耶山頂經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說象頭精舍經　敢

隋天竺三藏毗尼多流支譯

如是我聞一時婆伽婆住伽耶城象頭精舍介時如来成佛未久與大比丘衆滿足千人皆是過去往昔螺髻仙人所作已辦弃捨重擔久離生死盡諸煩惱平等空慧正受智心一切覺知到於彼岸皆阿羅漢復與無量大菩薩摩訶薩衆俱介時世尊獨坐思惟入諸三昧遍觀法界自覺成道具一切智所作已訖弃諸重擔度生死流捨離慳貪拔三毒刺盡諸渴愛集大法船擊大法鼓吹大法蠡建大法幢已斷生死演說正法閉諸惡趣開善道門永離惡土遊諸淨國我觀彼法誰修菩提誰得菩提誰欲得者過去現在及以未来誰之所證為是身得為心得乎若以身得是身无知猶如草木沙礫牆壁無所覺知四大和合父母所生常須飲食衣服澡浴摩拭終歸敗壞是磨滅法是菩提者但有空名而无實相無聲无色無成

无見無入无知無去无来如是等法
亦無繫縛能過諸法超出三界无見
無聞无我我所無作者无處所無窟
宅无取無着无出無入无願無住无
相無貌无彼無此无示猶如幻化以
十二因緣生無處所不可見離相如
虛空現寂靜无聲無響无文無字亦
无言說如是知者是名菩提若以心
得是心無定猶如幻化皆因過去妄
想業生无形無執猶如虛空菩提者
无有處所非過去非未来非現在一
切法空雖復言說有名無實是无為
法空無相无作非有非無非可示現
无說無聞夫菩提者非過去得非未
來得非現在得亦不離三世得無相
非作非非不作若能如是覺了三世法
者即是菩提
尒時文殊師利童子白佛言世尊若
无相是菩提者今善男子善女人等
因何而住得成菩提佛告文殊師利
諸菩薩等學菩提者應如是住文殊
師利白佛言世尊諸菩薩等應云何
住佛告文殊師利夫菩提者超出三

界越於言說離諸文字無有住處復次文殊師利菩薩摩訶薩住无所住是住菩提住无執着是住菩提住於空法是住菩提住於法性是住菩提住一切法無有體相是住菩提住无量信是住菩提住無增減是住菩提住无異念是住菩提住如鏡像如空谷響如水中月如熱時焰文殊師利住如是等法是住菩提尒時淨光焰天子白文殊師利童子言云何修行以何等業是菩薩行文殊師利言天子於諸衆生起大慈心是菩薩行天子復白文殊師利諸菩薩等云何修行起大慈心文殊師利言天子無諂誑心是菩薩大慈天子復白文殊師利云何修行得无諂誑文殊師利言天子於一切衆生起平等心是無諂誑諸菩薩等應如是學天子復白文殊師利菩薩摩訶薩云何修行於一切衆生起平等心文殊師利言无彼無此无諸異見是平等行諸菩薩等應如是學天子復白文殊師利菩薩摩訶薩復云何修無彼无此無諸異

見於一切衆生起平等行文殊師利言天子善念恭敬无彼無此无諸異見及平等法諸菩薩等應如是修天子復白文殊師利菩薩摩訶薩善念恭敬乃至無彼无此無諸異見因何而起文殊師利言天子善念恭敬因發菩提心諸菩薩等應如是學天子復白文殊師利菩提心者因何而起文殊師利言天子菩提心者從六波羅蜜起天子復白文殊師利六波羅蜜從何而起文殊師利言天子從方便智慧起天子復白文殊師利菩薩摩訶薩方便智慧從何而起文殊師利言天子方便智慧從不放逸起天子復白文殊師利不放逸者復從何起文殊師利言天子不放逸者從修三善業起天子復問修三善業因何而起文殊師利言天子從修十善業起天子復問修十善業因何而起文殊師利言天子從善攝身口意起天子復問文殊師利此三善業復因何起文殊師利言從善思惟起天子復問善思惟者因何而起文殊師利言

從善思觀行起天子復問善思觀行
因何而起文殊師利言從憶持不忘
起天子復問憶持不忘有幾種心以
何因緣而得果報文殊師利言天子
菩薩摩訶薩有四種發心從因得果
何等為四一者初發心二者係念修
行三者不退四者與善同生因初發
心而得係念因修係念得不退轉因
不退轉與善同生復次天子初發心
者猶如種子種之良田係念修行猶
如苗生修行不退猶如莖幹枝葉增
長與善同生猶如華果結實成熟發
心係念修行不退與善同生亦復如
是復次天子初發心人猶如車匠善
知衆木継念修行猶如合木修行不
退猶如車成與善同生猶如載用發
心継念修行不退與善同生亦復如
是復次天子初發心者猶如初日継
念修行如五日月乃至七日月修行
不退如十日月與善同生如十四日
月如来智慧滿足无缺如十五日月
發心継念修行不退與善同生亦復
如是復次天子初發心人過聲聞地

第二發心過辟支佛地第三發心過不定地第四發心得於定地復次天子如嘿啊等音悉是一切字之根本初發心者亦復如是悉是一切善之根本如學文字得少分智繼念修行亦復如是得少分智猶如筭師摠計無量知其分齊不退轉心亦復如是知心不退辟如有人明解經論與善同生善心明了亦復如是復次天子初發心者繼念善因第二發心繼念智慧第三發心繼念禪定第四發心繼念於果復次天子初發心者受持善因第二發心受持智慧第三發心受持禪定第四發心受持於果復次天子初發心者善因成就第二發心智慧成就第三發心禪定成就第四發心正果成就復次天子初發心者因善入道第二發心因智入道第三發心因禪入道第四發心因果入道復次天子初發心者如醫識藥第二發心善知藥分第三發心隨病授藥第四發心令得服行復次天子因初發心生法王家第二發心學法王法第

三發心修法王行第四發心滿足王位是名四種發心

尒時淨光焰天子白文殊師利何等是菩薩摩訶薩速疾道菩薩行是道疾得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言天子速疾道有二種菩薩摩訶薩乘此二道疾得阿耨多羅三藐三菩提何等爲二一者方便道二者般若道受持方便智故能觀一切衆生受持般若故觀一切法空能斷疑執以方便智故知和合諸法以般若故諸法不合方便爲因般若爲果以方便故知一切法以般若故知諸法空以方便智莊嚴佛國以般若故知諸佛國皆悉平等以方便故知諸衆生根性差別以般若故知諸衆生根性皆空以方便故得甘露味證成菩提以般若故覺諸佛法平等正道復次天子復有二行能令菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三藐三菩提何等爲二一者有爲二者無爲有爲者總攝五波羅蜜无爲者總攝般若波羅蜜復有二行能令菩薩摩訶薩疾得菩提何

等為二一者有漏行二者無漏行有漏行者五波羅蜜無漏行者般若波羅蜜復有二行能令菩薩摩訶薩疾得菩提何等為二一者住行二者不住行住行者五波羅蜜不住行者般若波羅蜜復有二行能令菩薩摩訶薩疾得菩提何等為二一者有量二者無量有量者五波羅蜜无量者般若波羅蜜有量行者是有相法無量行者是无相法復有二行能令菩薩摩訶薩疾得菩提何等為二一者智行二者定行以智行故從初地至七地以定行故從八地至十地尒時不怯弱智捴持菩薩白文殊師利童子菩薩摩訶薩云何知義云何知智文殊師利言善男子義者無體智亦无體不怯弱智捴持菩薩復問文殊師利云何義無體智亦无體文殊師利言善男子義無體者无為無作无相無貌无来無去是名為義智无體者非定法非不定法是名為智如是受持義者無體非有非无智者體空非有非無无取無捨如是受持復次義

者非定非非定智者名為心道心智平等無有分別如是受持復次智者以禪為體禪智平等无有分別以方便故觀陰入界十二因緣生死流轉善惡之相猶如幻化非有非無菩薩摩訶薩應當如是觀於諸法復次善男子菩薩摩訶薩復有十種智行何等為十一者因智二者果智三者義智四者方便智五者般若智六者受持智七者波羅蜜智八者大悲智九者憐愍教化衆生智十者不著一切諸法智是名菩薩十種智行復次善男子菩薩摩訶薩發十種清淨行何等為十一者自發身業清淨行二者發一切衆生身業清淨行三者自發口業清淨行四者發一切衆生口業清淨行五者自發意業清淨行六者發一切衆生意業清淨行七者發一切衆生清淨平等行八者發一切衆生外清淨平等行九者發諸佛清淨智行十者發淨佛國土成就衆生行若有衆生遇諸疾病給施醫藥令得安樂具煩惱者以无為智而教化之令離

三界悉令滿足功德智慧無為之道是名菩薩具足十種清淨之行復次善男子菩薩摩訶薩有十種方便何等為十一者彼岸方便二者受持方便三者智慧方便四者方便方便五者大悲方便六者智滿足方便七者慧滿足方便八者靜念方便九者真實行方便十者於一切衆生无諸憎愛平等方便是名菩薩十種方便復次善男子菩薩摩訶薩有十種分別身無盡何等為十一者分別事物无盡二者分別煩惱無盡三者分別法无盡四者分別渴愛無盡五者分別諸見无盡六者分別善惡無盡七者分別造作无盡八者分別無執无著無盡九者分別和合无盡十者分別菩提智圓滿無盡是名十種分別身无盡復次善男子菩薩摩訶薩有十種調伏行何等為十一者調伏善行二者調伏慳悋捨施如雨行三者調伏不精進行四者調伏三業行五者調伏毒心不瞋怒行六者調伏起慈愍心行七者調伏嬾惰心行八者調伏

勤修佛法行九者調伏不善心不行諸惡行十者調伏禪定解脫自在行復有十種調伏行何等為十一者調伏破愚癡無智行二者調伏方便攝持般若波羅蜜行三者調伏煩惱行四者調伏生起道行五者調伏攝持信實行六者調伏不墮惡道行七者調伏不善心行八者調伏時非時自在行九者調伏自身行十者調伏觀空行是名十種調伏行復次善男子菩薩摩訶薩有十種調伏他何等為十所謂調伏遠離身三惡業口四惡業意三惡業復有十種內外觀法不起執着何等為十一者觀身內界皆悉是空不起執着二者觀身外界亦悉是空不起執着三者觀內外諸法皆悉是空不起執着四者於一切智不起執着五者所修行道不起執着六者觀諸賢聖地不起執着七者久修清淨不起執着八者住於般若波羅蜜不起執着九者於講論法教化衆生不起執着十者觀諸衆生起大方便慈悲憐愍不起執着是名十種

内外觀法不起執著復次善男子菩
薩摩訶薩應如是作堅固心修菩提
道若不如是堅固菩提不名菩薩云
何堅固身口意等三業相應不相違背
是名堅固云何不堅固身口意等三
業不相應共相違背是名不堅固復
次善男子菩薩摩訶薩復有二種正
行堅固菩提心何等為二一者正念
菩提行二者修行禪定斷諸煩惱行
是名二種正行堅固菩提心
復次善男子菩薩摩訶薩復有二種
正行堅固何等為二一者自調身行
二者調衆生身行善男子是名菩薩
摩訶薩二種正行堅固
復次善男子菩薩摩訶薩復有二種
正行堅固何等為二一者勤修習故
得一切智二者不修習故而得一切
智是名菩薩摩訶薩二種正行堅固
復次善男子菩薩摩訶薩復有二種
正行堅固何等為二一者住地方便
正行堅固二者住地不動正行堅固
是名菩薩摩訶薩二種正行堅固
復次善男子菩薩摩訶薩復有二種

正行堅固何等為二一者遠離漆地正行堅固二者於地地方便自行圓滿正行堅固是名菩薩摩訶薩二種正行堅固復次善男子菩薩摩訶薩復有二種正行堅固何等為二一者於聲聞辟支佛地示現正行堅固二者於佛菩提方便不退正行堅固是名善薩摩訶薩二種正行堅固善男子菩薩摩訶薩以如是等正行堅固无量方便當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊讃文殊師利童子言善哉善哉文殊師利快說此語說此法時文殊師利無量天人阿修羅乾闥婆等一切大衆聞佛說法信受頂礼歡喜奉行

象頭精舍經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘伽耶山頂經　　敢

大唐天竺三藏菩提流志譯

如是我聞一時婆伽婆住伽耶城山頂精舍與大比丘衆一千人俱其先悉是長髮梵志皆阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨諸重擔逮得己利盡諸有結正知解脫心得自在到於彼岸復與無量諸菩薩摩訶薩衆俱

尒時世尊得成正覺其日未久寂然宴坐入于三昧觀察法界作是念言我已證菩提已得聖智慧已辦所應作已捨諸重擔已出生死曠野已捨離无明獲於智明已拔毒箭已盡渴愛已證法界已擊法鼓已吹法螺已建法幢已捨離生死眼說於法眼已閉惡道開衆善道已捨非田示諸福田我今審觀如是之法誰能現證已證當證為身證耶為心證乎若身證者身是頑鈍无覺無思猶如草木牆壁瓦石從於四大父母所生无常敗壞散滅之法必假塗洗衣食等緣而得存立若心證者心如幻化無相无

形無所依處无所容受又菩提者隨於世間而立名字無音響无形色無成實无相狀無來无去不出不入過於三界無有處所不可見聞不可憶念離攀緣處非戲論境无所入無文字不可動搖不可安立絕於一切語言之道而言現證已證當證但惟名字虛妄分別无生無起无有體性不可取不可說不可愛著是中實無已成正覺現成正覺及當成者若能如是无證無成乃得名為成正覺耳何以故菩提者離於一切變動相故

尒時文殊師利菩薩摩訶薩知佛所念而作是言世尊若菩提如是相者諸善男子善女人發菩提心應云何住佛言文殊師利如菩提相應如是住文殊師利菩薩言世尊何者是菩提相佛言文殊師利菩提相者獨超三界雖隨世俗而有名字遠離一切音聲言說諸菩薩衆發趣菩提從初發心則无所趣是故文殊師利諸善男子善女人應以遠離發趣之心而住菩提文殊師利若諸菩薩能發趣

於無所趣者是則趣向菩提之道
文殊師利趣於无自性是趣向菩提
趣於無處所是趣向菩提趣於法界
性是趣向菩提趣於一切法中无所
執着是趣向菩提趣於實際無差別
是趣向菩提趣於如鏡中像如光中
影如水中月如熱時焰是趣向菩提
尒時衆中有天子名淨月威光白文
殊師利菩薩言大士諸菩薩摩訶薩
修習何行依何處修文殊師利菩薩
言天子諸菩薩摩訶薩修大悲行依
於一切衆生處修淨月天子又問言
菩薩大悲依何心起文殊師利菩薩
言菩薩大悲依無諂誑心起又問言
无諂誑心依何而起荅言无諂誑心
依於一切衆生平等心起又問於一
切衆生平等心依何而起荅言依於
入非一非異法性心起又問入非一
非異法性心依何而起荅言依深信
心起又問深信心依何而起荅言依
菩提心起又問菩提心依何而起荅
言依六波羅蜜起又問六波羅蜜依
何而起荅言依方便慧起又問方便

慧依何而起答言依不放逸起又問不放逸依何而起答言依三種淨行起又問三種淨行依何而起答言依十善業道起又問十善業道依何而起答言依持淨戒起又問持淨戒依何而起答言依如理思惟起又問如理思惟依何而起答言依觀察心起又問觀察心依何而起答言從憶持不忘起介時淨月威光天子復問文殊師利菩薩言大士諸菩薩發菩提心凡有幾種於因於果而得成就文殊師利菩薩言天子諸菩薩發菩提心凡有四種於因於果而得成就何等為四一者初發心二者解行住發心三者不退轉發心四者一生補處發心應知初發心為解行住因解行住發心為不退轉因不退轉發心為一生補處因一生補處發心為一切智因復次天子應知初發心如田中下種解行住發心如牙漸增長不退轉發心如枝葉花果次第出生一生補處發心如果實成熟

復次天子第一發心如造車人先集

於材第二發心如得材材已各別治淨第三發心如彼匠人造車成就第四發心如以其車引重致遠

復次天子第一發心猶如初月第二發心如五日夜至七夜月第三發心如十日夜月第四發心如十四日夜月應知如來所有智慧譬如明月至十五夜一切光色悉皆圓滿

復次天子第一發心超聲聞地第二發心超辟支佛地第三發心超不定地第四發心住決定地

復次天子第一發心譬如有人初學字母第二發心如彼學人漸解分析第三發心如學已久善筭數第四發心如學成熟了達諸論

復次天子第一發心菩薩住因第二發心菩薩住智第三發心菩薩住斷第四發心菩薩住果

復次天子第一發心因所攝第二發心智所攝第三發心斷所攝第四發心果所攝

復次天子第一發心從因而起第二發心從智而起第三發心從斷而起

第四發心從果而起
復次天子第一發心因差別分第二
發心智差別分第三發心斷差別分
第四發心果差別分
復次天子第一發心如採集衆藥第
二發心如分辯藥性第三發心如隨
病合藥第四發心如服藥除愈
復次天子第一發心生法王家第二
發心學法王法第三發心學得解了
第四發心學得自在
尒時會中有天子名決定光明白文
殊師利菩薩言大士何者是菩薩摩
訶薩速疾道諸菩薩摩訶薩行此道
疾得阿耨多羅三藐三菩提文殊師
利菩薩言天子菩薩摩訶薩速疾道
有二種諸菩薩摩訶薩行此道疾得
阿耨多羅三藐三菩提云何為二一
者方便道二者般若道方便道者攝
諸善法般若道者了知簡擇方便道
者不捨衆生般若道者能捨諸法方
便道者知法和合般若道者知不和
合方便道者能為因緣般若道者能
至寂滅方便道者能知諸法差別之

相般若道者能知法界無差別理方
便道者能具莊嚴諸佛國土般若道
者能知諸佛國土平等方便道者能
知衆生根行不同般若道者能知根
行空无所有方便道者令諸菩薩詣
於道場般若道者能令菩薩速無所
覺天子菩薩摩訶薩復有二種速疾
道云何為二一者資糧道二者決擇
道資糧道者謂施等五波羅蜜決擇
道者謂般若波羅蜜有著道无著道
有漏道無漏道皆如是說復有二種
速疾道云何為二一者有量道二者
无量道有量道者謂有相位無量道
者是无相位復有二種速疾道所謂
智道及以斷道智道者謂從初地至
第七地斷道者從於八地至第十地
介時會中有菩薩名勇脩智信白文
殊師利菩薩言大士云何為菩薩摩
訶薩所知義云何為菩薩摩訶薩所
修智文殊師利菩薩言善男子義非
和合智是和合勇脩智信菩薩言大
士以何因故義非和合智是和合文
殊師利菩薩言善男子義是无為無

為則非義非義中無有法若和合若不和合義是无變異無成實不可取不可捨皆如是說善男子智名為道道與心和合非不和合

復次善男子智惟是和合非不和合勇修智信菩薩言大士何因緣故智惟是和合非不和合文殊師利菩薩言善男子智善能觀察蘊處界善觀察緣起法善觀察處非處以是故惟和合非不和合

復次善男子菩薩摩訶薩有十種智何等為十一者因智二者果智三者義智四者方便智五者般若智六者攝智七者波羅蜜智八者大悲智九者教化衆生智十者於一切法無所著智善男子如是名為菩薩摩訶薩十種智

復次善男子菩薩摩訶薩有十種發起何等為十一者身發起為一切衆生淨治身業故二者口發起為一切衆生淨治口業故三者心發起為一切衆生淨治意業故四者內發起於一切衆生無所取著故五者外發起

於一切衆生行平等行故六者智發起修習一切佛智故七者國土發起示現一切佛刹功德庄嚴故八者教化衆生發起知諸煩惱病藥故九者真實發起能成就决定聚故十者无為智滿足發起於一切三界心無所着故善男子如是名為菩薩摩訶薩十種發起

復次善男子菩薩摩訶薩有十種行何等為十一者波羅蜜行二者攝物行三者般若行四者方便行五者大悲行六者求慧資糧行七者求智資糧行八者清淨信心行九者入諸諦行十者不分別愛憎境行善男子如是名為菩薩摩訶薩十種行

復次善男子菩薩摩訶薩有十種無盡觀何等為十一者身无盡觀二者事無盡觀三者法无盡觀四者愛無盡觀五者見无盡觀六者資糧無盡觀七者取无盡觀八者無所執著无盡觀九者相應無盡觀十者道場識自性无盡觀善男子如是名菩薩摩訶薩十種無盡觀

復次善男子菩薩摩訶薩有十種調伏行何等為十一者調伏慳嫉行捨施如雨故二者調伏破戒行三業清淨故三者調伏瞋恚行修習慈心故四者調伏懈怠行求法無倦故五者調伏不善行得禪解脫神通故六者調伏无明行生决定善巧慧資糧故七者調伏諸煩惱行圓滿一切智資糧故八者調伏顛倒行出生真實不顛倒資糧道故九者調伏不自在行於時非時自在故十者調伏著我行觀察諸法無我故善男子如是名為菩薩摩訶薩十種調伏行

復次善男子菩薩摩訶薩有十種寂靜地何等為十一者身寂靜地遠離三種身不善業故二者口寂靜地淨治四種口業故三者心寂靜地永捨三種意惡行故四者內寂靜地不執著自身故五者外寂靜地不執著一切諸法故六者智資糧寂靜地不執著所行道故七者不自高寂靜地觀察聖智自性故八者究竟邊際神通寂靜地出生般若波羅蜜故九者滅

戲論寂靜地不欺誑一切衆生故十

者不顧戀身心寂靜地大悲教化衆生故善男子如是名為菩薩摩訶薩十種寂靜地

復次善男子諸菩薩摩訶薩如實行者能得菩提不如實行則不能得如實行者如其所說則如是行不如實行者但有言說不能信受不能修習

復次善男子菩薩摩訶薩有二種如實行何等為二一者道如實行二者斷如實行善男子菩薩摩訶薩復有二種如實行何等為二一者自調伏如實行二者教化衆生如實行善男子菩薩摩訶薩復有二種如實行何等為二一者有功用智如實行二者無功用智如實行善男子菩薩摩訶薩復有二種如實行何等為二一者善建立諸地如實行二者善觀察諸地无差別如實行善男子菩薩摩訶薩復有二種如實行何等為二一者善遠離諸地過失如實行二者善圓滿諸地功德如實行善男子菩薩摩訶薩復有二種如實行何等為二一者

善說聲聞辟支佛地如實行二者善說諸佛菩提不退轉法如實行善男子菩薩摩訶薩有如是等無量无邊如實行法若能如是如實行者當知是人不久得阿耨多羅三藐三菩提諸菩薩摩訶薩應勤修學

尒時世尊讃文殊師利菩薩言善哉善哉文殊師利快說此語

佛說此經已文殊師利菩薩摩訶薩勇修智信菩薩摩訶薩淨月威光天子決定光明天子及餘衆會一切世間天人阿修羅等皆大歡喜信受奉行

大乘伽耶山頂經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說長者子制經　敢

後漢安息三藏安世高譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中時與五百沙門俱皆阿羅漢平旦皆被袈裟持鉢入城匃食時城中有四姓豪貴家國中第一所居高燥舍宅樓觀甚好垣牆周匝七重門四姓豪家字檀尼迦柰有一子字制年十六父檀尼迦柰沒故制獨與母居佛時到其家匃食時制在內第三門住還見佛來制即念言是人何壹端正絕好乃尒好如明月珠光明如日月其色如黃金如月十五日盛滿時佛住於門外制便走入語母言我見一人來大端正絕妙天下無有輩我生以來未曾見人如是今在門住欲乞匃制語母當匃之其母大慳貪不肯匃與制言母當哀用我故匃與是人與是人者如病者得良醫制復言與是人者名字達於天上天下是人令續在外住其母復不肯匃制數數語母不止母便恚語制言汝嬈我不止

著汝令我煩乱母言是人不用是乞
匃故来但欲欺調汝耳今汝小癡兒
當何等知汝所索不止者會得我搥
扙乃止耳佛預知其母慳貪佛便放
威神徹照七重門内制見佛光明心
大歡喜制即復到母所啓語言愚人
不知布施辟如盲人墮火中其人但
坐無目故世間人但坐慳貪不信布
施後當得其禍人心念惡口言惡身
行惡愚癡不信佛不信經不信比丘
儹死後皆墮地獄中餓鬼畜生中人
不慳貪信布施後得其福身行善口
言善心念善自得其福其人家常當
與智者相隨令人有智制言母不肯
匃與者自持我今日飯分来我寧一
日不食哀我疾持来我欲與是人恐
是人弃我去是人弃我去是人難值
其母復不肯與制便自往取飯分復
取所著好衣持去至佛所前以頭面
著佛足却住义手白佛言持我所有
衣被飯願上佛佛默然不應制復白
言今佛是天上天下人師當哀度脱
我書願為我受之當令我得福如是

者三佛便受之制即大歡喜佛語制

言今諸慳貪者汝皆伏之今日汝施
與佛衣被飲食使汝心中諸欲願者
亦皆得之制大歡喜復白佛言我所可
願者亦不求作第二忉利天王釋亦
不求作第七天王梵亦不求世世豪
貴願使我智慧光明如佛佛言大善
諸所願者皆令得之第二天王釋聞
制語即在佛後叉手住天王釋便於
佛前語謂制言汝今日持小飲食衣
被與佛便欲求作佛者不能得也十
劫百劫千劫萬劫億劫汝尚未能得
作佛制報天王釋言我亦不用一飯
食故欲得作佛我常當持善心精進
不懈求佛不止會當作佛天王釋報
制言汝持四寶須弥山汝慈心念天
下人民千万劫億万劫汝尚未能得
佛也制復報天王釋言譬如匠師持
斧入山索樹木會當擇取好直者會
當可意乃取耳我不用一飯食衣被
故求作佛也天王釋復語制言汝欲
求佛者勤苦汝不如求作第七梵若
第二忉利天王釋汝欲求作佛難得

也制復報天王釋言汝寧見閻浮利內不天王釋言見之制言滿其中大丈上至天持身投其中我會當求作佛終不止天王釋言汝滿閻浮利地內其中火是中有人民畜生及蠕動之類汝不當殺之汝口言惡心念惡死當入地獄中汝當鄉得作佛制報天王釋世間人民及蠕動我持慈心皆付弥勒佛弥勒佛自當度脫之我求佛道會不止制復報天王釋言第七梵衆第二天王釋所居止處會當壞敗皆當歸死无有脫不死者天王釋便叉手報制言鄉持心堅乃如是念欲求佛不止者鄉會得作佛制復報天王釋言汝莫持汝天上意自貢高也復有勝汝者我持善心精進不懈求佛不止會當得作佛天王釋便默然無所復語佛便語制汝前後所承事凡六万佛汝常當願求作佛汝常持心精進承事諸佛却後二百億万劫汝不復更地獄餓鬼畜生中却後二百億万劫竟汝當作遮迦越王當有十億小國皆屬汝汝當領四天下當

飛行汝所行當正壽盡當上生第七梵天第四兜術天天上壽盡當復下生作遮迦越王壽盡當復上生第七梵天如是上下百億万劫竟汝當作佛字須弥迦羅當度脫天上天下人民汝生下地當照万二千億天地上至二十八天上天地皆為大動夜明如日出人民皆壽七千億歲汝身當長二百丈當有万一千城城皆四面八十里城皆板著之皆刻鏤金銀琉璃水精珊瑚車璖馬瑙七寶汝作佛時當再會說經一會時有六千億沙門皆得阿羅漢第二會說經時有四千億沙門皆得阿羅漢當尒時人民无有偷盜者男子女人皆同一心無有惡者亦无山林谿谷地皆平正人民無有疾病憂苦皆安樂所居皆自守天日三雨栽淹塵土人欲議語皆大聚會夏月則不暑冬月則不寒皆得中適汝教授精舍名為難提隨若有男子女人持戒布施與佛辟支佛阿羅漢求作佛者皆可得佛道不可不求八方上下无有能窮極者佛智

慧如是天下人不知生所從来亦不
知死趣何道佛說經已制及諸比丘
僧皆前以頭面著佛足作礼而去

佛說長者子制經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說菩薩逝經

敢

西晉沙門白法祖譯

佛在鷄山中與諸比丘五百人皆阿羅漢平旦皆著衣持鉢入城各行求食時城中有一豪富長者國中第一所居高燥舍宅樓觀甚好垣牆周匝七重門字檀尼加柰檀尼加柰有子字逝年十六檀尼加柰殺故逝獨與母居佛到檀尼加柰家求食時逝在內第三門中住遙見佛來歡喜逝即心念言是人何以端正無比好乃尒好如明月珠光明如日月其色如黃金好如月十五日盛滿時佛到住於門外逝便走入語其母言我見一人來大端正好天下无有輩我生以來未嘗見人如是今在門外住欲求食逝語其母言我當與之其母大慳貪不肯與逝語其母言夫天天下人慳貪無益於身是非恒人當與之母復不應逝復語母言是人過度天下之師也與是人者如病者得善醫逝語母言當用我故與之是人名聞於天下令續

在門外住其母復不肯與逝數語母
母大瞋恚語逝言汝嬈我不止者令
我煩乱是人不用食故来但欲調若
耳若小兒當何等知若所索不止會
得我捶杖乃止佛豫知母慳貪佛放
威神徹照七重門內逝見佛光明心
即開解逝即復到母所語其母言愚
人不知布施辟如盲人墮於火中其人
但坐盲无目故耳世間人但坐慳貪
心念悪口言悪身行悪愚人不信於
佛不信於經死後皆入地獄畜生鬼
神中人不慳貪身行善口言善心念
善續自得其福人有智者當供養飯
食佛人常當與智者相隨令人有知
逝語母言不肯與者自持我今日飯
分来我今日不食自持我分與之哀
矜持我分来我恐是人便弃我去是
人難得值母復不肯與逝便自往取
飯及所著細好縠衣持出至佛所前
以頭面著佛足却住义手白佛言持
我所有衣被飯食願上佛佛黙然不
應逝復白佛言令佛是天下人之父
母當度脫我盲哀為愛之當令我得

其福如是者三佛便受逝衣被飯食
逝大歡喜
佛語逝言諸慳貪者若皆伏之若今
日施佛衣被飯食使若得心中所願
逝大歡喜復白佛言我心亦不願作
第二忉利天王釋亦不願梵天亦不
願世間豪貴願使我光明智慧如佛
佛言大善若心所願皆得之
天王釋聞逝言即在佛後叉手住釋
於佛前語逝言若欲求作佛者甚難
得十劫百劫千劫萬劫億劫尚未能
得佛今汝持小飯食衣被與佛汝便
欲作佛不可得也
釋復語逝言若持四寶如須弥山布
施復慈心念天下十萬劫百萬劫千
萬劫若尚未能得佛
逝報釋言辟如工師持斧入山斫樹
木會當索取好直可意乃取耳逝語
釋言我亦不用一飯食衣被與佛故
欲得作佛也我常持善心精進思惟
不懈會當得佛
釋復報逝言若欲求佛勤苦不如求
梵釋天也

逝復報釋言若見閻浮利內悉令滿其中火上至天持我身投其中會求作佛終不止釋報言若令閻浮利內滿其中火是中有人民畜生及蜎蜚蠕動之類汝不當殺之汝及心念惡當入地獄中汝當那得佛

逝復報言世間人民及蜎蜚蠕動之類我持慈心皆付弥勒佛弥勒佛自當度脫之我求佛道會不止逝復語釋言梵天王雖尊會歸无常無有脫於死者釋便叉手報逝言卿持心志堅乃念欲求佛不止卿亦會當得佛逝復報釋言若莫恃天上自貢高復有勝若者逝言我持慈心精進不懈求佛者會當得作佛釋便默然無所復語佛便語逝言汝前後所供養飯食凡六萬佛汝心常願欲作佛汝常持善心供養於佛佛語逝言却後二百萬億劫汝不復更地獄畜生鬼神中佛復語逝言汝常持慈心供養佛若後當作金輪王當有十億小國王皆屬若當領四天下常當飛行所行皆正壽盡當生梵天及兜術天上天上

壽盡當復下生作金輪王壽盡當復上生梵天如是上下二百万億劫竟汝當作佛字須弥加羅度脫天上天下人民若生墮地光明當照三千須弥山上至二十八天天地皆為大動晝夜皆明時人皆壽七千億歲若身當長二百丈當有万二千城城皆四百八十里城門皆著刻鏤皆七寶若為佛時當再會諸沙門說經第一會說經時六千億沙門皆得阿羅漢道第二會說經時四千億沙門皆得阿羅漢道當尒時人民无有偷盜者男子女人皆同一心人民無有作惡者諸惡道勤苦之處皆閉塞亦无有山林谿谷地皆平正人民無有疾病无有憂苦人民皆快樂所居皆自守天日三雨繞淹塵人民欲所議語皆相聚會夏月不大熱冬月不大寒適得其中所講授精舍名難提隨若有人布施與佛阿羅漢欲求作佛辟支佛阿羅漢皆可得佛道不可不求佛智不可稱量十方無窮極佛智亦如是无有窮極天下人不知生從何所來亦不

知死趣何道佛說經已逝及諸比丘

天王釋皆為佛作礼

佛說菩薩逝經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說逝童子經

西晉沙門支法度譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中平旦從諸比丘被袈裟持應器入城分衛佛行向富迦羅越門富迦羅越有子年十六名曰逝時在第三門內遥見佛來身有奇相容貌端正心意安靜諸根寂寞頭中光出影耀殊絕炎明熾盛若日之淨月盛滿時悉照門內逝見佛如是心中歡喜肅然而敬便趍上堂為母說偈言

金光色巨餘　希此所見聞　今來住在外
當給其所求　威儀過梵王　光顏殊諸天
哀我故來耳　願以持與之

其母聞逝言即告曰如汝所稱者其人豈貧窮何為當乞見耶一何惑哉今所畜者殊不合義尒時佛便以神足現化放身光明徹照七重門內盡為大明逝感佛威神復為母說偈言

辟如人見火　端自投其中　不善向佛者
自賊亦如是　天人中獨尊　至聖無復上
是最可供養　施必得大利　今所有食分

願取用與我 欲以奉上尊 此歡難常值

其母即以所有好衣及食具與逝逝持出詣佛所以頭面著地為佛作礼却住一面叉手白佛言令我見如来受心恭敬注意於佛惟以加哀受巳所施佛應時受之為逝說偈言

汝以伏慳意 能善脩治施 今日供養佛
所念莫不吉

逝聞佛所語即自說偈言

我不願富貴 亦不望釋梵 但願冣智慧
如佛而無上

尒時天帝釋下立逝前說偈言

纔用一布施 欲求佛者難 道常世世施
積若須弥寳 經歷千億劫 恒行慈愛心
不可以一施 得覺无上道

逝即荅天帝釋說偈言

譬如大工匠 欲伐巨木者 猶不一下斧
便以斷大樹 斧斫稍以漸 可盡太山木
剥葉從微得 求道亦如是 明不用一施
而得成大道 我有信精進 必為世間將

天帝釋復為逝說偈言

不如求尊天 釋梵易可得 尠能應佛法
佛道甚難得

逝耆天帝釋說偈言

設使一天下　滿中火洞然　吾以身遍投
終不捨佛意　假令一切人　皆共賊害我
願常慈心向　終不廢大道　脆哉釋梵天
彼皆為死法　願歸一切智　勇若師子雄

天帝釋復為逝說一偈言

快哉得善利　乃有敬在佛　尊精向大道
想汝必作佛

逝耆天帝釋說偈言

天王且勿疑　於斯無上道　精進吾雖懈
會於世為佛

於是天帝釋默然時佛為逝說偈言

汝已於往世　敬事八千佛　心常願大道
欲得安群生　後十二億劫　終不墮惡道
但多修德善　恒以興尊意　汝當百億返
作王遮迦越　亦為四天王　每輙行正法
又當為帝釋　未常遠梵行　後生兜術天
然則道德成　當居千國界　中央得作佛
名曰須弥劫　一切莫不事　千國各橫廣
四百八十里　宮牆之嚴飾　一切皆以寶
初會說法時　六十千億人　為弟子得度
皆得阿羅漢　再會說經時　四十千億人
皆入羅漢慧　所度為甚衆　三會說經時

所度甚衆多　離垢入淨慧　悉得無所著
是時佛刹中　无有乱惡衆　皆悉向道法
一切行忠直　疾病之憂苦　都已無是鬼
時人皆和睦　展轉相念安　天日三時雨
饑及擾土塵　寒暑常調適　度人若干種
族姓之男女　若欲興善意　敬愛於佛者
供養當如此　吾今數演是　菩薩所當行
面於正覺前　即得佛慧眼　諸佛無有數
經法不可盡　若以无數敬　福報亦無量
佛說是決已迦羅越子逝天帝釋及
諸比丘聞經歡喜皆前為佛作礼而去

逝童子經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說犢子經

敢

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇洹阿郝邠遲阿藍精舍尒時佛遇風患當須牛乳時有婆羅門大富去城不遠時佛遣阿難言汝往到婆羅門家從乞牛乳阿難受教而往便至婆羅門家婆羅門問阿難言來何所求阿難言如來向者小遇風患故遣我乞牛乳耳婆羅門言牛在彼閒自搫取之阿難即往到牛群所有一牸牛性常弊惡無人能近阿難即自思惟我法不應自搫取牛乳

尒時帝釋知阿難所念即來化作婆羅門像在牛邊立阿難往倩言婆羅門為我搫取牛乳語牛言如來遇小風患汝與乳湩令如來服之差者汝得福無量不可稱計如來者是天上天下之大師也當以慈心憂念一切蠕動之類欲令度脫一切苦惱牛言此手捫摸我乳一何快耶前兩乳取去置後兩乳用遺我子我子朝來未

有所食

尒時犢子在邊立住聞有佛名即語母言持我乳分盡用與佛佛者天上天下之大師也甚難得值我自食草飲水足得活耳何以故我先身以来常飲乳食令當生牛身亦復飲乳世間愚癡者甚多無量我先世時坐隨悪知識教不信佛經使我作牛作馬經十六劫而令乃得聞有佛名持我所食分盡用與佛滿器而去令我後世智慧聰明得道如佛阿難持乳還至佛所

佛問阿難彼牛母子有何言說阿難言大可怪也牛先甚大弊悪不可得近有一婆羅門為我聲乳牛即調善母子共說佛言此牛子母先世時不信佛經故墮牛馬中經十六劫令乃得悟聞有佛名便有慈心以乳施佛彼牛母子後世當為弥勒佛沙門弟子得大羅漢犢子死後當為我懸繒幡蓋散華燒香受持經戒過二十劫後當作佛名乳光如來度脫一切佛言牛以好善心意與佛乳故度諸苦難

後得無量福報以是因緣佛不可不
信經不可不讀道不可不學普告天
上天下皆悉令知

佛說犢子經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說乳光佛經

敢

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊維耶離梵志摩調音樂樹下與八百比丘衆千菩薩俱國王大臣人民及諸天龍鬼神共會說經時佛世尊適小中風當須牛乳尒時維耶離國有梵志名摩耶利為五万弟子作師復為國王大臣人民所敬遇豪富貪嫉不信佛法不喜布施但好異道常持羅網覆蓋屋上及其中庭欲令飛鳥不侵家中穀食之故所居處去音樂園不近不遠於是佛告賢者阿難持如來名往到梵志摩耶利家從其求索牛乳湩來阿難受教著衣持鉢到其門下梵志摩耶利適與五百上足弟子欲行入宮與王相見時即出舍值遇阿難因問言汝朝來何其早欲何所求阿難答曰佛世尊身小不安隱使我晨來索牛乳湩梵志摩耶利默然不報自思惟我若不持乳湩與阿難者諸人便當謂我慳惜這持乳與諸餘梵志便復謂

我事瞿曇道進退惟宜雖尒續當指授與弊惡牛自令阿難犁取其乳叉是瞿曇喜與我等共諍功德常欲得其勝當使是弊惡牸牛觝煞其弟子即可折辱其道使見捐弃我可還為衆人所敬阿難得乳若不得乳趣使諸人明我不惜為牛所煞不能得乳我意已達於我無過梵志摩耶利時謀議是事已即告阿難牛朝已放在彼壍裏汝自往犁取其乳濾摩耶利勅其兒使言汝將阿難示此牛處慎莫為捉取牛乳湩試知阿難能得乳不時五百弟子聞師說是悉大歡喜即復共疑怪阿難向者所說事則相謂言寂志瞿曇常自稱譽我於天上天下最尊悉度十方老病死佛何因緣自身復病也五百梵志共說此已尒時維摩詰來欲至佛所道徑當過摩耶利梵志門前因見阿難即謂言何為晨朝持鉢住此欲何求索阿難荅曰如來身小中風當須牛乳故使我來到是閒維摩詰則告阿難莫作是語如來至真等正覺身若如金剛

衆惡悉已斷但有諸善功德共會當
有何病黙然行匃得勃外道誹謗如
来復慎莫復語无使諸天龍神得聞
是聲十方菩薩阿羅漢皆得聞此言
轉輪聖王以輪在前用無數德故常
得自在何况從無央數刧布施於一
切人如来至真等正覺无量福合會
成如来身阿難莫復使外道異學梵
志得聞是不順之言何况世尊身自
有病不能療愈何能救諸老病死者
如来至真等正覺是法身非是未脫
之身佛為天上天下最尊无有病佛
病已盡滅如来身者有無數功德衆患
已除其病有因緣不徒尒也阿難匃
為著慙索乳疾行慎莫多言阿難聞
此大自慙懼聞空中有聲言是阿難
如長者維摩詰所言但為如来至真
等正覺出於世間在於五濁弊惡之
世故以是緣示現度脫一切十方貪
婬瞋恚愚癡之行故時往取乳向者
維摩詰雖有是語莫得著慙阿難尒
時大自驚怪謂為妄聽即還自惟言
得无是如来威神感動所為也於是

五百梵志聞空中聲所說如是即無狐疑心皆踊躍悉發无上正真道意尒時梵志摩耶利內外親屬及聚邑中合數千人皆隨阿難往觀牛阿難到即住牛傍自念言今我所事師作寂志者法不得手自揫取牛乳也語適竟第二忉利天帝座即為動便從天來下化作年少梵志被服因住牛傍阿難見之心用歡喜謂言年少梵志請取牛乳即荅阿難我非梵志是第二忉利天帝釋也我聞如來欲得牛乳故捨處所來到此間欲立本德故阿難言天帝位尊何能近此腥穢之牛帝釋荅曰雖我之豪何如如來尊尚不猒倦建立功德何況小天我處無常皆當過去今不立德食福將盡後无所怙阿難報釋設欲為我取牛乳者惟願用時釋應曰諾尋即持器前至牛所時牛靜住不敢復動其来觀者皆驚怪之年少梵志有何等愚来為瞿曇弟子而取牛乳若儻為是弊惡牛所觝蹹死奈何不自令寂志前取牛乳帝釋尒時即為阿難揫取牛

亂而說偈言

令佛小中風　汝與我乳湩　令佛服之差
得福無有量　佛尊天人師　常慈心憂念
蜎飛蠕動類　皆欲令度脫

尒時犢母即爲天帝釋說偈言

此手捫摸我　何一快乃尒　取我兩乳湩
置於後餘者　當持遺我子　朝來未得飲
雖知有福多　作意當平等

於是犢子便爲母說偈言

我從无數劫　令得聞佛聲　即言持我分
盡用奉上佛　世尊一切師　甚難得再見
我食草飲水　可自足今日　我作人已來
飲乳甚多久　及在六畜中　亦尒不可數
世間愚癡者　亦甚大衆多　不知佛布施
後困悔无益　我乃前世時　慳貪坐抵突
復隨惡知友　不信佛經戒　使我作牛馬
至于十六劫　今乃值有佛　如病得醫藥
持我所飲乳　盡與滿鉢去　令我後智慧
得道願如佛

時天帝釋即爲阿難取牛乳湩得滿
鉢去阿難得乳意甚歡喜於是梵志
從聚邑中來出觀者悉聞此牛子母
所說皆共驚怪展轉相謂言此牛處

常時獘惡人不得近今曰何故柔善乃尒想是阿難所感發耳瞿曇弟子尚能如此何况佛功德威神變化然而我等不信其教即時歡喜信解佛法梵志摩耶利門室大小聚邑男女合萬餘人皆悉踊躍遠塵離垢逮得法眼阿難持乳還至佛所是時世尊適為無數千人說法阿難即前更整衣服長跪叉手而白佛言向者奉使詣梵志摩耶利家索乳牛之子母便作人語我聞其言大驚怪之佛告阿難是牛子母悉說何等而汝意疑阿難白佛此摩耶利有一牛大獘惡喜觝踏人家中人使初不敢近主雖不得聲取乳者但令産乳是牛自産犢大且好勝於餘犢百千倍也梵志審勑兒使制不得令而我取乳我自念言沙門法不應手自取言適竟第二忉利天帝即來下化作年少梵志被服因住牛邊我言倩卿聲取牛乳帝釋言諾便前取乳即告牛言今世尊小中風當用乳汝與如來乳者得福無量於是牛語荅帝釋言取我而乳

置兩乳湩以遺我子犢在母邊聞世尊
名心大歡喜便語母言持我乳分盡
用上佛如来世尊天人所師甚難得
值我作人時飲乳大久作畜生時亦
復如是世間愚癡者甚大多不知布
施後世當得其福我乃前世坐隨惡
友不信經道意行觝突是故使我墮牛
馬中十六劫乃得聞佛聲恚持餘乳
用上如来願後智慧得道如佛牛母
犢子說事如是佛告阿難實如牛子
母所說佛言諦聽我之所言此牛子
母乃昔宿命時曽為長者大富樂饒
財寶復慳貪不肯布施不信佛經戒
不知生死本常意出錢財外人来從
舉息錢日月適至意多債息无有道
理既償錢畢復謗抵人言其未畢但
坐是故墮畜生中十六劫令聞我名
歡喜者何畜生之罪亦當畢是故聞
佛聲便有慈心以乳與佛用此因緣
當得解脫佛尒時笑五色光從口出
天地為大震動光照十方還繞身三
匝分為兩分一分入齋中一分從頂
入便不復現於是阿難即前長跪叉

手白佛言佛不妄笑會當有緣佛告
阿難汝所問者大善何以故此牛子
母却後命盡七反生兜術天及梵天
上七反生世間當為豪富家作子終
不生三惡道所在常當通識宿命當
供養諸佛為懸繒幡蓋散華燒香受持
經法牛母從是因緣冣後當值見弥勒
佛作沙門精進不久當得羅漢道犢
子亦當如是上下二十劫竟當得作
佛号曰乳光國土當名幢幡光明乳
光如來得作佛時當度天上天下萬
民及蜎飛蠕動之類其數當如恒沙
數尒時國中人民皆壽七千歲被服
飲食辟如北方尊上天下佛在世間
教授四万歲般泥洹後經法住止万
歲乃盡佛告阿難牛之子母以好心
善意布施與如來乳湩俱得度脫如
畜生尚有善心何况作人六情完具
能別知好醜而不信明生所從來死
所趣向復不知佛經戒不信布施後
世當得其福人但坐慳貪故還自欺
身心念惡口言惡身行惡愚癡之人
皆由是不得解脫說經已會中五百

長者子悉發無上正真道意三千八
百梵志本不信佛法聞經踊躍歡喜
應時得須陁洹道五百人本不信生
死罪福見佛變化悉受五戒爲淸信
士佛說經已比丘衆長者梵志人民
皆大歡喜稽首佛足而退

佛說乳光佛經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說無垢賢女經　敢

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與諸菩薩大弟子學士學女諸天人民阿須倫鬼神龍無央數共會時佛說經尒時會中有長者梵志名曰須檀有婦名押樓延與九百七十五億婦人俱叉手聽經時押樓延懷妊是女在母胎中形體盡具亦於胎中叉手聽經賢者阿那律自以功德徹視之力見此女子於胞胎中叉手聽經即自念言想在會者目之所覩未能探察無形之事如我者也則自僥倖光色愉悅佛告阿那律汝見何等心色悅異乃如是也阿那律言我以徹視見胎中女叉手聽經是以濡怡用自慶耳

佛言善哉善哉如汝所言辟如眾星以日月光寧為等不汝於聲聞所見第一无逮汝者如來所觀等見十方飛鳥走獸地中諸虫皆有懷妊子於胎中亦悉如汝一等聽經時阿那律

及諸會者咸有疑意佛放光明徹照無極八方上下无所罣㝵令無數剎人物所有辟如照鏡表裏相見阿那律等仰視虛空見飛鳥類停翼徘徊聽佛所說胎中之卵未生未孚於鳥胎中亦復舒翅布翼聽經俯視走獸四足之類斂鼻止水竦立聽經胞胎所懷亦於胎中屈前兩足一心聽經蟲虵蚖蚓地生之類靜身不搖精意聽經中有懷妊子未產生者亦於胎中舉頭槃身一心聽經

時阿那律承佛威神以八種音問胎中女鳥卵蟲獸胎中之子用何等故叉手舒翼屈足睬身一心聽經時女之等諸在胎者啓阿那律我用一切生者之類迷於五處不識正道是故聽經及用一切多淫怒癡生死不絕是故聽經用一切人不孝父母不供事佛及比丘僧是故聽經時阿那律聞其所說長跪白佛憶知世尊功德威神洞徹如此我寧以身陷在地獄受衆苦毒累劫無數不取羅漢所以者何諸在胞胎未見身者尚發大意

念救一切我今用身以死畏故為想
識所縛辟如死人無益生者
時女乃生從右脇出三千國土為大
震動有无數天止在虛空雨於天華
作諸音樂則有自然千茎蓮華大如
車輪茎如琉璃女坐其上時諸天人
飛鳥走獸垂虵蚑蜎諸懷妊者亦皆
出生辟如王者征行之時群官大小
莫不隨從於是天帝即持天衣從上
来下以用與女裸形可惡取此衣著
忉利天子及諸王女亦皆持衣與諸
衆生時女報言其有未脫欲泥洹吾
等不從有所受也卿為羅漢我志菩
薩卿非我類所願不同天帝復言我
以女身裸露可惡是以持衣用相與
耳女復報言於大乗法無男无女我
今當有自然衣来佛語天帝如是不
為裝挍女身發菩薩心自致相好所
現无限乃為裝挍菩薩身耳時舍利
弗深恠此女變動乃介前白佛言此
女從何國来到是閒乎誰當送衣佛
言是女從東南方揵樓延法習佛所
来刹名閻浮檀國去此十万佛刹女

從本國來欲見佛自當有衣從本國來衣便自然在空中來肅肅有聲空中有音則語女言可著此衣當得五通又女本國盡得五通女得衣著便從華上下至佛所女一舉足天地即爲六反震動一切母人皆發无上平等度意飛鳥走獸莫不轉身即化爲人身衣天衣珠瓔服飾女以頭面稽首佛足三言南無三耶三佛長跪白佛願爲一切諸來會者廣說經法令得所願佛隨其意即爲說經

是時此女及九百七十五億母人聞佛所說踊躍歡喜不復貿身便立佛前化成男子各各脫瓔珞珠寶用散佛上佛之威神令其所散自然變成珠交露帳中有七寶師子之座上有坐佛舉手讚之應時皆得阿惟越致鳥獸走地得爲人者亦復脫身珠瓔寶飾以用散佛帳中坐佛令其所散合成寶帳亦復如前等無差特則爲逮嚫俱得七住佛告女菩薩无垢賢女汝於胞胎爲衆生作唱導如來等正覺亦於五道爲一切衆生作唱導

佛說經已一切衆會皆大歡喜稽首而退

佛說無垢賢女經

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛說腹中女聽經

耿

北涼天竺三藏曇無讖譯

佛在羅閱祇與諸菩薩比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷及諸天人民無央數共會聽佛說經時會中有迦羅婦懷妊在座腹中子叉手聽經佛欲使衆會見之便現大光明照迦羅婦座中衆人皆見腹中女叉手聽經如照鏡无有異佛持八種聲問腹中女言汝叉手聽經以何故尒女用佛威神即荅佛言以世間人皆行十惡欲令行十善是故叉手聽經又以世間人貪婬瞋恚愚癡生死不絕是故叉手聽經復用世間人不孝順父母不供養沙門婆羅門道人是故叉手聽經時女說是語竟便生譬如太子從右脅生地為六反震動虛空中有无央數天自然有音樂聲雨天衆華有自然千葉蓮華大如車輪以寶作莖狀如青琉璃女即坐蓮華上忉利天王釋持天衣從虛空中来下與女言裸形可取此衣著之女報言我不著此衣

汝欲裝校我耶汝為羅漢我為菩薩
汝非我輩不與我同類我自當有衣
来佛語拘翼此不為裝校菩薩發心
為菩薩自致得三十二相八十種好
尒乃為裝校菩薩耳舍利弗白佛言
此女為從何國来當送衣也佛言此
女從東南方佛刹来其國名清淨去
此十万佛刹女從本刹来欲見佛自
當有持衣来者本國衣便自然在虛
空中来肅肅有聲女見衣来便著之
當得五通又女本國人盡得五通女
得衣著訖便從蓮華上下行至佛前
女一舉足地為六反震動便頭面著
地為佛作礼三言南無佛遶佛已訖
便長跪白佛令座中大有諸迦羅婦
顧佛為說經令得男子身佛言我亦
不使汝作男子亦不使汝作女人皆
自從身行得佛言有一事可疾得男
子何等為一發心為菩薩道是為一
事又女人身當内自觀譬如機關骨
節相柱但筋皮上女人常畏人譬如
鵄梟鼬執蝦蟇不敢晝日出常畏人
譬如婢使常與惡露臭處俱雖是國

王女猶復畏人女人衆惡亦復如是

時座中迦羅婦七十五人聞佛說經
歡喜踊躍前以頭面著地為佛作礼
白佛言我願發菩薩心作男子我不
得男子身終不起時七十五迦羅越
從舍衛國来至佛所見諸婦皆在佛
前便心念言失我曺婦已便問舍利
弗此女人悉是我曺婦何為是間舍
利弗荅言欲作比丘尼卿當聽不迦
羅越荅言若欲作比丘尼者先使我
曺作比丘僧舍利弗白佛言是七十
五迦羅越皆欲作比丘佛呼善男子
来皆作比丘頭鬚自然墮袈裟便著
身手持應器皆前為佛作礼時七十
五婦各脫珠環皆以散佛上便自然
虛空中化作七十五交露珠瓔帳帳
中有七寶牀牀上有坐佛邊有无央
數菩薩聽經七十五婦人見是變化
皆大歡喜即用佛威神飛住虛空虛
空中自然有華雨散佛上從虛空中
来下便得男子身前白佛言我願作
比丘佛語弥勒菩薩將去授戒弥勒
菩薩即授戒作比丘僧女自然有化

華蓋七重其莖如蓮華莖即持與母
言佛是天上天下度人之師母以華
蓋上佛是天上天下之師蓋上之後
母亦當為天下之蓋女語母言令當
發菩薩心母荅女言我始懐汝時於
夢中常見佛及法比丘僧无復貪婬
瞋恚愚癡心身體安隱知我腹中子
為是菩薩摩訶薩以是令我安隱尒
時發菩薩心巳母得華蓋便持上佛
地為六反震動佛語舍利弗四天下
星宿尚可知數是女前後所度父母
不可知數女言一切人謂我是女當
作至誠行便化作如八歲沙弥身當
佛說經及女變化時無央數人皆發
无上正真道意佛說經竟皆大歡喜

佛說腹中女聽經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

敢

佛說轉女身經

宋罽賓三藏曇摩蜜多譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆一千人俱菩薩八千皆是衆所知識或有他方佛土來在會者及諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅伽等與百千眷屬俱來在會尒時世尊四衆圍遶而為說法初語亦善中語亦善後語亦善文義巧妙具足顯說梵行之相尒時會中有婆羅門名須達多其妻淨日身懷女胎在衆中坐其所懷女雖處胎中諸根具足不雜垢穢一心合掌向佛聽法欲有所問尒時尊者阿泥盧豆已得不增減明淨天眼過於人眼見淨日身中所懷之女諸根具足不雜垢穢一心合掌向佛聽法欲有所問尒時尊者阿泥盧豆見是事已白佛言世尊是淨日所懷之女諸根具足不雜垢穢一心合掌向佛聽法欲有所問佛言阿泥盧豆我先明見此女在胎而不說之所以者何若有

衆生不信如来誠諦之言此人長夜受大苦惱尒時世尊放大光明普照三千大千世界悉令周遍復以神力令此衆會皆見此女在母胎中諸根具足不雜垢穢一心合掌向佛聽法欲有所問尒時世尊出一切衆生樂聞之音其音清淨所謂易解聲質直聲清淨聲可適耳根无過失聲能令身心生歡樂聲離諸煩乱如淨月聲美妙相續不断絶聲不急疾聲善入人心能去貪欲瞋恚愚癡之聲令人歡喜信樂之聲過梵音聲如雷震聲如天樂聲如師子吼演法之聲於百千万億阿僧祇那由他劫積集善根果報之聲以如是等和雅音聲而告女言汝為何事而来聽受欲有所問佛威神故女在胎中而白佛言世尊有諸衆生貪著我見虚妄分別從顛倒生無有衆生起衆生相無我計我無命無人無有長養計命人長養為如是等諸衆生故欲有所問復有衆生貪著我見於一乗道不能解了欲為開悟一乗道故復有衆生為無明

有愛之所覆繫不能解了明解脫法欲令解了明解脫故

復有衆生為貪欲瞋恚愚癡盲冥之所覆蔽不能進求空無相無作三解脫門欲令修證三解脫故

復有衆生墮四顛倒無常計常苦謂為樂無我我見不淨見淨欲為解說四諦法故所謂是苦是苦集是苦滅是苦滅道復有衆生為五蓋所覆不修五根欲令具足五根法故

復有衆生貪依六入不證六通欲為解說六通法故

復有衆生樂七識住不能曉了七菩提分欲為解說七覺法故

復有衆生行八邪道不能解了八聖道分欲為解說聖道分故

復有衆生心懷九惱不能得入九次第定欲為解說諸禪解脫三摩提故

復有衆生住十惡業不能勤修十善業道欲令滿足十善道故

復有衆生墮於邪聚或不定聚於無漏法便為非器欲令曉了正聚法故

欲令衆生成就善根而自調伏隨所

願求而為說法世尊我今為如是等
諸因緣故向佛聽法欲有所問
尒時一切衆會歎未曾有而作是言
如來之法甚為希有菩提薩埵難勲
胎中饒益衆生法言不廢若善男子
善女人有見聞者其誰不發阿耨多
羅三藐三菩提心
尒時此女以佛神力猶如後邊身菩
薩從母右脇忽然化生此女福慧因
緣力故令其母身無諸惱患平復如
故其女生已未久之間地大震動雨
衆天華一切樂器不鼓自鳴陸地生
華大如車輪種種莊嚴色香妙好悅
可人心有百千莖黃金為莖白銀為
葉馬瑙為鬚赤真珠臺女在上立身
形猶如二三歲兒顔貌端政甚可愛
敬皆從前世善果報生尒時釋提桓
因持天衣瓔珞往詣其所而語之言
善女著此衣服瓔珞莫裸形立女報
釋提桓因言夫為菩薩不以是衣服
瓔珞而自莊嚴所以者何菩薩恒以
菩提之心以為衣服瓔珞而自莊嚴
剎勝一切世間天人莊嚴

復次憍尸迦菩薩有十種衣服瓔珞
而自莊嚴何等為十所謂不失菩提
之心不忘廢深心常以大慈為一切
衆生而作救護大悲為本勤行精進
度諸衆生不捨成就一切衆生常以
慚愧莊嚴身口意業一切物施不望
其報持諸戒行頭陀功德終不違犯
住忍辱力能忍難忍以正方便求勝
善根其心雖住禪无量等諸三昧中
終不求證非時解脫憍尸迦是名菩
薩十種衣服瓔珞莊嚴於一切時常
不遠離復次憍尸迦菩薩以相好嚴
身勝諸瓔珞而此相好從福慧生何
等福慧所謂種種布施愛重之物能
捨與他於諸衆生無恚恨心常求善
行不限布施令他滿足觀一切衆生
皆是福田憍尸迦是名菩薩第一衣
服瓔珞莊嚴若菩薩欲證聲聞辟支
佛乘不名莊嚴若住慳心破戒心瞋
恚心懈怠心乱想心惡慧雜諸煩惱
卑小之心我不能得阿耨多羅三藐
三菩提驚怖悔恨則非菩薩莊嚴所
以者何遠離菩薩莊嚴法故尒時衆

會聞說菩薩諸莊嚴法有万二千諸天及人先種善根皆發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時世尊告此女言汝可受是釋提桓因衣服瓔珞女白佛言世尊我不堪受所以者何共我志同應同衣服瓔珞莊嚴而此帝釋願求小智所樂卑下猒患生死常懷怖畏欲速入涅槃恒從他邊聽受法要所有慧明唯獨照巳不及他人如執草束欲度江河不能為人作淨福田永離諸佛清淨智眼不能曉了諸衆生根世尊我今著堅固鎧願求大乘欲饒益一切集大法船度未度者求自然智轉于法輪不於他人有所悕求以如來智而自莊嚴亦令一切悉得諸佛清淨智眼世尊我從彼國來生此間欲見如來釋迦牟尼礼拜供養聽說法耳彼佛世尊自當與我衣服瓔珞使我著之尒時衆會諸天人等皆作是念此女來處世界名何去此近遠為在何方彼國如來復名何等今為現在說法教不

尒時世尊知此衆會心之所念告舍利弗言東南方去此世界過三十六那由他佛土有世界名淨住佛号无垢稱王如来應等正覺今現在說法舍利弗此女從淨住世界没来生此間欲成就衆生亦欲礼拜供養於我聽說法教佛說是已未久之間彼無垢稱王如来發慇念心即以神力送諸菩薩所著衣服瓔珞莊嚴来在女前懸虛空中又出聲言善女淨住世界无垢稱王如来遣此衣服瓔珞與汝汝可著之當如此間諸菩薩等若著衣服瓔珞莊嚴即時皆得具五神通汝亦應尒其女尒時於虛空中取衣服瓔珞即便著之須臾之間衣服瓔珞出妙光明除如来光其餘梵釋護世天王日月光明悉不復現其女即時具五神通下蓮華臺行詣佛所舉足下足大地即時六種震動到佛前已頭面礼足遶佛七匝白佛言世尊惟願如来為諸菩薩摩訶薩說攝菩提增長之法令諸菩薩於無上道而不退轉過諸魔行速成阿耨多羅三

藐三菩提尒時世尊告此女言若菩薩成就四法能攝菩提亦令增長何等為四一者淨心二者深心三者方便四者不捨菩提之心是名為四復有四法一者恒欲利益一切衆生二者常當慈心愍諸衆生三者當以大悲度脫衆生四者堅固精進具足一切佛法是名為四復有四法一者分別諸法多生信心二者遠離聲聞辟支佛心三者樂觀勝法欲具滿一切佛法四者勤行精進必成其果是名為四復有四法一者離於憍慢二者除自大心三者敬重尊長四者易可教誨是名為四復有四法一者於来求者不生恚恨二者捨一切物不求其報三者已施不悔四者所有善根盡迴向菩提是名為四復有四法一者不破戒二者不穿戒三者不雜戒四者不濁戒是名為四復有四法一者性和能忍二者善護他意三者自護已身終不犯他四者迴向菩提是名為四復有四法一者堅固精進二者明淨精進三者不怯弱精進四者

迴向菩提是名為四復有四法一者
身強堪能二者心強堪能三者善能
修集諸禪及支四者恒不忘失菩提
之心是名為四復有四法一者布施
二者愛語三者利益四者同事是名
為四復有四法一者慈心遍一切處
二者大悲無有猒惓三者喜心深愛
敬法四者捨心離於憎愛是名為四
復有四法一者聽法无猒二者正觀
思惟三者隨法能行四者迴向菩提
是名為四復有四法一者知諸行無
常二者決定知陰是苦三者定知諸
法而无有我四者定知涅槃是寂滅
法是名為四復有四法一者得利不
喜二者失利不憂三者雖有名譽其
心常等四者雖聞惡名心亦不惱是
名為四復有四法一者他毀不瞋
二者稱讚不喜三者遣苦能忍四者
雖樂不逸亦不輕他是名為四復有
四法一者觀因二者知果三者離二
邊見四者覺緣起法是名為四復有
四法一者知內無我二者知外无有
衆生三者俱知內外無有壽命四者

畢竟清淨无人是名為四復有四法一者行空不畏二者觀無相不沒三者不分别无願四者樂觀諸法無作是名為四復有四法一者不證苦智二者不證集智三者不證滅智四者不證道智是名為四復有四法一者深觀菩提二者不謗正法三者身在僧數終不退轉四者於法不起諍訟是名為四復有四法一者能令貪欲不起二者亦不攀緣三者斷貪欲瞋恚愚癡四者及餘煩惱亦復如是是名為四復有四法一者於諸衆生心常平等二者等觀衆生皆是福田三者佛及衆生皆悉平等四者法及衆生亦悉平等是名為四復有四法一者不顯己身二者不下他人三者不輕未學四者於己學者愛敬如師是名為四復有四法一者遠離無益之言二者恒求閑靜三者樂住阿蘭若處而无猒足四者勤求阿蘭若諸功德利是名為四復有四法一者少欲二者知足三者淨物知量四者樂行頭陀不貪上妙衣服飲食是名為四復有四法一

者知已二者知他三者知時四者知義是名爲四復有四法一者樂法二者樂義三者樂諦四者樂成就衆生是名爲四復有四法一者內淨能護自心二者外淨能護衆生三者法淨行善之處四者智淨能離憍慢是名爲四復有四法一者離我二者去我所三者除諸見四者斷愛恚是名爲四復有四法一者善權攝慧二者慧攝善權三者大悲攝一切施四者精進攝一切道品之法善女菩薩成就如是四法能攝菩提亦令增長

爾時世尊說此四法能攝菩提亦令增長之時會中有三万二千諸天及人皆發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時尊者舍利弗問此女言汝父母爲汝作字名曰何等時女報言尊者舍利弗一切諸法本無名字雖隨分別而立名字非是眞實无定主故又尊者舍利弗菩薩摩訶薩隨其所行而立名字若得淨心名淨心者若逮深心名深心者若行方便名淨方便者若行布施名善能施者若修尸羅

名淨戒者若住忍辱名有忍力者若

勤精進名著精進鎧者若住諸禪名
常三昧者逮得智慧名大慧者若住
慈悲喜捨名大慈大悲大喜大捨者
若住阿蘭若處名閑居無事者若不
捨頭陁名行清淨功德者若樂集善
法名喜求法者略而言之隨其以何
善根發趣大乘而得名字
尒時世尊告舍利弗言當此女著衣
服瓔珞之時放大光明普照大衆是
故此女名无垢光當憶持之
尒時尊者舍利弗復問無垢光女言
汝從淨住世界无垢稱王佛所受此
女身来此閻也無垢光女荅言尊者
舍利弗彼佛世界无有女人舍利弗
言汝今何故以此女形来生此閻女
即荅言我今不以男形女形亦不以
色受想行識来生此閻所以者何尊
者舍利弗於意云何如来所作化人
從一佛國至一佛國為有男女陰界
諸入差別相不舍利弗言不也所以
者何如来所化無有差別女言尊者
舍利弗如如来所化无有差別一切諸

法皆悉如化若知諸法悉同化相從一佛國至一佛國不見差別舍利弗言汝於諸法見無差別云何能成就衆生女荅言尊者舍利弗若於諸法見差別者是則不能成就衆生若於諸法不見差別是則必能成就衆生舍利弗問女言汝今為已成就幾所衆生女荅言如尊者舍利弗所斷煩惱舍利弗言我所斷煩惱性无所有女言衆生之性亦無所有舍利弗言无性衆生何所成就女言煩惱无性復何所斷舍利弗言無分別故是名為斷女言如尊者舍利弗所言若不分別彼我是亦名為成就衆生舍利弗復問女言云何名衆生成就女荅言於諸有中不起染愛是名衆生成就舍利弗又問女言汝於三乘為以何乘成就衆生女荅言尊者舍利弗譬如空中等霔甘雨於上中下種子苗稼藥草樹木皆令生長其雨頗有分別相不舍利弗言其水雖能生長苗稼而無分別如是舍利弗諸佛菩薩其所說法亦无分別隨諸衆生於

三乘道善根熟者而調伏之舍利弗復問女言云何調伏其義云何時女荅曰言調伏者能觀邪道即是正道是名調伏所以者何凡夫顛倒不能正觀故不調伏若觀邪道平等之相不隨不願諸邪道者是則名為畢竟調伏又舍利弗言調伏者於我無我亦名調伏所以者何无我見者於諸煩惱不愛不起是名解脫女問舍利弗言尊者得解脫耶舍利弗言我得解脫女言誰縛汝者言得解脫舍利弗言無有縛者而得解脫而其本性是解脫相是故我言得解脫耳女言若其本性无縛無解是解脫相汝何故言我得解脫舍利弗言一切諸法皆解脫相是故我言我得解脫女言如尊者舍利弗所言若知諸法皆解脫相是則名為究竟解脫舍利弗言若諸漏盡阿羅漢所說汝今所說等無有異女言尊者舍利弗令我亦是漏盡阿羅漢舍利弗言以何緣故而作是說女言我亦遠離一切塵垢緣覺聲聞所有道品我悉知見而不願

樂惟求佛智是故我言是阿羅漢諸漏已盡舍利弗言頗有因緣而諸菩薩作羅漢耶女荅言有舍利弗言以何緣有女言若有衆生先種善根應以聲聞身得度者即現聲聞身而作是言我是阿羅漢為衆生説證羅漢法是名菩薩作羅漢也説此法時二百比丘不受漏法心得解脱是諸比丘白佛言世尊此女辯才是佛威神為自力耶佛言是佛威神其女亦自有辯才之力

尒時无垢光女白佛言世尊令此會中諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷願樂欲聞修何善行得離女身速成男子能發無上菩提之心惟願世尊當為解説尒時世尊欲利益成就四部衆故告无垢光女言若女人成就一法得離女身速成男子何謂為一所謂深心求於菩提所以者何若有女人發菩提心則是大善人心大丈夫心大仙人心非下人心永離二乘狹劣之心能破外道異論之心於三世中最是勝心能除煩惱不雜結習清淨之

心若諸女人發菩提心則更不雜女人諸結縛心以不雜故永離女身得成男子所有善根亦當迴向無上菩提是名為

復次女人成就二法能離女身速成男子何謂為二所謂除其慢心離於欺誑不作幻惑所有善根遠離女身速成男子悉以迴向无上菩提是名為二

復次女人成就三法能離女身速成男子何謂為三一身業清淨持身三戒二口業清淨離口四過三意業清淨離於瞋恚邪見愚癡以此十善所生善根願離女身速成男子迴向菩提是名為三

復次女人成就四法得離女身速成男子何謂為四一不恚害二不瞋恨三不隨煩惱四住忍辱力是名為四

復次女人成就五法得離女身速成男子何謂為五一樂求善法二尊重正法三以正法而自娛樂四於說法者敬如師長五如說修行以此善根願離女身速成男子迴向菩提是名

為五
復次女人成就六法得離女身速成男子何謂為六一常念佛願成佛身二常念法欲轉法輪三常念僧欲覆護僧四常念戒欲滿諸願五常念施欲捨一切諸煩惱垢六常念天欲滿天中之天一切種智是名為六
復次女人成就七法得離女身速成男子何謂為七一於佛得不壞信二於法得不壞信三於僧得不壞信四不事餘天惟奉敬佛五不積聚慳惜隨言能行六出言無過恒常質直七威儀具足是名為七
復次女人成就八法得離女身速成男子何謂為八一不偏愛已男二不偏愛已女三不偏愛已夫四不專念衣服瓔珞五不貪著華飾塗香六不為美食因緣猶如羅刹煞生食之七不悕所施之物常追憶之而生歡喜八所行清淨常懷慚愧是名為八
復次女人成就九法得離女身速成男子何謂為九所謂息九惱法憎我所愛已憎今憎當憎愛我所憎已愛

令愛當愛於我已憎令憎當憎是名
為九
復次女人成就十法得離女身速成
男子何謂為十一不自大二除憍慢
三敬尊長四所言必實五无嫉恨六
不麁言七不難教八不貪惜九不暴
惡十不調戲是名為十
復次善女若有女人能如實觀女人
身過者生猒離心速離女身疾成男
子女人身過者所謂欲瞋癡心并餘
煩惱重於男子又此身中有一百戶虫
恒為苦患愁惱因緣是故女人煩惱
偏重應當善思觀察此身便為不淨
之器臭穢充滿亦如枯井空城破村
難可愛樂是故於身應生猒離又觀
此身猶如婢使不得自在恒為男女
衣服飲食家業所須之所苦惱必除
糞穢涕唾不淨於九月中懷子在身
衆患非一及其生時受大苦痛命不
自保是故女人應生猒離女人之身
又復女人雖生在王宮必當屬他盡
其形壽猶如婢使隨逐大家亦如弟
子奉事於師又為種種刀杖瓦石手

拳打擲惡言罵辱如是等苦不得自在是故女人應於此身生猒離心又此女身常被繫閉猶如虵鼠在深穴中不得妄出又女人法制不由身常於他邊稟受飲食衣服花香種種瓔珞嚴身之具為馬車乘是故應當猒離女身又此女身為他所使不得自在執作甚多擣藥舂米若炒若磨大小豆麦抽紬疊如是種種苦役無量是故女人應患此身欲求永離如是衆苦當以此法教示餘人常念如來所言誠實讃歎出家能報佛恩當發此心願離女身速成男子於佛法中出家修道不復貪求花鬘瓔珞遊戲園林衣服飲食嚴身之具當觀自身及侍立眷屬猶如機關木人筋臺屈申舉下而已此身虛偽血肉所成不久壞滅此身如廁九孔流出種種不淨此身愚小之人於中起著而恒四大所成此身諸陰猶如怨家此身虛偽中无堅實如空聚落此身無主從父母生復以行業而嚴飾之此身不淨然盛臭穢此身即是屎尿之

器不久弃捐無可貪處此身歸死出
息入息必當斷故此身无我如草木
瓦石此身無作者從因緣生此身是
衆鳥狼狗野干之食弃塚間故此身
是苦聚四百四病之所困故此身恒為
風寒冷熱等分衆病之所壞散恒以
藥力得存立故此身不知恩以飲食
養之無止足故此身无知內無作者
故此身是後邊必當死故是故女人
應當如是觀察此身生猒離心修行
善法修善行時若得新好花果可食
之物先奉諸佛菩薩無上福田師長父
母然後自食應作是念如我今者以新
花果施與尊重清淨福田願離穢故
女人之身更得新好男子之身當佛
說此法時會中五百比丘尼皆發阿
耨多羅三藐三菩提心而作是言我
等所有善根願離女身速成男子尒
時會中有七十五諸居士婦聞說此
法心大歡喜即持身上所著瓔珞以
散佛上佛神力故所散瓔珞即於空
中當佛頂上化成七十五四柱寶臺
端嚴殊妙甚可愛樂臺中悉有衆寶

之座各有如来而坐其上與比丘僧菩薩大衆前後圍遶自然顯現尒時諸居士婦見此神變倍復歡喜踊躍無量前詣佛所頭面礼足右遶三匝作如是言世尊我等所有善根令悉合集同發阿耨多羅三藐三菩提心得離女身亦迴向无上菩提世尊大悲廣說女人受身過悪悉如佛言無不實者我等今當勤修方便永離如是諸悪過各從今巳去盡其形壽奉持五戒淨修梵行以此善根共一切衆生成等正覺

尒時尊者舎利弗語諸居士婦言姉妹能作如是大師子吼甚為希有然汝等夫為聽汝等修梵行不應當問之諸居士婦白尊者舎利弗言若我等各問其夫我從何處来生此閒從此閒没當生何處雖為我夫而不能荅何用問為尊者舎利弗若問如来我等從何處没来生此閒於此閒没當生何處如来明見悉為我等分別說之是故如来是我等父母是我等所尊是我等大師是我等福田是我等

寶洲歸依之處今修梵行何用問其
夫為從今巳去我等勤修方便更不
屬夫如餘女人所以者何若人能除
貪欲瞋恚愚癡諸結縛者終不更能
患累其人令我身心便是我夫心修
梵行不亦快乎又尊者舍利弗若非
我夫而作夫相棄我命者自守其心
淨修梵行無悔恨也
尒時尊者舍利弗語諸居士婦言當
勤方便離女人身所以者何女人之
身不能得阿耨多羅三藐三菩提諸
居士婦白尊者舍利弗言我等從今
不復更起女人煩惱即礼佛足而作
是言世尊今於佛前頭面礼足不轉
女身成男子者終不起也佛言諸姉
妹我常說言或有女人能為男子勇
猛之行然諸姉妹有十六法若能修
行隨所願求皆得從意何等十六一
戒清淨二心清淨三空清淨四無願
清淨五无相清淨六無作清淨七知
身業如影八知口業如響九知意業
如幻十知緣起法十一離二邊見十
二善知因緣十三觀法如幻十四知

法如夢十五相法如炎十六深心寂
靜當佛說此十六清淨法時大地震動
佛之威神七十五居士婦其夫即時
来詣佛所各見其妻頂礼佛足問尊
者舍利弗言今我曹妻以何緣故頂
礼佛足舍利弗言此諸姉等聞佛解說
離女身法心大歡喜踊躍无量即發
阿耨多羅三藐三菩提心盡其形壽
奉持五戒淨修梵行今於佛前頭面
礼足作是誓言若我於此不轉女身
成男子者終不起也又諸居士汝當
放此諸姉妹等於佛法中出家修道
諸居士曰如尊者言悉聽出家又尊
者舍利弗我等今者於佛法中貪得
出家先度我等然後女人尒時舍利
弗白佛言世尊是諸居士於佛正法
欲得出家願佛聽之佛告諸居士於
我法中隨意出家時諸居士白佛言
願為我等出家佛言善来比丘皆成
沙門袈裟著身成就威儀尒時諸居
士婦佛之威神自善根力正觀思惟
得離女身變成男子佛神力故即昇
虛空高七多羅樹異口同音而說偈言

諸法悉如幻　但從分別生　於第一義中
无有男女相　幻師以幻術　於四衢道中
化作男女像　兵衆共鬪戰　皆共相侵害
其事非真實　我今觀生死　如幻无有異
如人於夢中　造作種種事　以其無真實
覺已无所見　諦觀於我見　惟是陰入界
無有真實體　但從顛倒生　辟如水中月
可見不可捉　法性同水月　其實无去来
亦如熱時炎　見有動搖相　或見是河池
而無有真實　諸法皆如炎　其性无所有
但從顛倒生　畢竟無有我　我本為女身
而從顛倒生　今觀男子身　皆空无所有
若有能知空　不應分別生　則於見中空
身證無量尋　是佛境界力　復從宿福生
亦修現前法　得離女人身　若有諸女人
欲成男子身　當發菩提心　所願便成就

尒時轉女身出家菩薩從虛空中下頂礼佛足語其本夫諸居士言善知識汝曹皆當發阿耨多羅三藐三菩提心佛出世難不生諸難亦復難以大悲心為諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心此亦復難若人能發菩提之心則為供養去来今佛時諸比丘

語轉女身諸菩薩言汝曹皆是我等大善知識能教化我等為衆生故發阿耨多羅三藐三菩提心我等今於佛前發菩提心願未来世得成為佛悉如世尊釋迦牟尼如来阿羅呵三藐三佛陁尒時轉女身諸菩薩等白佛言世尊願為我等出家莫如善来比丘出家之法亦不欲於聲聞人邊而得出家尒時世尊告弥勒菩薩汝當為此諸善男子如法出家弥勒菩薩白佛言唯然世尊當為出家

尒時無垢光女詣其母所白言阿婆當發阿耨多羅三藐三菩提心若母發心我為已報阿婆之恩母言我已發心所以者何汝於十月在我腹中從是已来不生慳心破戒心瞋恚懈怠乱念悪慧邪見貪欲瞋恚愚癡之心常歡喜踊躍身心安樂恒於夢中見諸如来共比丘僧前後圍遶而為說法我於是時心自念言今我腹中所懐之子必是菩薩我於夢中見於如来身心歡樂即發阿耨多羅三藐三菩提心汝今勸我當隨汝語重更發

心尒時无垢光女左手之中自然而
出上妙寶蓋持至母所而白母言以
此寶蓋奉上如來當發大願爲諸天
世人作法寶之蓋尒時淨日夫人取
其寶蓋奉上如來發是願言以此善
根令我將來爲諸天世人作法寶之
蓋尒時世尊告舍利弗言此無垢光
女遊戲神通從无垢稱王佛國現受
女身來生此閒又舍利弗此女夲是
菩薩名无垢光已於阿耨多羅三藐
三菩提而不退轉爲成就衆生故現
受女身非因行業又舍利弗汝見是
七十五居士婦皆成男子者不舍利
弗言已見佛告舍利弗皆是此女前
世父母舍利弗無垢光女長夜發願
若有衆生是我父母者必當令其於
阿耨多羅三藐三菩提而不退轉又
舍利弗此三千大千世界所有星宿
其數易知此无垢光女前世父母受
其勸導脩行善法於阿耨多羅三藐
三菩提而不退轉者其數難知
尒時無垢光女前礼佛足而作是言
一切諸法无男無女此言若實令我

女身化成男子發此言時三千大千世界六種震動無垢光女女形即滅變化成就相好莊嚴男子之身尒時尊者舍利弗語无垢光菩薩言仁者亦得阿耨多羅三藐三菩提能作佛事乃至如此甚為希有無垢光菩薩語尊者舍利弗誠如所言諸菩薩摩訶薩大誓莊嚴欲利益成就一切衆生甚為希有辟如阿伽樓樹所有華葉但出阿伽樓香如是諸菩薩摩訶薩乃至發一心之善皆為阿耨多羅三藐三菩提恒出佛法功德之香說是法時會中万二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心地大震動虛空諸天雨種種華諸天樂器不鼓自鳴咸作是言此無垢光菩薩說真淨法若有衆生聞其法者深心信樂得大威勢離衆患難脩諸善行若有女人得聞此經當知此身最是後邊所以者何此經廣說女人之身種種過患亦廣解說種種諸行得離女身清淨法故尒時世尊告阿難言汝當受持此經讀誦通利為他解說廣令流布所以

者何阿難若有女人以種種珎寶滿閻浮提施佛世尊以其善根求離女身復有女人得聞此經信解歡喜以其善根求離女身阿難當知聞此經名斯則疾矣阿難白佛言此經名何等云何受持佛言阿難此經名轉女人身亦名無垢光菩薩所問復名无過稱善菩薩道教當念受持佛說是已無垢光菩薩并他方國土来會菩薩及无垢光父母長老阿難時會諸天乹闥婆阿修羅人非人等聞佛所說皆大歡喜作礼奉行

佛說轉女身經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說申日經

開元錄中無法護譯
恐是支謙誤爲法護 敢

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鳥頂山與大比丘千二百五十人俱時王舍城中有大豪富長者名旃羅曰財寶無量敬信佛法供養衆僧精進難及長者有弟號名申日不信佛法奉諸邪術見兄奉正每懷恚嫉所可侍師号不蘭迦葉不蘭迦葉五百人等謂申日言令汝兄者獨不待我不知真道而反信佛時旃羅曰知異道人所共論說語申日言吾明日欲請卿師寧肯自屈詣吾舍不申日荅言當往報之申日即往詣其師所長跪白言我兄令欲降伏請諸大人明日自屈詣其舍食師言大善即受其請時申日還白其兄言令已受請明日當来時旃羅曰多使人客於門中地掘作大坑令深五尺以青汙泥滿其坑中薄覆其上令如平地又復豫作五百發脚牀皆施一脚以襜衣之以五百鉢成熟乳酪以此供具待異道人明

日時至来詣請所諸尼揵子無有法則乱行併肩先入无上適至門中皆各使走却墮泥坑汙其衣服皆恚瞋恚各欲還去時旃羅日使人牽留解語其意此舊泥坑道人不知而墮此坑不故為之幸莫瞋恚願前飯食貿易衣服盡請令入在門裏徑先付酪器皆手持已便語令坐適却居牀牀皆反側五百道人皆僵仆地鉢酪漿者激灌其面及其衣服時諸道人益懷瞋恚語申日言汝今投我與兄共謀毀辱吾等甚為不細是時申日亦大不樂道人瞋恚皆弃捨去時旃羅日復牽留之為說方便譬喻之言屬卿曹等墮泥中時身體正黑甚為醜惡如卿之道今略正白其色鮮絜譬如佛道亦可捨卿所奉之術来就吾法諸異道人不復與語懷恚而去明日申日往詣師所長跪自陳我兄無狀所為非法我實不知願師加哀不見咎責雖尒今者當為大師報昨日之怨我兄但以泥坑酪漿毀辱師等耳我今所報當過於此今我兄所侍

之師我當請之掘門裏地令入五丈以火著中薄覆其上設衆飯食皆內毒藥時佛當来若不墮火坑中者當持毒飯而分布與以此煞之於師何如時師報言如佛世尊多智聖猛覩去来事他人所議輙豫知之卿雖欲尒恐不能誰申日復言先當請之若其受者為无所知若必明聖不受吾請師曰大善是時申日出王舍城詣靈鳥山前到佛所叉手揖讓而白佛言我欲請佛及諸弟子願屈光儀到舍小飯佛言大善於是申日歡喜而退還白其師佛已受請為無所知但當掘坑具毒飯耳時諸異道人皆大踊躍展轉相謂以為大慶

申日有子名旃羅法漢言月光童子先世宿命學佛經道有神猛志志在大乘白其父言佛者大聖神通已達前知无窮却覩無極蜎蜚蠕動心義所念皆豫知之莫用邪冥惡人之言受其重罪時旃羅法復白父言假令刧盡滿其中火三千刹土皆悉周遍又取諸毒揣若須弥猶尚不能動佛

一毛況此小蚖而欲害之令父所作辟如螢火自以小明欲蔽日月辟如小鳥欲以其身衝崩鐵圍反碎其身無所能諧令諸異道所作如是不須請佛其父不信故如前謀明日時至遣人白佛所供已辦願可自屈於是如来便起向道放大光明一切洞徹是時十方有十菩薩皆阿惟顔一一菩薩各與億百那術无數菩薩俱飛来會各將寶華栴檀名香以衆伎樂供養世尊詣王舍城欲觀如来有所感動時申日舍有金色光皆明如日旃羅法白言令佛現舍金色之光佛以向道有此感應可往止之不須使前父故不信是時申日第一夫人号名月羽旃羅法母也見此變瑞踊躍歡喜即發無上正真道意

於是旃羅法白其母言今當勑五百夫人皆令嚴莊出見如来所以者何世尊難值億百千劫時有佛耳五百夫人皆悉受教歡喜侍佛佛入城時足蹈門閫三千國土皆大震動諸有疾病悉為除愈盲視聾聽瘖瘂能言

跋躃者行諸被毒者毒皆不行諸有樂器不鼓自鳴金銀七寶皆作音聲飛鳥走獸相和悲鳴時十方神并諸天人各與尊神不可計數皆悉隨從詣申日舍佛蹈火坑變為浴池中生蓮華大如車輪華有千葉七寶為莖其色妙好佛蹈其上及諸菩薩所可蹈華皆生五百葉弟子乘者華生五百葉申日見火坑作此變化心中驚悸即大惶怖頭面作礼佛入其舍菩薩弟子皆悉坐定申日懺悔前白佛言我大無狀所作非法今飯食中皆有毒藥乞得更備辦宿留須臾佛言持毒飯來我自食之申日歡喜即如佛教分布飯具皆悉周遍便即受之呪願達嚫其毒飯者變為百味香聞十方其有聞此飯香氣者自然飽滿身得安隱皆發無上平等道意飯食畢竟五百夫人及旃羅法為佛作礼却住一面長者申日自取小牀於佛前坐而白佛言世尊神通有三達智我之所作想佛已了不即逆告語我乃令吾等興立非法造此惡事佛

豈不知我所議耶佛告申日乃昔過去阿僧祇劫尒時有佛号提和竭如来為等正覺其明無量度諸懸廢與衆開士及大弟子无央數俱行入城時有長者名鞞陁衛時適出城有梵志女鮮潔少雙執持名華時長者子即以銀錢五百從賣華女得華五莖以散佛上佛即授其決言汝却後無數阿僧祇劫當得作佛号釋迦文汝作佛時當有長者号名申日與異道人合構逆事火坑毒飯規欲試汝雖有此惡當因汝得度

佛告申日時長者子今我身是我乃尒時從如来授記即得明决之定以為悉豫知有汝名字況汝昨日所謀議事豈不知乎當知諸佛善權之慧欲以因緣有所起發長者申日聞佛所説即得法忍復自歎言如来之智無所不度明知我今不復受罪所以者何過去世時錠光如来豫説我名今當為佛之所開化以是言之不復受罪時佛説法於王舍城長者居士無央數千及異道人五百之衆皆發

无上正真道意五百夫人即時逮得不退轉地月光童子從坐而起讚歎佛已而白佛言設我來世得作佛時令我國土一切人民無有惡心皆應貧朴有諸惡國人民剛強五濁賤世我願於中而開化之佛告阿難汝聞月光童子所說不乎阿難對曰唯然已聞佛告阿難我般涅槃千歲已後經法且欲斷絶月光童子當出於秦國作聖君持我經法興隆道化秦土及諸邊國鄯善烏長歸茲疏勒大宛于填及諸羌虜夷狄皆當奉佛尊法普作比丘其有一切男子女人聞申日經前所作犯惡逆者皆得除盡當知世尊之所應度如是如是其有犯逆尚得度脫何況至心學佛道者佛說經已一切衆會莫不歡喜作礼而去

佛說申日經

按開元錄此經四譯一失法護譯中雖有月光童子經亦名申日經者自是一經有二名耳非别有申日經是法護譯者藏中既有月光童子經為法護譯斯已矣此何更有申日經為法護之譯耶則未知此經是誰之譯又何稱謂之法護譯耶今以錄中有支謙譯中有申日經一卷云與月光童子經同本異譯今撿尋文句二經不殊故不雙出云云則藏中必有支謙所譯月光童子經亦名申日經書今諸藏皆無恐此經即是而誤安法護之名耳如是則四譯還具矣冒陳瞽言以俟來哲

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說無上依經卷上　　豎

梁天竺三藏真諦譯

校量功德品第一

如是我聞一時佛婆伽婆住王舍城迦蘭陀竹林與大比丘眾千二百五十人俱悉是羅漢諸漏已盡所作已辦捨諸重擔獲得已利盡諸有結其心善得解脫善得自在善通奢摩他毗鉢舍那其名曰淨命阿若憍陳如淨命為勝淨命賢勝淨命婆沙波淨命摩訶那摩淨命漚樓頻螺迦葉淨命伽耶迦葉淨命那提迦葉淨命耶輸陀淨命摩訶迦葉淨命舍利弗淨命摩訶目揵連淨命須菩提淨命須婆睺羅淨命摩訶拘郗羅淨命優波難陀淨命富樓那弥多羅尼子淨命摩訶純陀淨命摩訶劫賓那淨命離婆多淨命畢陵伽婆蹉淨命阿尼樓馱淨命孫陀羅難陀淨命羅睺羅唯除阿難在學地如是等千二百五十人復有大比丘尼眾五百人俱其名曰摩訶波闍波提比丘尼青蓮花色比丘

尼締摩比丘尼跋陁比丘尼難陁比丘尼耶輸陁羅比丘尼如是等各有眷屬復有菩薩摩訶薩无量百千是賢劫中諸菩薩衆皆悉通達大深法性從調易化善行平等修菩薩道一切衆生真善知識得無畏陁羅尼轉不退法輪已經供養無量諸佛皆從他方世界來集一生補處聖者弥勒菩薩以為上首復有優婆塞百千万衆頻婆沙羅王以為上首復有無量百千優婆夷衆毗提希夫人以為上首尒時世尊為諸天人恭敬尊重隨從供養於是淨命阿難在大衆中承佛神力即從座起偏袒右肩右膝著地頂礼佛足向佛合掌而作是言世尊我於今日著衣持鉢入王舍城次第乞食我見一處大高重閣莊嚴新成塗飾裝畫内外究竟見此事已即生心念若清信善男子善女人造此大高重閣布施四方衆僧有異四事若如來滅後取佛舍利如芥子大安立塔中起塔如阿摩羅子大戟剎如針大露盤如棗葉大造佛如麦子大此

二功德何者為勝今問世尊惟願解說佛言善哉善哉阿難能問如來如此大事汝能修行衆多利益憐愍世間作歸依處能令人天得道安樂能拔衆生不住苦地是故阿難汝今諦聽專思念之歎心信受善哉世尊願樂欲聞佛言阿難此閻浮提世界縱廣七千由旬其洲北邊廣大南方如車人面亦介其中悉滿須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛等辟如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空无間隙處如是阿難此閻浮提滿須陁洹乃至辟支佛若有一人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香塗香末香華鬘衣服繖蓋幢幡等阿難於意云何是人以是因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多修伽陁是人以是因緣生功德多佛言阿難且置閻浮提洲西瞿耶尼縱廣八千由旬其洲作半月形人面亦介其中滿須陁洹乃至辟支佛等辟如蔗林竹林荻林若麻田稻田稠密不空如是阿難此

瞿耶尼悉滿須陁洹乃至辟支佛等若有一人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香塗香華鬘衣服繖蓋幢幡等阿難於意云何是人以是因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多修伽陁阿難且置瞿耶尼洲東弗于逮縱廣九千由旬其洲圓如滿月人面亦尒滿中須陁洹乃至辟支佛等辟如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空如是阿難此弗于逮滿須陁洹乃至辟支佛等若有一人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香塗香末香華鬘衣服繖蓋幢幡等阿難於意云何是人以是因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多修伽陁阿難且置東弗于逮洲北欝單越縱廣十千由旬其洲方人面亦尒滿中須陁洹乃至辟支佛辟如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空如是阿難此欝單越滿中須陁洹乃至辟支佛等若有一人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具

入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香塗香末香華鬘衣服繖蓋幡幢等阿難於意云何是人以是因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多修伽陀阿難且置北欝單越洲天帝釋天宮住處有大飛閣名常勝殿八万四千高樓圍繞八万四千青琉璃柱眞金寶網羅覆其上金縄鈴網四面張施金銀寶砂栴檀香水雜種天華灑布其地八万四千綺錺窓牖映琉璃寶因陀尼羅寶頗梨寶蓮華色寶等閒錯莊嚴八万四千扶欄階道紺青琉璃之所合成阿難若有清信善男子善女人造作如帝釋天宮飛閣高樓常勝寶殿百千拘胝施與四方衆僧若復有人如来般涅槃後取舍利如芥子大造塔如摩羅子大戴刹如針大露槃如棗葉大造佛形像如麦子大此功德於前所說百分不及一千万億分乃至僧祇數分所不及一分分不相及譬喩所不能及何以故如来無量故阿難且置如是功德此閻浮提西瞿耶尼東弗于逮北欝單越大海須弥及

鐵圍山并娑訶世界碎爲微塵以此次第數盡是須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛若有清信善男子善女人盡形壽供養若滅度後起塔供養於意云何是善男子善女人得福多不甚多世尊甚多修伽陁佛告阿難若有善男子善女人佛涅槃後取舍利如芥子大造塔如阿摩羅子大戴刹如針大露槃如棗葉大造佛如麦子大此功德於前所說百分不及一千万億分不及一乃至筭數辟喻所不能及阿難若此功德不迴向阿耨多羅三藐三菩提此功德聚所獲福報盡娑訶世界微塵數作他化自在天王化樂天王兜率陁天王夜摩天王三十三天王況復轉輪聖王

無上依經如來界品第二

佛告阿難佛婆伽婆般涅槃後起刹立塔造像供養功德福報不可稱量微塵筭數所不能知云何如此阿難如来有不可思議所以者何爲界爲性不可思議爲菩提爲證得不可思議爲功德爲法不可思議爲刹益

為作事不可思議阿難何者是如來界云何如來為界不可思議阿難一切衆生有陰入界勝相種類內外所現无始時節相續流來法尒所得至明妙善此處若心意識不能緣起覺觀分別不能緣起不正思惟不能緣起若與不正思惟相離是法不起無明若不起无明是法非十二有分起緣若非十二有分起緣是法无相若无相者是法非所作無生无滅無滅無盡是常是恒是寂是住本性清淨无所染著遠離無垢從煩惱㲉超出解脫與如來法正順相應過恒沙數不相離不捨智不可思量阿難辟如无價如意寶珠莊嚴瑩治可愛明淨其體圓潔无有垢汙棄之穢泥經百千刧過是已後有人拾取已洗淨守護保持不令墮墜是如意寶既被洗持還得清淨不捨寶種如是阿難一切如來昔在因地知衆生界自性清淨客塵煩惱之所汙濁諸佛如來作是思惟客塵煩惱不入衆生清淨界中此煩惱垢為外障覆虛妄思惟之所

搆起我等能為一切衆生說深妙法　无上衣經卷上　弟六張　毀
除煩惱障不應生下劣心以大量故
於諸衆生生尊重心起大師敬起般若
起闇鄣起大悲依此五法菩薩得入
阿毗跋致位是諸菩薩復更思惟此
煩惱所无力無能不與根夲相應無異
實夲无依處夲寂清淨夲是故无夲虛
妄思惟顛倒習起如地水風依夲得
住是夲者無所依煩惱亦如是无真
實依若如實知正思惟觀是諸煩惱
不起違逆我今應觀今諸煩惱不染
著我若有煩惱不能染著是名善哉
若使我等著煩惱染云何能為衆生
說法解煩惱縛是故我今應捨煩惱
應說正法解衆生縛若有煩惱令生
死相續與善根相應如此煩惱我應
攝受為成熟衆生成熟佛法如是阿
難如來在国地中依如實知依如量修
達如來界无染無著能入生死輪轉生
死非煩惱縛證大方便住無住處寂靜
涅槃遠得阿耨多羅三藐三菩提
阿難是如來界无量無邊諸煩惱㲉
之所隱蔽隨生死流漂沒六道無始

輪轉我說名衆生界阿難是衆生界
於生死苦而起猒離除六塵欲使入
八万四千法門十波羅蜜所攝修菩提
道我說名菩薩阿難是衆生界已得
出離諸煩惱穀過一切苦洗除垢穢
究竟淡然清淨澄潔為諸衆生之所
願見微妙上地一切智地一切无导
入此中住至無比能已得法王大自
在力我說名多陁阿伽度阿羅訶三
藐三佛陁

阿難是如來界於三位中一切處等
悉无罣导本來寂靜譬如虛空一切
色種不能覆不能滿不能塞若土器
若銀器若金器虛空處等如來界者
亦復如是於三位中一切處等悉无
罣导阿難一切如来在因地時依如
實知依如量修觀如來界五種功德
不可說无二相過一異過覺觀境界
一切處一味菩薩見已除衆生相除
法異相除大結相依無导智於衆生
相續中觀如来界與奇異意咄哉衆
生如來即在衆生身內如𤸎不見如
来是故我說具分聖道開解无始相

結覆障令諸衆生因聖道力破除相
結自能證見如理如来真實平等何
因如此一切衆生執相所縛不識如
来不得如来不見如来阿難如來昔在
因地觀如来界通達明了正覺衆法
悉平等如正轉無上微妙法輪正直
成熟聖弟子衆無量無邊恭敬圍繞
住於无餘清涼涅槃乃至世界窮盡
不捨衆生為利益事
阿難是如来界自性淨故於衆生處
无異相故无差別故極隨平等清亮
潤滑寂妙柔賢與其相應阿難譬如
水界自性清潤能攝能潤能長一切
藥草樹木如是阿難一切諸佛在因
地中依如来界修行善根利益衆生
為此事故来入三界現生老病死是
諸菩薩生老等苦非真實有何以故
已如實見如来界故阿難譬如豪富
長者惟有一男端正聡黠係念愛惜
瞻視養護情无暫捨是兒稚小貪樂
舞戲不悟脚跌墮大深坑糞穢死屍
膖爛臭處其兒母親及餘眷屬見子
墮坑驚嗅大叫嗚呼痛哉煩寃懊惱

是諸親屬雖復悲號而身無力怯弱不能入此深坑救拔子苦是時長者速疾馳還念子心重不猒臭穢自入坑中捉子牽出如是阿難我作此喻以顯實義所言死屍糞坑譬於三界其一子者譬凡夫衆生毋及眷屬譬聲聞緣覺是二乘人見諸衆生漂沒有流沉溺生死雖復憂念傷歎慈愍無力无能濟拔令出豪富長者即是菩薩清淨無垢无穢濁心已能證見未曾習法來入生死臭惡之處而現受身濟拔衆生阿難當知如是菩薩大悲希有不可言說超出三界脫諸繫縛更入三界受三有生因漚和拘舍羅攝持波若波羅蜜雖有煩惱不能點汙演說正法滅衆生苦阿難是如來界大威神無變異柔潤故汝應知阿難是衆生界是諸聖性無修无不修无行無不行无心無心法无業无果報無苦无樂得入是處是性平等是性无異相是性遠離是性隨從是性廣大是性无我所是性無高下是性真實是性無盡是性常住是性明淨

阿難云何是性是諸聖性一切聖法緣此得成一切聖人依因此性而得顯現故我說之為諸聖性

阿難我今說如來性過恒沙數一切如来不共真實從此法出而得顯現名如来界信樂正說深味愛重一切聖賢人戒定慧身即得成就是故此法名為法身是法者相攝不相離不捨智非有解是依是持是處若法不相攝相離捨智有解亦是依是持是處是故我說一切法藏無變異故名為如如无顛倒故名為實際過一切相名為寂滅聖人行處无分別智之境界故名第一義阿難是如来界非有非无不染不淨自性無垢清淨相應汝當知

阿難云何如来為界不可思議阿難是如来界在有垢地淨不淨法俱在一時是處不可思惟依甚深理而得解脫成阿羅漢成辟支佛非其境界阿難有二種法不可通達一者自性清淨法界不可通達二者煩惱垢障不可通達惟阿眦跋致菩薩與大法相

應能聽能受能持諸菩薩聲聞緣覺

信佛語故得知此法阿難如來為此界性不可思議

无上依經菩提品第三

佛告阿難何者如來阿耨多羅三藐三菩提諸佛婆伽婆在无漏界一切障永盡轉依寂靜明淨是无上菩提與十種分相應汝當知何等為十一者自性二者因緣三者惑障四者至果五者作事六者相攝七者行處八者常住九者不共十者不可思議阿難何者名為菩提自性十地十波羅蜜如理如量修出離道所得轉依寂靜明淨聲聞緣覺非其境界是即名為菩提自性阿難是界未除煩惱鷇我說名如來藏至極清淨是名轉依法有四種相一者生起緣故二者滅盡緣故三者正熟思量所知法界故四者寂清淨法界體故何者名生起緣出一切世如來相續是菩提道生起緣處何者名滅盡緣三品煩惱根本種類依因此法永滅盡故何者所知法界已正通達所知真如證得果故何者

名法界體滅諸相結寂淨法界所顯
現故阿難是轉依相是轉依者則佛
婆伽婆無上菩提故名菩提性
阿難有四種法為得無上菩提作因
何者為四一者願樂修習摩訶衍法
二者修習般若波羅蜜三者修習破
虛空三昧門四者修習如來大悲阿
難有四種惑障菩提果何者為四一
者棄背大乘法二者邪執我見三者
畏生死苦四者不行利益他衆生事
阿難有四種菩提無上勝果何者為
四一者寂淨二者真我三者妙樂四
者常住是時阿難聞佛語已於衆會
中即從座起偏袒右肩右膝著地曲
躬恭敬頂礼佛足合掌向佛而說偈言

能說能行甚深理　永度有流不退沒
已過怨結諸怖畏　故我稽首問瞿曇
云何法是菩提因　云何名障名為果
惟願慈善大悲尊　憐愍我等分別說

是時世尊唱言善哉阿難能問如來
甚深大義汝行利益多衆生故為令
人天得道安樂汝今諦聽至心渴仰
恭敬信受善哉世尊願樂欲聞佛告

阿難世間中有三品衆生一者著有二者著无三者不著有無著有者復有二種一者背涅槃道无涅槃性不求涅槃願樂生死二者於我法中不生渴仰誹謗大乘阿難是等衆生非佛弟子佛非大師非歸依處如是人等已住愚盲必墮嶮怖大闇之中於曠野地更入黑穢棘刺稠林以生死縛作於後際落闡提綱不能自出著斷無者亦有二種一者行無方便二者行有方便行无方便復有二人一者在佛法外九十六種異學外道如支羅歌波育婆等二者在佛法中能生信心堅著我見不愛正理我說此人同彼外道復有增上慢人在正法中觀空生於有無二見是真空者直向无上菩提一道淨解脫門如來顯了開示正說於中生空見我說不可治阿難若有人執我見如須弥山大我不驚怪亦不毀呰增上慢人執著空見如一毛髮作十六分我不許可行有方便亦有二人一聲聞乘唯修自利而不能爲利益他事二緣覺乘少能

利他少事而往少得去足不著有无者實上利根修行大乘是人不著生死如闡提不行无方便如外道不行有方便如二乘去何而行觀於生死及涅槃界平等一相至得正道其心安止住無住處清淨涅槃遊行生死不被染汙修大悲心以為根本志力高強堅住不動佛言阿難若人貪著三有誹謗大乘名一闡提墮邪定聚若人著无行無方便墮不定聚復有著无行有方便不著有无行平等道名正定聚阿難不著有无修行平等惟除此人餘有四人一者一闡提二者外道三者聲聞四者緣覺有四惑障不能證得如來法身无上菩提何者為四棄捨大乘是闡提障為除此障我說菩薩修行信樂大乘真法於一切處謬執我見是外道障為除此障我說菩薩修行般若波羅蜜法於生死中猒畏痛苦是聲聞障為除此障我說菩薩修行破虛空三昧門背利益他小事為是是緣覺障為除此障我說菩薩修行大悲是四種人有四

種惑為除此惑說四聖道因此勝道
治四顛倒能證如来無上㝡妙法身
四德波羅蜜果
阿難色等諸法悉皆无常而生常想
諸法皆苦而生樂想諸法无我而生我
想諸法不淨而生淨想是名顛倒觀
色等法是無常苦無我不淨不名顛
倒是不顛倒若觀如来妙德法身即
成顛倒治此顛倒我說如来法身四
德何者為四一者常住波羅蜜二者
安樂波羅蜜三者真我波羅蜜四者
清淨波羅蜜阿難一切凡夫執內五
陰起顛倒見於无常中而生常見於
實苦中而生樂見於无我中而生我
見於不淨中而生淨見阿難如来法
身是一切種智之境界故聲聞緣覺
不能觀察如来法身顛倒修習不可
拔斷去何如此如来法身㝡勝常住
應當修習背常住修住无常修如来
法身㝡上妙樂應當修習背妙樂修住
於苦修如来法身㝡勝真我應當修習
背真我修住無我修如来法身㝡極清
淨應當修習背清淨修住不清淨修

因此倒修聲聞緣覺所住之道非是如来法身四德道所至處是故法身常樂我淨非其境界阿難若有衆生信如来語能見法身常樂我淨是衆生者无顛倒心生真正見云何如此倒修聲聞緣覺所住之道非是如来法身四德道所至處是故法身常樂我淨非其境界

阿難若有衆生信如来語能見法身常樂我淨是衆生者无顛倒心生真正見云何如此阿難如来法身是真常樂我淨波羅蜜若有衆生因勝妙道觀如来身是等衆生從明入明從安隱處至勝樂處是佛真子佛心愛念從佛口出得佛成就從法化生得法財分阿難一闡提人棄背正法生死臭穢深心貪樂為除此惑我說修行願樂大乘依因此法得寂淨果阿難一切外道邪執我見而生取著色等諸法是無我相无諍故三世佛一切處及我說乃名真我是諸外道執内五陰而起我見心安快樂為破此惑是故我說修習般若波羅蜜依因此

法得真我果阿難聲聞人者怖畏生
死於苦滅處而生欣樂為除此執我
說修習破虛空三昧門依因此法得具
足分世出世樂波羅蜜果阿難緣覺
人者不能觀察利益他事與諸衆生
不和合住獨處思惟心安快樂為除
此執我說修習菩薩大悲依因此法
恒遍十方為諸衆生作利益事所留住
故得於常住波羅蜜果阿難因此四
德一切如來寶稱法界不著有无如大
虛空修空界寂究竟過三際永安住
阿難一切阿羅漢辟支佛大地菩薩
為四種障不得如來法身四德波羅
蜜何者為四一者生緣惑二者生因
惑三者有有四者无有何者生緣惑
即是无明住生一切行如无明生業
何者是生因惑是无明住地所生諸
行辟如无明所生諸業何者有有緣
无明住地因無明住地所起無漏行
三種意生身辟如四取為緣三有漏
業為因起三種有何者无有緣三種
意生身不可覺知微細墮滅辟如緣
三有中生念念老死無明住地一切

煩惱是其依處未斷除故諸阿羅漢及辟支佛自在菩薩不得至見煩惱垢濁習氣臭穢究竟滅盡大淨波羅蜜因无明住地起輕相惑有虛妄行未滅除故不得至見无作無行極寂大我波羅蜜緣無明住地因微細虛妄起無漏業意生諸陰未除盡故不得至見極滅遠離大樂波羅蜜若未能得一切煩惱諸業生難永盡无餘是諸如來為甘露界則變易死斷流滅無量不得至見極无變異大常波羅蜜阿難於三界中有四種難一者煩惱難二者業難三者生報難四者過失難无明住地所起方便生死如三界內煩惱難无明住地所起因緣生死如三界內業難無明住地所起有有生死如三界內生難无明住地所起無有生死如三界內過失難應如是知阿難四種生死未除滅故三種意生身無有常樂我淨波羅蜜果唯佛法身是常是樂是我是淨波羅蜜汝應知阿難如來法身大淨波羅蜜應知有二種自性清淨是其通相无垢清

淨是其別相大我波羅蜜應知有二種遠離一切外道邪執出過我見虛妄故遠離二乘計理謬執出過无我虛妄故大樂波羅蜜應知有二種斷習集本解習氣縛則能證得一切習滅意生諸陰拔除盡故大常波羅蜜應知有二種既不損減无常諸行出過斷見故亦不增益常住涅槃出過常見故若計諸行无常是名斷見若計涅槃常住是名常見治四惑障難四顛倒常樂我淨為其真果阿難何者是菩提利益事有二種事一者无分別智二者无分別後智是二種智有二種事一者為成就自利二者為成就利他何者自利圓滿解脫身持淨法身滅煩惱障一切智障是名自利无分別智能成此法何者為利他從無分別後智乃至盡生死際不作思量顯二種身說法無窮无間無量為脫生死三惡道習為欲安立一切衆生置於善道住三乘處是名利他復次自利與三功德分不相離一者无漏二者遍滿三者無為復次利他

與四切德分不相離拔濟衆生不墮四處一者妄見癡迷疑惑二者苦道惡道墮道三者以嫉妬心以怨結心破壞正教四者以下劣心貪樂小乘阿難興此二事自利利他是菩提事阿難何者名菩提相應法无上菩提是真實相十九種法與其相應一者不可思量二者微細三者真實四者道理甚深五者不可見六者難通達七者常八者在九者寂十者恒十一清涼十二遍滿十三无分別十四无巻十五無导十六隨順十七不可執十八大淨十九澄清此十九法與無上菩提恒不相離故名菩提相應之法阿難何者是菩提行處三種道理顯現三身一者甚深道理二者廣大道理三者万德道理阿難第一身者與五種相五種切德相應何者五種相一者無為二者不相離三者離二邊四者脫一切障五者自性清淨何者五種切德一者不可量二者不可數三者難思四者不共五者究竟清淨第二身者法身淨流之所顯現一切

无量如来功德摩訶般若大悲為體與五種功德相應一者無分別相二者無功用心三者稱衆生意作利益四者與法身不相離五者恒遍一時不捨衆生第三身者般若大悲淨流所顯色種為體與四分功德相應一者三十二相二者八十種好三者威德四者力能於諸衆生根欲性行相攝相應於穢佛土示現種種本生之事或復示現昇兜率天或復示現從彼天下或復示現降神母胎或現初生出胎或現俱摩羅位或現受學十八明處或現諸戲遊於後園或現出家或現苦行或詣道場或成佛道或波羅捺轉妙法輪或堅固林般涅槃鄰示現如是種種之事乃至盡于生死後際阿難无上菩提攝三身盡是故名為菩提行處阿難何者无上菩提常住法而與常住有二種法為作因緣一者不生不滅二者無窮无盡是名菩提常住法阿難何者是无上菩提不共相不共有一種一者不可知若諸凡夫聲聞緣覺不能通達非

其境界二者不可得除佛一人餘無得者是不共法有五種一者如如理甚深故二者自在不可動故三者清淨無漏界所攝故四者一切所知處无㝵故五者為衆生利益事圓滿故是名菩提不共相

阿難何者是无上菩提不可思惟有六種因故不可思惟一者過語言境界二者第一義諦所攝三者已過覺觀分別思惟四者辟類所不能得五者於一切法最上品故六者生死涅槃處不可安立故是名無上菩提不可思惟阿難云何如来為無上菩提不可思議阿難一切如来住无上菩提處有五種因緣不可思議何者為五一者自性二者處三者住四者為一異五者為利益阿難云何如来為菩提自性不可思議即色是如来不可得離色是如来不可得受想行識亦如是即地界是如来不可得離地界是如来不可得水火風界亦如是即眼入是如来不可得離眼入是如来不可得耳鼻舌身意亦如是即有法是如来不可得无法亦如是是

名菩提性不可思議阿難云何如来為菩提處不可思議如来在欲界不可思議離欲界亦不可思議色無色界亦如是如来在人中不可思議離人中亦不可思議六道亦如是如来在東方不可思議離東方亦不可思議十方亦如是是名為處不可思議阿難何者是如来為菩提住不可思議阿難安樂住如来住不可思議寂靜住如来住不可思議有心住如来住不可思議無心住如来住不可思議如是梵住聖住如来住不可思議是名為住不可思議阿難云何如来為一異不可思議三世如来在一處住何者一處自性清淨無漏法界是諸如来若一若異不可思議是名一異不可思議阿難云何如来為利益事不可思議如是如来等一法界智慧神力正勤威德悲皆平等住於无漏清淨法界諸如来等因此轉依能為衆生無量利益是名利益不可思議復次不可思議有二種一者不可言說過語言境界故二者出

一切世於世間中无辟類殺故是名不可思議復次真如本不被染來无始汙不可思議阿難是名菩提不可思議

佛說無上依經卷上

癸卯歲高麗國
奉勅彫造

佛說無上依經卷下　毀

梁天竺三藏真諦譯

如來功德品第四

佛告阿難有百八十不共之法此是如來勝妙功德一者三十二相二者八十種好三者六十八法何者三十二相菩薩修四因緣一持戒二禪定三者忍辱四者捨財及諸煩惱修此四因堅固不動以此業緣得二種相一者足下平滿所履踐地悉皆平[illegible]稱菩薩脚无有坑埳二者行步平整无有斜戾若菩薩種種供養父母師長種種給濟苦難衆生去來往反勤行此事以此業緣得足下輪相轂輞成就千輻莊嚴若菩薩不逼惱他不行竊盜見他所愛不生貪奪不自矜高除却憍慢於師尊長起迎問訊侍立瞻奉合掌恭敬以此業緣得二種相一者手指纖長牖直没節二者其身方大端政莊嚴具前三種業因緣故得足跟長行前三業更修四攝利益他事以此業緣手足十指悉皆網

密猶如䳒王若菩薩於師父母扶持
侍養自手塗傅蘇油膏藥按摩洗浴
衣飴瞻視得手足柔軟潤澤細滑掌
色赤好如紅蓮花若菩薩修諸善法
心無猒惓增長上上得足踝臑滿若
菩薩修學正法為他演說往來宣化
不生疲極以是業緣得鹿王䏶若菩
薩未得之法勤求欲知已得之法利
他轉化三種惡業斷塞不起六塵惡
法不染身心於身病者施其湯藥於
心病者為作良醫以此業緣得身端
直若菩薩見怖畏者為作救護於貧
裸者施與衣食恒懷慚愧遮惡不起
以此業緣得陰馬藏若菩薩護身口
意恒令清淨受施知足用亦知量施
病者藥施貧者財若有衆生不平等
業乃至受用亦不平等勸其修行平
等之事以此業緣得身方滿從横量
等如尼拘類樹若菩薩方便巧修諸
勝善法無中下品恒令增上以此業
緣得身毛上靡右旋宛轉若菩薩自
性利根多思惟義親近智者值善知
識於尊長處灑掃清淨於尊長身洗

持按摩於支提處除去糞穢客塵煩惱不令汙心以此業緣得一孔一毛皮膚細滑不受塵水若菩薩衣服飲食單乘臥具諸莊嚴物歡喜施與心無悔悋以此業緣得身金色圓光一丈若菩薩軟美飲食廣施无限令多衆生悉得飽足以此業緣得七處滿若菩薩見善衆生欲興善法同其正業為其尊導安立善中除斷惡事以此業緣得師子臆若菩薩於衆生中為利益事修四正勤如師子王心無所畏以此業緣得二種相一者兩肩平整兩腋下滿二者兩髀圓直如象王鼻立過于膝若菩薩離兩舌業於怨憎中作和合語行四攝法攝取衆生思惟深義修平等慈以此業緣得二種相一者口四十齒齊密不踈白猶珂雪二者得四牙相如月初生若菩薩見諸衆生有所須欲稱心施與若財若法以此業緣得二種相一者師子頰二者頚圓淨若菩薩守護衆生如視一子多生信心慈念无量廣施醫藥无穢濁心以此業緣得二種相

一者咽喉具足千脉以受美味津液流潤二者身鉤鏁骨如那羅延若善薩自行十善教他修行見修行者歡喜讚歎大悲無量憐愍衆生發弘誓心攝受正法以此業縁得二種相一者有欝尼沙頂骨涌起自然成髻二者舌廣薄長如蓮花葉若菩薩恒說實語愛語美語敷演正法不使顛倒以此業縁得梵音聲如迦陵頻伽妙響深遠如天鼓振若菩薩起慈敬心觀諸世間如父如母不起三毒視諸衆生以此業縁得二種相一者眼瞼青好如優鉢羅華二者眼睫紺焰猶如牛王若菩薩見善衆生修三學法稱讚其美不起毀呰見有謗者遮制守護以此業縁得白毫相當於眉間右旋上靡復次阿難菩薩修行四種正業得三十二相一者決定无雜二者諦觀微密三者常修无間四者不顛倒行第一業縁得足下平滿第二業縁得九種相一者足下輪相二者足踝𦡱滿三者手足十指網密四者皮膚細軟五者得七處滿六者兩肩平整兩腋

下滿七者髀膞圓八者舌廣長九者

師子臆第三業緣得五種相一者指
纖長二者脚跟長三者身端不曲四
者撗竪量等五者頸圓淨第四業緣
得諸餘相復次阿難若十方一切衆生俱
行十善如此功德更百倍增長以此
業緣惟得菩薩一毛之相入一切毛功
德更百倍增然後能得菩薩一好
入一切好功德更百倍增然後能
得菩薩一相入一切相功德離白毫
相離欝尼沙如是功德更增百倍得
白毫相又增百倍得欝尼沙相入欝
尼沙功德千倍增長得如来啇珂不
共之法相好所攝因此相好如来一
聲遍滿十方无量世界阿難是三十
二相有三因緣不可思議一者時節
不可思議修行數滿三阿僧祇劫二
者心樂不可思議為安樂利益一切
衆生故三者品類不可思議修一切
善離一切悪是種類无窮故是故如
来身真相好不可思議
阿難何者如来八十種好一者無見
頂二者頂骨无頞三者額廣平正

四者眉高而長形如初月紺琉璃色五者廣長眼六者鼻高圓直孔不現七者耳廣厚長輪埵成就八者身堅實如鄰羅延九者身分不可壞十者身節堅密十一者身一時迴如象王十二者身柔軟十三者身不曲十四者身常少十五者身潤澤十六者身自持不逶迤十七者身分滿足十八者識滿足十九者容儀備足二十者威神遠振二十一者一切處不背他二十二者住處安无能動者二十三者面貌如量不大不長二十四者廣姝二十五者面淨如滿月二十六者面具足滿二十七者正容貌不壞色二十八者儀容如師子二十九者進止如象王三十者行法如鵝王三十一者頭如摩陁那果三十二者足趺厚四指行時印文現三十三者爪如赤銅色高薄圓潤三十四者膝骨堅著圓好三十五者栢文莊嚴三十六者脉理深三十七者手文明直三十八者手文長三十九者手文不斷四十者手足如意四十一者手足赤白如蓮

華色四十二者孔門相具四十三者步无廣狹四十四者腰圓大四十五者腹不現四十六者臍文如盤迆右轉圓深四十七者毛色青紅如孔雀項四十八者毛潔淨四十九者毛右旋五十者口出無上香身毛皆香氣五十一者脣色赤潤如頻婆果五十二者舌色赤五十三者舌形薄五十四者一切樂觀五十五者隨衆生意和悅與語五十六者於一切處無非善語五十七者先與語五十八者隨衆音聲不過不減五十九者隨衆語言而為說法六十者說法不著六十一者等視衆生六十二者先見後作六十三者發一音報衆聲六十四者次第有因緣說法六十五者一切衆生眼不能盡觀相六十六者觀无猒足六十七者一切聲分具足六十八者善事顯現六十九者剛强衆生見即調善怖畏衆生便得安樂七十者音聲明淨七十一者身不傾動七十二者身分大七十三者其身長七十四者身不染著七十五者遍身光各一丈七

十六者光照身而行七十七者其身淨潔七十八者髮鏍不乱其髮長好髮色光潤猶妙青珠七十九者手足滿八十者手足有德相阿難是名如来八十種好莊嚴佛身

阿難如来有十力何者為十一者處非處智力二者隨業智力三者定類智力四者根品智力五者欲樂智力六者性類智力七者至一切處智力八者宿生智力九者死生智力十者漏盡智力因此智力如来顯說寂大勝處轉於無上清淨梵輪於大衆中正師子吼

阿難如来有四種無畏一一切智无畏二漏盡无畏三說障道無畏四說盡苦道无畏阿難如来有三種念處一者正行正念二者邪行正念三者雜行正念阿難如来又有大悲之法阿難如来有十八不共法一身無過二口無過三意無過四無不定心五無異相執六无非知捨七無欲樂無減失八無正精進無減失九無念无減失十无智無減失十一解脫無減十

二解脫知見无減十三身隨智慧行十四口隨智慧行十五意隨智慧行十六窮過去智圓滿十七窮現在智圓滿十八窮未来智圓滿阿難如来獨得如意自在捷疾神通如来獨得无有邊際變化神通如来獨得无量無盡聖神通處如来獨得心自在法如来獨得自在无邊知他心通如来獨得自在无閡天耳神通如来獨得知无色界衆生種別如来獨得通達聖衆般涅槃後如来獨得智慧明了有不定荅如来獨得大波羅蜜善能荅問如来獨得分別說法無有過失如来獨得開化衆生无有空過如来獨得第一導首如来獨得不可害滅如来獨得金剛三昧如来獨得一切諸法非色非心心不相應如来至知如来獨得無閡解脫如来獨得三不護法如来獨得斷滅習氣如来獨得一切種智如来獨得金剛聚身如来獨得未曾作意一切事成如来獨得一切諸相與處相應明淨具足如来獨得所授記剋無有不定如来獨得於

勝負心佛不許可不得見佛如来獨得轉一切種勝妙法輪如来獨得荷負衆生能捨重擔如来獨得入般涅槃復更起心如来獨得脩因圓滿無餘如来獨得至果圓滿無餘如来獨得利益他事圓滿无餘如来獨得辯才无盡如来獨得說一切法悉皆如理阿難如来功德略說有六種一者具足二者無垢三者不動四者無閡五者利他六者自在巧能阿難云何如来為功德不可思議一切如来恒河沙劫无邊功德在於惑地及於淨地相攝相應未曾相離无垢無淨不可思議

无上依經如来事品第五

阿難如来事有十八如来無比寂妙寂上無有及者令諸衆生起奇特心恭敬供養此第一事因三十二相八十種好而得成就如来如理通達因果若沙門婆羅門說无因果說不平等因果之法我即制伏令墮負處此第二事因是處非處智力得成如来知見自業自受无有自作他受果者

若沙門婆羅門邪説邪教度業度受便能制伏令墮負處此第三事因業類智力得成如来教化顯三種輪一者神通輪二者記心輪三者示教輪訓導弟子以成聖衆若沙門婆羅門有勝負心説違逆法對治正典便能制伏令墮負處此第四事因禪定智力得成如来了達上中下根如理為説令其下種成熟解脱此第五事因根種智力得成如来知見三品衆生邪正欲樂如實見已拔斷惡欲增長善欲此第六事因欲樂智力得成如来觀知衆生三種一者麁二者中三者妙令此三人如理得入種種法門此第七事因性界智力得成如来明見出離道法得解脱果障閡道法得生死果令滅障閡道修出離道此第八事因至一切處智力得成如来明了見宿命事説過去事為令衆生起猒畏心若執常見沙門婆羅門便能制伏令墮負處此第九事因宿生智力得成如来明見一切衆生死此生彼如理受記若執斷見沙門婆羅門便能

制伏令墮負處此第十事因生死智力得成如來自知解脫通達无閡若增上慢沙門婆羅門未得羅漢謂言已得即能制伏令墮負處此第十一事因漏盡智力得成如來為利益事家上善巧若有人問如來十力如實荅難除決彼疑能立自正說能破他邪說此第十二事因四無畏得成如來正教有能修者有不修者亦修不修者如來於此三人無染濁心此第十三事因三念處得成如來佛眼晝夜恒觀一切衆生在勝負處救護濟拔此第十四事因大悲得成如來如說而行能行能說此第十五事因三不護法得成如來於諸衆生為利益事常皆圓滿无有損減此第十六事因念無忘失得成如來四威儀中隨從於理無有失誤此第十七事因滅除習氣得成如來觀三種法一者行法得利二者行法減損三者行法亦利亦損離餘二法如來宣說得利益行此第十八事因一切種智及諸不共法得成阿難如是等如來事汝應知

阿難云何如来為事不可思議阿難諸如来事無數無量世間衆生不能覺知雖依語言不能顯現不可示人令他悟解一切佛土處無所闕一切如来隨順平等過於意境无分別相猶如虛空無有分別與法界相稱故諸善男子是故佛說如来之事不可思議行遍一切處一切處無失隨行三世處不滅三寶性如来住是事中如来身相不捨虛空性一切佛土顯現自身如來言說非音聲性同真類音而說正法如来不取心為境界諸衆生心根性欲樂皆悉通達阿難是名如来為事不可思議佛說此經已是此大會中七万五千菩薩摩訶薩即得證見圓满法身復有七万五千菩薩摩訶薩即得大乘妙光三昧復有七万五千菩薩摩訶薩於一切法得无生忍無數阿僧祇衆生於无上菩提起不退心無量阿僧祇衆生遠塵離垢得法眼淨復有无量衆生得增上果

无上依經讃歎品第六

尒時阿難於衆會中聞佛說已歡喜

踊躍得未曾有從坐而起偏袒右肩右膝著地頂礼佛足恭敬合掌瞻仰尊顔以清淨心說偈讚歎

於諸三世衆生中　如来寂尊无辟類
於人法處无等等　是故平等等一切
所應伏滅悉永除　所應知法悉通達
為智為勝極第一　惟佛世尊更非餘
有力不怖是實語　如来有力無畏故
世尊大能不損他　即是難思希有事
善巧方便化衆生　非是險惡心迷醉
衆生邪慢自矜高　世尊折伏令除捨
若人有力能勝他　謂是世間成口過
若指如来寂極尊　此語至真无虚失
若人依理正問難　無有能使如来屈
如来難伏无闕短　將導衆生至樂處
四種清淨無過失　此四清淨故不護
具足四辯无窮說　法味充溢飽衆生
一切法處智无閡　一切念處無減失
於諸衆生等大悲　於諸世法心不染
通達一切根欲性　已度一切教化法
煩惱品品差別類　數演種種對治門
世尊說法寂第一　凡夫值佛不開解
无明惑闇所覆蓋　是等極難不可度

世尊名聞令渴仰　見佛令人喜无窮
佛語能使心清淨　大師正教脫生死
歎佛能除不吉祥　憶佛令心恒喜樂
覓佛即生大般若　解佛使得成種智
如來因戒淨無垢　如來因定意澄清
如来因智不可動　如来法海滿甘露
衆生惛睡佛獨悟　遍視衆生根性欲
衆生放逸如來不　一切衆生平等視
破結賊法佛已說　魔王幻化佛已除
已示生死是過失　已明彼方無畏處
若法可度令他得　猶如世尊行大悲
提婆達多為衆上　一切衆生施善提
我今不能見正行　修此持報世尊恩
若人已到無餘滅　此人猶未報佛恩
若人能行佛正行　是人唯修自利法
世尊疲極為衆生　無上深恩云何報
世尊宣說真自法　令人自行教化他
若使如來不出世　惟有苦受逼其身
一切世間惟惡道　但聞叫喚大音聲
六道受苦悉無異　皆因煩惱所纏裹
世尊為解衆生結　久受大悲之繫縛
世尊无上大福田　能依佛行正行者
如我不見善寶窮　若行惡行亦如是

於佛若起愆愆心　此等衆生墮負地
忽於世尊起怨諍　永處黑闇復何疑
猶如大師識自身　相似大師亦能識
餘人不能如此識　我今遍礼十方尊
一切功德智力等　世尊示現及法身
大悲欲使衆生識　是故我今頭面礼
妙色好香視无猒　衆相圓滿超諸色
三時開敷甚可愛　如是佛華我頂礼
世尊善識無上處　一切險難皆出離
无跡无聚无虛假　我今頂礼兩足尊
世尊洗濯諸垢汙　住於正法功德水
從本已來內外淨　我今頂礼真淨身
世尊善法自具足　常能爲衆作益厚
廣雨甘露飽衆生　我今頂礼能利他
世間所敬寂勝人　此人猶故恭敬佛
衆惡斷盡善圓滿　我今頂礼寂勝尊
無一方便不修學　爲愍衆生欲拔濟
令度生死險難埳　我今頂礼世歸依
頂礼無喻妙色身　頂礼能說甘露法
頂礼清淨離垢智　頂礼一切功德林

无上依經囑累品第七

佛告阿難汝可受持此正法門尒時阿難長跪白佛我今從佛聞此深法

得未曾有頂戴奉持世尊當何名此
經云何受持佛言阿難此經名無上
依亦名未曾有亦名攝善法亦名清
淨行亦名究竟阿難有十種法受
持此經何等為十一者書寫二者供
養三者傳流四者諦聽五者自讀六
者憶持七者廣說八者自誦九者思
惟十者修行阿難此十種法能持此
經真功德聚无量無盡阿難譬如如
意珠王所在之處一切衆寶悉皆出
現持此經人亦復如是一切善法皆
悉得成阿難譬如一切樹林藥草悉
依於地而得生長善法亦尒皆因此
經而得增長阿難譬如一切善法已
生現生當生是不放逸之所攝持不
放逸行㝡為第一若經說聲聞法若
經說緣覺法若經說菩薩法此經所
攝㝡為第一阿難譬如轉輪聖王若
王在世七寶常隨此經亦尒若住於
世佛寶法寶僧寶種性相續不絕阿
難汝可展轉廣為比丘比丘尼優婆
塞優婆夷天龍夜叉乹闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等

演說此經何以故欲令一切諸衆生類於如來處種善根故佛說此經已阿難及大會菩薩摩訶薩帝釋梵衆護世天等聞佛所說希有法門歡喜踊躍信受奉行

佛說无上依經卷下

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造

甚希有經

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯　毀

如是我聞一時薄伽梵在王舍城住鷲峯山與大苾芻衆千二百五十人俱及無量菩薩諸天人等尒時尊者阿難於日初分為乞食故著衣持鉢入王舍城次第行乞遥見一所有大層閣營構初成嚴麗綺飾甚可愛樂既見是已內自思惟若有諸善男子或善女人能造如是高廣層閣嚴麗綺飾甚可愛樂奉施四方大德僧衆復有諸善男子或善女人於諸如來般涅槃後起窣堵波其量下如阿摩洛果以佛馱都如芥子許安置其中樹以表刹量如大針上安相輪如小棗葉或造佛像下如穬麦如是二種所生福聚何者為多尒時尊者阿難即作是念於王舍城次第乞已出還本處飯食訖收衣鉢洗足已於食後時往如來所到已頂礼世尊雙足却住一面白佛言世尊惟我向者於日初分為乞食故著衣持鉢入王舍城次

第行七遍見一所有大層閣營搆初成嚴麗綺飾甚可愛樂既見是已內自思惟若有諸善男子或善女人能造如是高廣層閣嚴麗綺飾甚可愛樂奉施四方大德僧衆復有諸善男子或善女人於諸如来般涅槃後起窣堵波其量下如阿摩洛果以佛馱都如芥子許安置其中樹以表剎量如大針上安相輪如小棗葉或造佛像下如穬麦如是二種所生福聚何者為多故我今者請問世尊惟願如来哀愍為說

尒時世尊以妙梵音告阿難曰善哉善哉汝今為欲利益安樂無量衆生哀愍世間諸天人等令得大義利益安樂請問如来如是大義汝今諦聽極善思惟吾當為汝分別解說阿難白佛唯然世尊願樂欲聞

尒時世尊告阿難曰即於此方南贍部洲縱廣周帀七千踰繕那北闊南狹形如車箱人面亦尒假使於中合為一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等側塞充滿無

有閒隙如是假使遍贍部洲或預流
果或一来果或不還果或阿羅漢或
諸獨覺側塞充滿亦无間隙如甘蔗
等若有一家於彼聖衆盡形恭敬承
事供養奉施上妙衣服飲食卧具醫
藥及諸資縁於彼彼二般涅槃後如
法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴
飾塗香末香薰香花鬘上妙幡蓋寳
幢音樂燈炬光明讃歎供養汝意云
何由是因縁彼所生福寧為多不阿
難白佛甚多世尊甚多善逝尒時世
尊復告阿難且置此方南贍部洲於
此東方毗提訶洲縱廣周帀八千踰
繕那形如半月人面亦尒假使於中
合為一段或甘蔗林或蘆葦林或竹
林等或稻田胡麻田等側塞充滿
無有間隙如是假使遍彼東方毗提
訶洲或預流果或一来果或不還果
或阿羅漢或諸獨覺側塞充滿亦無
間隙如甘蔗等若有一家於彼聖衆
盡形恭敬承事供養奉施上妙衣服
飲食卧具醫藥及諸資縁於彼二般
涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵

波高廣嚴飾塗香末香熏香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈炬光明讃歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝

尒時世尊復告阿難且置東方毗提訶洲於此西方瞿陁尼洲縱廣周帀九千踰繕那形如日輪人面亦尒假使於中合成一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等側塞充滿無有間隙如是假使遍彼西方瞿陁尼洲或預流果或一来果或不還果或阿羅漢或諸獨覺側塞充滿亦無間隙如甘蔗等若有一家於彼聖衆盡形恭敬承事供養奉施上妙衣服飲食卧具醫藥及諸資緣於彼一一般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴飾塗香末香薫香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈炬光明讃歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝

尒時世尊復告阿難且置西方瞿陁尼洲於此北方大俱盧洲縱廣周帀

十千踰繕那地形四方人面亦尒假使於中合成一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等側塞充滿無有間隙如是假使遍彼北方大俱盧洲或預流果或一來果或不還果或阿羅漢或諸獨覺側塞充滿亦無間隙如甘蔗等若有一家於彼聖衆盡形恭敬承事供養奉施上妙衣服飲食卧具醫藥及諸資緣於彼一般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴飾塗香末香薰香花鬘上妙幢蓋寶幢音樂燈炬光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝

尒時世尊復告阿難且置北方大俱盧洲天主帝釋有大層臺其臺復止八万四千衆妙寶柱一一寶柱籠以種種天青琉璃妙寶珠網布以金砂灑以香水此臺周帀八万四千妙寶窓牖一一窓牖垂以種種天青琉璃妙寶珠簾布以金砂灑以香水此臺復有八万四千衆妙寶敵一一寶敵

覆以種種天青琉璃妙寶珠網布以金砂灑以香水假使若有諸善男子或善女人造妙層閣高廣嚴麗似天帝釋妙寶層臺奉施四方大德僧衆汝意云何是善男子或善女人由此因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝

尒時世尊告阿難曰且置四洲及天帝釋大寶層臺假使若有諸善男子或善女人能造百千俱胝層閣高廣嚴麗皆如帝釋妙寶層臺奉施四方大德僧衆復有諸善男子或善女人於諸如來般涅槃後起窣堵波其量下如阿摩洛果以佛馱都如芥子許安置其中樹以表刹量如大針上安相輪如小棗葉或造佛像下如穬麦以前福聚比此福聚於百分中不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故阿難如前福聚其量雖多然不及者為諸如來於三大劫阿僧企耶修集无量勝戒定慧及以解脫解脫知見皆圓滿故如

来无量慈悲喜捨十方六趣教化神通皆圓滿故如来無量布施持戒忍辱精進靜慮智慧及餘功德皆圓滿故以是當知造佛形像及窣堵波所獲福聚不可思議不可比喻

尒時世尊告阿難曰汝當敬受如是法門阿難白佛我已敬受未審如是所說法門其名何等我當奉持佛告阿難今此法門名甚希有能令衆生種植一切圓淨白法以是名字汝當奉持阿難當知我自昔来數數曾為天龍藥叉廣說乃至人非人等宣說開示如是法門何以故世尊欲令如是種類諸衆生等於如来所无倒恭敬種諸善根長夜獲得利益安樂速成无上佛菩提故

時薄伽梵說是經已尊者阿難大苾蒭衆无量菩薩及諸天人阿素洛等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

甚希有經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說未曾有經

毀

後漢失譯人名出古舊錄

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱尒時尊者阿難晨朝著衣持鉢入王舍城正念乞食見有一處新作大舍重閣高顯戶牖彫飾牆壁嚴整无有風塵障隔寒暑尊者阿難見已即作是念若有善男子善女人作如是嚴麗之舍布施四方衆僧若如來般涅槃後復有善男子善女人以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其刹如針上施槃蓋如酸棗葉若作佛像乃至如麵麦是二功德何者為多

尒時尊者阿難乞食訖還本處飯食竟舉衣鉢洗足已往詣佛所一心恭敬頭面作礼於一面坐已白佛言世尊我於彼處晨朝著衣持鉢入王舍城乞食見有一處新作大舍重閣高顯戶牖彫飾牆壁嚴整无有風塵障隔寒暑便作是念若有善男子善女人能作如是妙麗之舍布施四方衆

僧若佛般涅槃後復有善男子善女人以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其剎如針上施槃蓋如酸棗葉若作佛像乃至如麵麦是二功德何者為多

尒時世尊告阿難言善哉善哉阿難汝為多人故為安樂衆生故為哀愍世間故為大衆故為多饒益天人故乃以是義問於如來阿難諦聽善思念之閻浮提地廣七千由延北闊南狹其中人面似如車形如是地上滿中甘蔗竹葦稻麻叢林无空缺處猶如一體阿難是諸草木皆悉為人得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛若有一人盡壽供養衣鉢飲食牀座醫藥房舍所須具足供給至滅度後一一起塔各起塔已供養恭敬香華伎樂燒香塗香末香幢幡寶蓋如是具足於汝意云何如此功德寧為多不阿難白佛言甚多世尊甚多善逝是善男子善女人得大功德佛告阿難置是閻浮提復有瞿耶尼廣八千由延人面如半月於彼中人亦復

如是作大功德復次阿難置是瞿耶尼復有弗于逮廣九千由延人面圓滿於彼人中恚亦如是作大功德復次阿難置是弗于逮復有欝單越廣万由延人面正方於彼中人恚亦如是作大功德佛告阿難釋提桓因大莊嚴殿彫文刻鏤微妙奇特有八万四千寶柱以天青琉璃間廁黃金以為羅網弥覆其上金沙布地奇妙栴檀以為欄楯復次阿難是天帝釋大莊嚴殿復有八万四千寶窓亦以天青琉璃間廁黃金以為羅網弥覆其上布以金沙栴檀欄楯復次阿難是天帝釋大莊嚴殿復有八万四千天紺寶窓微妙嚴麗挍飾如上復次阿難是天帝釋大莊嚴殿復有八万四千樓櫓館閣四出圍繞衆寶挍飾亦復如上佛告阿難若有善男子善女人作是天帝釋大莊嚴殿施四方衆僧於汝意云何是善男子善女人以此因緣得大功德不阿難白佛言甚多世尊甚多善逝此善男子善女人得大功德

佛告阿難置此四天下功德復置釋提

桓因大莊嚴殿功德若有善男子善
女人作百千億釋提桓因大莊嚴殿
施四方僧復有善男子善女人於佛般
涅槃後以如芥子舍利起塔大如菴摩
勒果其刹如針上施槃蓋如酸棗葉
若造佛形像乃至如麵麦此功德滿
足百倍不及千倍万倍百千万億倍
所不能及不可稱量阿難當知是如
来无量功德戒分定分智慧分解脫
分知見解脫分復次阿難如来无量
功德有大神通神足變化及檀波羅
蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗棃耶波
羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜如是等
无量功德

尒時佛告尊者阿難汝諦受持此經
阿難白佛言受教世尊此名何法我
等如来法中當云何受持佛告阿難
此名未曾有法是一切清淨妙法方便
我以是故慇懃囑汝當數數廣為諸
天人阿脩羅龍夜叉乾闥婆伽留羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等分別說
之當作如来善根功德種子一切衆
生聞者得入如来善根功德以是因

緣故離諸煩惱悉皆成佛諸比丘聞
已歡喜作礼

藥王佛　藥王菩薩　藥上菩薩
寂上天王佛

佛說未曾有經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

佛說決定摠持經

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘俱比丘千二百五十菩薩八万一切大聖神通已達皆不退轉究竟諸法已逮摠持辯才微妙曉了善權方便之宜善學无數菩薩禁誡入于深要體解十二緣起合會行无所造空無想願不起不生一切諸法使入一道諸通慧海攬攝法藏其意廣普聖覺无際明識衆義分別美辭章句之趣所問則荅靡不通暢得衆生意解諸結縛心等如空無有憎愛離於衆垢寂然永安達無瑕疵威大乘揚演智慧光降伏外學猶如日明消螢火耀及摩尼珠火電之暉絕去放逸棄諸顛倒所計有常斷滅之觀了知無我无壽無命无人無養寂然觀察諸所興起無央數劫行菩薩道被正德鎧開化一切六度無極修四恩從權方便出生死道以斯開導迷惑之衆示于禍福救拔苦惱令不復造生

死根栽皆得進趣至三昧門其名曰無憂首菩薩師子樂菩薩光英王菩薩梵音響如雷雨菩薩无量德寶菩薩離花菩薩若干瓔珞莊嚴菩薩石磨王菩薩法雨菩薩蓮華首藏王菩薩壞虛厭意見菩薩大智光明菩薩辯演若干種王菩薩如是等類菩薩八万尒時世尊與無央數百千之衆眷屬圍繞而為說經其法名曰決揔持門彼時會中有族姓子等輩十人咸共聽受聞如來宣決揔持門欣然踊躍善心生焉棄捐睡眠樂處閑居修止足德尊志經行夙夜精進无敢懈怠離於放逸貪欲之想如是悤懃不廢精誦至于七年終竟七載其心馳騁不得須臾定息一時何況乃當逮揔持門不得所願其意患厭節德閑居樂於睡眠廢於精進不復經行捨欲之事不復修學揔持之門釋沙門服捨戒就賤迷惑志性求聖教短皆歸居家還習五業

於時世尊為王阿闍貰決虛妄疑已除猶豫七日寂然則演聖威因令其

王不爲放逸心懷諍訟解散王結一切調戲諸所見縛亓七日已與七億人往詣佛所欲啓受法十族姓子求聖短者亦侍從王在於大衆是時座中有一菩薩名亓怯行致得總持從无數劫成就法忍逮無從生无有顛倒辯才無量入一切智正慧道力分别隨順度元極行曉無思議總持門品善見一切衆生志性根元所趣應可化者而爲説法不失其本即從座起偏露右肩右膝著地叉手白佛惟天中天此族姓子等類十人出家修道夙夜精進七歳不懈欲求總持所願不獲失其本志捨沙門服還家居業察聖教疑惟願世尊演説法義以權方便如應開化令族姓子皆往修来當自歸命元上大道

佛告亓怯行菩薩斯族姓子乃往過去久遠世時謗毀佛法不肯聽受以用謗毀越佛法故由是所致不得疾獲无上大道無怯行菩薩則以頌問佛曰

我聞人中尊　法王演光明　諸菩薩所行

得消除央罪　功勳慧遠布　無能越度者
十力無等倫　聖智无量尊　已脫於三處
則不為放逸　惟為說其行　使淨斯道業
令啓於无量　執懷甘露慧　當為分別說
猶豫意結網　令貧於如來　世尊惟為決
何謂諸菩薩　修行於大乘　日日常精進
最勝行無礙　降伏魔官屬　燒盡衆塵穢
曉了一切行　顯示於衆生　惟為分別說
道行之本業　言辭甚微妙　和顏為人說
在於生死處　樂度終始患　諦聽所歎訓
解決衆狐疑　寂務願為演　如應修道行
普修德清淨　本行滅生死　愍哀施安隱
以濟衆生意　損棄用捨處　惠寶及車乘
頭目施與人　妻子亦如是　欽敬行忍辱
好於禁戒德　精進修寂願　曉了堅固志
衆會以此德　能忍百千患　仁尊所遊步
勝適便無礙　明識所當行　如節無猶豫
滅除三垢穢　所致無能極　分別出家業
開化於五趣　安住惟為說　如應當行道

佛告無怯行菩薩此族姓子等類十人過去世時違犯諸佛誹謗經典何謂違犯諸佛之法乃往過去久遠世時更歷三十二劫始棄世界有佛名曰光

世音如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛世尊是族姓子等類十人在於彼世為大豪貴長者作子佛滅度後處於末學為其世尊興立功德五百塔寺講堂精舍以若干種供養之具而用給足諸比丘僧一塔寺所有精舍百千比丘遊居其中於彼世時有一菩薩名曰辯積逮得總持執權方便進退隨宜開化一切而為說法適處高座五百諸佛教授辯才八十億天子在於虚空淨除衆穢莊嚴校飾化作講堂竪諸幢幡供養法師慇懃一切而為說經七万人衆逮不退轉當成无上正真之道又一万人得須陁洹果時彼世界有國王名曰月施愛樂道法渇仰經義以法自娱于時國王供養法師辯積菩薩與其中宮貴人婇女五百之衆大作伎樂以寶為華而散其上和栴檀香用塗其體以五百蓋而覆其上五百細妙衣服供養晝夜七日住不敢坐奉以所安隨其所宜不失時節其敬法師寂為无上巍

魏之尊福无過者時大豪貴長者之子誹謗損枉辯積菩薩法師言毀法戒不隨禁業以是罪故墮於地獄滿九万歲生於人間五万世中墮在邊地夷狄之中迷惑邪見罪蓋覆蔽六百世中常當生盲瘖瘂无舌不能言語出家為道作沙門來七百世懃懃精脩不惜身命不得總持今復來生於我之世意數數乱不能專定以是之故宿命餘殃罪蓋所蔽而今與輩諸族姓子不得總持是故賢者屬累汝等鄭重告勑聞是經典面見法師為人班宣咸共供養不當愁憂心懷毒害況復遥聞生悪心耶佛言族姓子假使有人皆取衆生挑其兩眼斯罪雖重尚可堪任刧數盡竟若有害意向於法師罪之刧數復過於彼假使有人皆取衆生好闘諍者和諧別離廣令安隱若見法師一心住前是諸功德過於和合衆生闘諍令得安隱百倍千倍万倍億倍巨億万倍不及悅顔住菩薩前所以者何其有誹謗法師者則謗如來欲得供養於如來者當奉法

師欲敬如來當頓法師欲礼如來當礼法師所以者何諸菩薩等皆從法生從諸菩薩成一切智因一切智成佛世尊菩薩所起因興道心不以住欲在於塵勞得稽首礼由无所生則無所住淨修梵行見稽首礼不以無色三昧正受礼於無色也不以餘殃而就所生所願自在因其所願而往生矣已得解脫一切愚冥凡夫之行欲令菩薩有餘殃者猶使虛空有其色像辟如族姓子阿耨達龍王欲見諸龍遊戲之時教告一切諸龍眷屬皆依龍王而得安隱常脫三痛能為無患菩薩如是捨一切樂斷三處罪滅盖塵勞壞衆苦惱尒乃為安度脫衆生辟如蚊龍遊於水中而無所畏菩薩如是遊於三界亦無所懼辟如蚊龍行於深水見中所有恣意所欲而不為水之所惱害菩薩如是遊於盲冥凡夫之衆住其所行惟觀慧議不違道行不與愚人而俱同塵不為三處所見没溺是故行者常當將護奉法安詳此為菩薩之所修業佛時頌曰

其欲歸命佛　敬承无量聖　常供養菩薩
欽奉於導師　吾今所衣鉢　牀榻諸坐具
佛皆以此供　聽施志道者　所上佛燈火
以是燈給之　如是成正覺　諸聖中最上
飲食車乘施　斯等諸慧士　為愚之導者
將至甘露方　一切衆生類　施天人閑安
以順初發意　不能報其恩
無怯行菩薩復白佛言惟天中天寧
有方便使此十人族姓子等消除罪
殃得至道乎佛言設此十人一心受
學佛所頒宣修是法律復為沙門勤
諷誦斯摠持章句可成道耳何謂摠
持章句
修清澄　鮮潔句　清且涼　無所授
亦无造　無所得　遵速疾　取新生
奉精進　礼行步　勤修行　智曉了
主觀察　无所起　去患難　遊慕便
攀輕便　普清淨　无不淨
佛告无怯行菩薩此等十人以諷誦
是摠持章句而於七日修恩德無所
下使无色不懷瞋恚安詳不久遊無
所作無瑕穢心平等捨所有離五陰
釋不淨意念佛諸族姓子設能如是

奉遵道教十方世界各有千佛示現其前令自見之剋心自責歸命聖尊罪殃可除逮成道慧諸族姓子時閒佛教等順法律即捨家業出為沙門諷誦此總持章句如聖所誨晝夜七日精進奉行竟七日已輙見十方各有千佛分別為說消罪之業應時皆得修普智行總持之門超三十六劫生死之難逮不退轉當成无上正真之道佛告无怯行菩薩尒時月施國王者今現阿閦佛是其辯積者阿閦如來是十長者子令此十人族姓子是也故无怯行其有志學菩薩乘者慇懃奉修如佛所教住于正法捨其无明慎無伺求他人之短也

佛告无怯行菩薩有四事行能遵修者嚴淨佛道何等為四一曰奉行空事常有慈心无害衆生二曰菩薩愍敬同學不為輕慢三曰為人說法以輕惠施无所悕望四曰志常專一不懷供養衣食之心是為四佛時頌曰

其志常樂篤信空無　修治清淨最勝之道

猶如日光隨時宣明　已得佛道所照過彼

未曾有人知其瑕闕　為人聖德普忍一切
如是清淨柔順之場　棄捐貢高堪任无量
一切所有上妙衣服　常當以施志佛道者
亦不從人悕望供養　是為佛道清淨之品
以不悕冀施无量法　恒修慈哀念於衆生
志性常懷恩德之義　是為嚴淨諸佛之道
假使樂奉一切諸聖　若欲供養无欲經典
常當承事無極佛道　斯三寶者皆由中生
佛告無怯行菩薩復有四事疾得佛
道何謂為四一曰愛樂明經好於大
乘二曰遠離愛欲不習放逸三曰常
修濟貧匱供以所乏四曰能興法財
七業施人是為四佛時頌曰
愛樂法師　志慕大乘　遠離愛欲
修清淨行　慈傷厄貧　濟諸危難
常以七財　施不懈道
佛告无怯行菩薩復有四事疾得佛
道何謂為四一曰常行大慈哀諸羣
生二曰常行大哀為之雨淚三曰常
行大喜和顏悅人覩於衆生四曰常
行大護救度三界生死之患是為四
佛時頌曰
常行於大慈　愍傷衆生類　念欲成就之

如毋育其子　大哀遊蒸始　不畏諸患難
五趣如泡沫　慇之為雨淚　和顏察衆生
以法而樂之　示以離衆苦　無痛長安隱
委靡隨五趣　方便示所宜　使度三界獄
獲致無上道

佛告無怯行菩薩若有勤求此總持者當習閑居數詣法會等行清淨著淨衣服復遵修四事威儀礼節之正志不懈廢以若干種諸所供具奉養法師篤信三寶常懷恭敬謙遜卑順未曾懈厭常行精進无有諛諂邪行之業心之所念常不離佛意所導修解无所有已無所有无所想念皆能曉了衆生性行勤自謹勑心口相應愛樂諸佛請問諮受誨過守節勸助德本威儀礼節不違道教无應不應聞非人聲不以恐怖不畏魅蠱毒螫之專奉敬師長修此經典未曾懈惓佛說是經時三万人從本已来未興道心今皆發起无上正真道意五千人遠塵離垢諸法眼淨三万菩薩逮得无所從生法忍佛言若有菩薩聞說是經法皆得具足一切功勳無量辯

子若族姓子族姓女學菩薩道皆以七寶滿于三千大千世界恒邊沙劫奉進三寶有人聞此經典福尊過彼若菩薩於百千劫奉五度无極而無大智無善權者不如聞此經典之要福尊過彼是故族姓子囑累汝等此經相付慇懃勸助隨時將護令不忘失莫使增減長存在世持諷誦讀廣分別義為他人說假使遭厄殞歿身命故當將慎於此經典勿使忘失是佛之教佛說如是无怯行菩薩大族姓子諸大聲聞一切衆會天龍鬼神阿須倫世間人聞經歡喜作礼而去

佛說決定摠持經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

誘佛經　毀

元魏天竺三藏菩提流支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱菩薩八十千尒時會中有菩薩摩訶薩名離憂悲在大會坐師子遊戲菩薩摩訶薩智光明菩薩摩訶薩梵雷音響雲聲菩薩摩訶薩善作功德寶華光明菩薩摩訶薩師子遊步雲雷音聲菩薩摩訶薩光明威德名聞菩薩摩訶薩无邊智聚思惟莊嚴菩薩摩訶薩无邊寶華名稱菩薩摩訶薩智慧光明辯才說意菩薩摩訶薩此十菩薩摩訶薩集在會坐已於七年為陁羅尼精勤修習而不能得滿七年已則生憂愁心尚不定況陁羅尼所求不得心生疲倦既於七年離癡覆蓋恒常經行求陁羅尼而不能得捨戒還家遠離佛法作鄙劣行於佛法中心生疑惑有如是過阿闍世王在大會坐

尒時世尊於先已為阿闍世王斷除

疑悔阿闍世王既除疑悔一切憂惱皆得解脫於七日中捨財大施如是大施滿七日已為聽法故七億衆生俱到佛所彼十菩薩諸善男子於佛法中已得罪過亦在會坐

尒時會中有菩薩摩訶薩名不畏行得陀羅尼阿僧祇劫法忍成就得無生忍種種辯才能知一切智智之門能說法門能知衆生深心信解而為說法

尒時不畏行菩薩摩訶薩從坐而起整服一廂右膝著地合掌向佛白言大德此衆會中十善男子已於七年為陀羅尼精勤修行所願不成捨離佛法而作俗人善哉世尊如方便說此善男子令速解知

尒時世尊告不畏行菩薩言善男子當知如是十善男子未曾得聞謗佛法門此善男子曾謗佛來是故不能速疾得通尒時不畏行菩薩摩訶薩即以偈頌問如來曰

我今問仁曰　光明之法王　若行菩薩行
惡業去何淨　无量勝智名　十力无障智

解脫无戲論　說菩薩淨行　我問無量智
我問斷惡意　我問无比尊　云何菩薩行
已脫一切縛　離煩惱破魔　知衆生心意
願說菩薩行　如華開笑面　有有行欲斷
說法斷有意　願說菩薩行　能與無量樂
善功德善行　於一切世間　作利益安樂
已於無量世　為捨所愛物　象馬寶百頭
无量妻子捨　以忍自調伏　樂戒功德行
決定勤精進　意常不憂惱　百種苦已盡
所求事究竟　願如應說法　除斷衆生苦
願說離三垢　云何離不善　願說菩薩行
調御益衆生

尒時世尊告不畏行菩薩摩訶薩言
善男子此十菩薩本曾謗佛不畏行
菩薩言世尊云何謗佛佛言不畏行
此十菩薩乃往過去第三十刧有佛
号曰觀世自在如來應正遍知出焰
世界不畏行今此會中十善男子於
彼觀世自在如來入涅槃後皆作大
姓大冨長者造五百寺於一一寺置千
比丘時有法師名曰辯積得陁羅尼
坐法座上為衆說法五千諸佛皆與
辯才八万億天等護供養辯積法師

一說法時（錄佛經）七万衆生（卷四十）悉皆不退（終）阿耨多羅三藐三菩提一万衆生得須陁洹果善男子彼時有王名曰月得自共五百婇女相隨俱往供養辯積法師敬重法故歌聲作樂種種寶花散彼比丘栴檀等香用塗其身以五百領好衣覆之於七日中一切樂具盡心供養如法師法而供養之

當於尒時彼長者子說彼比丘毀破淨戒彼惡業報九十千年墮大地獄於五百世雖生人中受黃門身生夷人中生邪見家於六百世生盲无舌七百世中雖復出家求陁羅尼而不能得何以故以彼往世惡業障故

善男子汝應善知如是法門我今已說既得聞已若見法師實破戒者不得生瞋尚不應說何況耳聞而得說罪

善男子若有挑拔一切衆生眼目罪聚若以瞋心看法師者所有惡業過彼罪聚若斷一切諸衆生命所有罪聚若有於法師生於惡心逕迴面須所得罪聚彼前罪聚於此罪聚一百分中不等其一於千分中亦不等一

於百千分阿僧祇分若歌羅分若數分中不等其一於譬喻分乃至憂波尼沙陁分不等其一何以故若謗法師即是謗佛

善男子若有悕望供養佛者彼人則應供養法師若有悕望供給佛者彼人則應供給法師若有悕望礼拜佛者彼人則應礼拜法師何以故以從菩薩生一切智以從菩薩生諸佛故

善男子菩薩何曰發菩提心既發心已不住欲樂煩惱不染不住一切非梵行事應如是知如是菩薩入無色定不生无色何以故菩薩不隨三昧力生以願力生如是菩薩解脫一切毛道凡夫愚癡人行若有能見虛空色者彼人能見菩薩煩惱

善男子譬如阿那婆達多龍王龍衆數攝與一切龍體相无異龍三種過悉皆遠離何等為三一者熱沙不墮其頭二者不以虵身行欲三者无有伽樓羅畏如是善男子此三龍過所不能干菩薩摩訶薩亦復如是一切戲樂皆悉具有於三有中欲煩惱苦

不能覆蔽應如是知

又善男子辟如取魚衆生之類於水中行水中見物入水不死善男子菩薩摩訶薩亦復如是行於生死住凡夫行常求智行修集正法心不迷乱凡夫之事所不能汙三有之苦所不能干是故菩薩摩訶薩常應自護勿謗法師尒時世尊而說偈言

若欲供養佛　若欲礼如来　但供養佛子
第一供養佛　我說以衣鉢　坐卧經行處
如是等應施　發菩提心者　如是供養佛
如是供養法　佛為世間上　皆從法中生
是人孤獨智　與瞎眼者明　示迷者正道
將向不死處　若一切財寶　常施一切佛
雖如是奉施　不能報佛恩　若從令已去
常供養法師　不謗不說者　則報諸佛恩

尒時不畏行菩薩摩訶薩白佛言世尊有方便門令此菩薩淨惡業不佛言有不畏行有陁羅尼此善男子若能出家專心誦此陁羅尼句惡業則淨

多軼他（台遲反是長音不言長者盡是短音句）阿制句阿車婆坻句阿鞞（長音）毗麗句阿施黎殺（詩債反）句阿詑吏帝句阿鞞由系句阿

系句阿毗何長音離句陁婆重音不言重者悉是輕音婆句頭樓唐鵝磨句由多若多長音納波羅頗閈句尼伽地特廣反句憂伽囉系句僂侯迷无詣反句遮波麗句娑邏摩細句三摩提句龕長音知句鄉耶波離舒長音池臺音帝句

善男子若能誦此陁羅尼句於七日中一切放捨不食雜食心不散乱不著諸色心不分别捨憍慢意常誦不止更无所作不與人雜行平等心常行利益心常修習五陰无常而不捨離常修念佛若如是行於十方中現見千佛

尒時彼會十善男子聞佛說已即尒出家專心誦此陁羅尼句七日精進隨順攝取亦常修習念佛三昧見一千佛彼惡業障懺悔盡滅尒時即得一切智門集陁羅尼滅三十刧生死之業不退阿耨多羅三藐三菩提

不畏行當知尒時供養法師月得王者今无量壽如来應供正遍知是阿閦如来應正遍知則是尒時辯積法師尒時謗說辯積法師十長者兒大

姓童子即是此會十善男子彼十長
者大姓童子尒時謗說辯積法師毀
犯淨戒
如是善男子隨諸菩薩於何等寺若
善惡住乃至失命身死因緣不見其
過何以故善男子菩薩具有四種淨
法何者四種一者修空二者常於一切
衆生不破壞心三者於諸菩薩常與
利益四者說法不求資生善男子此
是四法菩薩摩訶薩清淨菩提法尒
時世尊為明此義以偈說曰

若能信解空　佛說第一法　如是清淨行
行常不放逸　不破壞衆生　不說破壞語
彼人得成佛　光明照世間　此第二淨道
聞已作利益　於衆生行忍　莫作破壞行
有法善无垢　施發心菩薩　若不求恩報
第三菩提道　决定生悲心　說法不求利
如深心憐愍　第四道智淨

復次善男子修陁羅尼菩薩摩訶薩
阿蘭若行親近聞法著鮮淨衣獨住
閑居四威儀中常思惟行以種種物
布施法師生正信心不隨他語不生
疲倦常精進行心不諛諂不離念佛

心無所得善修無相如說而行以信解心請佛懺悔隨喜迴向恒常正行不越威儀不畏教誡依止尊住一切名行於此法中不疲倦修

說此法時三万衆生本未曾發菩提之心聞此法已發菩提心五千衆生遠塵離垢於諸法中得法眼淨三万菩薩一切皆得无生法忍

善男子若諸菩薩摩訶薩等聞此法門得福甚多若以七寶滿於三千大千世界於日日中布施三寶如是乃至恒河沙劫若復得聞如是法門其福為勝若復能行五波羅蜜經一千劫惟除般若波羅蜜門若人得聞如是法門其福為勝善男子若復有人於一千佛晨起日出日暮供養尊重讚歎如意供給若有得聞如是法門其福為勝

如是善男子應當護念如是法門我今付汝為令擁護受持讀誦解說其義為令書寫乃至失命身死因緣應當護念隨順修行如来說已不畏行菩薩摩訶薩及餘菩薩彼諸比丘一

切衆會幷諸天人及阿修羅乾闥婆
等聞佛所說皆大歡喜

謗佛經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

佛說寶積三昧文殊師利菩薩問法身經　毀

後漢安息三藏安世高譯

聞如是一時佛至羅閱祇耆闍崛山中與千二百五十比丘俱文殊菩薩往到佛所在門外住所以者何佛坐三昧未久佛覺見文殊便請入作礼而住佛言且坐文殊問佛屬坐三昧名曰何等佛言寶積文殊復問何故名寶積佛言譬如摩尼珠本自淨好復以水洗置其平地轉更明徹無不見者屬所入三昧見東方無央數阿僧祇剎土及佛以復悉不現住是三昧中无不見諸法本際其有信者以為得印所語如言摩尼寶舍有四角從一角視悉見諸角无所缺減是故見諸本際佛問文殊知本際不則言知何所是報言我所處是為本際諸所欲人異際在是際者亦不在法亦不在善惡諸法亦如是其知是者審以知之凡之知者以無所知從本傳習莫有作者是故無有底佛問文殊何謂是慧審是慧者是故慧復問何

所道念名曰道報言所念道无念是故道佛語文殊以有念言無念當以何法教新學若男子女人文殊言亦无所出亦無解婬怒癡无有極以是法教一切以故无有根是故不可出不可解其言我能壞本際以不能其言我能斷生是亦不能不捨俗事不念近道作是者乃可教於凡人文殊問佛持何法教學佛言我所教不壞色痛痒思想死生識无所壞亦不教壞婬怒癡令得不可計數法以是法教作佛道者我用是故自致得佛佛語文殊無所壞法故致佛無所得法能成佛佛者則法身諸種力無所畏悉法身之所入所以者何莫能分一身者而為法身无有數何以故不言是凡人是不凡人法身等无差特無所散身是為法身譬如四瀆悉歸於海合為一味若干名法為一法身諸所有種各各有名合會聚之名曰穀若俗事道事悉合為一法身所以者何不可指示是為俗事道事亦不可說是俗事身是為法身亦不可

見視如我所說法身其有信二知者所作衆惡悉以除盡文殊言於法身亦不見生天上亦不見在人間亦不見在三道亦不在泥洹佛語文殊令若所說乃介若有人問汝者佛現說有五道當何以解之文殊言譬若如人卧中見入泥犂若作禽獸薜荔上在天上若在人中覺則無所見其法身无所著所以者何但有數故數者墮俗若羅漢辟支佛上至佛俱等一法身所以者何不可分別故譬如若千種寶可別知法身而不別所以者何不可別故无生無死故法身无所生无所滅所以者何常住故亦无有垢亦无有淨所以者何無有過者亦無脫亦無所脫佛者無所不知復問文殊知法身不文殊言若得者可知佛問文殊乃知世間所在處不則言知佛言何所是文殊言其化人處世在是世間者但有名求如毛際而無為我說者其世亦不離法身佛復問世所在何所文殊言譬如雲所在無所在亦不亂亦不強是則世世之相

佛問文殊汝謂我滅不文殊言不何
以故法身无有生若有生乃有滅法
身者不生故知佛而不滅佛問文殊
若闓已過去恒邊沙佛悉般泥洹汝
信不則言信佛言云何信文殊言其
佛者悉佛所化化般泥洹故而信之
佛問文殊汝見人臨死時知所趣向
則荅言而人不可知何況所趣向佛
語文殊乃可聚會說法文殊言誰欲
聽佛言欲聽聚會者文殊白佛當因何
法有所說佛言說法身則言不見法
身當何以說之佛語文殊若所說法
身不可見其在會中未曉者聞其所
言其心恐懼文殊言若恐懼其本際
已恐懼佛言本際无恐懼未曉者亦
不恐懼文殊言諸法无有恐懼者若
金剛佛問何謂金剛荅言无能截斷
者以故名曰金剛佛不可議諸法亦
不可議以是為金剛佛言何所為金
剛者文殊言勝諸法故佛者法法之
審故是為金剛佛以何因為金剛則
荅言所有无所有一求之无所有故
曰空空者是佛以是為金剛一切諸

法皆佛依无所依是故金剛何緣是
為金剛則言無所依者无所近是故
為金剛佛語文殊令我欲作感應今
阿難來所以者何為一切受法故文
殊問佛屬所說法無所見无所得阿難
來者當取何法佛言善哉善哉如文
殊所說佛言我見東方無央數阿僧
祇剎土諸佛皆悉說是舍利弗出其
所止處到文殊所見而不在便至佛
所於門外住佛謂文殊言呼舍利弗
入文殊問佛本際法身有中有外有
內當從何所得佛言不可得答言本
際以無際復言舍利弗者亦在法身
中不而所從來當所入佛語文殊若
為苦舍利弗為不苦辟如諸聲聞在
內與我俱語而若在外住不用時入
是不為煩答言雖在外住亦不苦亦
不煩佛問若以何故不苦不煩文殊
言佛為聲聞說法我亦如是故不苦
不煩所以者何諸佛所離法身故文
殊言辟如恒邊沙劫不見佛亦不得
入亦不苦不煩所以故佛所說法亦
无增無減所以者何諸法無有主以

是故無㞢无煩諸所有名佛因是而教人所以者何佛以是教故佛遥問舍利弗汝忘聞文殊所語不舍利弗言惟佛勿以自勞願樂於是往聽其法文殊白佛可令舍利弗来入佛遥謂舍利弗前前已作礼就坐文殊謂舍利弗於是法中何所而尊欲入聽之聞說尊法愛樂欲聞故入欲聽文殊言審如若所說是法實尊甚深甚深何以故是法无有二心故所以者何非若所知不在其中諸羅漢辟支佛亦復如是及求佛道者何以故不可得故亦不從悕望得以是故無能在其中本清淨故諸法亦清淨舍利弗問文殊所以羅漢不在其中文殊言婬怒盡是為羅漢無所住無所成當在何所中舍利弗言故到人處不見以是故来至聞但欲聞深法故舍利弗言我從佛若從人聞其法誠無猒極時文殊言於法無猒極如舍利弗所語文殊問法身能有所受法不何故而無猒極舍利弗言法身无所受其本際有所受不舍利弗言無所

受文殊荅舍利弗本際無所受故而
若无猒極文殊言若本際受法汝有
猒極舍利弗言除佛所說我之所說
無有與等文殊言汝能自信其法至
泥洹若自信不至泥洹舍利弗言從
本以恚般泥洹文殊言寧自信常於
是不動轉舍利弗言信復問從何所信
則荅言法身无所生無所滅故知無
所動轉復問信羅漢盡無有餘无所
復知不舍利弗言信從何所信其知
以無所復有故無所知无所知者無
所止故曰盡文殊言羅漢盡故如是
何以故舍利弗言恚捨諸法无所得
故文殊問汝信以恒邊沙佛般泥洹
以不般泥洹舍利弗言信從何所信
法身不生不死故不般泥洹文殊問
信諸佛為一佛不舍利弗言信從何
所信之荅曰一法身無有二故文殊
問信諸所有剎土為一剎土不舍利
弗言信從何所信荅言所有盡故文
殊復問能信一切法无所識无所脫无
所念无有證舍利弗言信從何所信
无自然而知自然者故無所識无所

脫无所念無有證亦不生不滅亦不見亦不有見本際無處所以故信文殊復問信法身住无所生無所滅無所止舍利弗言信從何所信之亦不是法有所生有所滅有所止以故信文殊問能信不可計法身所從出能知處不舍利弗言信從何所信荅言法身者亦無婬怒癡故信之而無處復問舍利弗乃信諸法依佛依無所倚等不荅言信之從何所信荅言无所止无所止者謂不可見之所依文殊言善哉善哉舍利弗如若之境界我悉問之若皆荅其所知舍利弗語文殊今我所聞者以念不復忘佛謂舍利弗若有男子女人聞是法持諷誦讀為一切人廣說為解其義疾得所欲文殊語舍利弗今佛所說无有異舍利弗白佛以供養前佛者所以彼者来悉得是即是法名曰何等當云何行名曰問法身寶積持本際持无所處所持持一切諸法無所罣㝵其從若聞是者便因是法悉逮得其聞者復教詔餘人展轉相開導所以

文殊問法身經　第九張　毀

者何文少而解多佛說是經舍利弗

羅漢文殊師利菩薩諸天人世間人

民龍鬼神一切歡喜作礼而去

佛說會積三昧文殊問法身經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

入法界體性經

隋天竺三藏闍那崛多譯

尒時婆伽婆在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱尒時文殊師利童子於夜初分来詣佛所到已在佛別門而立是時如来住於三昧尒時世尊從三昧起見文殊師利童子住別門外見已告言文殊師利汝来汝来入内莫住於外尒時文殊師利童子聞佛告已白佛言善哉世尊即詣佛所到已頂礼佛足却住一面

尒時世尊告文殊師利童子汝可就坐時文殊師利童子言善哉世尊唯然受教向佛合掌却坐一面於時文殊師利童子白佛言世尊今者世尊住何三昧而從起耶佛告文殊師利有三昧名曰寶積然我於時行此三昧而從彼起文殊師利復白佛言以何因緣名此三昧為寶積耶佛告文殊師利譬如大摩尼寶善磨瑩已安置淨處隨彼地方出諸珎寶不可窮盡如是文殊師利我住此三昧觀於

東方見无量阿僧祇世界現在諸佛如来阿羅呵三藐三佛陁如是南西北方四維上下如是十方無量阿僧祇世界我皆現見是諸如来住此三昧為衆說法文殊師利我住此三昧不見一法然非法界文殊師利又此三昧名實際印若有純直男子女人行此印者辯才不斷文殊師利言世尊我有辯才修伽陁我知辯才佛言文殊師利汝云何知辯才文殊師利言世尊辟如彼摩尼寶不依餘處還依實際而住如是世尊一切諸法更无所住惟依實際而住佛復告文殊師利汝知實際乎文殊師利言如是世尊我知實際佛言文殊師利何謂實際文殊師利言世尊有我所際彼即實際所有凡夫際彼即實際若業若果報一切諸法悉是實際世尊若如是信者即是實信世尊若顛倒信者即是正信若行非行彼即正行所以者何正不正者但有言說不可得也佛言文殊師利行者是何義文殊師利言世尊行者是見實際義佛言

文殊師利修道是何義文殊師利言世尊修道者思惟證義佛言文殊師利汝云何為初行男子女人說法文殊師利言世尊我於彼諸善男子善女人所教發我見即是為其說 法世尊我不滅貪欲諸患而為說法所以者何此等諸法本性無生无滅故世尊若能滅實際即能滅我見所生際世尊我為初行善男子善女人如是說法不受佛法不著凡夫法於諸法不舉不捨世尊我為初發意男子女人當如是 說法文殊師利言世尊亦為教化衆生時云何說法佛言文殊師利我不壞色生亦不壞色不生故說法如是受想行識亦不壞不生故說法文殊師利我不壞欲瞋癡等而為說法文殊師利我為諸教化者當令知不思議法我為說法以如是故我成阿耨多羅三藐三菩提文殊師利我無所壞諸法已得成无上菩提亦无有生得成無上菩提文殊師利所言佛者即是法界於彼諸力无畏亦是法界文殊師利我不見法界有

其分數我於法界中不見此是凡夫法此是阿羅漢法辟支佛法及諸佛法其法界无有勝異亦無壞乱文殊師利辟如恒河若閻摩那若可羅跋提河如是等大河入於大海其水不可別異如是文殊師利如是種種名字諸法入於法界中無有名字差別文殊師利辟如種種諸穀聚中不可說別是法界中亦无別名有此有彼是淤是淨凡夫聖人及諸佛法如是名字不可示現如是法界如我今說如是法界無違逆如是信樂何以故文殊師利其逆順界法界无二相故無来无去不可見故無其起處佛說如是法已文殊師利復白佛言世尊我亦不見法界向惡道亦不見向人天道亦不向涅槃佛復告文殊師利若有人来問汝云何現在有於六道如是問者汝云何荅文殊師利言世尊如是問者我當解說世尊辟如有人睡眠作夢或見地獄道或見畜生道或見閻摩羅人或見阿脩羅身或見天處或見人等世尊彼人所見夢

事諸道各各別異又人問者隨意而
說然實无彼諸衆生等如是世尊我
雖說諸道各別然其法界實無差別
世尊如彼問者我當為其如實解說
彼此无故世尊若行聲聞乘取涅槃
者不可為說實義世尊彼等即令現
在亦不可為其分別但說名字何以
故取法界邊際故世尊辟如大海有
七種寶若珂玉珊瑚金銀生色等可
以相別此是其寶於法界中不可知
其別異之相何以故世尊法界不生
不滅其法界無染无淨其法界无濁
无乱其法界中無可滅者亦无生者
尒時世尊知而故問文殊師利言汝
知法界耶如是世尊我知法界即是
我界佛復問文殊師利汝知世間耶
文殊師利言世尊如幻化人所作處
是世間處世尊世間者但有名字无
實物可見說名世間行世尊然我不
離法界見於世間何以故無世間故
如世尊問言世間何處行者所謂色
性不生不滅彼行亦不生不滅如是
受想行識此識性不生不滅如是行

亦无生無滅世尊如是一相所謂無相佛復問言文殊師利汝豈不作是念若現在如來阿羅訶三藐三佛陁當滅度耶文殊師利荅言世尊豈可法界有已修集未修集也法界既无修集云何得有滅不現耶佛言文殊師利於汝意云何過去諸佛如恒伽沙等已滅度汝豈不信耶文殊師利言世尊我信諸如來皆已涅槃見彼出處故佛言文殊師利於汝意云何欲使諸凡夫死已更生也文殊師利言世尊我尚不見有凡夫何有更生耶佛問文殊師利言汝於佛前樂聽法也文殊師利言世尊我亦不見樂不樂相佛言文殊師利汝豈不樂法界耶文殊師利荅言世尊我不見有一法非法界者更何所樂佛言文殊師利若愓者聞汝說生大恐怖文殊師利言世尊若愓者生怖實際亦生恐怖其實際不恐怖故即一切諸法皆无恐怖以無修作故此是金剛句佛言文殊師利何故名此為金剛句文殊師利言世尊諸法性不壞是故

名金剛句世尊如来不思議句是諸法不思議是金剛句佛言文殊師利何故復名此為金剛句文殊師利言世尊諸法無思故是金剛句世尊諸法是菩提是金剛句佛言文殊師利何故復名此為金剛句文殊師利言世尊一切法無所有但有名字言說諸法無此无彼皆無所有此彼無所有者即是如若是如者則是真實若是實者彼則是菩提是故得名為金剛句文殊師利言世尊一切諸法是如来境界是金剛句佛言文殊師利何故名此為金剛句文殊師利言世尊諸法自性本来寂靜故是金剛句佛告文殊師利汝可喚阿難陁比丘来令受持此法本句文殊師利言世尊我於中不見有一法可說可聽世尊我實不見一字有其說處何有多句而可持乎佛言善哉善哉文殊師利汝善說此語文殊師利我見東方无量阿僧祇世界中諸如来阿羅呵三藐三佛陁亦說此法本

尒時長老舍利弗從自住處出往詣

文殊師利童子住處到已不見文殊師利即詣佛所到已在佛別門外邊而住

尒時世尊告文殊師利童子言文殊師利是舍利弗比丘令在門外為欲聽法汝令使入文殊師利言世尊若彼舍利弗際若法界際世尊此二際豈有在內在外若中間二耶佛言不也文殊師利言世尊言實際者亦非實際如是際非際無內无外不來不去世尊長老舍利弗際即是實際舍利弗界即是法界世尊然此法界无出无入不來不去其長老舍利弗從何處來當入何所佛言文殊師利若我在內共諸聲聞語論汝在於外而不聽入汝意豈不生苦惱想耶文殊師利言不也世尊何以故世尊凡所說法不離法界如來說法即是法界法界即是如來說法界如法界言說界无二別無所有名者說者此等皆不離法界世尊以是義故我不苦惱世尊若我恒河沙劫等不來至世尊說法所我時不生愛樂亦无憂惱

何以故若有二者即生憂惱法界无二故无惱耶

尒時世尊告長老舍利弗言舍利弗汝來入聽文殊師利辯才耶舍利弗言唯然世尊我甚樂聞今在室外欲聽世尊及文殊師利童子所說尒時文殊師利白佛言世尊令長老舍利弗得入聽法尒時世尊告長老舍利弗言舍利弗汝來前入舍利弗言善哉世尊即前入室頂礼佛足退坐一面尒時文殊師利言長老舍利弗汝見何義故而來此耶舍利弗言文殊師利我欲聽法故來此耳此處應有寂勝法義以有文殊師利與世尊共處各有論說必有妙美當有甚深寂勝法義時文殊師利言如是如是舍利弗我說甚深寂勝法舍利弗言文殊師利此說法以何義為甚深寂勝文殊師利言舍利弗此法難知以無器故凡所說无所發起此所說法不為發起故凡夫亦不為發起阿羅漢法亦不為發起如來法起發此說法以無所依無能依故發此說法是故說

法平等平等無有住處畢竟寂靜說諸法故此无所住故稱寂勝舍利弗言文殊師利以何義故作如是說阿羅漢漏盡非受此法器文殊師利言長老舍利弗阿羅漢者惟盡欲瞋癡等麁惑故彼何能作器舍利弗以是義故我作如是言阿羅漢漏盡非此法器舍利弗言文殊師利以斯義故我今求汝從一遊處至一遊處從室至室從窟至窟我故求汝為法舉處辯才欲聽法故文殊師利我聽世尊及汝說法无有猒足時文殊師利言大德舍利弗汝不知足聽法耶舍利弗言文殊師利我不猒聽法文殊師利言大德舍利弗豈可法界取說法耶舍利弗言不也文殊師利言大德舍利弗既无猒聽法然法界共大德界无二無別其法界不取說法若取則可知足既不取是故不知足舍利弗言文殊師利除諸如來何有聽法如是也文殊師利言大德舍利弗汝言涅槃法是舍利弗耶舍利弗言文殊師利我有信文殊師利言汝去何信

舍利弗言諸法本性成就故我無我無涅槃文殊師利又問舍利弗汝信無死法耶舍利弗言文殊師利我有信文殊師利言汝去何信舍利弗言夫法界者不死不生我信如是文殊師利又問大德舍利弗汝信无智具足漏盡阿羅漢耶舍利弗言我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言無智智平等故具足漏盡阿羅漢何以故非但智離無智无智亦離无智盡法更无智無分別故離智是漏盡阿羅漢文殊師利問大德舍利弗言汝信漏盡阿羅漢解脫法耶舍利弗言文殊師利我實有信文殊師利言汝云何信舍利弗言彼諸法離諸法然不取諸法我如是信文殊師利問大德舍利弗言汝信前世諸如來阿羅呵三藐三佛陁滅度而不得涅槃耶舍利弗言我信文殊又問汝云何信舍利弗言文殊師利彼不思議界无生無没者我如是信文殊師利問大德舍利弗言汝信諸佛是一佛耶舍利弗言我信文殊師利言汝云何信舍利

弗言文殊師利法界不可分別我如是信文殊師利問大德舍利弗汝信諸佛刹刹即是一佛刹耶舍利弗言我有信文殊師利又問汝云何信舍利弗言文殊師利是諸佛刹依如无盡刹亦無盡我如是信文殊師利問舍利弗汝信諸法無可證无可滅無可思念不可修作耶舍利弗言文殊師利我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言文殊師利自體不自知自體本性不捨本性自體亦不證亦無思念不相違背不生不滅不取不捨善住彼際我如是信文殊師利問言舍利弗汝信有爲界於法界中无有法生亦無有滅亦無積聚耶舍利弗言我有信文殊又問汝云何信舍利弗言文殊師利彼諸法性不可得知者生若滅若積聚住者我如是信文殊師利言大德舍利弗汝信有般若法界於中亦有阿羅漢名字耶舍利弗言我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言文殊師利猷行般若法界是阿羅漢界然法界體離非欲瞋癡體

其阿羅漢豈能離法界也我如是信
文殊師利言大德舍利弗汝信諸法
皆是佛境界忍耶舍利弗言我實有
信文殊師利問言汝云何信舍利弗
言文殊師利世尊本性覺自性離故
我如是信
尒時文殊師利言善哉善哉大德舍
利弗如汝所有境界為我解釋我如
是問汝如是荅是故我知有尒許行也
尒時世尊告長老舍利弗言舍利弗
若有善男子善女人受持此法本句
若為他解釋若讀若誦然彼人等逮
得辯才舍利弗言如是婆伽婆如是
修伽陁大德世尊所說世尊然彼衆
生於前世時已曾供養諸佛世尊已
為彼善男子善女人安立於此法印
彼等衆生當得大覺
尒時長老舍利弗白佛言世尊此法
本有何名字我等云何奉持佛告長
老舍利弗言舍利弗我此法本名文
殊師利童子所問佛為解說如是受
持亦名入法界如是受持亦名實際
如是受持舍利弗彼善男子善女人

等恭敬當如勝寶若受持此法本若
讀若誦若思惟如行當得无生法忍
若為生他善根若少讀誦已而能為
他多說法義當得不斷辯才佛說此
經時文殊師利童子及餘菩薩摩訶
薩上坐舍利弗及餘諸比丘并諸天
衆揵闥婆人阿修羅等聞佛所說皆
大歡喜

入法界體性經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

如来師子吼經　　毀

元魏天竺三藏佛陀扇多譯

如是我聞一時婆伽婆住日月宮中勝藏殿上與大比丘衆九万九千億人衆俱菩薩摩訶薩八万四千億那由他百千万人

尒時世尊告勝積菩薩言汝往北方去此世界六千億恒河沙等諸佛世界復過百千万億筭數世界之外有佛世界名曰歡喜彼中有佛号曰法上如来應正遍知於今現命現住爲衆生說法彼佛世尊於今欲說大師子吼方廣法門汝可往聽善男子彼勝法門甚難得聞

勝積菩薩即受佛教如說修行往彼世界頂礼法上如来足已右遶七帀却坐一面勝積菩薩坐一面已法上如来知而問曰汝善男子從何所来勝積菩薩默然不荅時彼衆中天龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆作是念有何義故此勝積菩薩三界大將問已不

報默然而住

尒時世尊目如廣長青蓮華形師子遊戲遍觀十方知諸大衆有疑念故即放光明放光明故法上如来出金色光遍照十方無量百千万種雜色於是世界六種震動十方世界有諸菩薩集彼世界現諸色像種種妙狀見彼如来所放光明種種事已集彼國土皆共頂礼彼如来足礼佛足已各隨已分善根功德坐蓮華座

尒時會中電焰菩薩即從座起整服左肩前至佛所右膝著地合掌向佛歡喜踊躍白言世尊如我今見世尊所放无量光明我從昔来初未曾見此大光明善哉世尊願說此事何故大悲放此光明願說其意尒時電焰菩薩以偈問曰

諸無上大士　非无因無緣　而放此光明
願為我等說　實說是憐愍　為利益衆生
而放大光明　是何因緣說

尒時電焰菩薩見如来身閻浮檀色所放无量百千億光猶如金幢自在顯現見已即問法上如来而作是言

世尊我亦曾見无量光明初未曾見
如是光明諸勝妙事彼佛荅言如是
電焰如汝所說少有地分彼地分中
諸佛如来放如是光非無因緣現如
是相汝今電焰諦聽諦聽善思念之
我為汝說諸佛如来有所為故放光
明事善男子汝若聞已勿生驚疑勿
生怖畏何以故諸佛境界不可思議
無量勝願不可思議莊嚴之事不可
思議善男子汝見此事勿生驚疑電
焰當知勝積菩薩是釋迦佛遣到我所
歡喜世界汝為見不電焰菩薩荅彼
佛言巳見世尊巳見善逝佛言善男
子此勝積菩薩我向巳問言善男子
汝從何来彼即不荅默然而住善男
子我見此事故放光明善男子以何
義故我問不荅大衆聞巳即生驚疑
默然而住佛言善男子此族姓子去
何如来問而不荅
勝積菩薩白佛言世尊去何世尊於
未来世諸法性中而問我言善男子
汝從何来佛所證法是不可說一切
法性皆不可說我無辯才可能說言

從某處來

尒時如来告大衆言諸善男子此善男子略說一切法示真實道處是勝積善薩於无等法中不可說不可演離文字離上離下離来離去一切道斷不可見阿郍棃耶處離心意意識離因緣處无名無言不可演不可說不可見離諸眼道非積聚處非言說處非曽有處離相處離於一字所謂字不可演說云何荅我

尒時光音菩薩以佛神力而白佛言世尊若无可說一切諸法而有說者一切癡人所有言說亦是說法佛言善男子如是所說非但一切愚癡說法非愚癡者亦有說法雖如是說而不覺知

尒時光音菩薩白佛言世尊願世尊說云何一切衆生說法而不覺知尒時世尊告光音菩薩言善男子辟如世間生盲之人日光所照依日光住而不能知日輪何相日光何色若有餘人語盲人言日之光明有如是相而日光明離諸名字非是衆生所可

言說因緣事故聞是音聲善男子辟如世間深山谷中有諸音響因緣故生善男子山谷是空音響是空因緣故生善男子衆生言說悉入辯中若未說時未起心時名為法辯若已起心未言說時名為義辯若至斥法演說之時名為辞辯若以无障無导說時名樂說辯是故善男子一切衆生所有言說皆悉不離四法門義而不離實際如彼生盲以教示時則知日輪及日光明捨彼慢心善男子欲求義者彼人當於自身中求善男子若欲求善提者應於自身五陰中求說是真實語義法時於彼三千大千世界六種震動有大光明遍照世界法上如來出廣長舌遍覆三千大千世界彼光明中復出無量百千万光以彼光明照於地獄餓鬼畜生上至有頂皆悉遍照尒時彼佛還攝光明告大衆言諸善男子終無如是舌相光明而有虛說汝等應當善信善念我說真實

尒時住十地菩薩以為衆首彼衆

切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等從座而起合掌同聲作如是言願世尊說願善逝說如實法義我等大衆以佛神力是故終無疑惑之心尒時世尊告大衆言諸善男子此乃是大師子吼我今欲說安樂利益諸衆生故乃至天人善男子娑婆世界彼有世尊号曰釋迦牟尼如来應正遍知於今現在現命現住為衆說法善男子今我身是法上如来為利衆生是故於彼娑婆世界示種種相而為說法

尒時大衆聞是說已甚大歡喜踊躍无量數如来言善哉善哉世尊願一切衆生皆作如是大師子吼如今世尊在此衆中大師子吼世尊若有聞此師子吼者彼諸衆生不得名為種少善根若復有人得聞如来大師子吼聞已信受何况復有讀誦受持為他廣說供養此經香花塗香末香燒香種種衣服寶幢寶蓋世尊當知是諸衆生是佛所加若有聞此大師子吼修多羅句一經於耳者彼諸衆生

非種微小善根功德
尒時世尊讚彼菩薩作如是言善哉
善哉善男子如汝所說彼諸衆生非
種微少善根功德而得聞此若能聞
此如来所說大師子乳修多羅句生
歡喜心乃至微言唱一善哉善男子
是我所護及是弥勒菩薩所護彼悉
以肩持我菩提若於五濁惡世之中
而能信受此修多羅 是我過去已曾
化者亦阿逸多菩薩所護彼人已竭
生死大海已降魔衆除滅煩惱已震
法雷已擊法鼓已離女身已降諸怨
已能滅除諸煩惱衆善男子若有善
男子善女人滿上 阿僧祇三千大千
世界諸佛如来一切所有供養之具
而供養之若復有聞此真實義修多
羅句能信受者以信心故唱言善哉
得福過前供養三千大千 世界諸佛
如来以是義故諸善男子汝等若有
信我語者應當書寫受持此経 善男
子隨何方處書寫供養此經典者當
知其家則有如来
尒時勝積菩薩雷焰菩薩光常菩

薩淨眼菩薩無畏菩薩觀世自在菩
薩得大勢菩薩文殊師利菩薩辯積
菩薩蓋一切障菩薩作光明菩薩及
普賢菩薩如是等八万四千億百千
菩薩白佛言世尊我等於未來世當
廣宣說此法門句世尊有諸衆生聞
此經者是人亦名得涅槃者世尊若
有能信此修多羅彼諸衆生非是始
種微少善根世尊若聞此經一經於
耳何況具足讀誦受持彼諸衆生所
得功德百千億劫說不可盡
尒時世尊告諸菩薩摩訶薩言善哉
善哉諸善男子汝等應當如是護持
如來正法佛說此法門時勝積菩薩
及彼大衆皆大歡喜

如來師子吼經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

大方廣師子吼經

毀

大唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞一時薄伽梵在日月宮中勝藏殿上與大比丘衆九十百千俱胝及無量菩薩摩訶薩俱

尒時佛告勝積菩薩北方去此六十恒河沙佛土俱胝那由他百千微塵等刹有世界名曰歡樂佛号法起如来應正等覺現在說法以立持安普刹一切今欲說大方廣名師子吼難遇難聞汝可詣彼聽受法要尒時勝積菩薩受佛教已即往歡樂世界見法起佛頂礼雙足右繞七帀却住一面時法起佛見勝積菩薩知而故問作如是言善男子汝從何来時勝積菩薩居心而住默無言說天龍夜叉乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等普大會衆咸作是念勝積菩薩三界尊問如何默然不荅居心而住尒時佛以脩廣明睞青蓮華目師子頻申普視十方知大衆疑便現微笑放大金光其光間錯无量

百千種種異色普照十方一切國土
地大震動是時十方諸菩薩衆見此
神變種種形色種種儀服來詣佛所
頂礼佛足各以己福莊嚴華蓋坐蓮
華座尒時電得菩薩從座而起偏袒
右肩右膝著地合掌向佛歡喜奇特
得未曾有白佛言世尊我昔曾見无
量神變未有光明地震如今所覩善
哉世尊願說因緣何故微笑惟垂悲
愍決此衆疑尒時電得菩薩以偈請曰

大悲大導師　微笑非无因　願佛利衆生
垂哀決定說

尒時法起如來端嚴赫弈閻浮檀金
暉煥照朗散注無量百千俱胝那由
他微妙光明如大金柱電得菩薩白
佛言世尊我見无量神通光明未若
今日昔所不覩佛告電得如是如是
此大光明神通如來希現非大因緣
不示此相諦聽諦聽善思念之當為
汝說微笑因緣汝勿驚怖勿餘怖望
堅固汝心勿生疑惑所以者何諸佛
境界不可思議願力神通不可思議
汝深思此慎無疑惑電得汝見勝積

菩薩釋迦牟尼佛使来者不電賜言見善男子此勝積菩薩我問汝從何来居心默然而不荅我我見此事故現微笑如来問而不荅令此會衆咸生疑恠善男子勝積菩薩作如是解一切諸法無来无去云何世尊而問我言汝從何来彼知諸法无有言說處不可得云何而得言所從来善男子此巳略說諸法實相善男子勝積菩薩於一切法中无字無說字性離故諸法無出出性離故諸法无趣趣正斷故諸法无現无所依故超心意識離諸因緣无名無言无作無示過眼等路無所積聚无生離想无有處所離諸處所法惟一字所謂无字本無言說何所言說善男子當知无說是為真說尒時淨身菩薩承佛神力白佛言世尊若無所說是真說者瘂默不言皆應說法佛言如是善男子如汝所言非惟瘂默說法不瘂默者亦皆說法而不知法淨身菩薩白佛言世尊惟願顯說云何一切衆生說法而不知法佛告淨身菩薩善男子如生

盲人處日光中而不見日傍人為説
以他聲故乃知有日如是諸法悉入
法界法界无字離諸字性非諸衆生
所能宣辯以因縁故而有言説如幽
谷響谷空無聲以因縁故有響聲起
如是善男子因縁和合字聲顯現而
衆生界空无有字善男子衆生所有
音聲語言當知皆入四無㝵智以言
説者斯入法无㝵智非言説者斯入
義無㝵智以言分割斯入辞无㝵智
典事相應決了無滯斯入善説無㝵
智衆生所有言説當知皆悉入此四
法句中真實義句本来不動如彼生
盲隨他言執非真實見是故善男子
欲求法者於自身求欲求菩提以五
蘊求説此實義句時三千大千世界
普六震動大光遍照佛出廣長舌相
遍覆三千大千世界從其舌相放无
量俱胝鄰由他百千光明從大地獄
上至有頂一切世界光明遍照還攝
舌相普告大會汝等當知如來廣長
舌相由實語得如來所説應當敬受
起真實信勿懷猶豫而生疑惑尒時

十地菩薩等衆并天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大會俱從座起合掌同聲而白佛言惟願世尊說如實義惟願善逝說如實義我等今者惟怖如来所證之法不怖餘法我等大衆咸无疑惑尒時世尊再三觀覧一切大會作如是言我為悲愍一切世間利益安樂多衆生故以法財利安諸天人是以令說大師子吼善男子汝等當知娑婆世界釋迦牟尼如来應正等覺現在說法以立持安度衆生者彼即是我法起如来我於娑婆世界作種種形饒益衆生隨其所宜如應度脫是時大會聞說此語咸生奇特歡喜踊躍得未曾有同聲唱言善哉善哉世尊欲令一切衆生吼師子吼故為大會說師子吼真實之法若得聞者當知是人善根不少況復受持讀誦廣宣流布種種花鬘種種衣物幢幡幰蓋燒塗末香恭敬供養斯人則為一切諸佛之所眷護尒時佛讚諸菩薩言善哉善哉善男子如汝所言

是善男子善女人等功德不少此佛真實師子吼法若聞淨心乃至一稱善哉者我皆攝護亦為弥勒之所顧召斯人兩肩揩我菩提於五濁中信受此經生生之處我當成熟亦為弥勒之所攝護此人當能乾竭生死海降伏衆魔銷諸煩惱擊大法鼓永離女身摧諸怨障息衆結聚若有善男子善女人經十阿僧祇三千大千世界微塵等劫以一切樂具供養供給一切如来若聞此經真實神通懐疑不信斯人則於佛所有過不名真實供養諸佛若有善男子聞説如来此真實德淨信稱歎比前功德過百千倍斯人則為真實供養善男子汝等若於我所心淨信者當好書寫受持此經此經所在之處諸佛遊止尒時勝菩薩弥勒菩薩作无畏菩薩觀自在菩薩大勢至菩薩文殊師利菩薩辯積菩薩辯勇菩薩除一切障菩薩作光菩薩普賢菩薩如是上首八十四俱胝那由他百千菩薩摩訶薩俱白

佛言世尊我等於後末時當廣流布
如是經典令諸衆生悟大涅槃世尊
若不久植善根如是之經不入其耳
若有受持此經廣流布者歎其功德
於百千俱胝那由他劫不可窮盡
尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝
等應當如是尊重佛教受持正法佛
說此經已勝積菩薩幷諸天人阿修
羅乾闥婆等普大會衆歡喜奉行

大方廣師子吼經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造
惠全

大乘百福相經 㲉

大唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞一時佛在舍衛國普妙宮中坐寶莊嚴師子之座與大比丘僧千二百五十人俱菩薩摩訶薩无央數衆恭敬圍繞瞻仰尊顏身心不動

尒時文殊師利菩薩於大衆中承佛威神從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊一切衆生根性差別欲樂不同如來一音隨類演說種種无量咸蒙利益如是所說大法言音皆以如來福德成就何等名為如來福德所言福德其量云何惟願為我解說其義饒益无數百千衆生

尒時世尊告文殊師利菩薩言善男子汝巳超過聲聞及辟支佛能以大慧大悲請問如來如是之義諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說文殊師利假使閻浮提一切衆生行十善道所有福德揔為一聚如是積數滿百千倍成一轉輪聖王福德之量丈

殊師利轉輪聖王成就七寶具足千子何謂七寶一者金輪寶二者象寶三者馬寶四者珠寶五者女寶六者主藏寶七者主兵寶千子皆悉端正勇健能伏怨敵如是名為轉輪聖王所有福德文殊師利假使四天下一切衆生皆悉成就轉輪聖王所有福德如是積數滿百千倍成一帝釋福德之量文殊師利假使四天下一切衆生皆悉成就帝釋所有福德如是積數滿百千倍成一第六他化自在天王福德之量文殊師利假使四天下一切衆生皆悉成就魔王福德如是積數滿百千倍成一小千世界主初禪梵王福德之量文殊師利假使小千世界一切衆生皆悉成就初禪梵王所有福德如是積數滿百千倍成一中千世界主二禪梵王福德之量文殊師利假使中千世界一切衆生皆悉成就二禪梵王所有福德如是積數滿百千倍成一三千大千世界主第四禪梵王摩醯首羅福德之量文殊師利摩醯首羅有大福德有大智慧

有大威神非少善根而得成就何以故如劫燒已將更成立於第四禪降澍大雨經五中劫其水積滿三千大千上至梵世一一雨渧摩醯首羅悉能知之文殊師利假使三千大千世界一切衆生皆悉成就摩醯首羅所有福德如是積數滿百千倍成一獨出辟支福德之量文殊師利且置如是三千世界假使十方諸佛國土一切衆生皆悉成就辟支所有福德如是積數乃至無量無邊億百千倍成一㝡後身菩薩福德之量

文殊師利如是㝡後身菩薩及十方盡虛空界一切衆生卵生胎生濕生化生有色无色有想无想非有想非无想如是等衆生皆悉成就㝡後身菩薩所有福德如是積數乃至無量无邊億百千倍成如来身一毛孔中福德之量文殊師利當知如来身諸毛孔其數正有九千九億一一皆具無量福德如上所說文殊師利諸佛如来一一毛孔所有福德乃至積數无量無邊億百千倍以是福德成

如来身一隨好文殊師利如是佛身所有隨好略說其數有八十種一者肉髻高顯無能見頂二者鼻高脩直孔不外現三者眉如初月又紺青色四者耳輪埵成五者身堅如那羅延六者骨節相連如鉤鏁七者行時去地四寸印文成就八者身迴如象王九者甲如赤銅薄而光澤十者膝骨圓好十一者身常鮮潔十二者膚體柔軟十三者身體端直十四者手指纖長十五者指文嚴麗十六者筋脉潛隱十七者身色潤好十八者踝不露現十九者身不逶迤二十者身相圓滿二十一者識清淨二十二者威儀備足二十三者住處安隱无能動搖二十四者威振一切二十五者衆生樂見二十六者面不狹長二十七者容色不撓二十八者面相姝廣二十九者脣色如頻婆果三十者音聲深遠三十一者臍深圓好三十二者臍分右旋三十三者手足圓滿三十四者手足從心所作三十五者手足文明徹三十六者手足文不斷三十

七者手足光有五彩三十八者衆生見皆喜悦三十九者面如滿月四十者先意與語四十一者毛孔出無上香四十二者足下平滿四十三者威容如師子王四十四者進止如象王四十五者行步如鵝王四十六者首如摩陁那四十七者身極端正四十八者一切聲相具足四十九者牙利鮮白五十者舌色如赤銅五十一者舌薄而長五十二者諸根清淨五十三者身色光潔五十四者手足潤澤五十五者手足有德相五十六者面門相具五十七者手足掌如紅蓮五十八者腹不現五十九者臍不出六十者膂細稱形六十一者身毛上靡六十二者身持重六十三者聽前有室利婆瑳像六十四者身相洪大六十五者手足柔軟六十六者圓光一尋六十七者常光照身六十八者等視衆生六十九者不輕衆生七十者應衆生音聲不增不減七十一者說法不著七十二者一音普遍同衆生語七十三者說法有因緣七十四者

一切衆生无能盡觀七十五者行順於右七十六者无瞋狀七十七者鬉長好七十八者鬉不乱七十九者鬉右旋八十者鬉青紺

文殊師利如上所說名為如來隨好福德積數滿足无量無邊億百千倍成如来身隨相一文福德之量如是隨相復有八十一者梵王像二者帝釋像三者提頭頼吒像四者毗樓勒叉像五者毗樓博叉像六者毗沙門像七者水天像八者日天像九者月天像十者火天像十一者風天像十二者龍王像十三者仙人像十四者童男像十五者童女像十六者賢聖座像十七者寶幢像十八者牛王像十九者功德天女像二十者山王像二十一者摩竭大魚像二十二者金翅鳥王像二十三者彪王像二十四者馬王像二十五者孔雀王像二十六者共命鳥像二十七者迦陵頻伽像二十八者翡翠像二十九者鸚鵡像三十者躑俱羅鳥像三十一者鵝王像三十二者鳩鴿像三十三者象王

像三十四者宮殿像三十五者摩尼珠像三十六者瓔珞像三十七者大海像三十八者蓮華像三十九者難陁跋多像四十者浴池像四十一者靈茅像四十二者蘢底迦像四十三者華鬘像四十四者寶冠像四十五者尸利婆瑳像四十六者傘蓋像四十七者江河像四十八者雲天像四十九者寶劍像五十者長鉤像五十一者頻婆果樹像五十二者指環像五十三者耳璫像五十四者金剛杵像五十五者戈戟像五十六者矛矟像五十七者長刀像五十八者鬪輪像五十九者弓矢像六十者鉞斧像六十一者羂索像六十二者耒耜像六十三者藥草像六十四者乳牛像六十五者野牛像六十六者羖羊像六十七者白拂像六十八者天鼓像六十九者金椎像七十者商佉像七十一者寶鐼像七十二者大龜像七十三者幢刃像七十四者華瓶像七十五者粉米像七十六者華樹像七十七者果樹像七十八者鴈王像七

十九者輪中師子像八十者鹿王像
文殊師利如上所說名為如来隨相
福德積數滿足無量无邊億百千倍
合成如来身之一相如来身相有三
十二一者足下安平二者手足千輻
輪輞三者手指纖長四者手足柔
軟如兜羅綿五者足跟滿好六者手
足指網縵七者足趺高平與跟相稱
八者蹲腨長如伊尼鹿王九者平身
端立垂手過膝十者陰藏不現十一
者身縱廣等如尼拘陁樹十二者一
毛孔有一毛生十三者身毛上靡青
色柔軟而右旋十四者身色微妙勝
閻浮金十五者身光一丈十六者皮
薄細滑不受塵垢十七者兩肩圓好
十八者身廣端正十九者臆如師子
王二十者兩腋下滿二十一者牙白
而大二十二者四十齒二十三者齒
白齊密而根深二十四者七處滿足
二十五者方頰如師子王二十六者
味中得上味咽中二處津液流出二
十七者舌軟薄能覆面至髮際二十
八者梵音深遠如迦陵伽二十九者

眼如優鉢羅華三十者眼睫如牛王三十一者眉間白毫色如珂雪三十二者頂肉骨成

文殊師利如是所說名為如来三十一相所有福德積數滿足无量无邊阿僧祇不可度量不可思議不可說倍合成如来大法言音文殊師利如是諸佛大法言音能被无量無邊阿僧祇世界一切衆生意樂差別隨其類解說法教化文殊師利諸佛如来所有言音具足如是无量功德普遍世界利益衆生亦復如是文殊師利如上所說福德之量不可思議不與聲聞辟支佛共何以故如是福德從施戒修大悲大慧方便力等諸功德生是故不與聲聞辟支佛共文殊師利有二種法生如来身何等為二一者勝願力二者方便力以此二法生如来身乃至音聲相好說法所行皆從二因而得成就文殊師利如来為欲憐愍利益安樂諸衆生故出現於世而諸衆生若干種性欲樂不同隨其差別現種種相說法教化亦其所行得

入佛法

尒時文殊師利菩薩聞佛所說諸功德已白佛言世尊我於今者得大善利能知如來為无等等為无上上為諸衆生作大依止清淨无染猶如虛空我今得值甚為希有佛說是經已文殊師利菩薩等幷諸比丘合掌信受歡喜奉行

大乘百福相經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘百福莊嚴相經

大唐天竺三藏地婆訶羅再譯

如是我聞一時婆伽婆在舍衛大城普妙宫殿為欲化導无量衆生坐寶莊嚴師子之座與大比丘等千二百五十人俱菩薩摩訶薩无央數衆皆共恭敬周帀圍繞瞻仰世尊身心不動時彼衆中有大菩薩名文殊師利承佛威神從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我聞如來有大福聚大福聚者其量云何惟願世尊為我解說利益无量百千衆生令其意樂咸得滿足

尒時世尊告文殊師利言善男子汝已超過一切聲聞及辟支佛能以智慧大悲之心為諸衆生請問如來如是之義諦聽諦聽善思念之吾當為汝分别解說

文殊師利如一閻浮提所有衆生十善福聚如是福聚校計籌量數滿百倍成一轉輪聖王王四天下自在福聚七寶成就千子具足何謂七寶一

者金輪寶二者白象寶三者紺馬寶四者神珠寶五者玉女寶六者主藏寶七者主兵寶彼之千子各各威猛端正勇健能破怨敵文殊師利如是名為轉輪聖王所有福聚

文殊師利如是轉輪聖王及四天下一切衆生所有福聚如是福聚挍計籌量復滿百倍成一忉利天王帝釋福聚

文殊師利如是忉利天王及四天下一切衆生所有福聚如是福聚挍計籌量復滿百倍成一欲界第六天教受護持魔王福聚

文殊師利如是第六自在天魔及四天下一切衆生所有福聚如是福聚挍計籌量滿百千倍成一慈心照察小千世界初禪梵王所有福聚

文殊師利如是慈心照察小千世界初禪梵王及彼世界一切衆生所有福聚如是福聚挍計籌量復百千倍成一中千世界二禪梵王所有福聚

文殊師利如是中千世界二禪梵王及彼世界一切衆生所有福聚如是

福聚挍計籌量復百千倍成一大千世界慈心照察第四禪內摩醯首羅所有福聚

文殊師利是大千主摩醯首羅非少善根之所成就何以故摩醯首羅有大智慧大威神故如器世間災火焚已將更成立於第四禪天降大雨經五中劫不斷不絕其水遍彼大千界上至梵世無缺无減如是雨渧彼大千主摩醯首羅悉能得知

文殊師利如是摩醯首羅所有福聚如是福聚名為梵福

文殊師利如是三千大千世界主摩醯首羅及彼世界一切衆生所有福聚如是福聚挍計籌量无量無邊億百千倍成一獨出大辟支佛所有福聚

文殊師利且置如是一大千界假使十方諸佛世界一切衆生及辟支佛所有福聚如是福聚挍計籌量至於无量億百千倍成一寂後生身菩薩福聚

文殊師利如是寂後生身菩薩福聚及彼十方盡虛空際所有世界一切

衆生若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非无想彼諸衆生所有福聚如是福聚挍計籌量至於无量億百千倍成彼如来身一毛孔所有福聚文殊師利如是如来身諸毛孔其數乃有九万九千如是毛孔一一皆具如上所說无量福聚

文殊師利如是如来一切毛孔所有福聚如是福聚挍計籌量復至无量億百千倍成如来身隨好之中一好福聚

文殊師利如是如来身諸隨好略說其數有八十種何謂八十一者首分圓滿二者髮際嚴好三者髮色青紺四者髮香芬馥五者髮甚柔軟六者髮不紛乱七者髮不稀概八者髮常增長九者髮本湊委十者髮端螺旋十一者髮狀花輪十二者髮如德字十三者面部平正十四者毫分充足十五者眉色青紺十六者眉不雜乱十七者兩目美好十八者兩目脩廣十九者兩目清淨二十者兩目明朗

二十一者目色紺艶如青蓮花二十二者耳甚長好二十三者耳无皺減二十四者耳無過惡二十五者身脩高直二十六者兩頰滿足二十七者頰無皺減二十八者頰無過惡二十九者牙甚圓正三十者其牙均等三十一者脣色赤好如頻婆果三十二者舌赤柔軟三十三者聲如雷震三十四者其音朗徹三十五者身普滿足三十六者身肉豐好三十七者身肉平正三十八者身肉柔軟三十九者身漸膁直四十者身分相稱四十一者身極圓好四十二者身无皺減四十三者其身柔軟四十四者其身清潔四十五者其身輕妙四十六者身不動搖四十七者身極端嚴四十八者身无疵穢四十九者身光破闇五十者其腹美好五十一者其腹圓滿五十二者其腹不現五十三者其臍深密五十四者臍不曲五十五者臍[illegible]其位五十六者腰下平滿五十七者髀肘纖長五十八者手指圓滿五十九者手指纖美六十者手文

深好六十一者手文徑徹六十二者手文不乱六十三者手文潤澤六十四者文无麁細六十五者文端纖鋭六十六者膝輪圓廣六十七者足跟臃滿六十八者足善按地六十九者行順於右七十者行如象王七十一者行如牛王七十二者行如鵝王七十三者行步威猛如師子王七十四者手足甲端微恙高起七十五者手足等甲如赤銅色七十六者手足等甲並皆潤澤七十七者筋脉不現七十八者支節密緻七十九者諸根无漏八十者見者歡喜文殊師利如向所説此八十種是名如來隨好福聚文殊師利如是如來八十隨好所有福聚如是福聚挍計籌量復滿无量億百千倍成如來身手足等中隨相之文一文福聚文殊師利如是如來手足等中隨相之文有八十種何謂八十一者梵王像二者天帝像三者提頭頼吒像四者毗樓勒叉像五者毗樓愽叉像六者毗沙門像七者功德天女像八者日天子像九者月天子

像十者水天像十一者火天像十二者風天像十三者雲天像十四者大仙像十五者山王像十六者童男像十七者童女像十八者寶幢像十九者傘蓋像二十者寶冠像二十一者花鬘像二十二者珠瓔像二十三者耳璫像二十四者辟印像二十五者寶劍像二十六者指環像二十七者寶鏡像二十八者白拂像二十九者德字像三十者花瓶像三十一者摩尼像三十二者寶劒像三十三者金剛杵像三十四者弓弧像三十五者箭矢像三十六者戈戟像三十七者矛矟像三十八者鉞斧像三十九者羂索像四十者長鉤像四十一者幢刃像四十二者金鍵像四十三者天棒像四十四者天鼓像四十五者天螺像四十六者臂鼓像四十七者花輪像四十八者宮殿像四十九者寶座像五十者浴池像五十一者蓮花像五十二者粉米像五十三者麩麦像五十四者藥草像五十五者靈茅像五十六者花樹像五十七者果樹

像五十八者金翅鳥像五十九者迦陵頻伽像六十者共命鳥像六十一者孔雀像六十二者鳩鴿像六十三者鴈王像六十四者青雀像六十五者鸚鵡像六十六者翠鳥像六十七者輪中師子像六十八者雪山白象像六十九者龍王像七十者象王像七十一者馬王像七十二者鹿王像七十三者牛王像七十四者野牛像七十五者牸牛像七十六者羖羊像七十七者大鼇像七十八者大龜像七十九者魚王像八十者螺王像文殊師利如是所說此八十種是名如来隨相福聚

文殊師利如是如来八十隨相所有福聚如是福聚挍計籌量復滿无量億百千倍成如来身三十二種大人相中一相福聚文殊師利如是如来大人之相其數乃有三十二種何謂三十二種大人之相一者頂有肉髻圓好高勝二者髮紺青色其毛右旋三者其額廣大平正嚴好四者眉間毫相白逾珂雪五者目睫青緻猶如牛王

六者口四十齒無有增減七者其齒齊密無有踈缺八者其齒白淨無有垢黑九者口有四牙其色鮮潔十者其頷圓滿如師子王十一者其舌柔薄廣大紅赤十二者於諸味中而得上味十三者其語雷震得梵音聲十四者缺骨不現其處平滿十五者兩肩圓正無有缺減十六者垂申兩髀手摩其膝十七者其身上分如師子王十八者身所有毛皆悉上靡十九者身相圓滿如尼拘陁樹二十者其身高妙滿足七肘二十一者身體皮膚皆作金色二十二者一一毛孔有一毛生二十三者勢峯藏匿隱密不現二十四者兩髀圓正其肉滿足二十五者蹲相嚴好如伊尼鹿王二十六者兩足豐滿無諸缺減二十七者兩足掌下皆悉平滿二十八者足膚骨肉皆悉隆起二十九者兩手兩足皆悉柔軟三十者兩手兩足皆有網鞔三十一者兩手兩足皆悉纖長三十二者兩手兩足皆有輪相文殊師利如是所說三十二種大人之相是名

如來正相福聚
文殊師利如是如來三十二種大人
福聚如是福聚校計籌量復滿无量
阿僧祇倍不可量倍不思議倍始成
如來大法圓螺隨類教化一切衆生
音聲福聚
文殊師利如是如來大法圓螺能隨
彼彼无量無邊阿僧祇等无量世界
一切衆生所有意樂如其意樂能悉
遍滿隨其類音說法教化利益安樂
如是衆生
文殊師利如彼如來所有音聲能有
如是無量勢力如來威光亦復如是
等彼音聲能有如是无量勢力
文殊師利如彼如來所有威光能有
如是無量勢力如來之身亦復如是
等彼威光能有如是无量勢力
文殊師利如上所說如是福聚不可
思議不可筭數非諸聲聞辟支佛等
之所能得何以故如是福聚從大智
慧及大慈悲普遍一切冣上願力所生
起故是故聲聞辟支佛等所不能得
文殊師利如來如是妙色之身悉是

一切寂勝清淨施戒修等及二因緣之所成立何等為二一者如來寂勝願力二者如來化導善巧何謂如來化導善巧謂諸衆生未種善根令種善根已種善根令彼成熟已成熟者令得解脫由是二種因緣力故是故獲得妙色之身

文殊師利如是如來妙色之身由二因緣之所成就如來音聲亦復如是以二因緣而得成就

文殊師利如是如來所有音聲以二因緣之所成就如來威光亦復如是以二因緣而得成就

文殊師利如是如來所有威光以二因緣之所成就如來說法亦復如是以二因緣而得成就

文殊師利如是如來所有說法以二因緣之所成就如來之行亦復如是以二因緣而得成就

文殊師利如來如是為欲哀愍諸衆生故出現於世為欲利益諸衆生故出現於世為欲安樂諸衆生故出現於世以諸衆生若干種性願樂差別

各各不同是故如來隨其意樂爲現
種種相好之身說法教化令彼調伏
入佛法中使得成就
介時文殊師利菩薩摩訶薩聞佛所
說如上福聚利益一切諸天世人便
作是言世尊我於今者得大善利我
於今者得大寂勝我於今者得无等
等我於今者得大吉祥我思如來於
世間中爲諸衆生作大依止淸淨不
動猶如虛空難遇難遭我今得見佛
說是經已彼諸比丘及諸菩薩摩訶
薩等歡喜合掌信受奉行

大乘百福莊嚴相經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

大乘四法經

劉

大唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱復有无量菩薩摩訶薩衆尒時世尊告諸苾芻有四種法菩薩摩訶薩盡其壽量常應修行乃至雖遇喪命因緣亦不得捨何者爲四諸苾芻菩薩盡壽乃至逢遇喪命因緣必定不得捨菩提心諸苾芻菩薩盡壽乃至逢遇喪命因緣必定不得捨善知識諸苾芻菩薩盡壽乃至逢遇喪命因緣不得棄捨堪忍愛樂諸苾芻菩薩盡壽乃至逢遇喪命因緣必定不得捨阿練若諸苾芻如是四法菩薩盡壽常應堅持寧喪身命而不捨離尒時世尊重演其義說伽他曰

世間明慧者　應發菩提心　常思一切智
恒近善知識　住堪忍愛樂　依止阿練若
猶如師子王　遠離諸驚怖

諸明慧者修行此法速能超出衆魔羅網疾證无上正等菩提時薄伽梵

說此經已諸苾芻等歡喜奉行

大乘四法經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

佛說菩薩修行四法經　毀

大唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊告諸比丘汝等已得無量善利當求无上佛大菩提何以故佛菩提者世出世閒无等等故若未来世諸衆生等發意欲求佛菩提者當修四法何等為四一者當發大菩提心寧失身命不應退轉二者應當親近善友寧失身命不應遠離三者應修忍辱柔和寧失身命不生嗔恚四者當依寂靜之處寧失身命不憂憒閙諸善男子如是四法菩薩摩訶薩應當修學尒時世尊即說偈言

諸欲求勝果　當發菩提心　策勤精進行
須依善知識　忍辱佛所讚　釋為有力人
空閑聖所居　无畏猶師子

尒時世尊說此偈已復作是言諸有智慧大慈悲者能修如上四種之法其人則能解脫生死出離魔網成等正覺得大涅槃尒時世尊說此經已

彼諸比丘及諸菩薩聞佛所說皆大歡喜信受奉行作礼而去

佛說菩薩修行四法經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

善恭敬經

毀

隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆住在如來本所行處寶莊嚴殿尒時世尊與大比丘及諸菩薩摩訶薩等并餘无量百千万億四部大衆左右圍繞共會說法

尒時長老阿難從坐而起整理衣服右膝著地以十指爪合掌向佛身心恭敬而白佛言世尊如來常說有多聞者有大功德若復教他立多聞處世尊彼善男子得幾所功德作是語已默然而住

尒時世尊告長老阿難言阿難汝既問我以是義故我當為汝譬喻解釋所以者何智者於義譬喻得解阿難譬如三千大千世界所有樹木百卉藥草若小若大乃至似於如横一指從地生者彼等樹木並著枝葉花果子實皆悉備具阿難而彼所有樹木之中如横一指最小之者所生花果多少之數如一恒沙如向一指所生花葉果實枝等如横二指所生草木

還有若干花果子實多少之數如二恒沙如是次第乃至從地更有出生如横三指還有若干枝葉花果多少之數如三恒沙阿難於意云何頗復有人能數彼樹多少以不阿難言不也世尊

尒時佛復告阿難言彼之一指以上所有花果子實有人尚能數知多少而彼善男子善女人教他乃至一四句偈為他顯示不求果報發慈哀心憐愍之心乃至教他令得阿羅漢果復作是念以何方便令多衆生以此法施因縁力故令得須陁洹果乃至令得阿羅漢果乃至令發菩提之心以慈愍故教他乃至一四句偈為他解釋分别顯示以此功德欲比於前辟喻功德多少之數於此功德百分不及一千分不及一百千分不及一億千分不及一歌羅數分不及一辟喻分不及一優婆尼沙陁分不及一彼等福德不可稱量阿難彼之男女多得善根乃至令他住多聞中復能向他乃至宣說一四句偈

尒時世尊作是語已長老阿難復白
佛言希有世尊乃能作如是說
希有婆伽婆如来乃能作如是說世
尊彼之受法善男子善女人於是法
中及法師所應作何等恭敬之心作
是語已
佛告阿難言阿難汝莫問我如是之事
何以故今者衆生无敬法心阿難復
更重白佛言善哉世尊我渴仰法於
是法中深生敬心如法學法我作世
尊侍者已来未曾聞此如是之法世
尊我從今已當作如是恭敬之心如
世尊勑不違聖教
尒時阿難復白佛言世尊於後末世有
善男子善女人等於諸法中或有渴
仰敬重心相惟有口言為衣食故為
利養故從貧賤中剃鬚出家而作是
言我能為法雖復被彼等求諸佛法世
尊然彼衆生无行法心示下賤相是
人還起下賤之心世尊我為自身故
發是問我等云何應住云何應行作
是語已
尒時佛告長老阿難作如是言阿難

若有善男子善女人樂於法者欲得讀誦彼等衆生欲向和上阿闍棃所至已應問諸佛法言隨心所樂所堪說處應說依止彼或十臘或十二臘為重法故應乞依止何以故如来往昔雖復說言五夏比丘不須依止而彼學者於前敬心乃能為法以是義故應當依止何以故彼人欲學於佛法故

阿難而彼和上阿闍棃等為彼應作如是依止當如是耶我許汝耶汝得利耶我教汝耶汝當謹順莫放逸耶應練行耶如是與耶若有比丘得具足法彼則堪能與他依止若能如是分別法句與他依止名依止師

若有比丘雖復百夏不能闍解如是法句彼亦應當從他依止所以者何自尚不解況欲與他作依止師假令耆舊百夏比丘而不能解沙門釋種秘密之事彼人為法應說依止雖有百夏上座比丘不解律法彼等亦應說於依止

若有比丘從他受法彼等比丘於彼

師邊應起尊貴敬重之心欲受法時當在師前不得輕笑不得露齒不得交足不得視足不得動足不得踔脚足踝齊整勿令高下於彼師前勿昇高座師不發問不得輙言凡有所使勿得違命勿視師面離師三肘命坐即坐勿得違教安坐已訖於彼師所應起慈心若有弟子欲受法時長跪師前先誦所得誦已有疑先應諮白若見聽許然後請决是時學者既受法已右膝著地兩手捧足一心頂礼師所住處地若平正即應設敬若地偏隘即還却立乃至師過至彼平所即便請法若至平處礼師足已却縮而行至十肘地遥礼師已隨意歸還又復弟子應作是念師在我後觀我是非不應放逸我若即来尋至師前請决所疑是即為善儻不得来應當知時一日三時應參進止若三時闕不參進止是師應當如法治之

又復弟子若參師時至彼師所若不見師應持土塊或木或草以為記驗若當見師在房室內是時學者應起

至心遶房三帀向師頂礼尒乃方還若不見師衆務皆止不得為也除大小便

又復弟子於其師所不得麁言師所呵責不應反報師坐卧牀應先敷拭令无塵汙蚉蟻之屬若師坐卧乃至師起應脩誦業時彼學者至旦東方便到師所善知時巳數往師邊諮問所須我作何事當白師言入聚落不若師欲得入聚落時師所袈裟當須前奉先應洗手若洗手訖應持巳衣還拭巳手至彼師所身心安住兩手捧衣長跪而授如法敬奉處所安住然後奉水令洗手面先奉內衣著身體者尒乃更當奉餘衣服常所用者向於師所應作如是恭敬之心

又復弟子在於師前不得涕唾若行寺內恭敬師故勿以袈裟覆於肩髆不得籠頭師經行處應常掃拭天時若熱日別三時以扇扇師三度授水授令洗浴又復三時應獻冷飲應當知時為師乞食師所營事應盡身力而營助之取師應器洗治令淨若師

與洗先洗師器乃及己鉢若與應洗如
不與者不應再索何以故有因緣故
阿難有諸比丘當作是念如来往昔
鉢无人洗彼等學佛應當自役雖然
如来許彼天若熱時應具冷水天若
寒者應備暖水凡所須者皆應盡備
親在師前勿嚼楊枝於他人處勿說
師過若遥見師尋起迎接
阿難凡有師者隨在誰邊學四句偈
或聽或讀或問或諮一四句等是即
為師時彼學者於其師所常起恭敬
尊重之心若不如是名不敬者亦不
名住正行之者若於他邊說師過者
彼人不得取我為師何以故
阿難彼无敬心不愛佛故彼無行人
況愛法者彼无敬人當不愛法彼大
惡人亦不愛僧不入僧數何以故彼
愚癡人不行正行阿難佛所言說皆
為行者
尒時長老阿難聞佛說已悲泣流淚
以手捫拭作是白言世尊於將来世
少有衆生住是行者世尊我等當行
如是之行我今當住如是之行世尊若

有比丘於彼師所或和上邊不生敬心道說長短於將來世得何等報佛告阿難若將来世有諸比丘或於師所或和上邊不起恭敬說於師僧長短之者彼人則非是須陁洹亦非凡夫彼愚癡人應如是治何以故阿難師實有過尚不得說況當无也

阿難若有比丘於其師邊不恭敬者我說別有一小地獄名為椎樸當墮是中墮彼處已一身四頭身體俱然狀如火聚出大猛炎熾然不息然已復然於彼獄處復有諸虫名曰鉤觜彼諸毒虫常噉舌根時彼癡人從彼捨身生畜生中受野獸形或野干身或受狼身彼諸人等見者大喚或唱言狼或唱野干阿難彼癡人輩皆由往昔罵辱於師及與和上是故見者皆悉不喜以彼往昔舌根過故恒食屎尿捨彼身已雖生人間常生邊地生邊地已捨於一切功德之事具足惡法離衆善法雖得人身皮不似人不能具足人之形色不似父母父母憎惡得人身已常被輕賤誹謗毀辱

雖佛世尊恒無智慧從彼死已還速
墜墮地獄之中何以故
阿難若有人等於教授師所施自在
師所教法行師所教真行師所起不
恭敬受是重殃阿難彼癡人輩自餘
更得无量無邊苦患之法阿難若從
他聞一四句偈或抄或寫書之竹帛
所有名字於若干刧取彼和上阿闍
棃等荷檐肩上或時背負或以頂戴
常負行者復將一切音樂之具供養
是師
阿難作如是事尚自不能具報師恩
亦復不名深敬於師況敬法耶作是
敬者是名敬師
阿難若有无量無邊供養之具尒乃
堪能供養師耶
阿難當来之世多諸比丘得是經已
於師和上起不敬心无有正行於師
和上恒說於過阿難我說彼等愚癡
人輩極受多苦於當来世必墮惡道
阿難我向汝說我向語汝如来在世
於汝等邊已為說訖此是正道此非
正道於當来世彼諸比丘隨行何行

還生是處得是果報是故阿難我教
汝等常行恭敬
阿難若有善男子善女人能生恭敬
尊重之心當得如是勝上之法所謂
愛敬諸佛世尊敬重經法深愛敬僧
當入是次佛說是經已長老阿難等
及諸大衆聞佛所說歡喜奉行

善恭敬經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

佛說希有挍量功德經

毀

隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時長老阿難比丘在蘭若處獨坐思惟作如是念諸善男子及善女人若能受持三歸依處作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德生是念已長老阿難日初出時於其住處即從坐起齊整衣裳安詳而出往詣佛所到佛所已頂礼佛足偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我於向者在空閑處如是思惟若善男子及善女人能如是言我今歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德我實未解惟願如來分別演說令諸衆生得正知見

尒時世尊告阿難言善哉善哉汝善男子真實智慧微妙能善思量能問如來如斯之義如汝思量彼善男子及善女人若能清淨發如是心我今歸依佛歸依法歸依僧得幾所功德者諦聽諦聽善思念之吾當為汝分

別解說阿難白佛唯然世尊願樂欲聞尒時世尊告阿難言此閻浮提地縱廣七千由旬形如車箱南挾北廣假使滿中須陁洹人辟如竹葦甘蔗稻麻如是一切須陁洹人其有善男子善女人滿一百年持於世間一切所有娛樂之具盡給施與復以四事具足供養恭敬礼拜乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一塔廟皆以香華蘇油燈燭作倡伎樂繒綵幡蓋種種供養於汝意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於彼福德百分不及一千分不及一百千万分不及一乃至筭數辟喻所不能及

尒時世尊復告阿難且置閻浮提假使西瞿陁尼縱廣八千由旬其地形狀猶如半月皆悉滿中斯陁含人辟如竹葦甘蔗稻麻若有善男子善女人滿二百年復以世間種種四事供養如前乃至滅度之後收其舍利起

七寶塔一一寶塔亦以華香燈燭伎樂繒蓋幢幡種種供養於汝意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於彼福德百分不及一千分不及一億分不及一百千億分不及一乃至筭數譬喻所不能及

尒時世尊復告阿難且置一閻浮提一瞿陁尼假使東弗婆提縱廣九千由旬其地形狀猶如滿月皆悉滿中阿那舍人譬如竹葦甘蔗稻麻若有善男子善女人滿三百年復以四事一切樂具供養如前乃至滅度之後収其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香伎樂幡蓋種種供養於意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於彼福德百分不及一千分不及一百千分不及一億分不及一百億分不

及一百千億分不及一乃至筭數譬
喻所不能及
尒時世尊復告阿難且置一閻浮提
一瞿陁尼一弗婆提假使北方欝單
羅越縱廣十千由旬其地形狀四方
端直周帀齊整滿中阿羅漢諸漏巳
盡無復煩惱心得自在具正解脫正
智得解脫其心調伏人中大龍所作
巳辦捨棄重擔逮得自利不受後有
梵行巳立身心无畏達衆生意得六
神通具八解脫譬如竹葦甘蔗稻麻
若有善男子善女人滿四百年復以
四事供養恭敬一切樂具給足如前
乃至滅度之後起七寳塔一一寳塔
皆以華香伎樂燈燭繒蓋幢幡種種
供養於意云何彼善男子善女人得
福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿
難不如是善男子善女人以淳淨心
作如是言我今歸依佛歸依法歸依
僧所得功德於前福德百分不及一
千分不及一百千分不及一百千億
分不及一乃至筭數譬喻所不能及
尒時世尊復告阿難且置閻浮提瞿

陁尼弗婆提欝單羅越假使遍四天下滿中辟支佛獨覺辟如竹葦甘蔗稻麻若有善男子善女人滿十千年復以四事供養恭敬一切樂具給足如前乃至滅度之後收其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香伎樂燈燭繒蓋幢幡種種供養於意云何彼善男子善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛言阿難不如是善男子善女人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸依法歸依僧所得功德於前福德百分不及一千分不及一百千分不及一百千億分不及一乃至筭數譬喻所不能及

尒時世尊復告阿難且置一四天下一日月光所照之處設復一千世界所謂一千日月一千四大海水一千須弥山王一千閻浮提一千瞿陁尼一千弗婆提一千欝單羅越一千四天王天一千三十三天一千夜摩天一千珊兜率陁天一千化自樂天一千他化自在天一千梵天不相繫屬各於千世界中得大自在阿難是名一小

千世界阿難從一小千世界一數之滿一千巳是名中千世界阿難從中千世界復一一數還滿一千是名大千世界阿難如是合數揔名三千大千世界假使滿三千大千世界中諸佛如来辟如竹葦甘蔗稻麻彼等諸佛世尊至真等正覺若有善男子善女人二万歲中常以一切娛樂之具衣服飲食牀卧湯藥種種奉施乃至滅度之後収其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香伎樂繒蓋幢幡香燭油燈如是供養於意云何彼善男子及善女人得福多不阿難白佛甚多世尊佛告阿難若復有人直能供養一佛世尊滿二万歲四事具足供養恭敬乃至滅度収其舍利起七寶塔一一寶塔皆以華香伎樂幡蓋香油燈燭一切奉施其福尚多无量无邊不可稱數何況滿三千大千世界諸佛如来二万歲中常以四事供養供給乃至滅度収其舍利起七寶塔一一寶塔各以華香伎樂幡蓋及香油燈種種所須悉皆供養實得无量

無邊不可筭不可數福德之聚佛言
阿難猶不如是善男子善女人以淳
淨心作如是言我今歸依佛歸依法
歸依僧所得功德勝前福德百倍千
倍万倍不可筭數言辞辟類所能知及
尒時世尊復告阿難若有人能歸依
佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至一彈
指頃能受十善受已修行以是因緣
得无量無邊功德阿難若復有人能
一日一夜受八戒齋已如說修行所
得功德勝前福德千倍万倍百千万
倍乃至筭數辟喻所不能及阿難若
能受持五戒盡其形壽如說修行所
得功德勝前福德百倍千倍万倍千
億万倍非筭數辟喻所能知及阿難
若復有人受沙弥戒沙弥尼戒復勝
於前百倍千倍万倍千億万倍非筭
數辟喻所能知及阿難若復有人能
受持式叉摩那戒又復所得功德勝
前福德百倍千倍百千万倍乃至筭
數辟喻所不能及何況受持比丘尼
戒依波羅提木叉如說修行況復有
人盡形受持大比丘戒依波羅提木

又戒如說修行不缺不犯無有穢濁清淨梵行得无量無邊功德勝前百倍千倍万倍百千万倍乃至筭數辟喩所不能及

尒時長老阿難聞佛說此三歸依處乃至盡壽護大比丘波羅提木叉功德無量歎未曾有白佛言甚奇世尊是經微妙不可思議明甚深義功德廣大難可校量當何名此經我等云何奉持佛告阿難此經名為希有希有經汝當奉持所以者何是經中說希有之法所演勝法一切世間難聞故名希有佛說是經已長老阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說希有校量功德經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

寳無比經　毀

御製

大唐三藏聖教序

盖聞二儀有像顯覆載以含生四時无形潜寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其无形也故知像顯可徵雖愚不惑形潜莫覩在智猶迷况乎佛道崇虚乘幽控寂弘濟万品典御十方舉威靈而無上抑神力而无下大之則弥於宇宙細之則攝於毫釐无滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光

麗象開圖空端四八之相於是微言
廣被拯含類於三途遺訓遐宣導
羣生於十地然而真教難仰莫能一
其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糾所
以空有之論或習俗而是非大小之
乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法
門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之
心長契神情先苞四忍之行松風水
月未足比其清華仙露明珠詎能方
其朗潤故以智通无累神測未形超
六塵而迥出隻千古而無對凝心內
境悲正法之凌遲栖慮玄門慨深文
之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截
偽續真開茲後學是以翹心淨土往
遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨
飛途閒失地驚砂夕起空外迷天万
里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡
霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周
遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正
教雙林八水味道飡風鹿苑鷲峯瞻
奇仰異承至言於先聖受真教於上
賢探賾妙門精窮奧業一乘五律之
道馳驟於心田八藏三篋之文波濤

於口海爰自所歷之國摠將三藏要
文凡六百五十七部譯布中夏宣揚
勝業引慈雲於西極注法雨於東陲
聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火
宅之乾焰共拔迷途朗愛水之昏波
同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇
昇墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺
雲露方得泫其華蓮出淥波飛塵不
能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞
良由所附者高則微物不能累所憑
者淨則濁類不能沾夫以卉木無知
猶資善而成善況乎人倫有識不緣
慶而求慶方冀茲經流施將日月而
无窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇太子臣治述　聖記

夫顯揚正教非智无以廣其文崇闡
微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教
者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括
宏遠奧旨遐深極空有之精微體生
滅之機要詞茂道曠尋之者不究其
源文顯義幽履之者莫測其際故知
聖慈所被業無善而不臻妙化所敷
緣无惡而不翦開法網之綱紀弘六

度之正教拯群有之塗炭啓三藏之秘扃是以名無翼而長飛道无根而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿菀排空寶盖接翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟

皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎斂衽而朝万國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海万區分義捴成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聡令立志夷簡神清齠齔之年體拔浮華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之无質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字頻

登雪嶺更獲半珠問道往還十有七載備通釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉
勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長焰皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明
我皇福臻同二儀之固伏見
御製衆經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤治輙以輕塵足岳墜露添流略舉大綱以為斯記

寂無比經

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與其無量大苾芻衆无量菩薩天人等俱

尒時尊者阿難在空閑處獨坐思惟生如是念若善男子或善女人以淨信心受三歸依作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊如是歸依

得幾許福作是念已日初出時於本
住處從座而起整理衣服安詳而出
往如來所到已頂礼世尊雙足偏袒
一肩右膝著地合掌恭敬而白佛言
惟我向者在空閑處獨坐思惟作如
是念若善男子或善女人以淨信心
受三歸依作如是言令我某名歸依
於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊
歸依於僧諸衆中尊如是歸依得幾
所福我未能了惟願世尊哀愍為說
令諸衆生得正智覺
尒時世尊告阿難曰善哉善哉汝真
妙慧能善思惟能善請問如來斯義
汝今諦聽極善思惟吾當為汝分別
解說阿難白佛唯然世尊願樂欲聞
尒時世尊告阿難曰汝今當知此贍
部洲縱廣周帀七千踰繕那北廣南
狹形如車箱人面亦尒假使於中合
為一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林
等或復稻田胡麻田等側塞充滿无
有間隙如是假使遍贍部洲諸預流
果側塞充滿亦无間隙如甘蔗等如
是一切預流果人若善男子或善女人

滿一百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬礼拜於彼二預流果人般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香薰香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福无量阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德於百分中不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一

尒時世尊復告阿難且置此方南贍部洲於此東方毗提訶洲縱廣周帀八千踰繕那形如半月人面亦尒假使於中合為一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等側塞充滿无有間隙如是假使遍彼東

方眦提訶洲一来果人側塞充滿亦无間隙如甘蔗等如是一切一来果人若善男子或善女人滿二百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬礼拜於彼一一来果人般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香薫香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讃歎供養汝意云何由是因縁彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所説供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一尒時世尊復告阿難且置東方眦提訶洲於此西方瞿陁尼洲縱廣周帀九千踰繕那形如日輪人面亦尒假使於中合為一段或甘蔗林或蘆葦

林或竹林等或復稻田胡麻田等側塞充滿无有間隙如是假使遍彼西方瞿陁尼洲不還果人側塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切不還果人若善男子或善女人滿三百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬礼拜於彼一一不還果人般涅槃後如法焚身収其遺骨起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香薰香華鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讃歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福徳比此三歸所生福徳復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喩分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一尒時世尊復告阿難且置西方瞿陁尼洲於此北方大倶盧洲縱

廣周市十千踰繕那地形四方人面亦尒假使於中合為一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等側塞充滿无有間隙如是假使遍彼北方大俱盧洲阿羅漢人諸漏已盡無復煩惱心得自在具正解脫正智解脫其心調順如大龍象所作已辦捨諸重檐逮得已利不受後有梵行已成身心无㝵知衆生性具六神通證八解脫側塞充滿亦无間隙如甘蔗等如是一切阿羅漢人若善男子或善女人滿四百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬礼拜於彼一一阿羅漢人般涅槃後如法焚身收其遺骨起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香薰香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讃歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善

男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一尒時世尊復告阿難且置北方大俱盧洲揔四大洲有鐵輪山周帀圍繞一日一月之所照臨假使於中所有一切諸山大海悉皆除屛合為一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等側塞充滿无有間隙如是假使遍輪圍中諸獨覺人成就種種勝阿羅漢所有功德側塞充滿亦无間隙如甘蔗等如是一切諸獨覺人若善男子或善女人滿十千歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬礼拜於彼一一諸獨覺人般涅槃後起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香薰香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人以

淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分諭分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一

介時世尊復告阿難且置如是一四大洲一日一月所照臨處乘此復有小千世界有鐵輪山周帀圍遶其中具有千日千月千四大海千蘇迷盧大寶山王千七金山輪圍山等千贍部洲千毗提訶千瞿陁尼千俱盧洲千四天王天千三十三天千夜摩天千覩史多天千樂化天千他化自在天千梵衆天一大梵王於中自在如是名為一小千界乘此復有中千世界有鐵輪山周帀圍遶其中具有千小千界如是名為一中千界乘此復有大千世界有鐵輪山周帀圍繞其中具有千中千界是名三千大千世界假使於中所有一切諸山大海悉

皆除房舍為一段或甘蔗林或蘆葦林或竹林等或復稻田胡麻田等側塞充滿无有間隙如是假使遍滿其中諸佛如来應正等覺側塞充滿亦无間隙如甘蔗等如是一切諸佛如来若善男子或善女人滿二万歲以諸世間所有一切上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬礼拜於是一一諸佛如来般涅槃後如法焚身收佛馱都起窣堵波高廣嚴麗皆以種種塗香末香薰香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因縁彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人於一佛所二万歲中以諸世間所有一切上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬礼拜般涅槃後如法焚身收佛馱都起窣堵波高廣嚴麗亦以種種塗香末香薰香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養其福尚多无量無邊不可稱計況滿三千大千世界諸佛如来應正等覺經二

万歲如前供養所生福德而可弥多無量无邊不可稱計佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一

尒時世尊復告阿難若善男子或善女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至復能一彈指頃受持十善由是因緣獲福轉勝阿難當知如前所說惟受三歸所生福德比此兼修一彈指頃十善福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一

尒時世尊復告阿難若善男子或善女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至復能一日一夜受持八戒獲福

轉勝阿難當知如前所說一彈指頃十善福德比一日一夜八戒福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一

尒時世尊復告阿難若善男子或善女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至復能盡其形壽受持五戒獲福轉勝阿難當知如前所說一日一夜八戒福德比盡形受五戒福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一

尒時世尊復告阿難若善男子或善女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至復能盡其形壽受持勤策勤策尼戒獲福轉勝阿難當知如前福德比此福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一

尒時世尊復告阿難若復有能盡形受持尼正學戒獲福轉勝阿難當知

如前福德比此福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一

尒時世尊復告阿難若復有能盡形受持苾芻尼戒獲福轉勝阿難當知如前福德比此福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一

尒時世尊復告阿難若復有能盡形受持大苾芻戒獲福轉勝阿難當知如前福德比此福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一

尒時世尊復告阿難若善男子或善女人能發阿耨多羅三藐三菩提心盡未來際受持菩薩三聚淨戒无缺無犯所獲福德无量無邊不可思議不可比喻冣勝冣尊冣上冣妙尒時尊者阿難聞佛所說受持三歸乃至菩薩三聚淨戒所獲福德无量無邊

歡喜踊躍歎未曾有而白佛言甚奇
世尊如是法門寂勝希有不可思議
明甚深義功德廣大難可校量其名
何等我當奉持佛告阿難今此法門
名寂無比校量種種眞實功德以是
名字汝當奉持所以者何此經中說
寂无比法一切世間甚難聞故
時薄伽梵說是經已尊者阿難大苾
芻衆無量菩薩及諸天人阿素洛等
聞佛所說皆大歡喜歎未曾有信受
奉行

寂無比經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

前世三轉經

西晉沙門法炬譯

聞如是一時佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人皆阿羅漢也一切大聖皆其上尊志知他人心所念獨阿難未也尒時佛出精舍坐於虛空爲無央數百千衆會圍繞而爲說法及七万菩薩皆得諸總持彼時佛面色光明勝常時光明從面出往照遍諸世界時佛便笑五色光從口出上至梵天諸佛天中天授諸弟子决時光往照四天王光還照佛三帀從足心入諸佛天中天授辟支佛道决時光從口中出往照波羅尼蜜天還繞佛三帀從臍入諸佛天中天授佛道决時光往照梵天還繞佛三帀從頂入是時地神皆同時舉聲如是佛見三事若過去當来今現在說種種决虛空神天四天王忉利天上至梵天皆舉作聲如是說三事種種决過去當来今現在爲授弟子地决爲授辟支佛地决爲授佛地决時梵天皆

毀

來下上至三十三天人皆來下爾時
无央數百千人會比丘比丘尼優婆
塞優婆夷賢者阿難時知七法事何
等為七一者知義二者解法三者曉時
四者了節五者明衆六者知身事七
者知他人事賢者阿難從座起整衣
被長跪叉手以偈讚佛言

得清淨智眼明好　尊根寂定度无極
光明遠照而金色　神照誰得願說之
誰令發意於佛道　誰坐樹下降伏魔
誰令取佛上道利　月面願說何故笑
若佛世尊笑之時　面出光笑勝於人
應時百千人民會　今佛以緣當說之

阿難問佛唯天中天諸有婬怒癡者
以色聲香味細滑法故笑天中天斷
婬怒癡用何故笑天中天不是舍利
弗所問亦不是摩訶目揵連摩訶迦
葉優為迦葉迦翼迦葉那翼迦葉施
羅比利迦私所問諸佛天中天有六法
不共何等為六一者諸佛天中天知過
去无所罣导慧二者諸佛天中天有當
來無所罣导慧三者諸佛天中天今現
在亦有无所罣导慧四者諸佛天中天

身所行智慧五者諸佛天中天口所說智慧六者諸佛天中天心念智慧是為六諸佛天中天无有不見聞諸佛說佛道慧佛告阿難過世時有國名優波羅越其國富樂熾盛五穀豊熟人民安隱衆多不可得計佛語阿難尒時優波羅越國中有王名波羅先於諸國中獨尊所施行教勑使人正法治國鞭杖不行尒時人民長壽二万歲時其王命過其國中有一婬泆女為上色面貌端正姝好其女人徃至他人舍其主人生男便以手牽子觧婬女便問之牽兒欲作何等報言我飢餓欲噉之問言無有飯可食之耶報言无有也婬女人報言且待須我為汝持食来荅曰卿未出門頃我當餓死那能須卿持飯来耶婬女人念言若我持兒去其母便當餓死若置去者便當取兒噉之將當奈何令母子各得安隱婬女人即取利刀自割兩乳與之其母便食之婬女人問言卿為飽未報言巳飽矣婬女人兩乳血出流離便還其家時有一

男子至其婬女人舍欲與共作非法見之便言誰取此上色女乳割如是耶便有悲意以姊弟心待之不復起欲心男子即問言姊誰取卿如是耶報言无有嬈我者也我自至他舍其主人適産生便牽其子我畏害欲作何等報我言我飢餓欲取子肉噉之我問卿无有飯可食耶報我言无有也我言且待須我為汝持飯來報我言卿去未及出門頃我便餓死我心念適持兒去母便當死若捨去者則當取兒噉我便割乳便與噉之其男子聞之言即躃地奄絶婬女便取水灑其上其久乃得穌息男子問言姊當為我現至誠婬女言諾男子言我初不見此難實至誠如汝言不虛者姊乳當平復如故應時其女人乳平復如故亦无瘢也釋提桓因以天眼見婬妷女言此上色婬女人布施為福乃如是恐來奪我座則化作婆羅門持寶杖澡豆瓶著金錫杖行乞匃至此婬女家言乞我分衛其女人便以

金鉢盛飯出與婆羅門婆羅門即却
行不肯受上色女問道人何為却行
不肯受食報言我不用食我聞汝布
施乳為審尒不平報言實如是婆羅
門以偈問之曰

汝為索何願　云何釋為梵　為末多實王
所願難如是

上色女以偈報之言

婆羅門無為者　無生老及病死
無愁憂清淨處　婆羅門我求彼

婆羅門言問汝持乳布施時意寧轉
異不女人報言婆羅門我當為汝現
至誠報言現之女人言若使我至誠
持乳布施意无異者令我轉女人身
得作男子所言適竟即轉成男子時
優波羅越王治國五千歲已後終亡
傍臣左右聞婬女人轉身作男子念
言正當立此作國王為王者當以正
法治國便共立作王鞭杖不行以正
法治國好布施金銀珎寶著四城門
外及諸街里欲得飯食漿水衣被熏
華房室座席舍宅金銀珎寶明月珠
玉琉璃水精珊瑚馬瑙隨其欲與之

教一天下人持八關齋如是治國五百歲。不耕種自然稻米清絜香美无有麁穬今日截旦日續自然生即取其米並應時没不現取共食味一切味食是巳後齒不落亦不老亦不病亦不傴顏色無異長短適等祿相亦等辟如欝單越天下國王自念言我布施與人有何可惜我布施與禽獸者尒乃為難時王麝香自塗身便入山空閑處卧巖石上諸百鳥皆来生啖其身便命過生於婆羅門家其家大富金銀珎寶无央數十月巳滿便生端正好无比適生四侍女共養育第一女主栻其身第二女主沐浴第三女主乳哺第四女主抱之兒即長大四人共侍議不得使有見者五百綵女共侍相娛樂便竊出遇向市觀見敗賣貧窮乞匃者有悲哀之意言此人民若使富樂者不復賈作販賣

尒時自說偈言

我之身心去何　甚堅而不破碎
吾自在安樂處　見勤苦諸人民

馳還白父母我欲除鬚髮行入山空

處處樹下父母不聽所以者何適有
汝一子甚重愛之我禱祠山川日月
諸天適得汝一子耳我不見汝者便
愁憂死不肯聽使去子便委卧地一
日二日至五日不食飲諸親厚知識
聞此兒欲學道除鬚髮父母不聽委
卧空地不食飲五日諸親厚知識皆
共到其所諫曉言童子何以不起沐
浴飲食莊嚴用除鬚髮在樹間樂道
童子亦不應如是言者三日諸親厚
共到父母所言聽使去學道若樂者
可數來往相見不樂者便當來歸父
母言諾見聽巳子便自養視六七日
繞父母三帀為作礼使入空閑坐行
道巳後則往至餘大藂樹間中有兩
道人坐得五神通精誠求道離婬欲
童子便至其所問此間作何等報言
我在此間露坐禪念道用人民故作
勤苦行童子言我亦當用人民故露
坐禪念道二道人言善童子即於大
藂樹下坐禪於中用人民故勤苦行
道即得五神通精進踰於二道人其
人大聖上尊其樹間有虎妊娠諸道

人法樹果自墮落者乃取食之不從
樹摘取也諸道人共行求果䖏便見
妊娠虎童子道人語兩道人言此虎
今不久當産飢餓經日恐自噉其子
誰能持身食之者弥勒菩薩言我當
持身食之採果還巳見虎乳飢餓欲
取其子噉之其道人語兩道人言虎
巳乳飢餓欲還噉其子誰能持身食
之便共俱至餓虎所虎開目張口向之
兩道人俱畏懼便飛上虛空中其一人
言道人卿之至誠如是也屬者言當
持身食餓虎今者何故飛上虛空也
其一道人哀之淚出左右顧視無所
有童子道人取利刀判右辟流血如
是七處自刺血入虎口中因飲之便
復自投身食餓虎則死佛語阿難欲
知尒時上色婬女人者不正是我身
時立為王者亦是我身時婆羅門子
自投身餧餓虎者亦是我身兩道人
者是迦葉弥勒菩薩佛告阿難我精
進行道故超越九劫出弥勒前如是
艱難勤苦行道六十劫布施手足鼻
耳頭目𦙁肉婦子男女好衣被飲食

故降伏六十億魔三十四億得佛道

佛語阿難若使一切人知布施之福

如我所知者窮乏餬口得一食自飯

繼命若不食此便死者則當不自食

與善人令受阿難我念昔世時所布

施用是故面色明好照曜笑光從口

出遍三千大千世界佛說是經時四千

二百比丘起无餘意得解脫八十那術

諸天人發無上正真道意七万菩薩

得无所從生法忍佛說如是賢者阿

難及一切衆會諸天龍鬼神世間人

皆歡喜前爲佛作礼而去

前世三轉經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

銀色女經

元魏天竺三藏佛陀扇多譯

如是我聞一時婆伽婆住舍衛國祇陁樹林給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊告諸比丘言諸比丘若有衆生能知布施所有功德及施果報如我所知於食食時若初食摶若後食摶若不捨施不應自食尒時世尊而說偈言

若有諸衆生　如佛之所說　減食分而施
成就大果報　或以初食摶　或以後食摶
若不用布施　則不應自食

尒時世尊說是偈已告諸比丘言諸比丘乃往過去過無量劫時有王都王号蓮華彼城有女名曰銀色端正殊妙容相具足成就軍上勝妙色身彼銀色女有所須故從自家出往至他舍入他舍已見彼家内新產婦女生一童子端正殊妙身色成就時產婦女以手擎子而欲食之時銀色女即問之曰妹何所作彼即荅言我今甚飢無有氣力不知何食故欲噉子

時銀色女即語之言妹今且止此事不可妹此舍中豈更無食人所食者即荅言姊我久積集慳貪垢恡是故於今無物可食銀色女言妹今且止待我向家與妹取食彼復言姊我今二腦皆欲破壞背復欲裂心戰不安諸方皆闇姊適出舍我命即斷時銀色女作如是念若將子去彼婦命終若不將去必食此子以何方便救此二命即語之言妹此室中有利刀不我今須之彼荅言有即便取刀授與錄色錄色取刀自割二乳與彼令食而語之言食我此乳即令妹身離飢渴若彼取食已復問之言妹為飽不彼荅言飽銀色女言妹今當知此子乃是我自身肉之所贖得今且寄妹我須向家取諸飲食作是語已流血遍身曳地而去往至家中銀色眷屬諸親見已皆共問言是誰所作銀色荅言是我自作彼復問言何以故尒銀色荅言我已起心不捨大悲為求成就阿耨多羅三藐三菩提故諸親皆言雖行布施而心悔者乃可是樫

非波羅蜜作是語已復問之言當割捨時為歡喜不勿以苦痛至生悔惱時銀色女即發誓言我割二乳不生悔心心无異想以是誓願令我二乳還復如本作是誓已即時二乳還復如本

尒時蓮華城中諸夜叉等發大聲言銀色女今自捨二乳尒時地天聞已復唱虛空中天聞已傳唱如是傳聲乃至梵天時帝釋王作如是念是事希有此銀色女愍衆生故自捨二乳我今當往至彼試之作是念已即自變身作婆羅門於左手中執金澡罐及捉金鉢於右手中捉一金杖而便往詣蓮花王都到已漸漸至銀色女所居舍宅在門外立唱言乞食時銀色女既聞門外乞食聲已即便隨時以器盛食出在門外時婆羅門而語之言妹今且停我不須食女言何故婆羅門言我是帝釋我於汝所甚生疑心故来到此如我所問必當荅我女語之言大婆羅門今者但問隨意所問我當荅之必令稱汝婆羅門心

時婆羅門即問言妹實割二乳施他以不荅言實尒大婆羅門婆羅門言何以故尒銀色女言大悲之心為取阿耨多羅三藐三菩提故婆羅門言此事甚難甚難事者所謂阿耨多羅三藐三菩提若布施已而生悔心彼乃是種非波羅蜜汝當施時歡喜以不當割時豈生異念不銀色即荅言憍尸迦我令立誓我以求於一切智心為求一切世間勝心求救一切衆生之心割此二乳實不生悔若不悔者令我女身變成男子時銀色女作是誓已即成男子彼見女身成男子已心生歡喜踊躍无量至於餘處樹下睡眠

時蓮華王忽然崩亡其王无子時甚大熱當於是時諸大臣等從樹至樹從村至村從城至城從都至都處處求覓有相之人應為王者諸臣皆言我等今者云何而得如法治王當尒之時有一大臣以熱困故入華池中時彼大臣見樹下人色貌殊勝具足衆相睡卧不覺日雖移去然其樹影

不捨彼人時彼大臣彈指令覺彼既覺已將至王舍即與剃鬚令被法服首著寶冠而語之言當治王事彼即荅言我實不能治於王事復語之言今者必須治於王事彼復荅言我若為王如法治國汝等諸人若當悉受十善業道我則為王彼皆荅言臣等順行即時皆受十善業道彼人如是十善業道勸衆生已即治王事名銀色王尒時國內諸人民等壽命七万那由他歲彼王於是无量百歲無量千歲治王事已尒乃命終臨命終時作如是言

一切皆无常　必有敗壞事　合會必有離
有命皆必死　隨所作事業　若善若不善
一切有生者　命皆不久住

彼王命終還生彼處蓮華王都於長者妻而便託生可八九月便生童子端正殊妙具足衆色然彼童子過八歲後五百童子而圍遶之將詣學堂彼學堂處先有五百童子學書時彼童子問舊者言汝等於此為何所作舊者荅言我等學書又言學書得何

義利汝等何須學此書為汝等但應
發阿耨多羅三藐三菩提心舊童子
言發阿耨多羅三藐三菩提心為何
所作童子荅言必須修行六波羅蜜
何等為六所謂檀波羅蜜尸波羅蜜
羼提波羅蜜毗棃耶波羅蜜禪波羅
蜜般若波羅蜜彼既聞已即言我發
阿耨多羅三藐三菩提心
時彼童子既令諸人發阿耨多羅三
藐三菩提心已作如是念我今欲以
微少物施我今當為二足四足禽獸
鹿等而行布施作是念已而便往至
尸陁林中即以利刀剌身出血塗身
令遍復以油塗卧彼林中而自唱言
諸有近遠二足四足鹿等禽獸須食
之者願来至此食我身肉
于時彼處飛鳥衆中有一鳥来名曰
有手坐其額上挽其右眼挽已還放
彼問鳥言汝今何故挽我右眼而復
放耶彼鳥荅言我於人身餘分肉中
一切无有美於眼者彼語鳥言假使
千遍挽我右眼而復放之而我不生
嫌恨之心彼鳥於是啄其二眼无量

鳥衆集彼林中彼鳥悉共食其肉盡
唯白骨在
彼捨身已即復還生蓮華王都託生
彼處婆羅門婦足滿十月生一童子
端正殊妙㝡上无比身色具足年十二
十後于時父母而語之言摩那婆當
須造舍時彼童子報父母言為我造
舍為有何義我心今者不在於舍惟
願放我入於深山父母即聽彼出自
舍往詣山林既往到已見山林中於
前先有二婆羅門舊住仙人在彼林
中時摩那婆至婆羅門二仙人所問
婆羅門二仙人言梵仙在此山林之
中為何所作二仙報言摩那婆我等
皆為利益衆生故在此林行於苦行
作種種事彼復語言我於今者亦為
利益一切衆生故来至此欲作苦行
彼摩那婆即至餘處樹林之中壘地
作屋彼摩那婆以修善業福德力故
忽得天眼即時遥見於其住處相去
不遠有一母虎住在彼處而彼母虎
懐妊將産時摩那婆見已念言而此
母虎將産不久此虎産已或容餓死

或時飢餓極受困苦或食自子念已
即問彼婆羅門二仙人言誰能割身
與此虎者彼即答言我等不能自割
身施作是語已復過七日母虎便產
虎既產已口銜諸子復置於地而復
還取時摩那婆見是事已即便往到
二仙人所語言大仙母虎已產若為
利益諸衆生故行苦行者今正是時
可割身肉與此母虎時彼仙人二婆
羅門即便往至母虎左已作是思惟
誰能忍受如是苦事而行大施誰能
自割所愛身肉與此餓虎作是念已
彼產母虎即遠逐之彼二仙人惜身
命故飛空而去時摩那婆即便遙語
彼婆羅門二仙人言此是汝等誓願
事耶作是語已即發誓言我今捨身
以濟餓虎願令我身以此因緣必得
阿耨多羅三藐三菩提作是願已於
彼地處得一利刀自壞其身以施餓
虎諸比丘我愍汝等生於疑心諸比
丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等
當知尒時於彼蓮華王都銀色女人
割二乳者豈異人乎今我身是諸比

丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知我是尒時蓮華王都銀色女也諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知我是尒時名銀色女捨於二乳濟彼子者諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知羅睺羅者豈異人乎即是尒時彼童子也諸比丘勿生異疑莫作異觀何以故汝等當知尒時於彼蓮華王都尸陁林中為諸鳥衆割捨身者豈異人乎我身是也諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知尒時二仙婆羅門者豈異人乎即是汝等諸比丘也諸比丘勿生異疑莫作餘觀何以故汝等當知我是尒時婆羅門子摩那婆也諸比丘是故我今為比丘說若諸比丘知施功德及施果報應施初摶若施後摶如是而食佛說此時彼諸比丘皆大歡喜

銀色女經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

阿闍世王授决經

毀

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時佛在羅閱祇國耆闍崛山中時阿闍世王請佛飯食已訖佛還祇洹王與祇婆議曰今日請佛佛飯已竟更復所宜祇婆言惟多然燈也於是王乃勑具百斛麻油膏從宮門至祇洹精舍時有貧窮老母常有至心欲供養佛而無資財見王作此功德乃更感激行乞得兩錢以至麻油家買膏膏主曰母人大貧窮乞得兩錢何不買食以自連繼用此膏為母曰我聞佛生難值百劫一遇我幸逢佛世而无供養今日見王作大功德巍巍无量激起我意雖實貧窮故欲然一燈為後世根本者也於是膏主知其至意與兩錢膏應得二合特益三合凡得五合母則往當佛前然之心計此膏不足半夕乃自誓言若我後世得道如佛膏當通夕光明不消作礼而去王所然燈或滅或盡雖有人侍恒不周帀老母所然一燈光

明特朗殊勝諸燈通夕不滅膏又下盡至明朝旦母復来前頭面作礼叉手却住

佛告目連天今已曉可滅諸燈目連承教以次滅諸燈燈皆已滅惟此母一燈三滅不滅便舉袈裟以扇之燈光益明乃以威神引隨藍風以次吹燈老母燈更盛猛乃上照梵天傍照三千世界悉見其光佛告目連止止此當来佛之光明功德非汝威神所毀滅此母宿命供養百八十億佛已從前佛受決務以經法教授開化人民未暇修檀故今貧窮无有財寶却後三十劫功德成滿當得作佛号曰須彌燈光如来至真世界无有日月人民身中皆有大光宮室衆寶光明相照如忉利天上老母聞決歡喜即時輕舉身昇虛空去地百八十丈来下頭面作礼而去王聞之問祇婆曰我作功德巍巍如此而佛不與我決此母然一燈便受決何以尒也祇婆曰王所作雖多心不專一不如此母注心於佛也乃更往請佛宿勑諸園監

各令最採好華早送入宮至中佛便晨出祇洹徐徐緩行隨道為人民說法投日中垂宮有一園監持華適出園巷正與佛會於大道之衢聞佛說經一心歡喜即以所持華悉散佛上花皆住於空中當佛頭上佛即授決曰汝已供養九十億佛却後百四十刼汝當為佛號曰覺花如來其人歡喜即時輕舉身昇虛空來下作礼畢即更自念我王為人性大嚴急故宿勑我齋戒將華當以供佛而我忘自以上佛空手而往必當殺我便徑歸家置空華箱於戶外入告婦言我朝来未食王今當殺我急為具食婦聞大惶懅曰王何故相殺便為婦本末說之婦即出至竈下具食天帝釋便以天華滿空箱中婦持食還見戶外箱中華滿如故光色非凡即以告夫夫出戶視知是天花心大歡喜止不復食便持華入王適出迎佛道與王相逢王見華大好世間希有即問監曰我園中大有此好華乃尒而汝前後不送上汝罪應死寧知之不監曰

大王園中无有此華臣朝早將園華道路逢佛不勝歡喜盡以上佛即授與我決知當殺故過家索食比其須出視空箱中復見此華必是天華非園所有今我生既畀賤為王守園拘制縣官不得行道一已授決正尒而死必生天上十方佛前无所拘制可得恣意行道王若相殺我无所在也王聞授決便生慙怖肅然毛竪即起作礼長跪懺悔佛至宮飯食已訖呪願而去王復問祇婆曰我前請佛而老母受決今日設福而園監受決我獨何故初無所獲心甚於悒當復宜作何等功德耶祇婆曰王雖頻日設福但用國藏之財使人民之力心或貢高意或瞋恚故未得決今宜割損身中自供之具并脫瓔珞七寶珠環以作寶華當與夫人太子併力合掌自就功勤一心上佛佛照王至誠必得決也於是王減徹厨膳晝夜齋戒脫身上諸寶合聚諸師曰前作華王及夫人太子皆自著手至九十日所作悉成勑外駕當徃上佛傍臣白言闍

佛前到為夷那竭國已般泥洹也王聞心大悲號涕淚哽咽曰我故至心手作此華佛雖般泥洹我故當責詣耆闍崛山以上佛坐處展馳我意也袛婆曰佛者無身亦無泥洹亦不常住无滅無在惟至心者為得見佛佛雖在世間無至心者為不見佛大王至誠乃尒佛雖般泥洹往必見佛便至耆闍崛山中見佛且悲且喜垂淚而進頭面作礼以七寶華前散佛上華皆住空中化成寶蓋正當佛上佛便授與王決曰却後八万劫劫名喜觀王當為佛佛号淨其所部如來剎土名華王時人民壽四十小劫阿闍世王太子名旃陁和利時年八歲見父授決甚大歡喜即脫身上衆寶以散佛上曰願淨其所部作佛時我作金輪聖王得供養佛佛般泥洹後我當承續為佛其所散寶化為交露帳正覆佛上佛言必如汝願王為佛時必當作金輪聖王壽終便上生兜率天上壽盡便下作佛在欒王剎土教授佛号栴檀人民壽命國土所有皆如

淨其所部佛時授決適竟王及旃陁和利前為佛作礼便燸然不見佛所在

阿闍世王授決經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

採花違王上佛授決号妙花經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

昔者世尊遊羅閱祇說經散慧初語亦善中語亦善竟語亦善其義微妙淨修梵行所講廣普時王便給使數十餘人常採好花以給王家後宮貴人姝女大小一日俱出城外採華欲還入城路逕遇佛遥見世尊相好威光巍巍無量猶星中月若日初出照于天下與聖衆俱弟子菩薩前後圍繞往詣佛所稽首為礼心自念言人命難保佛世難遇經法難值今遭大聖猶病者得良醫身既貧賤加屬縣官鞠役之患恒不自從國王嚴急主給採花常以早進設失時節或能見誅日不再中聖衆難遇億世時有寧棄身命以花上佛并散聖衆因受經戒聽省深法无窮之慧我於无數劫為人所害不可稱載未曾為法而惜身命今供世尊三寶之業縱使見害不墮苦痛必生安處便以華散佛及聖衆上却自歸命一心重礼佛知其念

發大道意甚慈愍之具為散講大乘之法六度無極四等四恩三脫菩薩時諸採華人皆發無上正真道意心解佛慧至不退轉无所從生佛即授決後當得佛号曰妙華如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊其邊人聞莫不怡悅啓受大法供奉三寶時採華夫供養受決稽首佛足還歸家中與家二親妻子辞別我今命盡為王見殺父母愕然問何罪答諸子荅曰為王所使行採諸華中遥見佛以華貢上王大嚴急既違失時復无有華必見危命故辞別耳二親聞之益以愁慼當柰之何發篋視之滿中好華須臾雜香香薰欝欝遠徹四面父母告曰可以進王諸子各曰衆人見之必傳至王又復違時恐不得安時王大瞋見不時来復散衆花違邊大臣多將人兵収取將来則受王教反縛入宮罪當棄市諸人不恐面色不變王怪問之汝等罪過命在不測縛来當殺何故不懅面色不改即白王曰

人生有死物成有敗我從無數劫無以非法不惜身命朝早採華值遇世尊以華供上稽首歸命尒時以知違令當死寧以有德而死不以無德而存還視華籃續滿如故皆是如来恩仁所覆王甚怪之心不信然故往詣佛稽首足下却坐一面叉手問佛有是意不佛言然王此人至心欲度十方不惜身命故取衆華以散上佛意无想報以得受決將来成佛号曰妙華至真等正覺用發大意受決之故慈心之香華滿籃器莫不聞知王大歡喜疾解衆縛悔過自責愚意不及繫縛菩薩惟原其罪佛言善哉善哉能自改者與无過同佛說如是王及臣民莫不悅豫作礼而去

採花違王上佛授決号妙花經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

佛說正恭敬經

元魏天竺三藏佛陀扇多譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與聲聞比丘二百五十人俱菩薩五百人皆是如来種子權行六道助佛揚化知衆生根威德自在顯發如来方便密教其名曰生疑菩薩寶德菩薩光明王菩薩慧登菩薩德臻菩薩患達菩薩无畏菩薩覺首菩薩財首菩薩寶首菩薩德首菩薩目首菩薩進首菩薩法首菩薩智首菩薩賢首菩薩如是等菩薩摩訶薩五百人俱

尒時尊者阿難白佛言世尊樂法善男子善女人當云何敬法及敬法師

尒時世尊告阿難言止止阿難今時衆生不能恭敬及有敬法

阿難白佛言世尊我今樂法及以敬法已敬當敬世尊自我親近如来以来未曾得聞如此法門以不聞故恭敬如来必失儀則今若聞者故得如法修行是事世尊復有樂法善男子

善女人聞此法門即得修行世尊復有如來法中出家比丘貧窮下賤但求衣食不樂求法及敬法師雖復親近佛法而行下賤不能隱覆必當示現世尊是故我今現在自為并及未來一切比丘諮請如來如是敬法世尊我等云何得修正行惟願如來為我解說

佛告阿難樂敬法善男子善女人若欲讀誦請問往至經法應當和上阿闍棃所至其所已應問和上阿闍棃如來正法隨心所樂當知和上阿闍棃心所知法先應諮請聽問以不師若聽者然後乃問雖復歲數若十二十為樂法故應往諮請及受依止何以故如來法中雖聽五歲比丘得離依止然彼人以初敬為法求樂法故何以故是人為欲成就自德行故阿難彼阿闍棃者應如是與依止或言可或言如是或言尒或言利或言教誨或言謹慎行莫放逸如法端正修行作如是與依止比丘成就如是等法可與依止彼得名為成就依止假

使百歲比丘不能通達如是等句彼人應受依止況能與他作依止師若使無歲比丘成就如是等法沙門密語即得名為以受依止假使百歲自不達如是等法諸句律者彼應受依止是中誦經比丘應於阿闍梨所作敬重心及正恭敬彼讀誦受經者在阿闍梨前不得露齒不得瞻足不得動足不得疊足不得蹲足不得搖足不得高座處坐師不借問亦不得語不得違師語不得一向瞻相師面住在師前三肘而立師聽坐即坐坐已於師所起慈悲心彼誦經者應先誦熟熟者誦已從師受經任意多少隨諸法門中若有疑者先應諮請聽問以不師若聽可然後當問彼受經已右膝著地兩手接礼師足若地處惡者隨所有道却退而行當至平處若地處先平彼應礼師足然後當行行至十肘復更作礼然後隨道而行彼應作如是念阿闍梨常逐我後我不能遠離阿闍梨彼應知時日三時到阿闍梨所若不到者應如法治若到而不見

阿闍棃者彼應若草若木若杖若
土塊若石令作記識若阿闍棃在房
宴坐者彼應旋房礼敬然後當行若
有所作不問師亦不得作除大小
便不得向師作麁獷惡語不得重循
師語隨師所坐之處若繩牀若木牀
皆不得坐彼牀若壞即應治之彼應
晨朝時往如時往不得非時往彼往
已應問阿闍棃當何所須及何所作
為入聚落不若言入阿闍棃所有衣
被應洗手自衣拭手兩手捉師衣已
著淨處先與師淨水洗手然後授衣
與師於後安施會拂塵與之或覆身
衣或雨衣或所須餘衣資用之者彼
應如是敬不得阿闍棃前啼唾若寺
內若寺東西不得左右叉抄衣不得
經頭隨師所居有經行處掃灑令淨
日三時拂扇三時洗浴三時諮問取
水為師乞食若師有所作者彼應用
力作之若食竟應從師索鉢洗之若
與先洗師鉢然後自洗已鉢師若不
與不得重索何以故阿難未來有如
是比丘作是念言如來等正覺鉢无

有洗者彼學我故自欲洗之如來聽如是等人夏取清涼冬取溫煖隨所須者皆應得取不得師前嚼楊枝不得說師若好若惡若遙見師應起迎接阿難若從讀誦諮請一四句偈是名阿闍梨是故彼應恭敬阿闍梨阿難若不如是敬阿闍梨者以不敬故住不正行說師過惡者彼不說我以為世尊何以故阿難彼人不重佛不敬法不在僧數何以故阿難如是癡人不得名為住正行中阿難住正行者我為彼人說佛法耳

尒時尊者阿難涕泣流淚作如是言世尊未來世中若有衆生能住能行如是等行甚為希有世尊我能行住如是等行世尊若有比丘不能恭敬和上阿闍梨及說過者彼人得何等報佛告阿難若有比丘不敬和上阿闍梨及說過者我說彼人愚癡凡夫何以故阿難不得說阿闍梨實惡何況說虛是中阿難若不恭敬和上阿闍梨者有辟支地獄名之為滅彼人命終生彼地獄彼人生已即有四頭身

上火然如熱鐵丸是中有諸𠀉名為鐵狗常所食噉彼人舌根是處命終生畜生中作虎狼野干衆生見者皆唱言是虎狼野干有所見者无能喜樂以本口過故常食糞穢受報已盡復生人中常在邊地无佛法處雖生人中具足衆惡遠離功德身形色力不類人狀稟受身形不似父母不為父母之所憐愛常被惡謗遠離諸佛生生愚癡闇鈍无智速墮地獄何以故以不恭敬教授施法濟拔難者故阿難如是等人數得苦法阿難假使讀誦受持一四句偈及以經卷書寫供養隨彼字等劫若頂若肩若背荷負彼師及一切樂具而供養之阿難如是供養已猶不能報阿闍梨恩佛告阿難未來世中有如是等諸惡比丘得是經已而不恭敬阿闍梨和上者以无行故說阿闍梨和上過我今當記如是比丘愚癡人等墮諸地獄受大苦惱阿難我今告汝及以正勅如來以說善惡道行隨彼衆生所行善惡得報如是是故阿難汝等今當

應善恭敬應善思量阿難善恭敬善
男子善女人得此法門者讚歎出離
訶欲不淨諸塵垢盡得法眼淨
尒時阿難更整衣服白佛言世尊此
法之要當名何經比丘比丘尼優婆
塞優婆夷去何受持修行於未来世
紹三寶種使不斷絶佛告阿難此經
名為正恭敬如是受持所謂愛佛愛
法愛僧佛說是經已尊者阿難及諸
比丘并諸菩薩聞佛所說皆大踊躍
歡喜奉行

佛說正恭敬經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

稱讚大乘功德經　盈

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住法界藏諸佛所行衆寶莊嚴大功德殿與无央數大聲聞衆大菩薩俱及諸天人阿素洛等無量大衆前後圍繞

尒時會中有一菩薩亦為女相名德嚴華承佛威神從座而起稽首作礼而白佛言何等名為菩薩惡友新學菩薩知已遠離尒時佛告德嚴華言我觀世間无有天魔梵釋沙門婆羅門等與新學菩薩於无上菩提為惡知識如樂聲聞獨覺乘者所以者何夫為菩薩必為利樂諸有情故勤求无上正等菩提樂二乘人志意下劣唯求自證般涅槃樂以是因緣新學菩薩不應與彼同住一寺同止一房同處經行同路遊適若諸菩薩已於大乘具足多聞得不壞信我別開許與彼同居為引發心趣菩提故若彼種類善根未熟不應為說大乘法教令生誹謗獲罪无量

新學菩薩但應親近久學大乘多門菩薩為於無上正等菩提所種善根速成熟故不應親近樂二乘者所以者何彼障菩薩菩提心故彼令棄捨菩提心故彼令虧損菩提心故彼令毀犯菩薩行故菩薩寧當棄捨身命不應棄捨大菩提心發起趣求二乘作意若諸菩薩勸諸有情捨菩提心趣二乘地若諸菩薩勸諸有情捨菩提心造諸惡業俱墮地獄受諸劇苦菩薩寧守大菩提心造五无間受地獄苦終不棄捨大菩提心而欲趣求預流果證菩薩寧守大菩提心百千大刧受地獄苦終不棄捨大菩提心而欲趣求一来果證菩薩寧守大菩提心受傍生身或作餓鬼終不棄捨大菩提心而欲趣求不還果證菩薩寧守大菩提心造十惡業墮諸惡趣終不棄捨大菩提心而欲趣求無生果證菩薩寧守大菩提心入大火坑救諸含識終不棄捨大菩提心而同怯賊投涅槃界

菩薩哀愍一切有情於生死中輪轉

無救初發无上菩提心時一切天人阿素洛等皆應供養已能映奪一切聲聞獨覺極果已能摧伏一切魔軍諸惡魔王皆大驚怖時德嚴華聞佛語已重請佛言何謂魔軍惟願世尊哀愍為說佛告德嚴華若有聞說大乘法教不生隨喜不樂聽聞不求悟入不能信受反加輕笑毀訾凌蔑離間謗讟捶打駈擯應知此等皆是魔軍是則名為樂非法者性鄙劣者求外道者行邪行者壞正見者應知此等謗毀大乘當墮地獄受諸劇苦從彼出已生餓鬼中經百千劫常食糞穢後生人中盲聾瘖瘂支體不具其鼻匾㔸愚鈍無知形貌矬陋如是漸次罪障消除流轉十方或遇諸佛親近供養復聞大乘聞已或能隨喜信受因此便發大菩提心勇猛精勤修菩薩行漸次進學乃至菩提

諸佛世尊无別作意為有情類說五乘法由本願力依法界身於一切時從諸毛孔任運流出無量法光以一妙音等澍法雨於一衆會无量有情

昔来信樂聲聞乘者聞佛為說聲聞乘法昔来信樂獨覺乘者聞佛為說獨覺乘法昔来信樂元上乘者聞佛為說元上乘法昔来信樂種種乘者聞佛為說種種乘法昔来信樂人天乘者聞佛為說人天乘法謗生鬼等亦聞如来以隨類音而為說法若有昔来未聞法者彼惟見佛處衆黙然曾聞大乘而誹謗者經無量刧墮大地獄傍生餓鬼及天人中備受苦已聞大乘法即能隨喜深生淨信便發阿耨多羅三藐三菩提心時德嚴華聞佛說已重請佛言何謂大乘此大乘名為目何義世尊告曰善哉善哉汝能樂聞大乘功德諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說此大乘名所目諸義此乘綜攝龍駕弘遠无所遺漏故曰大乘此乘功德甚深微妙過諸數量故曰大乘此乘堅固虛妄分別不能傾動故曰大乘此乘真實窮未来際無有斷盡故曰大乘此乘寥廓該羅法界邈無邊際故曰大乘此乘如海吞納藴積功德實聚故曰

大乘此乘如山作鎮匾域邪徒不擾故曰大乘此乘如空包含一切情非情類故曰大乘此乘如地普能生長世出世善故曰大乘此乘如水等潤一切令无枯槁故曰大乘此乘如火焚滅諸障令无餘習故曰大乘此乘如風掃除一切生死雲霧故曰大乘此乘如日開照羣品成熟一切故曰大乘此乘如月能除熱惱破諸邪暗故曰大乘此乘尊貴天龍八部咸所敬奉故曰大乘此乘恒為諸健達縛歌詠讚美故曰大乘此乘恒為四王梵釋礼敬尊重故曰大乘此乘恒為諸龍神等敬事防守故曰大乘此乘恒為一切菩薩精勤修學故曰大乘此乘任持諸佛聖種展轉增盛故曰大乘此乘圓滿具大威德映奪一切故曰大乘此乘周給一切有情令无匱乏故曰大乘此乘威力猶如藥樹救療衆病故曰大乘此乘能害一切有情諸煩惱賊故曰大乘此乘能轉無上法輪饒益一切故曰大乘此乘微妙甚深秘密不可宣說故曰大乘此乘

神用紹三寶種能使不絕故曰大乘此乘能顯世俗勝義理趣究竟故曰大乘此乘能顯諸菩薩行无不具足故曰大乘此乘能顯佛地功德無不備悉故曰大乘此乘利樂一切有情盡未來際故曰大乘此乘至功能建大義妙用無盡故曰大乘此乘幽玄下劣意樂不能信受故曰大乘此乘平等增上意樂方能信受故曰大乘此乘廣大下愚不測而為輕笑故曰大乘此乘尊高上智能達常所寶翫故曰大乘此乘超過獨覺乘等冣上無比故曰大乘

佛說如是大乘名義體用殊勝諸功德時於此三千大千世界六種震動空中天樂百千万類不鼓自鳴諸妙天花繽紛亂墮無量天子無數聲聞聞此法音覩斯瑞應皆發阿耨多羅三藐三菩提心百千俱胝新學菩薩同時證得无生法忍

尒時阿難即從座起合掌恭敬而白佛言今此法門甚為希有能普利樂一切有情當以何名奉持流布佛告

阿難此經名爲稱讃大乘功德亦名
顯說謗法業障以是名字汝當奉持
時薄伽梵說此經已阿難陁等无量
聲聞德嚴華等無數菩薩及諸天人
阿素洛等一切大衆聞佛所說皆大
歡喜信受奉行
稱讃大乘功德經
癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

說妙法決定業障經

毀

大唐重翻等沙門釋智嚴譯

如是我聞一時佛在法界藏殿諸佛所會無邊道場與大比丘衆菩薩摩訶薩俱時此道場有一夫人名曰功德莊嚴開敷花合掌向佛退坐一面尒時夫人白佛言若有初修行菩薩何等之人非善知識不應共住佛告夫人若三界中梵釋四王沙門婆羅門皆與修行菩薩為善知識惟除聲聞非善知識恐聲聞退修行菩薩大乘道行何以故聲聞緣覺為己利故勸引初修行菩薩迴入小乘是以聲聞乘人非善知識夫人當知初修行菩薩不應與聲聞比丘同居房舍不同坐床不同行路若初修行菩薩智慧弥廣无二分別悟大乘法而為方便勸引聲聞令入大乘方許同住若聲聞比丘福智狹劣則修行菩薩不應為說甚深大乘恐其誹謗復次修行菩薩不應數覽小乘經論何以故為障佛道故夫人當知修行菩薩寧

捨身命不弃菩提而入聲聞求羅漢道菩薩勸請一切衆生已尒時若捨菩提之心別起異道入於聲聞羅漢道果因惱乱故菩薩而退菩提二人俱墮無間地獄佛告夫人修行菩薩寧犯殺等五種大罪不學須陁洹果不退菩提修行菩薩寧於一劫百劫乃至千劫受地獄苦不學斯陁含果不退菩提修行菩薩寧墮畜生不學阿那含果不退菩提修行菩薩寧殺害衆生墮於地獄不修阿羅漢果不退菩提羅漢獨證私入涅槃辟如小賊竊入他舍修行菩薩菩提心故攝諸衆生寧同火坑不住聲聞寂滅涅槃不退菩提以是義故為攝衆生令入佛道故如是修行菩薩一切世間天人阿修羅之所尊重堪任供養超越聲聞則邪魔眷屬无能嬈惱

尒時夫人白佛言何者邪魔眷屬佛告夫人數演大乘經典之處若有衆生聞說大乘心不樂聞調弄誹謗當知則是邪魔眷屬誹謗大乘經典心故死墮阿鼻受苦无量復生餓鬼食

火𡱂尿无量劫中受苦畢巳後生人
中盲聾瘖瘂病癩不具此等衆生命
終之後經無量生方得值遇如来親
承供養於諸佛所還復得聞大乘經
典純一无雜尒時如来於諸毛孔普
出言音一一毛孔出無量億百千法
光復生無量法音偈讃時此會中若
有聲聞則聞聲聞乘法若有緣覺乘
人則聞緣覺乘法若有大乘行人則
聞大乘妙法鳥狩之類各隨其音而
聞佛法於此會中所有衆生過去未
曾耳聞佛法皆見如来默然不語其
餘衆生過去曾謗大乘經故雖於多
刧墮在地獄餓鬼受苦由謗法時大
乘入耳是故佛所親聞大乘心生歡
喜而發无上菩提之心究竟成就阿
耨多羅三藐三菩提

尒時夫人白佛言所說大乘何故名
為大乘何故說為大乘佛言夫人善
哉善哉夫人深樂大乘以是義故善
思念之當為汝說大乘名号所謂一
者令人深樂是名大乘二者不動是
名大乘三者無過是名大乘四者無

量是名大乘五者如四大海是名大
乘六者金翅及緊那羅摩睺羅伽雜
類所敬是名大乘七者乾闥婆所讚
是名大乘八者諸天恭敬是名大乘
九者梵天歸依是名大乘十者天帝
所敬是名大乘十一者四王所攝是
名大乘十二者龍王供養是名大乘
十三者菩薩奉持是名大乘十四者
成就佛性是名大乘十五者賢聖歸
依是名大乘十六者一切普堪所受
是名大乘十七者如藥樹王是名大
乘十八者斷諸煩惱是名大乘十九
者能轉法輪是名大乘二十者無言
无說是名大乘二十一者如虛空相
是名大乘二十二者三寶種性無斷
是名大乘二十三者鈍根衆生不信是
名大乘二十四者超過一切是名大乘
尒時佛說大乘威力名号之時此三
千大千世界六種震動百千樂器不
鼓自鳴則於空中諸天雨花无量百
千天子皆發无上菩提之心無量百
千聲聞皆發阿耨多羅三藐三菩提
心復有初戒菩薩未悟法者皆已悟

解尒時阿難白佛言世尊此法何名
如何奉持佛言是經名爲大乘旨擧
勝斯受持又名說妙法決定業障受
持如来說此經已阿難及功德莊嚴
開敷花夫人及諸天龍八部皆大歡
喜持受奉行

說妙法決定業障經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

如來示教勝軍王經

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與其無量大苾芻衆天人等俱介時憍薩羅主勝軍大王尊位威德皆悉成就為欲瞻仰請問佛故嚴駕出城往如來所乘至下處步進入園遥見世尊坐一樹下端嚴殊妙諸根閑寂其心寔然已能善得寂止調順寂止究竟已能善到第一調順寂止彼岸善能密護降伏諸根為丈夫龍丈夫牛王丈夫良馬清淨無穢如澄泉池威德熾盛光明照曜如大金山有三十二大丈夫相圓滿莊嚴八十隨好間飾支體時勝軍王遥見佛已心喜踊躍不能自勝便即脫去剎帝利種灌頂大王隨身所有五標尊飾一者頂上寶冠二者所執神劒三者衆寶傘蓋四者末尼扇拂五者織成寶履既去是已詣如來所到已頂礼世尊雙足右繞三帀退坐一面

尒時勝軍大王坐一面已而白佛言大悲世尊惟願如来哀愍教授惟願善逝哀愍誠令我長夜證於大義利益安樂

尒時世尊告大王曰善哉善哉大王汝今乃能請問如来如是大義大王汝今為大國主應以正法勿以邪法應隨法行勿隨非法所以者何大王當知若有國王或諸王等棄捨正法以諸邪法而作國王彼於現在為諸聖賢之所訶毀後致憂悔身壞命終墮諸惡趣生地獄中受諸劇苦又若國王或諸王等棄捨邪法以其正法而作國王彼於現在為衆聖賢之所稱讚後无憂悔身壞命終趣昇善趣生諸天中受諸妙樂

大王辟如父母憐愍於子心常欲令離苦得樂王亦應尒於諸國邑所有衆生僮僕作使輔臣僚佐應以諸佛所說四攝而授受之何等為四一者布施二者愛語三者利行四者同事如是善攝國邑衆生僮僕作使輔臣僚佐攝於二義同事同歸何等二義

一者現在二者未来
大王當知譬如男子或諸女人於其夢中夢心所見可愛園林可愛山谷可愛國邑并諸異類彼夢覺已所見皆無如是大王國祚身命虛偽无常一切皆如夢之所見大王當知王富貴樂王自在樂王愛欲樂及餘所受諸欲樂具所謂象馬車步諸軍宮殿后妃太子諸王輔臣僚佐防衛士衆父母兄弟姉妹妻妾男女大小僮僕作使國邑衆生金銀珎寶赤珠真珠衣服財穀庫藏等物如是所有諸欲樂具於命終時皆當棄捨獨往後世無一相隨
大王當知如上所說一切樂具非常非恒不可保信皆變易法迅速不停流轉移動終歸壞滅念念遷謝後為灰燼究竟同趣滅盡之門是失壞法有諸怖畏有諸災横多諸愁惱皆是墜墮零落斷壞離散之法
大王當知譬如樹林先見開華尋復結果後還無果先見其葉𦶟茂青翠尋復萎黄後皆凋落如是大王國祚

身命王富貴樂王自在樂王愛欲樂
及餘所愛諸欲樂具所謂象馬車步
軍等廣說乃至皆是墜墮零落斷壞
離散之法亦復如是
大王當知如大火聚先見熾然復極
熾然轉遍熾然後皆洞然雖久熾盛
終歸滅盡如是大王國祚身命王富
貴樂王自在樂王愛欲樂及餘所受
諸欲樂具所謂象馬車步軍等廣說
乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法
亦復如是
大王當知如日月輪有大神用具大
勢力放大光明以自莊嚴遍照世間
終歸隱沒如是大王國祚身命王富
貴樂王自在樂王愛欲樂及餘所受
諸欲樂具所謂象馬車步軍等廣說
乃至皆是墜墮零落斷壞離散之法
亦復如是
大王當知譬如大雲遍覆虛空暴風
疾雷掣電注雨震動天地須臾散滅
如是大王國祚身命王富貴樂王自
在樂王愛欲樂及餘所受諸欲樂具
所謂象馬車步軍等廣說乃至皆是

墜墮零落斷壞離散之法亦復如是
是故大王應善勤修隨无常觀隨盡
滅觀於自命殀常當驚懼為大國王
應以正法勿以非法應隨法行勿隨
非法

大王當知如四大山從四方來牢固
堅密無有缺漏无諸閒隙周帀充遍
揔一合成上盡虛空下窮地際其中
所有一切草木枝條花葉及諸有情
養動之類皆被磨滅難以決勇而可
逃避難以勢力而能抗拒難以呪術
財貨藥物而可禁止如是大王世有
四種大怖畏事各來磨滅一切眾生
難以決勇而可逃避難以勢力而能
抗拒難以呪術財貨藥物而能禁止
云何四種大怖畏事大王當知一者
老來逼迫磨滅眾生少壯二者病來
逼迫磨滅眾生調適三者死來逼迫
磨滅眾生壽命四者衰來逼迫磨滅
眾生興盛

大王當知譬如師子為眾獸王入處
群中搏取一鹿若噉若棄自在無難
其鹿尒時先所騰勇入師子口无復

能為如是大王一切衆生既入無常
師子王口所有勢力无復能為大王
當知辟如有人勇健多力毒箭所中
一切威猛皆悉摧滅如是大王一切
衆生剛强佷戾死箭所中無復勢力
無復救護无所歸依無所投竄臨欲
捨命解支節時血肉枯竭心智熱惱
燋渴所逼張口大息手足紛乱無所
堪能无有勢力涎涕交流大小便利
穢污身體六根閉塞喉顙哽噎喘息
逾急良醫拱手棄諸妙藥其所飲食
美味珍饌無不悉捨偃卧牀枕臨往
異趣淪沒无際生老病死無常瀑流
至臨終位餘命无幾業有力故後有
現前甚大怖畏琰魔王使廣大黑闇
夜分所吞出息入息寂後將滅唯獨
一身無有第二及餘伴侶奄背此生
歸於後世是大移轉趣大藂林入大
黑闇遊大曠野泛大瀛海業風所飄
往无標記冥寞方所當於尒時無異
救護无異歸依無異投竄唯除正法
大王彼於尒時唯有正法能為救護
能為宮室能作歸依是所奔趣是所

投竄能拔衆生出生死苦大王當知辟如有人寒苦所逼唯有煖火日光衣等所能止息而可獲安熱苦所逼唯林泉等若涉遠道唯清涼陰若渴所逼唯清冷水若飢所逼唯多美膳若病所逼惟良醫藥及供侍者若怖所逼惟強伴侶如是大王一切衆生死箭所中无復勢力無復救護无所歸依無所投竄臨欲捨命觧支節時血肉枯竭心胷熱惱燋渴所逼張口太息手足紛乱无所堪能廣說乃至彼於介時唯有正法能為救護能為宮室能作歸依是所奔趣是所投竄能拔衆生出生死苦所以者何

大王當知如是身者雖加守護雖久洗飾雖以衆多上妙飲食恣意飽滿及至臨終要當不免飢渴所逼而便捨命

大王當知如是身者雖常澡浴塗香末香熏香花鬘隨意嚴飾由此自體穢漏成故臨捨命時終必歸於不淨臭穢

大王當知如是身者雖以種種上妙

衣服覆蔽纏裹由此自身諸不淨物
所合成故於命終時要當不淨種種
流出
大王當知如是身者雖處宮室后妃
婇女內宮美人眷屬圍遶作衆伎樂
種種倡伎以自娛樂歡喜快樂臨命
終時自見惡相要當驚怖憂悲苦惱
大王當知如是身者雖處宮室綵飾
圖畫殿閣樓臺戶牖軒窓重閣密掩
種種香花以自嚴飾種種燈燭增光
照明施設珎奇屏障帷幔燒衆名香
散諸妙花香花寶瓶處處陳列安置
種種金銀琉璃衆寶牀座敷設上妙
氍毹錦繡文繡花氈床座兩頭俱置
丹枕覆以上妙綺帊錦衾寤寐安寢
歡娛耽著於命終後無所覺知或送
屍骸置於葬所烏鵲鵰鷲狐狼野干
餓狗鵄梟諸惡禽獸爭共食噉骨肉
膿血髓腦糞穢流溢地上臭處可惡
大王當知如是身者先常乘馭香象
駿馬衆寶輦轝擊鼓吹貝作大音樂
衆寶傘蓋隨侍於後執持扇拂掩映
摇動无量勇健爲軍馬軍車軍步軍

導從前後防衛左右百千日億竭誠敬奉城邑士庶合掌驚歎難受如是勝妙果報自在榮華不久要當瞑目辟手無復動搖擯屍偃仰置車轝上衆人荷挽出大城門父母妻子兄弟姊妹作使僮僕群僚輔佐親屬內人隨從左右心纏憂惱頭髮被散舉手拍頭椎胸悲噎哀感崩慟皆言苦哉城邑國人觀之號慕隨送葬所或有露屍施諸禽獸鳥鵲餓狗鵰鷲鵄梟狐狼野干及諸惡獸樝掣食噉骨肉狼藉風飄日曝雨漬霜封支節解散零落異所或有積薪以火焚葬筋骨燋爛血肉消化臭煙熢烰四面充塞火滅骨消灰飛塵散或有掘地埋瘞墳陵經歷多時肉消骨腐

大王當知此身如是變壞無常一切衆生及以諸行皆悉如是非常非恒不可保信皆變易法遷速不停流轉移動終歸壞滅念念還謝後為灰燼究竟同趣滅盡之門是失壞法有諸怖畏有諸災橫多諸愁惱皆是墮零落斷壞離散之法

是故大王應善勤修隨無常觀隨盡滅觀勿為貪欲之所染污勿為瞋恚之所鼓動勿為愚癡之所覆蔽勿復躭染王富貴樂勿復躭染王自在樂勿復躭染王愛欲樂勿復躭染及餘所受諸欲樂具應當減除財命憍逸應當驚懼无常死魔不與人期奄忽而至為大國主應以正法勿以非法應隨法行勿隨非法應愍衆生皆如一子應當至誠護持佛法紹隆三寶勿復餘顧所以者何生死海中流轉無始唯佛正法是大津梁千万億劫實難值故

大王當知我終不說獲得世間諸欲樂具積聚受用名富貴者我說獲得諸佛正法聖慧財寶積聚受用乃名圓滿真富貴者是故大王應當猒離世間所有諸欲樂具應當願求諸佛正法聖慧財寶時薄伽梵說是經已憍薩羅主勝軍大王及諸世間天人等衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

如来示教勝軍王

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造 勝雲五孫 第十張 侍

緣起聖道經

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏國住誓多林給孤獨園與大苾芻眾千二百五十人俱及諸菩薩摩訶薩等無量大眾

尒時世尊告諸大眾吾未證得三菩提時獨處空閑寂然宴坐發意思惟甚奇世間況淪苦海都不覺知出離之法深可哀愍謂雖有生有老有死此沒彼生而諸有情不能如實知生老死出離之法

我復思惟由誰有故而有老死如是老死復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有生故便有老死如是老死由生為緣我復思惟由誰有故而得有生如是生者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有有故便得有生如是生者由有為緣我復思惟由誰有故而得有有如是有者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀

由有取故便得有有如是有者由取為緣我復思惟由誰有故而得有取如是取者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有愛故便得有取如是取者由愛為緣我復思惟由誰有故而得有愛如是愛者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有受故便得有愛如是愛者由受為緣我復思惟由誰有故而得有受如是受者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有觸故便得有受如是受者由觸為緣我復思惟由誰有故而得有觸如是觸者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有六處便得有觸如是觸者六處為緣我復思惟由誰有故而有六處如是六處復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有名色便有六處如是六處名色為緣我復思惟由誰有故而有名色如是名色復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有識故便有名色如是

名色由識為緣我齊此識意便退還不越度轉謂識為緣而有名色名色為緣而有六處六處為緣而有其觸觸為緣受受為緣愛愛為緣取取為緣有有為緣生生為緣故便有老死愁歎憂苦擾惱生起如是積集純大苦聚

我復思惟無有誰故而无老死由誰滅故老死隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有生故便无老死由生滅故老死隨滅我復思惟無有誰故而无有生由誰滅故此生隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有有故便无有生由有滅故生即隨滅我復思惟無有誰故而无有有由誰滅故此有隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有取故便无有有由取滅故有即隨滅我復思惟無有誰故而无有取由誰滅故此取隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有愛故便无有取由愛滅故取即隨滅我復思惟無有誰故而无有愛由誰滅故

此愛隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有愛故便无有愛由受滅故愛即隨滅我復思惟無有誰故而无有受由誰滅故此受隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有觸故便无有受由觸滅故受即隨滅我復思惟無有誰故而无有觸由誰滅故此觸隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無六處故便无有觸六處滅故觸即隨滅我復思惟無有誰故而无六處由誰滅故六處隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無名色故便无六處名色滅故六處隨滅我復思惟無有誰故而无名色由誰滅故名色隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有識故便无名色由識滅故名色隨滅我復思惟無有誰故而无有識由誰滅故此識隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有行故便无有識由行滅故識即隨滅我復思惟無有誰故而无有行由誰滅故此行隨滅我即於此如理

思時便生如是如實現觀無无明故
便無有行无明滅故行即隨滅由行
滅故識亦隨滅由識滅故名色隨滅
名色滅故六處隨滅六處滅故觸亦
隨滅由觸滅故受亦隨滅由受滅故
愛亦隨滅由愛滅故取亦隨滅由取
滅故有亦隨滅由有滅故生亦隨滅
由生滅故老死愁歎憂苦擾惱皆亦
隨滅如是永滅純大苦聚
我復思惟我今證得舊道舊徑舊所
行跡古昔諸仙之所遊履
辟如有人遊行曠野嶮穢稠林欻然
值遇舊道舊徑舊所行跡古昔諸人
嘗所遊履彼即尋行既尋行已見舊
城郭古昔王都園林池沼无不具足
淨妙街衢甚可愛樂其人見已如是
思惟我今宜應速詣王所啓白斯事
尒時彼人便到王所啓白王言大王
當知我有因緣遊行曠野嶮穢稠林
欻然值遇舊道舊徑舊所行跡古昔
諸人嘗所遊履我即尋行既尋行已
見舊城郭古昔王都園林池沼无不
具足淨妙街衢甚可愛樂大王今者

若都彼城定使大王昌隆廣大安隱豐樂人民熾盛尒時其王便都彼城後時王都昌隆廣大安隱豐樂人民熾盛

我亦如是今已證得舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙嘗所遊履何等名為舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙嘗所遊履當知即是八支聖道謂初正見次正思惟正語正業正命正勤正念正定惟至第八如是名為舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙嘗所遊履我昔尋行既尋行已曾見老死見老死集見老死滅見於老死趣滅行跡如是曾見生有取愛受觸六處名色識行曾見行集曾見行滅曾見於行趣滅行跡我於此法自然通達現等覺已告諸苾芻諸苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及告種種外道沙門諸婆羅門雜出家類無量大衆是諸苾芻若於此中能正修行成能證者便能證得正理法善諸苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦无量大衆若於此中能正修行成能證者便能證得正理法善如是

乃能增廣梵行亦當饒益無量衆生為諸天人正善開示時諸苾芻及諸菩薩摩訶薩等无量大衆聞佛所説歎未曾有皆大歡喜信受奉行

緣起聖道經

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說諫王經

宋安陽侯沮渠京聲譯

傷

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時國王名不離先尼出行國界道過佛所身蒙塵土解劍退蓋為佛作禮天尊曰就坐王即坐佛問王王所從來身蒙塵土王即退坐稽首對諸屬行國界有突異者佛告王曰王治當以正法無失節度常以慈心養育人民所以得覇治為國王者皆由宿命行善所致統理民事不可偏枉諸公卿群寮下逮凡民皆有怨辭王治行不平海內皆怨身死魂神常入太山地獄後雖悔之無所復及王治國平正常以節度目民歎德四海歸心天龍鬼神皆闡王善死得上天後亦無悔王无好婬妷以自荒壞無以怨意有所殘賊當受忠臣剛直之諫夫與人言常以寬詳无灼熱之當以四意待於國民何謂為四隨時稟與和意與語所有珍寶與民共之占視老病及諸鰥寡王如是者國中和平即得其福

壽終上天所願自然王不可以常得
自在人皆敬畏以之為樂名象好馬
寶車賢臣群寮百官導從前後內藏
珎寶倉庫百物皆當腐壞無長存者
年少會老強健必病含血之類皆當
歸死珎寶妻子家室內外不可常得
如人夢見殿舍好園樹木花果池水
流泉遊戲其中快樂无極寤則霍然
莫知所在觀世所有皆如人夢王寧
見樹有華果華果不能常著樹青青
之業會有萎落天冠巾幘黼黻名服
不能常好流水不能常滿放火曠野
火盛焰赫不久則滅暴風疾雨雷電
霹靂斯臾之間霍然不見日欲出時
星無精光日之盛明照於天下不久
則冥世間无常亦復如是喻如四面
有大石山上下皆有六山俱到同時
共合其中人物含血之類無有豪賤
皆當糜碎人有四事不可得止老至
體枯病來心惱身死神去所有珎寶
皆當棄捐不可得保此四一至不可
得離无避逃處非口所能守請陳謝
不可財許求哀得解是時所有名爲

良馬珍寶壯士群臣百官護導前後孰能為王排却之者王寧見師子數中最猛逕見群鹿意欲所取便前摶撕裂食其肉如斯之痛安可言乎命如師子取群鹿時人命欲終身體不寧血脉為消面色為變命日欲促五藏不治不思飲食雖有神呪良醫善藥不能使愈口為妄語其所索者家室慈之身體皆痛如被掠治手足狂攘骨節欲解口乾息極羸瘦困劣不能起居坐卧須人若得良藥糜粥甘食人當舍之必復苦極筋脉欲絕但有出氣無復報入脣燥乾燋正氣竭盡邪氣在處舌稍却縮面目无色耳鼻閉塞不聞聲香手足拘攣節急口噤欲言不能手或把空莫索邊傍白汗目淚流出相續心意者痛識轉消滅無所復知熅去身冷䰟神去矣所有珍寶父母兄弟妻子內外知識奴婢皆當棄捐隨行獨去不知所到世間雖樂不得久留王當是時當何恃怙唯有孝順慈養二親供事高行清絜沙門見凡老人當尊敬之所有財

寶與民同歡當以慈心施惠於民無
以護言殘害民命為王之法當宣聖
道教民為善唯守一心心存三尊王
者如斯諸聖咨嗟天龍鬼神擁護其
國生有榮譽死得上天身死神去當
何所恃惟恃善耳火盛煒煒恃水滅
之飢渴之人惟恃水穀老恃机杖盲
恃有目冥恃燈火疾病困篤恃良醫
蘖舩行巨海風浪感猛恃彼榜櫓道
有盜賊恃藏匿處身死神去惟恃修
善猶逢彼難各恃其事以自拔濟宗
室獲安王无以為樂飲食極味遊居
自在不可常得飽滿皆當消散不可常
得好香塗身苾芬栝鼻珠璣瓔珞弈弈
曜目水陸好華以為挍飾金縷織成
以為名服白氎衣文繡衣雜綵衣無
極衣細疊衣細緻衣錦綾衣此皆无
常不可久保宮觀高臺華閣殿舍黃
金白銀七寶床搨氍毹毾㲪綩綖細
軟以藉身體七寶織成文繡綾綺以
為幃帳柱梁殿户闕文刻鏤燒衆雜
香遊戲其中斯皆无常不可久保琴
瑟箏笛衆音集聚歌舞倡伎衆音盈

耳快樂可言斯亦無常如幻如夢不得久保為馬寶車光目之觀王一出時椎鍾鳴鼓驛導前後王乘羽蓋之車侍者持幢翠毛偽羽彫文其柄以拂塵土治填道路丹畫攔楯衆民所觀無不敬畏好華名香皆以迎王稱壽万歲斯亦難保王穿見人欲死時不諸家内外聚會其邊椎胷呼夫皆去柰何耶罗哽咽淚下交流鳴呼痛哉神靈獨逝捨吾如之乎聞之者莫不傷心觀之者莫不助哀載之出城損於曠野飛鳥走獸摑挈食之身中有重還食其肉日炙風飄骨皆為乾往昔諸王尊榮豪貴隱隱闐闐亦如大王今日霍然不復見之此皆无常之明驗也古常如此況於今日王熟思之無念婬泆无受佞言證人入罪當受忠諫治以節度當畏地獄酷治之痛諸含血之重皆貪生活不當煞之佛說經竟王意即解願為弟子即受五戒頭面著地為佛作礼

佛說諫王經

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

諫王經 第五張 湯

叅

佛為勝光天子說王法經　　傷

大唐沙門釋義淨奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園與大苾芻衆百千人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡復與無量菩薩摩訶薩俱人中大龍一生補處尒時世尊在一樹下於勝妙座加趺而坐於大衆中普為人天演說自證微妙之法所謂初中後善文義巧妙純一圓滿清淨鮮白梵行之相尒時憍薩羅國王勝光天子嚴駕侍從出室羅伐城往逝多林欲礼世尊恭敬供養承事親近既至林所下車整衣詣大師處遥見如來坐於樹下為衆說法顏貌端正調伏諸根意樂寂靜住增上定人中龍為如師子王亦如牛王如善智馬人中最上如白蓮華如池湛寂如妙高山安處大海具三十二相八十種好如妙金幢形色充遍亦如白日千光晃耀如盛月輪衆星圍繞時王見已生大歡喜身毛遍竪得未曾有灌頂大王有五盛事

所謂如意髻珠白蓋白拂寶履寶劒悉皆棄捨著常人服從以大臣安詳正念諸根寂靜偏露右肩整理衣服曲躬合掌至世尊所礼佛雙足布上妙華燒衆名香為供養已右繞三帀退坐一面

時勝光王從座而起如常威儀合掌向佛作如是言惟願大師開悟於我善教於我為國主法令於現在恒受安樂命終之後當生天上乃至菩提善心相續佛告大王善哉善哉當一心聽甚為希有孰能致問求勝資粮當順法行蠲除惡事何以故大王若王大臣捨其善法行惡法者於現世中人所輕鄙不敢親附咸生疑惑常見惡夢多有怨家後生懊悔命終之後墮地獄中大王若王大臣遠離惡法修善法者於現世中人所欽仰皆來親附不生疑惑常見好夢能除怨敵無復追悔命終之後得生天上乃至菩提證真常樂大王辟如父母憐愛諸子常願安隱令无惱害遮其惡行勸修善業大王為天子者亦復如

是於諸臣佐乃至國人僕使之類咸
以四攝而恩育之布施愛語利行同
事時彼人王能於國界廣作如是大
饒益已成就二種利益之事去何為
二王如父母愛念無老國人如子並
懷忠孝

復次大王作天子者情懐恩恕薄為
賦斂省其徭役設官分職不務繁多
黜罰惡人賞進賢善不忠良者當遠
遠離順古聖王勿行刑戮何以故生
人道者勝緣所感若斷其命定招惡
報大王常當一心恭敬三寶莫生邪
見我涅槃後法付國王大臣輔相當
為擁護勿致衰損然正法炬轉正法
輪盡未來際常令不絕若能如是依
教行者則令國中龍王歡喜風調雨
順諸天慶悅豐樂安隱災橫皆除率
土太平王身快樂永保勝位福力延
長无復憂惱增益壽命現在名稱遍
滿十方外國諸王咸共讚歎某國天
子仁讓忠孝以法教化拯恤黔黎於
諸國中最為第一我等今者咸當歸
伏此大法王捨身之後得生天上受

勝妙樂乃至菩提
復次大王一切諸法體性空虛無常滅壞譬如有人於夜夢中見好園圃山河人衆茂林清泉堂舍樓閣皆可愛樂及其睡覺一无所見大王當知所紹王位及以壽命諸有勝樂自在尊貴五欲歡娛象馬車步父母兄弟男女妃后所有國人乃至臣妾金銀珎寶衣服飲食及諸庫藏命終之際悉皆棄捨此等衆事皆是无常滅壞之法事難保守體是動揺終歸離散可怖畏處能生苦惱無我我所亦无主宰常應觀察勿為放逸
復次大王譬如大樹初生葉華次當結實果既熟已漸當墮落青葉資後悉零墜終至皆盡唯有空樹其樹乾枯有大火至熾然猛焰不久燒盡
復次大王譬如日月有大威力具大光明能令黑闇悉皆除盡此亦不久終歸磨滅大王如是當觀無常無我滅壞之事應生怖懼而作國王當以法化勿行非法常脩衆善不隨惡行
復次大王譬如四面各有大山從四

方来堅固一段无有空缺上陵太虚
下磨地界於中所有草木蘩林及諸
生類無一飛走能得免者无有壯夫
而為拒敵亦无能以呪藥財物可令
迴去大王人間四山亦復如是謂老
病死及以失勢大王老若来時令人
衰悴疾病若至能生苦惱死期現前
必當命斷勢若失時滅其威力
復次大王如師子王驍疾多力爪牙
鋒利入鹿群中隨意取食无能為㝵
此諸獸類被他所憎無有自在大王
當知一切衆生被死箭射无有豪強
無歸无護命欲斷時骨節離解血肉
乾燥口不能言手足撩乱勢力都盡
涎唾便利遍汙其身眼等六根悉皆
閉塞喉中氣逆飲食不通念念之間
後識將盡无始時来生老病死苦海
流轉隨業而去即於此時命根將斷
隨所作業皆悉現前琰摩使人甚可
怖畏黒闇長夜無能違逆出入之息
遽然而盡獨行无侶所向慞惶捨此
人間趣於後世將墜大坑入深闇處
惟涉險道無復資粮業風所吹不知

前路尒時戹難無別歸依於此時中
隨業受報大王有陁羅尼名曰勝幡
若人先時曾受持者於生死中能為
善伴共相救護大王善聽我今為說
呪曰

南謨釋迦牟桼曳　怛他揭多也
阿　羅　歌　帝　三藐三勃陁也
怛　姪　他　唵　苫　謎　苫　謎
薩　婆　波　跛　鉢羅苫宗涅去
莎　訶

佛告大王此陁羅尼諸佛所說於日
日中清淨澡漱常誦七遍有大威神
能為救濟如遭極寒遇炎火聚如大
熱時得清冷水盛夏尋路逢好樹陰
如渴遇清泉如飢得美食如病蒙呪
藥又復遇良醫如怯怖人得強壯伴
大王如是有福之人臨欲死時有好
瑞相而為導引大王於此時中唯有
善法共相護念為作歸依惟此陁羅
尼善能救濟是故大王常當日日誦
此神呪能得消除一切罪障復能生
長無量福因當善觀察无常滅壞究
竟空无於死門中生大恐怖以善化

世莫行惡法常修福業起大慈悲何以故緣於此身常所愛護供以名厨上妙飲食隨時偃息無憂自在雖受如是殊勝之樂終歸不免臨死之際飢火來逼之食而死

復次大王所著衣服皆是微妙迦尸白疊錦綺綾羅線煥順時任情受樂終歸不免臨死之際委卧牀席迴轉隨人垢膩縈身衾蒙露體能令見者生可惡心

復次大王平生之日澡浴嚴身塗香末香種種莊飾熏香遍體頂繫花鬘設受如此上妙樂具終歸不免漸將變壞復本形狀臭穢現前澡沐塗香並皆虛設

復次大王多處內宫婇女圍繞管絃代發歌舞隨情以樂送時不聞憂事終歸不免死苦來迫懷怖而終

復次大王所居宫殿種種莊嚴户牖疎通寒温適節暢情終日受樂通霄室燎明燈考諸婇女踈籠散馥名花遍布七寶莊校所卧之牀氍毺重敷并安偃枕恣意而卧无復憂勞及其

棄盡殘歸不免身亡之後送往寒林
置之空野屍骸爛潰膿血横流骨肉
分張人皆鄙賤被諸狐狼鵄梟鵰鷲
之所食食悲哉此身卒至於此
復次大王嘉晨令節嚴駕出城往詣
芳林縱情遊賞象馬車步前後陪隨
嚴儀幰帳高懸復持金蓋鼓樂並奏
意樂乘騎無不遂念諸臣侍從雜扇
鈴鐸和鳴人皆敬奉如天帝釋若福
命盡琰摩使來收録精神將至王所
隨分判斷無能免者惟有殘骸置之
於地父母妻子及以國人咸共悲歸
推胷懊惱靈轝送殯詣彼屍林或燒
或埋或沉於水飛禽走獸魚鼈黿鼉
聞其肉氣爭來飡食骨成塵粉與地
無殊大王當知一切衆生稟識之類
悉皆如是終為无常之所滅壞體離
保信念念遷移諸煩惱身無可愛樂
雖有智者不生猒離
是故大王當觀如是身為患本无常
所隨鎮被死王之所驅逼知是事已
當為法王不應恣情起貪瞋癡行於
惡事何以故大王我不説有愚癡凡

夫於五欲境色聲香味觸恒多積聚常樂親近如是之人能生猒足大王誰於欲境能發猒心謂賢聖人起勝智慧現在前時方生猒足漸當遠離證妙涅槃

尒時勝光天子聞佛為說安隱自身長保國位利益含識名聞十方當得生天受勝妙樂深心喜慶得未曾有合掌恭敬一心瞻仰白佛言世尊如來大慈為說如是微妙法義我今頂戴常願流通舉國諸人皆令誦習

佛言善哉善哉大王前世脩因今受勝報得為天子所願隨心當如說行勿為放逸時勝光天子及諸大衆皆大歡喜信受奉行礼佛而去

佛為勝光天子說王法經

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

浴佛功德經

大唐沙門釋義淨譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山頂與大苾芻衆千二百五十人俱復有無量无邊大菩薩衆天龍八部悉皆雲集尒時清淨慧菩薩在衆中坐為欲愍念諸有情故作是思惟諸佛如來以何因緣得清淨身相好具足復作是念諸衆生類得值如來親近供養所獲福報無量无邊未知如來般涅槃後所有衆生作何供養脩何功德令彼善根速能究竟無上菩提作是念已即從座起偏袒右肩頂礼佛足長跪合掌白佛言世尊我欲請問願垂聽許佛言善男子隨汝所問我當為說尒時清淨慧菩薩白佛言諸佛如來應正等覺以何因緣得清淨身相好具足又諸衆生得值如來親近供養所獲福報无量無邊審如來般涅槃後所有衆生作何供養脩何功德令彼善根速能究竟无上菩提

尒時世尊告清淨慧菩薩言善哉善哉汝能為彼未來衆生發如是問汝今諦聽善思念之如說修行吾當為汝分別解說清淨慧菩薩言唯然世尊願樂欲聞

佛告清淨慧菩薩言善男子應知布施持戒忍辱精進靜慮智慧慈悲喜捨解脫解脫知見力無所畏一切佛法一切種智善清淨故如來清淨若於如是諸佛如來以清淨心種種供養香花瓔珞幡蓋敷具布在佛前種種嚴飾上妙香水澡浴尊儀燒香普熏運心法界復以飲食鼓樂絃歌讚詠如來不共功德發殊勝願迴向無上一切智海所生功德无量無邊乃至菩提常令相續所以者何如來福智不可思議无數無等善男子諸佛世尊具有三身謂法身受用身化身我涅槃後若欲供養此三身者當供養舍利然有二種一者身骨舍利二者法頌舍利即說頌曰

諸法從緣起　如來說是因　彼法因緣盡
是大沙門說

若男子女人苾芻五衆應造佛像若無力者下至大如穬麦造窣覩波形如棗許刹竿如針蓋如麸片舍利如芥子或寫法頌安置其中如上珎奇而為供養隨己力能至誠殷重如我現身等无有異善男子若有衆生能作如是勝供養者成就十五殊勝功德而自荘嚴一者常有慚愧二者發淨信心三者其心質直四者親近善友五者入無漏慧六者常見諸佛七者恒持正法八者能如說行九者隨意當生淨佛國土十者若生人中大姓尊貴人所敬奉生歡喜心十一者生在人中自然念佛十二者諸魔軍衆不能損惱十三者能於末世護持正法十四者十方諸佛之所加護十五者速得成就五分法身尒時世尊即說頌曰

我般涅槃後　能供養舍利　或造窣覩波
及以如來像　於彼像塔處　塗拭曼荼羅
以種種香華　散布於其上　以淨妙香水
灌沐於像身　上味諸飲食　盡持以供養
讃歎如來德　無量難思議　方便智神通

速至於彼岸　獲得金剛身　具三十二相
八十隨形好　濟度諸群生
尒時清淨慧菩薩聞是頌已白佛言
未來衆生云何浴像佛告清淨慧菩
薩言汝等當於如來起正念心勿著
二邊迷於空有於諸善品渴仰無猒
三解脫門善修智慧常求出離勿住
生死於諸衆生起大慈悲願得速成
三種身故善男子我已為汝說四眞
諦十二緣生六波羅蜜今更為汝及
諸國王王子大臣後宮妃后天龍人
鬼說浴像法諸供養中最為第一勝
以恒河沙等七寶布施若浴像時應
以牛頭栴檀白檀紫檀沉水熏陸欝
金香龍腦香零陵藿香等於淨石上
磨作香泥用為香水置淨器中於清
淨處以好土作壇或方或圓隨時大
小上置浴床中安佛像灌以香湯淨
潔洗沐重澆清水所用之水皆須淨
濾勿使損虫其浴像水兩指瀝取安
自頂上名吉祥水瀉於淨地莫令足
蹹以細軟巾拭像令淨燒諸名香周
遍香馥安置本處善男子由作如是

浴佛像故能令汝等人天大衆現受富樂無病延年於所願求无不遂意親友眷屬悉皆安隱長辭八難永出苦源不受女身速成正覺既安置已更燒諸香親對像前虔誠合掌而說讚曰

我今灌沐諸如來　淨智功德莊嚴聚
願彼五濁衆生類　速證如來淨法身
戒定慧解知見香　遍十方剎常芬馥
願此香烟亦如是　無量无邊作佛事
亦願三塗苦輪息　悉令除熱得清涼
皆發無上菩提心　永出愛河登彼岸

佛說此經已是時衆中有無量无邊菩薩得無垢三昧无量諸天得不退智諸聲聞衆願求佛果八万四千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心尒時清淨慧菩薩白佛言世尊幸蒙大師哀愍我等教浴像法我今勸化國王大臣一切信心樂功德者於日日中澡沐尊儀獲大利益常當頂受歡喜奉行

浴佛功德經

己亥歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

浴佛功德經　第五張　傷

曼殊室利呪藏中校量數珠功德經　傷

大唐三藏沙門釋義淨譯

尒時曼殊室利法王子菩薩摩訶薩於大衆中從座而起整理衣服偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今為欲利益諸有情故說受持數珠功德校量福分利益差別唯願世尊哀愍聽許佛告曼殊室利善哉善哉聽汝為說曼殊室利菩薩摩訶薩言若善男子善女人有能誦念諸陁羅尼及佛名者為欲自利及護他人速成諸法而得驗者其數珠法應當如是作意受持然其珠體種種不同若以鐵為數珠者誦掐一徧得福五倍若用赤銅為數珠者誦掐一徧得福十倍若用真珠珊瑚等寶為數珠者誦掐一徧得福百倍若用槵子為數珠者誦掐一徧得福千倍若用蓮子為數珠者誦掐一徧得福万倍若用因陁囉佉叉為數珠者誦掐一徧得福百万倍若用烏嚧陁囉佉叉為數珠者誦掐一徧得福百億倍若用水精為

數珠者誦掐一徧得福千億倍若用菩提子為數珠者或時掐念或但手持誦數一徧其福無量不可筭計難可校量若欲願生諸佛淨土者應當依法受持此珠曼殊室利菩薩言菩提子者若復有人手持此菩提珠不能依法念誦佛名及陁羅尼但能手持隨身行住坐卧所出言說若善若惡斯由此人以持菩提子故所得功德如念諸佛誦呪无異獲福無量其數珠者要當須滿一百八顆如其難得或五十四或二十七或但十四此乃數珠功德差別以何因緣我今偏讃用菩提子獲益㝡勝曼殊室利菩薩言乃往過去有佛出世在此樹下成等正覺時一外道邪見壞心毀謗三寶彼有一男忽被非人之所打殺外道念言我今邪見未審諸佛有何神力如來今既在此樹下成等正覺若其實聖樹應有感即將亡子卧菩提樹下作如是言佛樹若聖我子應穌以經七日誦念佛名子乃重穌外道歡喜讃言諸佛有大神力我未曾

見佛成道樹現此希奇甚大威德難
可思議時諸外道聞此事已捨邪歸
正發菩提心信佛神力不可思議以
此因緣世人皆号為延命樹其菩提
樹遂有二名一名菩提樹二名延命樹
尒時曼殊室利菩薩摩訶薩說是語
已佛言善哉善哉曼殊室利如汝所
說尒時大衆聞說持珠功德經已皆
大歡喜信受奉行

曼殊室利校量數珠功德經

已亥歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說大方等脩多羅王經 　　　　　　　　　　　　傳

後魏天竺三藏菩提流支譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹園與大比丘僧千二百五十人俱及大菩薩摩訶薩衆尒時摩伽陁國頻婆娑羅王出王舍城詣迦蘭陁竹園精舍至世尊所頭面礼足遶佛三帀退坐一面

尒時世尊即告頻婆娑羅王言大王如人夢中見於衆人與諸婇女共相娛樂此人覺已憶念夢中衆人婇女大王於意云何如是夢中衆人婇女為有實不頻婆娑羅王荅言不也世尊佛告大王於意云何是人夢中見婇女與諸人等共相娛樂覺已憶念如是之人寧有智不大王荅言不也世尊何以故世尊夢中畢竟无有衆人及衆婇女衆人婇女尚不可得何况當有共相娛樂佛告大王凡夫之人亦復如是眼見美色便生愛著既生愛著便起欲心既起欲心起瞋癡業或作身業或作口業或作意業彼

所作業作已而滅滅已不依東方而住亦復不依南方而住亦復不依西方而住亦復不依北方而住四維上下亦復如是至臨終時行識將滅其意現前大王如是行識自作之業必盡受之大王如人夢覺不見婇女及諸人衆行識滅已初識次生或生天中或生人中或生地獄或生畜生或生餓鬼大王以初識不斷自心相續應受報處而生其中大王觀諸生滅頗有一法從於今世至未来世大王如是行識終時名之為滅初識起時名之為生大王行識滅時去無所至初識生時无所從来何以故識性離故大王行識行識空滅時滅業空初識初識空生時生業空觀諸業果亦不失壊大王當知以初識心相續不斷而受果報介時善逝說此語已而說頌曰

一切唯名字　唯住想分別　名字分別說
而說无所有　以種種名字　說於種種法
法中無如是　此法諸法相　名字名字空
名字離名字　諸法无名字　以名字而說

此法非實有　以分別而生　彼分別亦無
空以分別說　一切凡夫說　眼能見於色
世間妄分別　取之以為實　佛之所說法
衆緣集故見　此是行次第　為說第一義
非眼見於色　意不覺諸法　此是第一諦
非世間所覺
尒時世尊說此經已摩伽陁國頻婆
娑羅王一切世間天人阿修羅揵闥
婆等聞佛所說皆大歡喜

佛說大方等修多羅王經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說文殊師利巡行經　傷

元魏天竺三藏菩提流支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱尒時世尊於日晡時從自房出在外寬處大衆圍遶恭敬供養而為說法

尒時文殊師利童子於彼一切五百比丘行住之處次第巡行遂到長老舍利弗所見長老舍利弗獨在一處端身而坐入禪思惟尒時文殊師利童子既見長老舍利弗已而語之言大德舍利弗汝入禪耶長老舍利弗言如是文殊師利

文殊師利言大德舍利弗為未寂靜欲令寂靜汝入禪耶為先寂靜何所寂靜汝入禪耶大德舍利弗汝依何禪為依過去為依未來為依現在為依内外汝入禪耶又舍利弗為依身禪為依心禪長老舍利弗言文殊師利我此禪義諸有一切見法樂行諸有一切心不散乱如是正念

文殊師利言大德舍利弗汝得彼法

耶彼法是何法為見法樂行不見法樂行長老舍利弗言文殊師利不得彼法為有何者法若見法樂行不見法樂行復次文殊師利如来為彼聲聞之人說離欲法我依彼法如是入禪文殊師利言大德舍利弗何者離欲法如来為彼聲聞人說大德舍利弗依而行耶長老舍利弗言文殊師利比丘如是依過去行依未来行依現在行乃至依心行如是等應知文殊師利如来為彼聲聞之人說此離欲法我隨彼法依彼法行

文殊師利言大德舍利弗若如是說依過去行依未来行依現在行乃至依心離欲而行如是等者大德舍利弗若彼諸法過去如来無未来如来无現在如来無此法如是无大德舍利弗今者云何作如是說依過去行依未来行依現在行以無法故則亦无依復次大德舍利弗過去如来未来如来現在如来無人令住无處可住若無住者依不可得復次大德舍利弗若人說言過去未来現在如来

有依不依如是之人則謗如來何以故真如無念亦无所念真如不退真如無相復次大德舍利弗過去真如不可得未來真如不可得現在真如不可得乃至心真如不可得如是等應知復次大德舍利弗更無有法在真如外而可顯說長老舍利弗言文殊師利諸佛如來住真如已然後說法文殊師利言大德舍利弗真如非有云何如來住真如已而當說法大德舍利弗彼法亦无云何如來住真如已而當說法如來亦無何處如來住真如已而當說法一切諸法皆不可得諸佛如來亦不可得又此可得不可得法如是二種皆不可得如來非說亦非不說何以故大德舍利弗如來无說不可說言此是如來

長老舍利弗言文殊師利當有何人受如是法文殊師利言大德舍利弗若人不取有為法界不悕涅槃如是之人能受此法若人不得過去之法不知彼法不得未來現在之法不知彼法如是之人能受此法若不見染

若不見淨若無心取如是之人能受此法若非我行非无我行非取捨行如是之人能受此法如是之人則能知此所說之義

長老舍利弗言文殊師利為何所知

文殊師利言大德舍利弗此無可說亦無所問為何所知

長老舍利弗言文殊師利說法太深信此法人甚為少耳文殊師利阿羅漢人學无學人尚非境界何況一切愚癡凡夫文殊師利言大德舍利弗如是如是阿羅漢人亦非境界何以故阿羅漢者無諸境界阿羅漢者无住無處名阿羅漢不可得說名阿羅漢以无說故名阿羅漢何以故無為无住名阿羅漢彼阿羅漢何處境界阿羅漢者非名非色愚癡凡夫分別名色阿羅漢者於彼名色不分別知名阿羅漢阿羅漢者非名分別非色分別愚癡凡夫亦不可得凡夫之法亦不可得阿羅漢者亦不可得阿羅漢法亦不可得若不可得則不分別若不分別則无所行若無所行則无

戲論若無戲論是則寂靜如是无行亦無戲論寂靜之人則不取有亦不取无非有非無如是不取若不取者則无所得如是之人離一切得無心離心住聲聞法如是應知

尒時文殊師利童子說此法已時彼五百諸比丘衆從坐而起捨離而去作如是言我不用見文殊師利童子之身我不用聞文殊師利童子名字隨何方處若有文殊師利童子住彼處者亦應捨離何以故如是文殊師利童子異我梵行是故應捨

尒時長老舍利弗語文殊師利童子言文殊師利說此法義意豈不欲令諸衆生知法義乎文殊師利言如是如是大德舍利弗

長老舍利弗言云何令此五百比丘從坐而起毀呰戲論誹謗而去文殊師利言大德舍利弗若此諸比丘如是說言我不用是文殊師利童子之身我不用聞文殊師利童子名字隨何方處若有文殊師利童子住彼處者亦應捨離如是說者善哉善哉大

德舍利弗此諸比丘善說此語何以
故以無文殊師利童子故不可得如
其是无不可得者則不可見亦不可
聞隨何方處若有文殊師利童子住
彼處者亦應捨離如是說者如是文
殊師利童子住處亦无彼若無者則
不可近亦不可捨
尒時文殊師利童子既說此法五百
比丘聞已迴面既迴面已後向文殊
師利童子說如是言文殊師利說如
是法非我能解
文殊師利言善哉善哉汝諸比丘如
來弟子聲聞之人應如是學諸比丘
如是法者非識所知非智所知何以
故法界法尒故法界如是无念無退
如其彼法无念無退非識所知非智
所知諸非識知非智所知則非所念
汝諸比丘如來弟子聲聞之人應如
是學若如是學佛說彼人得寂勝法
是世福田應受供養
說此法時彼諸比丘五百人中四百
比丘不受諸法盡諸結漏心得解脫
一百比丘起於惡心自身將墮大地

獄中
尒時長老舍利弗語文殊師利童子言文殊師利仁者說法非護衆生而失如是一百比丘
尒時世尊告長老舍利弗言汝舍利弗莫如是說何以故舍利弗此一百比丘墮大叫喚地獄受一觸已生兜率陁天同業之處以其得聞如是法故舍利弗此諸比丘若不得聞如是法門定墮地獄一切盡已乃生人中以其得聞此法門故應墮地獄一切受業得為少受舍利弗此百比丘弥勒如來初會之中得作聲聞證阿羅漢得盡諸漏如是舍利弗聞此法門所得福勝非修四禪非四無量非四无色三摩跋提何以故若不得聞此法門者則於生死不可得脫我說彼人生老病死悲苦憂愁啼哭懊惱不可得脫
尒時長老舍利弗語文殊師利童子言甚為希有文殊師利乃能善說如是法門成就衆生文殊師利言大德舍利弗真如不減真如不增法界不

減法界不增諸衆生界不減不增何以故彼唯言語無人可依无處可依非依不依大德舍利弗如是不依即是菩提如是菩提即是解脫若依法者是則分別若知非作亦非非作即是涅槃

介時世尊告長老舍利弗言如是如是舍利弗如文殊師利童子所說真如不減真如不增法界不減法界不增諸衆生界不減不增不淶不淨介時世尊為顯此義偈重說言

說過去未來　現在世諸法　言說非是義
此非相無相　若相若无相　皆無所分別
隨分別故得　分別故无相　若分別有為
則分別涅槃　彼二皆魔業　黠慧如是知
陰入界唯名　不生滅無相　若觀察分別
彼則不觀察　黠慧不分別　行境界如空
若分別則取　不分別不取　分別取則縛
不分別則脫　若知如是法　彼人名智者
如是人得盡　名不分別智　有智故說智
智說二皆空　若人如是知　彼人名智者
寶滿三千界　布施所得福　若人聞此法
其福過於彼　布施持戒忍　神通无障导

億劫常脩行不及聞此經若知此法門正遍知所說得聞此經已一切得如來如來既說此法門已十千衆生遠塵離垢於諸法中得法眼淨五百比丘發阿耨多羅三藐三菩提心尒時世尊即授五百比丘佛記作如是言汝諸比丘於星宿劫皆當得成阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰法華如來正遍知

世尊說已文殊師利童子長老舍利弗天人阿脩羅乾闥婆等聞佛說已歡喜奉行

佛說文殊師利巡行經

己亥歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

佛說轉有經　傷

元魏天竺三藏佛陀扇多譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城迦蘭陁竹林大比丘衆之所圍遶一千二百五十人俱菩薩摩訶薩無量无邊尒時摩伽陁王頻婆娑羅出王舍城往至迦蘭陁竹林住處到佛所已頭面礼足遶佛三帀却坐一面尒時如来知頻婆娑羅王坐一面已告言大王辟如有人於睡夢中共彼女寶行於欲事彼人覺已憶彼女寶大王於意云何夢中女寶為是有不王即荅言不也世尊

復問王言大王於意云何彼人若執夢中女者是黠慧不王即荅言不也世尊何以故彼夢中女畢竟無故云何而有境界欲事彼人徒勞佛言大王如是一切愚癡凡夫以不曾聞佛正法故眼見諸色悅豫於心即執為實以執著故則有繫縛以繫縛故則有染著以染著故則生貪欲瞋癡等業若身若口若意等業然彼身業所

作即滅滅已不依東方而住如是不依南西北方上下而住隨命終時轉彼有識而現後心大王彼識不壞隨業盡處彼業能現亦如睡夢覺時女實如是大王寂後滅識而生後識或在地獄或在餓鬼或在畜生或阿修羅或人或天彼寂後識取寂後生識順彼生如是心識隨業所受然無有法從此世間至彼世間而受生也大王滅後識心是名為滅是初心識如託生者是彼後生大王轉後識時彼法實不從彼處來而至於此初識生已亦無所至何以故法性相故大王寂初識心是後識空業是業空生是生空寂初心識是初識空所生之處是生處空而於彼處不失業果大王寂後生識於彼即滅後不斷心識心順行隨在何處所受業報即往受故

尒時世尊而說偈言

善逝後說時　所有諸言語　皆是假名說
假名想住故　離於言語法　而无有可說
隨所有言說　而說彼諸法　彼不在於彼
法眼見無色　所言見色者　世間執著故

說世法為實　無而和合見　是如来所說
是名方便地　若為真實說　眼則不見色
意不知諸法　此是寂秘密　世間我惕說
名本空无名　一切法無名　而以假名說
說此法門時頻婆娑羅王及諸大衆
人天龍神乹闥婆等聞佛所說皆大
歡喜信受奉行

佛說轉有經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說文殊尸利行經　傷

隋天竺三藏豆鄯掘多譯

我豆鄯掘多歸命大智海毗盧遮鄯如来

如是我聞一時婆伽婆住王舍城祇闍崛山中與大比丘衆五百人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱三明六通具八解脫慧心无㝵具足清淨如是等五百比丘各於自房結加趺坐身心寂靜三昧正受尒時文殊尸利童真菩薩為欲發起自身行法令衆聞知獲大利故㝡於先起一一次第遍觀諸房即見尊者舍利弗獨處一房折伏其身結加趺坐入於三昧尒時文殊尸利童真菩薩見如是已亦不發覺更詣諸處觀察餘房如是展轉乃至㝡朝日初出時當於是時舍利弗等五百比丘皆已出定是諸比丘及餘比丘諸方来者一切大衆皆悉雲集尒時世尊即於此時從坐而起平身正直從容徐步安諦而行如師子王出於自房數坐一切大

衆左右圍遶敬念世尊不敢當前尒
時世尊處大衆中 為無上首光顏巍
巍猶若金山乗大悲雲雨諸法雨尒
時文殊童真菩薩於大衆中問尊者
舍利弗作如是言我於向者遍觀諸
房我時見汝獨處一房結加趺坐折
伏其身汝時為當坐禪耶不耶尊者
舍利弗即荅文殊尸利菩薩言我於
是時實坐禪耳尒時文殊菩薩即復
問於舍利弗言汝意云何為當欲令
有未斷者為除故坐禪耶欲令有已
斷者更除斷故坐禪耶為依過現未
來三世法故坐禪耶為依色想受行
識等五陰法故坐禪耶為依眼耳鼻
舌身意等諸根識故坐禪耶為依色
聲香味觸法等六塵法故坐禪耶為
依欲色无色界等三有法故坐禪耶
為依若內若外內外差別法故坐禪
耶為依若身若心若身心名色法故
坐禪耶如是等法我已問汝汝應速
荅依何而坐禪乎尒時尊者舍利弗
即荅文殊尸利言仁者我今現見諸
法樂行念不忘故而坐禪也文殊尸

利菩薩復更問於舍利弗言舍利弗實有諸法可得現見樂行者念不忘不舍利弗言仁者文殊如是樂行之法我實不見仁者文殊如是樂行之法我雖不見而佛世尊曾為聲聞一切諸衆說寂定法如是法者我依行之文殊尸利菩薩復問尊者舍利弗言何等諸法如來曾為諸聲聞衆說是寂定汝依行也舍利弗言仁者文殊有一比丘依於過去未来現在諸法而行略說乃至依心意等諸法如行如彼行法是佛世尊為聲聞一切諸衆說是寂定我依行也文殊尸利童真菩薩復問尊者舍利弗汝言如来曾為聲聞一切諸衆說彼三世乃至心意我依行者是事不然何以故即彼過去現無如来彼未来世現无如来現在世无彼如来若如是者一切諸法求如来身皆不可得汝今云何作如是言我依過去未来現在諸法而行唯舍利弗過去際未来現在際彼不為此此不為彼各各別異不相為作無有處所亦無依住无所住

者無有依處而可得也復次舍利弗若有人言過去未來現在於實際中說有依處說无依處者當知彼輩誹謗如來獲大重罪所以者何彼真實際无憶無念亦无墮落無有形色无有相狀而可得者唯舍利弗真實際中過去未來現在諸法實不可得略說乃至心意等法亦不可得離於實際外無一法而可得者是故說言名之為空空故无法無可顯說尒時尊者舍利弗即問文殊尸利童真菩薩言如來可不住於實際而說法耶文殊尸利菩薩即荅尊者舍利弗言舍利弗真實際中有何處所而使如來住於實際說諸法乎舍利弗法本自无云何如來住實際已說於諸法非但住於真實際已說諸法耶所以者何無法如來亦无既無云何而言如來一切諸法皆不可得如來亦尒實不可得所說法體亦復如是時中不可得非時中不可得時非時中亦不可得如來復非在說時中不說時中可得顯現所以者何舍利弗如來一切

言語道斷無為无作無所安置尒時
尊者舍利弗復問文殊尸利菩薩言
文殊尸利如仁者所說誰於此處堪
為法器文殊尸利菩薩即荅尊者舍
利弗言舍利弗若有人能破壞世諦
亦復不當入於涅槃彼人於此堪為
法器若復能於過去諸法不證不說
未來諸法不證不說現在諸法不證
不說彼人於此堪為法器無煩惱見
及清淨見無有有為无為見者彼於
此說堪為法器若無有我亦无無我
於作行中不取不捨彼於此說堪為
法器如是人者雖能聽受亦不於是
所說法中取為決定了義說也尒時
尊者舍利弗復問文殊尸利菩薩言
若如人者所說於是義中云何脩行
云何教住文殊尸利菩薩即語尊者
舍利弗言舍利弗若是義中可有言
說可得問言云何教住於是義中既
无言說斷諸心行云何問言云何教
住尒時尊者舍利弗即白文殊尸利
菩薩言仁者文殊此義甚深於是義
中少有證知者少有受持者何以故

一切學人諸阿羅漢等於是地中猶
尚迷沒況諸凡夫豈能於是甚深義
中能知能了文殊尸利言舍利弗諸
阿羅漢於是義中無有地分所以阿
羅漢无有地分可得住者以無住故
名阿羅漢无得故名阿羅漢言語道
斷故名阿羅漢以言語道斷故所有
阿羅漢地分行者無有證處以无有
證處故所有阿羅漢地分行者以無
為法得名以不發故則名無為无有
作者亦無住處去何名阿羅漢有所
得地諸阿羅漢者不以名故名為阿
羅漢不以色故名為阿羅漢唯諸凡
夫於名色中妄作分別如是名色實
無分別諸阿羅漢皆如是知不生分
別是故諸阿羅漢不以名不以色名
為阿羅漢无有凡夫無有凡夫法無有
阿羅漢亦无阿羅漢法而可得者是
故阿羅漢不作分別以無作行故无
有行處無有作者即是寂定不作為
有者不作為无者不作為非有非無
者若无作無為是中不可得彼得遠
離一切有无心無行可得說言決定

正住沙門果中尒時文殊尸利童真
菩薩如是說時於大衆中有五百比
丘從坐而起於世尊前高聲唱言從
今已去更不須見文殊身亦復不須
聞其名字如是方處速應捨離所有
文殊一切住處更莫趣向所以者何
云何文殊煩惱解脫一相說耶五百
比丘一時高聲唱是言已皆各背面
出衆而去復作是念我等云何於佛
世尊自說法中歡喜樂學脩行梵行
已云何今日忽聞如是弊惡法乎尒
時尊者舍利弗見是事已即告文殊
尸利童真菩薩言文殊尸利汝說是
法不欲令諸衆生輩決定了知如是
法耶文殊尸利菩薩言如是如是尊
者舍利弗言文殊尸利汝若如是者
何故此五百比丘從坐而起毀呰誹
謗仁者所說現於佛前高聲唱言不
須見文殊尸利亦不須聞文殊尸利
名是方亦須捨所有文殊一切住處
皆不須往唱是言已出衆而去尒時
文殊尸利童真菩薩即歎尊者舍利
弗言善哉善哉汝舍利弗快能善說

彼諸比丘唱告之言何以故實無文殊而可得故若實無文殊不得者彼亦不可見不可得聞如是彼方亦須捨離所以者何所有文殊一切住處是處及文殊皆無所有无所有者尚不可親近亦可須捨尒時文殊尸利菩薩如是說時五百比丘還来入衆白文殊尸利言如仁者所說非為我等云何能知仁者所說尒時文殊尸利菩薩即歎諸比丘言善哉善哉如是如是如来世尊諸聲聞衆於是法中應如是作莫須知之諸比丘於是法中亦須如是作莫須知之亦非不須知所以者何如是法者即是常住亦名法界若常住法界者无憶無念无憶無念者一切无證無不證无不證者亦非不證不憶不念若如是知者即名如来真實聲聞弟子名為寂上得言應供者尒時文殊尸利童真菩薩說是語時於彼五百比丘衆中四百比丘於無漏法中心得解脫一百比丘更增毀呰起誹謗心於現身中生陷入於大地獄中尒時尊者舍

利弗即白文殊尸利童真菩薩言文
殊尸利仁者何故不順衆生而說法
也今是一百比丘退失墮落尒時世尊
即告尊者舍利弗言汝舍利弗莫作
是言所以者何舍利弗是一百比丘
若不聞是甚深法本者當知彼輩必
定墮大地獄中一刼受苦從地獄出
已然後方得人身人道以彼諸比丘
輩聞是法本甚深義故所有惡業重
罪應墮大地獄中一刼受苦今日入
於大叫喚地獄之中一觸受已即得
上生兜率天中受諸天樂汝舍利弗
當知是諸比丘聞此法故速除多罪
暫少輕受汝舍利弗當知是一百比
丘於弥勒菩薩下生成道初會說法
聲聞衆中得阿羅漢果盡諸有漏无
復煩惱三明六通具八解脫身心煩
惱二餘俱盡是故舍利弗寧於是法
本修多羅中疑心聽受不用成就四
禪定心及四無量心亦復不用具足
成就四無色定心何以故雖復成就
如是法者若不聞是甚深法本於煩
惱中不得解脫生老病死憂悲苦惱

我聞此輩說是法本尒時尊者舍利弗即白文殊尸利菩薩言希有希有文殊尸利乃能善說如是法本為欲教化諸衆生故文殊尸利菩薩言舍利弗真實際者不增不減法界不增不減衆生界者亦无增減所以者何如是等法但有言說無可得者彼不為此此不為彼即自无自有何依處是故舍利弗菩提者即是解脫也何以故所有法智無異處故非作非不作若如是知名為已入涅槃者尒時世尊即告尊者舍利弗言舍利弗如是如是如文殊尸利菩薩所說真實際中无增無減法界衆生界亦无增減不受煩惱不受解脫尒時世尊說是語已為欲重明真實義故復以妙偈而說頌曰

過現未來法　唯語无真實　彼若於實處
一相無差別　若无相分別　是即有真相
無相无分別　分別亦無相　若不作分別
不了別涅槃　是二皆魔事　智者應當知
陰界諸入中　我雖名字說　无生名字者
彼二還一相　起心正分別　彼即成邪念

妙智無分別　以有空行故　分別有思量
無分別无思　了別即是相　不了得涅槃
若能如是知　名為大智者　是故盡智者
得智无分別　智能說於智　智說還自空
是中能忍者　是名為大智　假使滿三千
七寶持用施　忍信是法者　其福為最上
假使億劫中　施戒忍精進　通辯成就福
不比持是經　若持是經者　至真等即說
是經功德力　彼悉當成佛
尒時世尊說是法本脩多羅偈時一
万雜類衆生遠塵離垢得清淨法眼
五百比丘於无漏法中心得解脫八
万欲界天子未發心者皆得發於阿
耨多羅三藐三菩提心世尊尒時即
授彼記皆於星宿劫中得成阿耨多
羅三藐三菩提皆同一号名曰法開
華如来至真等正覺佛說是經已文
殊尸利童子尊者舍利弗等五百比
丘天龍八部諸鬼神等聞佛所說歡
喜奉行

佛說文殊尸利經

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

文殊尸利經　第十五張　傷

了本生死經

吳月氏優婆塞支謙譯

佛說是若比丘見緣起為見法已見法為見我於是賢者舍利弗謂諸比丘言諸賢者佛說若諸比丘見緣起為見法已見法為見我此謂何義是說有緣若見緣起无命非命為見法見法無命非命為見佛當隨是慧彼有二事見外緣起有二事見內緣起合為四何謂二事見外緣起為因相縛緣相縛因相縛為何等從種根從根葉從葉莖從莖節從節懷華從華實是為因相縛何謂緣相縛為地種水種火種風種空種從是因緣有種生彼地為持種水為潤種火為熱種風為起種空為令種無㝵如是得時節會令種生彼種不知我生根根不知從種有根不知我生葉葉不知從根有葉不知我生莖莖不知從葉有節懷華實亦不自知轉相生有又地不知我生種種亦不知地持我水亦不知我潤種種亦不知水潤我至火

風空皆不相知是諸賢者從因緣有得時會令種生為非自作非彼作亦非無因生當以五事見外緣起何謂五一非常二不斷三不步四種不敗亡五相象非故彼種已壞為非常有根出為不斷種根分異為不躇步步種多生實為不敗亡實生如種根非種為相象非故當知是二事見內緣起因相縛緣相縛何謂因相縛緣不明行緣行識緣識名色緣名色六入緣六入更樂緣更樂痛緣痛愛緣愛受緣受有緣有生緣生老死憂悲苦憹心惱如是是但大苦性具成有病彼不明不知我作行行不知從不明有行不知我作識識不知從行有識不知我作名色名色不知從識有六入更樂痛愛受有生至于老死亦轉不知是從不明有行從行有識從識有名色從名色有六入更樂痛愛受有生老死憂悲苦憹心惱如上說是但大苦性具成有彼若無生則无老死憂悲苦憹心惱是諸賢者因緣起故緣是生法有緣起不緣生法有緣

生法不緣起有緣起緣生法有不緣
起不緣生法何謂緣起不緣生法為
緣不明行緣行識緣識名色至于老
死大苦惱具成有如上說是謂緣起
非緣生法何謂緣生法非緣起為如
不明行識名色六入更樂痛愛受有
生老死是謂緣生法非緣起也何謂
緣起緣生法若出生住不斷老死之
生是出生住因緣相近因有相近因
徵相近因諦相近因如相近无異相
近不狂相近緣起相近以緣生如是
法有受愛痛更樂六入名色識行是
謂緣起緣生法何謂不緣起不緣生
法謂得道者彼何謂不明為如六種
六種受若女若男何謂六為地種水
種火種風種空種識種種彼身得住是
為地種如持不散是為水種飲食
噉臥得善消是為火種身中出息入
息是為風種四大所不能持是為空
種隨轉如雙箭竿是為識種如彼地
種非女非男非人非士非身非身所
非人生非少年非作无作者非住無
住者非智无智者非衆生非吾非我

非彼有無有主水火風空種亦如是識種非非女非男非人非士非身非身所非人生非少年非作无作者非住無住者非智无智者非衆生非吾非我非我有无有主如是但從六種為一想為合想為女想為男想為妄想為身想為自在想為强自在受若干種故為不明時說日性癡淨常想樂想身想疑嬈妄非上要佛說是不明亦為染於物无慧生妄故為不明妄故為行知物故為識五性故為名色猗名色根故為六入三合故為更樂更樂行故為痛痛而樂故為愛愛彌廣故為受受當復有行故為有五性異成故為生諸種熟故為老命根嘆閉故為死熱中為憂諓語為悲臨五識身合為五苦心識身合為懣憑心念勞為惱有故生有如是見知障顯是說具滿大苦性足從是受因裏著故復生其始不可見知不可度量又冥為不明義作成為行義知為識義緣住彼彼相倚為名色義主亦不專為六入義更亦合會為更樂義從知痛

義渴欲得物如火无猒為愛義取為
受義當復有為有義五性仰為生義
孰為老義行虧為死義如是義說亦
為十二緣起相又從不明近福德行
作近罪賊行作是謂緣不明行有諸
行故近福不福而有識是謂緣行識
由識作性行名色具成生是謂緣識
名色是緣生作作輒受是謂緣名色
六入眼識會更樂是謂緣六入更樂
如更樂痛知亦尒是謂緣更樂痛死
不知痛者為行別故從愛象輒取是
謂緣痛愛從愛象更吞是謂緣愛受
有受為三行身口意是謂緣受有有
行勞當復有具成生是謂緣有生五
陰已成故有老死是為十二緣起隨
轉究轉造作田業識造種行不明造
對行如地持種水令種不散火令種
熟風令種起空令種無㝵行造田業
亦如是愛造潤行彼行不知我造田
業愛不知我為潤行識不知我為種
行不明不知我為對行如地不知我
持種水火風空如上說從有行勞當
復有具成生此亦無有從是世諸步

者但因緣相持譬如鏡淨明明緣內外生面象面亦不死此生彼鏡中從有面因緣不虧是不死此而生彼為有苦情因緣不虧從是有受如火以受不斷現晝夜然其炎不步識亦如是不身相縛往来五道有緣故生是法無主譬如月圓四十九由延而圓形現於下水有緣不虧非月死彼而於此生觀生死當如是是為因相縛何謂緣相縛如佛告阿難眼緣色生眼識彼眼不知我作待行色不知我為識對明不知我為識照空不知我令識無㝵識不知我生此作有眼色明空念令眼識具成生耳鼻口身心緣法生心識彼眼不知我為識作待法不知我為識作行心不知我為識作明空不知我令識无㝵識不知我成此因緣是阿難緣心法明空念令心識具成生而此非自作非彼作非兩作非无因生非我故非彼故非無因有當以五事見內緣起何謂五非常不斷不步少行多報相象非故彼如死際身已壞為非常出生有身分

為不斷或同去或異去分異故為不
步少行多報謂行不敗亡如行報生
非故冢也若見此緣起無命非命為
見法見法無命非命為見四諦苦習
盡道譬如明人見師成畫歎其畫好
師妙見四諦者亦如是佛一切知一切
現從是得喜不離佛得法衆至真戒
喜不離

了本生死經

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

貝多樹下思惟十二因緣經 亦名聞城十二因緣經　侍

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國止祇樹給孤獨園是時佛告比丘比丘便應唯然比丘從佛聽佛便說言諸比丘我本未得佛道為菩薩時為念是咄是世間極劇為生老死為往受但苦當何時從老死得要也諸比丘便自思惟得是意何以故有老死亦何因緣復老死比丘便念本得應意生故為有老死亦生因緣復老死比丘便思惟念何以故為生亦何因緣復生比丘便自思惟棄本念便得是應意為有故生亦因緣有復生比丘便思惟生是意何以故為有有亦何因緣復有比丘便思惟棄本念便生應是意為受故有有亦受因緣復有比丘便思惟是何以故受有亦何因緣復受比丘便棄本念得是應意為愛故受亦愛因緣復受比丘便思惟念何以故為愛有亦何因緣復愛比丘便思惟棄本念得要痛樂故愛亦痛樂因緣

復愛比丘便思惟念何以痛樂有亦
何因緣痛樂復有比丘便思惟棄本
念得是應意更故痛樂有亦更因緣
痛樂復痛樂比丘便思惟念何以故
有更亦何因緣復更比丘便思惟棄
本念便生應意六入故有更亦六入
因緣復更比丘便思惟念何以故有
六入亦何因緣復有六入比丘便思
惟棄本念得是應意名像故有六入
亦名像因緣復有六入比丘便思惟
念何以故名像有亦何因緣復有名
像比丘便思惟棄本念得是應意識
故為名像有亦識因緣復有名像比
丘便思惟念何以故有識亦何因緣
復有識比丘便思惟棄本念有是應
意名像故為有識亦名像因緣復識
比丘便思惟生是意是何等㘴是識
還不復前在名像因緣識亦識因緣
名像名像因緣六入六入因緣更更
因緣痛痛因緣愛愛因緣受受因緣
有有因緣生生因緣老死憂哭苦不
可意愁從是致有如是但為從五陰
一切苦從習生比丘便自思惟念何

以故无有老死亦何故老死滅盡比丘便案本念思惟得是應可意無有生亦不老死已生盡老死亦盡比丘便自思惟念何以故不復生亦何因緣復生盡比丘便思惟案本念生是應意有无是有者便不復生有盡復惟案本念自生應意受无有使有無無有何等盡為復有盡諸比丘便思生盡比丘便思惟念何等无有為有有受已盡便有盡諸比丘便思惟念何等无有令受無有亦何等盡令愛盡諸比丘便思惟案本念得應意无有愛亦无有受愛已盡便受盡諸比丘便思惟念何無有為愛无有何盡復是愛盡諸比丘便思惟案本念意愛如應痛痒无有便愛無有痛痒盡則愛盡諸比丘便思惟念何等無有則痛痒无有何等盡是痛痒盡便自思惟案本念得是應更樂無有則痛痒无有更樂盡復痛痒盡便復思惟念何等無有更樂无有何等盡是更樂盡便復思惟念本得應意六入無有即更樂无有六入盡更樂盡便復思惟念何等無

有六入无有何等盡則六入盡便復思惟案本念有是應意名像无有則六入無有名像盡復六入盡便復思惟念何等无有為名像無有何等盡復名像盡便復思惟案本念有是意應无有識亦無有名像識盡復名像盡便復思惟念是何等无有則識無有何等盡復識盡便復思惟案本念得是應意无有殃種識亦無有殃種已盡則識盡便復思惟念何等无有為殃種無有何等盡為殃種盡便復思惟念本得應意无有癡亦無有殃種癡已盡則殃種盡殃種已盡識盡識盡名像盡名像盡六入盡六入盡更盡更盡痛痒盡痛痒盡愛盡愛盡成就盡成就盡有盡有盡生盡生盡老死盡憂愁苦不可意劇便盡如是最无有量苦陰便盡

佛告諸比丘彼時念是以自得故道所佛從是徃得便隨已隨便知老死亦知老死習亦知老死滅亦知老死行令度生亦尒有亦尒受亦尒愛亦尒痛痒亦尒更亦尒六入亦尒名像

亦尒識亦尒殃種亦尒便知知癡亦知
癡習本亦知何癡盡亦知受行令癡
盡譬比丘若人在空澤閒閑處行便
見故道故有行者迹人便隨迹已隨
迹便見故城好足園好足饒樹好足
池好足河好山塹亦好處熾饒園樂
便念是若我今往當白王我為行在
空澤閒閑處便見故道故人行處便
隨已隨見故城好足園好足饒樹好
足池好河好山塹亦好處熾饒園樂
可王居王便取居却後稍嚴稍增熾
多人饒佛告諸比丘我亦如是得故
道所佛本從是行者我便隨已隨便
知老死從所亦知老死從聚亦知老
死何盡亦知老死何行得度世知生
亦尒知有亦尒知受亦尒知愛亦尒
知痛痒亦尒知更亦尒知六入亦尒
知名像亦尒知識亦尒知作行亦尒
知癡亦知癡從生亦知從何癡滅亦
知何行除癡度世
佛便告比丘比丘㞒優婆塞優婆夷
若比丘為比丘如有應受行便得道
不失道能巧道比丘㞒亦尒優婆塞

亦尒優婆夷亦尒若諦受正行便隨
道得道能如應法行如是無為行者
增多方至天亦人已見佛說如是宜
比丘取著意佛行者受

貝多樹下思惟十二因緣經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說龍施女經

傷

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於維耶離奈氏樹園與大比丘衆千二百五十人俱及五百衆菩薩佛以晨旦著衣持鉢入城分衛衆會皆從諸天龍神香華伎樂倍於常時佛到長者須福門外須福有女名曰龍施厥年十四時在浴室澡浴塗香著好衣為佛眉間毫相之光照七重樓上東向見佛在門外住容貌端正如星中有月奇相衆好金色從容諸根寂定女大歡喜則自念言令得見佛及衆弟子當以發意作菩薩行願令我得道如佛魔見女發大意心為不樂念言是女今興大福及欲求佛必過我界多度人民令我當往壞其道意魔便下化作女父形象被服謂龍施言今所念者大重佛道難得億百千劫勤勞不懈然後乃成今世幸有佛不如求羅漢既要易得且俱度世泥洹無異何為貪佛久負勤苦汝是我女故語汝耳龍施

對曰不如父言羅漢與佛雖俱度世功德不同佛智大度如十方空度人无極羅漢智少若一時耳何有髙才樂於小者魔復言未曾聞女人得作轉輪聖王況乃欲得作佛佛道長久不如求羅漢早取泥洹龍施報言我亦聞女人不得作轉輪聖王不得作帝釋不得作梵王不得作佛我當精進轉此女身竟受作男子身盖聞天下尊行菩薩道億劫不懈者後皆得作佛魔見女意不轉益用愁毒更作急教言作菩薩行者當不貪於世間不惜於壽命今汝精進能從樓上自投於地者後可得佛龍施念言今我見佛乃自愛欲菩薩道父有教以精進棄身可得佛道我何惜此危脆之命女即於欄邊叉手向佛言我今自歸天中之天以一切慜念知我所求請棄軀命不捨菩薩以身施佛願而散華以便縱身自投樓下於空中未及至地女身則化成男子時佛乃笑五色光從口出照一佛剎還從頂入賢者阿難前跪問言佛不妄笑願聞

其意佛言阿難汝見此女自投空中化成男子不對曰見佛言此女乃前世時以事万佛後當供養恒沙如来却至七億六千万劫當得作佛号名龍盛其壽一劫般泥洹後經道興盛半劫乃滅時佛說法當度九十七億万人令得菩薩及羅漢道是時人民飲食當如第二忉利天上於是龍施身住佛前報父母言願放捨我得作沙門父母即聽諸家親屬合五百人及八百天神見女人龍施化成男子皆發無上正真道意魔王見衆人来佛更多憂愁不樂慚愧而帰佛說是時莫不歡喜

佛說龍施女經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說八吉祥神呪經　傷

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與千二百五十比丘俱菩薩千人皆弥勒等佛告賢者舍利弗及諸比丘皆一心聽佛告賢者舍利弗東方去是一恒沙有佛名安隱囑累滿具足王如来至真無所著寂正覺今現在說法其世界名曰滿所願聚去是二恒沙有佛名紺琉璃具足王如来无所著寂正覺今現在說法其世界名曰慈哀光明去是三恒沙有佛名勸助衆善具足王如来無所著寂正覺今現在說法其世界名曰歡喜快樂去是四恒沙有佛名曰无憂德具足王如来無所著寂正覺今現在說法其世界名曰一切樂入去是五恒沙有佛名藥師具足王如来无所著寂正覺今現在說法其世界名曰滿一切珎寶法去是六恒沙有佛名曰蓮華具足王如来無所著寂正覺今現在說法其世界名曰滿香名聞去

是七恒沙有佛名竿擇合會具足王
如来無所著寂正覺今現在說法其
世界名曰一切解說音聲遠聞去是
八恒沙有佛名解散一切縛具足王
如来无所著寂正覺今現在說法其
世界名曰一切解脱
佛告賢者舍利弗此諸佛如来無所
著過四道不受寂正覺其國土清淨
无五濁無愛欲无意垢若有善男子
善女人聞此八佛及國土名受持奉
行諷誦廣為他人解說其義者終不
愚癡口之所言無有失誤相好具足
无所缺減無央數年不為乏少是人
終不墮太山地獄餓鬼畜生中也是
人終不望取羅漢辟支佛道而般泥
洹必當逮得无上平等之道常遇陁
隣屋常行菩薩道得功德無量第一
四天王常擁護之不為縣官所拘録
不為盜賊所中傷不為天龍鬼神所
觸嬈閱义鬼神蠱道鬼神若人若非
人皆不能害殺得其便也除其宿命
不請若有疾病水火烏鳴惡夢諸魔
所嬈恐怖衣毛竪時常當讀是八吉

祥神呪經呪之即得除愈是時佛説偈言

若有持是經　八佛國土名　不墮三惡處
疾得無上道　自覺發道意　見佛即開解
中外常歡喜　供養心恭敬　億劫阿僧祇
行惡悉消除　持是八吉祥　速得明解教
供事是經者　千葉華中生　弥寶爲其出
色像好无上　人間是尊經　尊敬信樂者
奉持諷誦讀　清淨無放逸　女人信是經
敬慎无諛諂　棄女爲男子　聰明常黠慧
奉持八佛名　出入賊不害　刀兵水火毒
諸邪不能干　愛樂奉是經　諸魔不得便
鬼神諸官屬　無能嬈乱者　飛行到諸剎
所在大豐樂　心意正无邪　見佛大歡喜
所生常遇佛　等心奉事之　一切衆惡除
疾得泥洹道　精進無懈怠　去離諸緣者
爲人朴直儒　奉持八佛名　勇猛降衆魔
其力如金剛　端正相好具　一切莫能當
布施無慳貪　巨億万家生　盜賊及怨家
自然皆消除　疾病縣官事　烏鳴諸惡夢
持是八佛名　呪之即除愈　奉持是經者
弥勒菩薩等　第一四天王　常共擁護之
所願皆可得　踊躍大歡喜　一心信樂者

福德亦如是
尒時諸菩薩颰陁和菩薩羅憐那竭
菩薩𢹂日兜菩薩那羅達菩薩須深
弥菩薩摩訶須和薩和菩薩因秖達
菩薩和輪調菩薩是八人求道已來无
央數劫於今未取佛願言使十方天
下人民皆得佛道若有急疾皆當呼
我八人名字即得解脫壽命欲終時
我八人便當飛往迎逆之諸菩薩弥
勒等第一四天王皆白佛言吾當擁
護持八吉祥神呪經者與我并力令
諸疾病皆得除愈佛說經已舍利弗
弥勒菩薩及諸比丘天龍鬼神阿須
倫王皆大歡喜樂聞

佛說八吉祥神呪經

已亥歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說稻芊經

闕譯附東晉録

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱及大菩薩摩訶薩衆

尒時尊者舍利弗往至弥勒經行處弥勒舍利弗俱坐石上尒時尊者舍利弗問弥勒言今日世尊覩見稻芊而作是說汝等比丘見十二因緣即是見法即是見佛尒時世尊作是說已默然而住弥勒世尊何故說是修多羅復以何義說見十二因緣即是見法見法即是見佛皆以何義作如是說云何是十二因緣云何見因緣即是見法云何見法即是見佛

尒時弥勒語舍利弗言佛世尊常說見十二因緣即是見法見法即是見佛十二因緣者無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱衆苦聚集為大苦陰作因是故佛說十二因緣云何是

法入正道分及涅槃果如來略說是法云何是佛能覺一切法故名為佛若以慧眼見真法身能成菩提所學之法云何見十二因緣即是見法見法即是見佛佛作是說十二因緣常相續起无生如實見不顛倒無生无作非有為無住无為非心境界寂滅無相以是故見十二因緣即是見法常相續起無生如實見不顛倒无生無作非有為无住無為非心境界寂滅无相以是故見十二因緣即是見無上道具足法身

尊者舍利弗問弥勒言云何名十二因緣弥勒答言有因有緣是名因緣法此是佛略說因緣相以此因能生是果如來出世因緣生法如來不出世亦因緣生法性相常住无諸煩惱究竟如實非不如實是真實法離顛倒法復次十二因緣法從二種生云何為二一者因二者果因緣生法復有二種有內因緣有外因緣外因緣法從何而生如似種能生牙從牙生葉從葉生節從節生莖從莖生穗從

穗生華從華生實无種故無牙乃至
无有華實有種故牙生乃至有華故
果生而種不作念我能生牙牙亦不
作念我從種生乃至華亦不作念我
能生實實亦不作念我從華生而實
種能生牙如是名為外因生法云何
名外緣生法所謂地水火風空時地
種堅持水種濕潤火種成熟風種發
起空種不作障㝵又假於時節氣和
變如是六緣具足便生若六緣不具
物則不生地水火風空時六緣調和
不增減故物則得生地亦不言我能
持水亦不言我能潤火亦不言我能
成熟風亦不言我能發起空亦不言
我能不作障㝵時亦不言我能令生
種亦不言我從六緣而得牙牙亦不
言我從數緣生雖不作念從尒數緣
生而實從衆緣和合得生牙亦不從
自生亦不從他生亦不從自他合生
亦不從自在天生亦不從時方生亦
不從本性生亦不從無因生是名生
法次第如是外緣生法以五事故當
知不斷亦非常亦不從此至彼如牙

種少果則衆多相似相續不生異物云何不斷從種牙根莖次第相續故不斷云何非常牙莖華果各自别故非常亦不種滅而後牙生亦非不滅而牙便生而因緣法牙起種謝次第生故非常種牙名相各異故不從此至彼種少果多故當知不一是名種少果多如種子不生異果故名相似相續以此五種外緣諸法得生

内因緣法從二種生云何為因從無明乃至老死无明滅即行滅乃至生滅故則老死滅因無明故有行乃至因有生故則有老死无明不言我能生行行亦不言我從無明生乃至老病死亦不言我從生生而實有无明則有行有生則有老死是名内因次第生法云何名内緣生法所謂六界地界水界火界風界空界識界何謂為地能堅持者名為地界何謂為水能潤漬者名為水界何謂為火能成熟者名為火界何謂為風能出入息者名為風界何謂為空能[illegible]障㝵者名為空界何謂為識四陰五識亦言

為名亦名為識如是衆法和合名為身有漏心名為識如是四陰為五情根名為色如是等六緣名為身若六緣具足無損減者則便成身是緣若減身則不成地亦不念我能堅持水亦不念我能濕潤火亦不念我能成熟風亦不念我能出入息空亦不念我能無障㝵識亦不念我能生長身亦不念我從數緣生若无此六緣身亦不生地亦無我无人無衆生无壽命非男非女亦非非男非非女非此非彼水火風乃至識等亦皆无我無衆生無壽命乃至亦非此非彼

云何名无明無明者於六界中生一想聚想常想不動想不壞想内生樂想衆生想壽命想人想我想我所想生如是種種衆多想是名无明如是五情中生貪欲瞋恚想行亦如是隨者一切假名法名為識四陰為名色陰為色是名名色名色增長生六入六入增長生觸觸增長生受受增長生愛愛增長生取取增長生有有增長故能生後陰為生生增長變名為老

受陰敗壞故名為死能生嫉熱故名
憂悲苦惱五情違害名為身苦意不
和適名為心苦如是等衆苦聚集常
在闇冥名為无明造集諸業名為行
分別諸法名為識有所建立名為名
色六根開張名為六入對緣取塵故
名為觸受覺苦樂故名為受如渴求
飲故名為愛能有所取故名為取起
造諸業故名為有後陰始起故名為
生住世衰變故名為老寂後敗壞故
名為死追感往事言聲哀慼名為憂
苦事來逼身是名苦惱追思相續故
名為悲煩惱纏縛故名為惱邪見妄
解名為无明以此邪解起於三業故
名為行善惡等業能受果報故名為
識從汙穢無記業生汙穢无記識不
動業生不動識從識生名色從名色
生六入從六入生觸從觸生受從受
生愛從愛生取從取生有從有生生
從生有老死憂悲苦惱弥勒語尊者
舍利弗十二因緣各各有果非常非
斷非有為不離有為非盡法非離欲
法非滅法有佛無佛相續不斷如河

駃流間無絶時
介時彌勒重語尊者舍利弗十二因緣各各有因各各有緣非常非斷非有為不離有為非盡法非離欲法非滅法有佛無佛相續不斷如河駃流間則无絶能以四緣增長十二緣何等為四無明愛業識識為種體業為田體无明愛是煩惱體能生長識業為識田愛為潤漬無明覆殖識種子業不作念我能生識種愛亦不作念我能潤漬无明亦不作念我能覆殖識種識亦不作念我從爾因緣復次業為識田無明為糞愛水為潤便生名色等牙而名色牙亦不從自生亦不從他生亦不從自他合生亦不從自在天生亦不從時方生亦不從體生亦不無因緣生復次欲樂父母精氣眾緣和合故生色牙无主無我无造無壽者猶如虛空如幻從眾因緣和合而生復次尊者舍利弗眼識從五因緣生云何為五眼色明空作意識便得生眼識依眼根以色為境界緣明以為照虛空不作障㝵作意

起發故生眼識如是衆緣若不和合
眼識則不生而眼識亦不作念我能
作體想色亦不作念我能作境界明
亦不作念我能照了空亦不作念我
能無㝵作意亦不作念我能發起眼
識眼識亦不作念我從數緣生如此
眼識實假衆緣和合而生如是次第
諸根生識亦如是說
復次舍利弗无有法從此世至他世
但業果莊嚴衆緣和合便生又復舍
利弗譬如明鏡能現面像鏡面各在
異所而無往來物見同處又復舍利
弗如月麗天去地四万二千由旬水
流在下月曜於上玄象雖一影現衆
水月體不降水質不昇如是舍利弗
衆生不從此世至於後世不從後世
復至於此然有業果因緣報應不可
損減復次尊者舍利弗如火得薪便
然薪盡則止如是業結生識周遍諸
趣能起名色果无我無主亦無受者
如虛空如熱時炎如幻如夢无有實
法而其善惡因緣果報隨業不亡又
復尊者舍利弗十二因緣亦從五因

緣生非常非斷不來不去因少果多
亦相似相續次第而生云何非常一
陰滅一陰生滅非即生生非即滅故
名非常云何不斷如秤高下此滅彼
生故名不斷如實知見云何不來不
去無有子去而至於牙亦无牙來而
趣子所以是緣故無有從此至彼然
實以少種能生多果云何相似而生
如不善因生不善果如善因生善果
以是故名相似相續而生又復舍利
弗如佛所說能觀十二因緣是名正
見若正觀十二因緣者於過去身中
不生有想於未來身中亦不生无想
衆生為從何來去何所至若沙門婆
羅門及世間人成就諸見我見衆生
見命見丈夫見吉不吉見如是十二
因緣如多羅樹剪滅其首更不得生
我見則除若入正見十二因緣若得
如是思心尊者舍利弗若有衆生能
忍是法此多陁阿伽度阿羅呵三藐
三佛陁善逝世間解調御丈夫天人
師佛世尊必為授阿耨多羅三藐三
菩提記尊者舍利弗聞弥勒作是説

稻芉經　萬九張　傳

已歡喜而去天龍夜叉乹闥婆阿脩羅及諸大衆頂礼弥勒歡喜奉行

佛說稻芉經

己亥歲高麗國大藏都監奉勑彫造

佛説自誓三昧經 獨證品[illegible] 比丘淨行中

後漢安息三藏安世高譯

聞如是一時佛遊摩竭提界梵志精廬大聚樹閑玫露精舍所止道場名曰顯飈獨證初始得佛光景甚明自然寶琦蓮華之座與大比丘衆比丘三万二千皆阿羅漢諸漏已盡意所總持總攝諸根三世自在神通無导辟如大龍所作已辦聖慧具足暢衆生原賢者舍利弗大目揵連等菩薩无數皆不思議權行普具遊諸佛藏過諸魔行等恒沙刹弘慈六度隨時拯濟衆生獲安遠捨名教光世音慈氏等如是上首者也於是如來便入神静化證三昧普感恒沙諸佛世界於佛座前忽有蓮華座自然踊從地出其華清香明徹十方其華千葉一一葉上有化菩薩立侍祥序玄處虛空各從其位五體投地右繞七帀當前恭立俱發洪音歎未曾有唯然世尊我等自於本刹見有化靈瑞樹其樹初生光照恒沙諸佛世界樹出

洪音其聲清淨哀雅慈和暢入衆心
聞者踊躍具足平等與大乘行六度
無極三十七品備悉佛事尒時恒沙
世界一一如來各遣菩薩宣揚道教
光顯大乘告其菩薩曰汝等從此佛
土度如恒沙等剎有佛土名曰娑呵
漢言忍界　其佛名能仁如來无所著
至真等正覺以法律神足言教作佛
事一一如來手執千葉蓮華授其菩
薩而告之曰汝持吾名致敬无量欣
承正士切成志就道體備足降神五
濁為衆重任趣次踔第在弥勒前弥
慈六度普濟群生異居輕利道教勝
會道場彼諸菩薩承佛威神各從其
常今致此華成法供養願使一切菩
剎忽然不現滔定寂靜三昧入觀三
昧須臾之頃俱到忍界各離其坐端
嚴恭立歸崇聖化五體投地退繞七
帀却住本位神足玄處威儀肅然法
服正齊俱發洪音前白佛言我等世
尊本土如來致敬無量欣承切成志
就道體備足降神五濁為衆重任趣
次踔第在弥勒前弥慈六度普濟群

生興居輕利道教勝常令贈此華成
法供養願使一切普會道場佛言正
士欣承彼諸如來慧教不惓三昧通
暢法身空淨智明弘倫此彼等一欽
歌所聞光慶无量尒時能仁如來手
受此華欣然而笑光從口出普照十
方恒沙無量諸佛世界便以此華等
散恒沙无量諸佛亦以光明普洞遍
徹恒沙世界一衆生蒙佛慈光皆得
慧觀逮識宿命展轉相照照下地獄三
惡八難天堂人中盡蒙慈光皆得解
脫百千衆生盡同一意普發無上正
真道心其光尋還繞身三帀滅於頂
上尒時恒沙等諸佛盡通相見諸佛
威神普使衆生並得見佛現變畢訖
廓如常故於是座中有菩薩名曰賢
儒即於佛前以偈讚曰

妙哉大聖化　慈哀群萌類　從無央數刧
積累功德行　一一功德行　有若干百千
百福成一相　願礼三世尊　妙哉大聖化
慈慧無有邊　道教清且貴　釋師天中天
大智高无上　法船濟群生　聖慧淨無量
願礼无上尊　妙哉大聖化　慈光潤恒沙

愚冥悉已除　迷悟反濁清　惠澤隨時宜
善權接群生　法橋度一切　顧礼三界尊
於是聖師告賢儒曰諸佛法笑有三
因緣何謂為三薩云若智深遠微妙
明暢三世建衆生原三乘趣向各有
本行根信具足或有菩薩志存弘誓
被大德鎧為衆重任斷所趣向為世
橋梁尊惟六度不捨一切道住漸著
勇猛精進布施無相戒忍護行禪定
不亂慧智清明向不退轉是等賢儒
佛眼悉見一一受決非但一佛授其
人決十方現在諸佛皆授其決是一
因緣復次賢儒若有菩薩向阿惟顏
積殖德本具足聖慧供養恒沙无量
諸佛一一受決決決相明明淨佛土
等潤衆生普同一行招來諸佛賢聖
大仁於四駛流為大法船竭六欲海
枯十二門入五道淨五眼凝神玄寂
處兜術官集諸菩薩建士正士淨三
界行講不退輪十方現在諸佛於四
部衆皆共讚歎如此菩薩稱揚其德
言當降神作佛不久十方衆生普得
解脫是二因緣復次賢儒若有菩薩

於兜術宮畢彼天壽當下降神使入究竟廣現三昧淨居諸天普觀三千大千之刹國邑寬大衆生濡和刹利梵志長者居士何城何邑百億之中有道有德清淨淳淑仁和慈惠轉輪聖王正處天竺議集降神諸天冀從現居宮中侍女宿衛現學盡俗觀四非常淨居天子勸進出家入山研精坐貝多樹去鬚自揩作比丘像修先佛法以法為師淨居為證一夜三達降魔官屬具足佛事盡瑞之樹昔出恒沙諸佛世界一一如來於其刹土八部衆中讃歎座樹菩薩功德如此各各遣其士菩薩往贈華致敬讃揚大乘如此賢偏十方現在諸佛皆共知之善慶衆生普會道場是三因緣是等菩薩来者皆是如來本因緣人因此說法皆當逮得無所從生或向童真或向了生向阿惟顏故如來一一授决分明具足當知正士佛不妄笑說是語時七十億那術菩薩得童真位六十億那術菩薩得了生位三十億那術菩薩得阿惟顏百千比丘

得阿羅漢九十億那術人得戢道迹三界諸天普得法明於是聖師而作頌曰

法界一切空　色身清淨真　揔持度無極
三昧无有因　佛界亦不空　慧淨亦不有
哀世表微笑　正士宜速受

於是座中有菩薩名曰明見光賢即從座起正衣服偏露右臂下右膝長跪叉手前白聖師願有所問唯聖師以无量慧照釋未聞世尊曰善哉恣汝所問今當為汝具數大要明見光賢菩薩曰何謂菩薩正士出家具足道證至薩云然於是聖師告曰正士善聽著意具思其要諸佛出家要有起發端坐閑思玄靜通微夫專精念道必有所感應感者淨居天子梵王自在使勑帝釋化四非常老病死像因此說證離欲苦難念道清淨當處山澤研精行禪此意方興四王已下給侍所當詣具多樹憶念先佛出家之法以法為師天梵為證信根內固宿習六度四等四恩四禪行五神通善權隨時三十七品具足佛事發意

巳來不捨一切忽然自悟帝釋便下
剃刀授之於是菩薩左手執鬚右手
持刀心自念言刈習苦垢殖無著根
斷不退流通涅洹源從始起意常得
去家堅固之志心无懈惓深不退轉
信證具足意思分明刀未近鬚忽便
自墮肉髻自然明顯菩薩心念先佛
出家去鬚應有袈裟法服撿心方興
此念淨居天子即取色界天劫波育
自然袈裟以上菩薩惟願正士受是
法服菩薩即受以被著身在體正齊
威儀肅然於是恒沙無量世界諸佛
盡遣相見各送袈裟授與菩薩菩薩即
受諸佛袈裟彼此諸佛普現威神盡令
諸佛所送袈裟合成一服名曰薩披
佛頭震越此衣今在梵天所以端坐
六年以畢宿緣六年後夜戒證方現
何謂戒證志在閑寂山澤受法神真
操遠持戒行道不惜壽命棄捐身體
齊等万物不求利養守空行寂常觀
淨法行淨四等慈悲喜護宣暢四恩
惠施人愛利人等利具无盖哀明釋
四禪無瑕穢无黠念遠眼色捨耳聲

止鼻香絶口味外更樂息意念滅六欲棄本習色止色聲香止味樂味止樂念止念淨色生斷耳聲靜鼻根拔口力息樂定住覺意色非色无非色無滅色不色色捨諸大棄本習聲非聲无非聲不聲聲捨彼受止此起無緣對歸本斷香非香不非香不香香神空淨淨神足味非味不非味不味味寂微弱強根力樂非樂不非樂不樂樂四大淨淨本住心意識緣七法七法淨淨所向心無心不心心意无意不意意識無識不非識不識識非意識合為一以知一而除一不於一而有動空本地淨本向棄名譽捨諸入无種性不群從遠刑法無吾我无人壽捨命求無三界想无識無吾无我無人无命無意无名無種无化無數无作無所從來无所從去無起无滅無身无犯無口无言無心无念無世事无計想無事緣无所住亦無有戒亦无有持無成念无敗壞是名禁戒內外淨戒佛禁戒无瑕穢亦無無著戒者无瞋無恚安定清淨就度世道菩薩正士初

坐樹下始淨戒證棄欲苦本捨分散意無起想不動想不微想不我想不彼想不中想不彼此想不內外想無道想无俗想無滅想滅无想無无無想想无無无想盡無盡想如是正士坐樹菩薩立證淨本千八百戒此數始訖金剛之座忽然從地裂而出第六魔宮而大傾動三界諸天不安本位皆共俱下詣貝多樹供侍所當恒沙世界忽有共音共音之中去坐樹菩薩是夜啓證衆生各各皆聞皆見如是正士是為菩薩具足戒證成薩去然三達六通三十七品十八不共十力神通四無所畏一切普具三千世界六反震動功德降魔光明普照恒沙世界衆生蒙此慈光一時得安普發无上正真道意佛說是時八百比丘得阿羅漢三万天人皆得法眼三千清信士得阿那含賢儒正士等皆還了生一切衆會普發無上正真道意

於是聖師告賢儒曰昔吾一時遊句睒弥國尒時天魔部黨忽與部屬来

入大衆作異被服與衆同處動共諍
訟更相誹謗兩頭諠合生死比丘不
閑道體恚心忿惱各自離群馳散惟
羅漢真人各之山林尒時賢儒夏三
月已過歲暮已至當鉢和蘭十四日
夜明星出時唯勑阿難鳴揵揰布草
褥唯與阿難共鉢和蘭尒時淨居天
子於虛空中白佛世尊今比丘衆各
共分散今佛受歲何其獨自佛告天
子昔吾出家以汝為證諸具多樹汝
復為證今我受歲汝復為證於閻浮
刹回周三千無量世界多薩阿竭成
薩去然凡從得佛至于泥曰汝為三
證明體具足當知天子多薩阿竭道
慧神通獨步三界由復須證而况一
切凡為道者可无師乎又告淨居来
世多人志存清白道心貞明不樂世
俗隱處山林審有去家堅固之志若
無師長可宗法者當如摩訶迦葉出
家之法遠遠欲欲捨為證遠俗俗捨為
證遠名譽譽捨為證遠形法忘形為
證遠內外求捨求為證如是等天子
摩訶迦葉以此五證便下鬚髮被袈

衆師自然法淨感十方諸佛求衆自
陳仰惟佛出家之法稱淨居爲證三
證分明便成比丘專行十二頭陁一
堅固無起想證尒時迦葉即於樹下
具五神通末後見佛六通即脩如是
天子末世比丘善思此法莫自貢高
求名毁衆以望供養亦不可茍有此
法背衆不師於師此法謂都无比丘
衆可爲師者慕行此法若有僧者當
求僧爲證佛法衆此三寶等於如來
故多薩阿竭稱明律比丘僧衆以爲
上頭當知天子比丘僧中必有三乘
說是語時淨居天子及八部衆聞經
歡喜作礼而去

佛說自誓三昧經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說如來獨證自誓三昧經　　傷

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊於句潭弥國大聚樹間支露精舍所止道場名曰獨證自誓三昧初始得佛光景甚明自然靈瑞寶蓮華座其花清香明徹十方華有千葉一一葉上有化菩薩接侍庠序玄處虛空各從其位五體投地各繞千帀當前恭立俱發洪音歎未曾有唯然世尊我等自於本剎見有化靈瑞之樹其樹初生光照恒沙諸佛國土樹出洪音其聲清淨哀雅慈和暢入衆心聞者踊躍舉足平等興大乘行六度无極三十七品備悉佛事尒時恒沙世界一一如來各遣菩薩宣揚遺教光顯大乘告其菩薩曰汝等從此佛二度如恒沙等剎有佛上名曰沙呵漢言忍界其佛名能仁如來無所著至真過四道不受平等覺以法律神足佛言教作佛事一一如來手執千葉蓮華授其菩薩而告之曰汝持吾名致敬无量欣承正士功

成志就道體備足降神五濁為衆重
任趣次趣第在弥勒前弘慈六度普
濟群生興居輕剎道教勝常令致此
華成法供養願使一切普會道場彼
諸菩薩承佛威神各從其剎忽然不
現潛定寂靜入觀三昧須臾之間俱
到忍界各離其坐端嚴恭立歸崇聖
化五體投地遶繞七帀却住本位神
足玄處威儀肅然法服正齊俱發洪
音前白佛言我等世尊本土如來致
敬无量欣承功成志就道體備足降
神五濁為衆重任趣次趣第在弥勒
前弘慈六度普濟群生興居輕剎道
教勝常令贈此華成法供養願使一
切普會道場佛言善哉正士欣承彼
諸如來慧教不惓三昧通暢法身空
淨智明弘備此彼等一敬嘉所聞光
慶無量尒時能仁如來手受此華散
然而笑光從口出普照十方恒沙无
量諸佛世界便以此華等散恒沙無
量諸佛恒沙无量諸佛亦以光明普
洞通徹恒沙世界一一衆生蒙佛慈
光皆得慧覲達識宿命展轉相照照下

地獄三悪八難天堂人中盡蒙慈光
皆得解脫百千衆生盡同一意普發
無上正真道心其光尋還繞身三帀
滅於頂上尒時恒沙等諸佛盡通相
見諸佛威神普使衆生普得見佛現
變畢竟廓如常故於時坐中有菩薩
名曰賢儒即於佛前以偈歎曰

妙哉大聖化　愍哀群萌類　從無央數劫
積功累德行　一一功德行　有若干百千
百福成一相　願礼三界尊　妙哉大聖化
慈慧无有邊　道教清且貴　釋師天中天
大智高無上　法般濟群生　聖慧淨无量
願礼無上尊　妙哉大聖化　慈光潤恒沙
愚冥永已除　迷悟及濁清　恵澤隨時宣
善權接群黎　法橋度一切　願礼三界尊

於是聖師告賢儒曰諸佛法笑有三
因緣何謂為三薩云若智深遠微妙
明暢三世達衆生原三乘趣向各有
本行根信具足或有菩薩志在卯揩
被大德鎧為衆重任斷所趣向為世
橋梁尊擢六度不捨一切道往漸者
勇猛精進布施無想戒忍護行禪定
不乱慧智清明向不退轉是等賢儒

佛眼悉見二授決非但一佛授其人
決十方現在諸佛皆授其決是一因
緣復次賢偁若有菩薩向阿惟顏積
殖德本具足聖慧供養恒沙無量諸
佛一一受決決決相明明淨佛土等
潤群生普同一行招來諸佛賢聖大
仁於四駃流為大法船竭六欲海枯
十二門入五道淨五眼凝神玄寂處
兜術宮集諸菩薩達士正士淨三界
行講不退輪十方現在諸佛於八部
衆皆共嗟歎如此菩薩稱揚其德言
當降神作佛不久十方衆生普得解
脫是二因緣復次賢偁若有菩薩於
兜術宮畢彼天壽當下降神便入究
竟廣現三昧淨居諸天普觀三千大
千之剎國邑寬大衆生敦和剎利梵
志長者居士何城何邑百億之中有
道有德清淨淳淑仁和慈慧轉輪聖
王正處天竺議集降神諸天冀從現
居宮中侍女宿衛現學盡俗觀四非
常淨居天子勸進出家入山研精坐
貝多樹去穢自濯作此立像脩先佛
法以法為師淨居為證一夜三達降

魔官屬具足佛事靈瑞之樹普出恒沙諸佛世界一一如来於其剎土八部衆中嗟歎坐樹菩薩功徳如此各各遣其土菩薩往贈華致敬讃揚大乘如此賢儞十方現在諸佛皆共知之善慶衆生普會道場是三因縁是等菩薩来者皆是如来本因縁人因此說法皆當逮得無所從生或向童真或向了生向阿惟顏者於如来一一授決分明具足當知正士佛不妄笑說是語時七十億那術菩薩得童真位六十億那術菩薩得了生位三十億那術菩薩得阿惟顏百千億比丘得阿羅漢九十億那術人皆得道迹三界諸天普得法眼於是聖師而作頌曰

法界一切空　色身清淨真　揔持度无極
三昧無有因　佛界亦不空　慧淨亦不有
哀世表微笑　正士宜速受

於是座中有眼見光賢菩薩即起正衣服偏露右臂下右膝長跪叉手前白聖師願有所問唯聖師以无量慧照釋未聞答曰善哉恣汝所問今當

為汝具敷大要眼見光賢菩薩曰何
謂正士出家具足道證至薩云若於
是聖師告曰正士善聽著意諸佛出
家要有起發端坐思閑玄靜通微夫
專精念道分有所感應感者淨居天
子梵王自在便勅帝釋化四非常老
病死像因此說證離欲苦難念道清
淨當處山澤研精行禪此意方興四
王已下給侍所當詣貝多樹憶念先
佛出家之法以法為師天梵為證信
根內固宿習六度三十七品具足佛
事忽然自悟帝釋便下剃刀授手於
是菩薩左手執髮右手持刀心自念
言刈習苦垢植无著根斷不退流通
泥洹原發意已來常得去家堅固之
志心無懈惓深不退轉信證具足意
思分明刀未近髮忽便自墮肉髻自
然補處菩薩心念先佛出家去髮應
有袈裟法服撿心方興此念淨居天
子即授淨素天繒自然袈裟菩薩受
已被之於體法服齊正於是恒沙无
量世界諸佛盡通相見各送袈裟授
與菩薩菩薩即受彼此諸佛普現感

神盡今諸佛所送袈裟合成一服名曰薩披佛頭震越此衣今在梵天所以端坐六年以畢宿緣六年後夜戒證方現何謂戒證志在閑寂山澤受法神真操遠持戒行道不惜壽命棄捐身體膚等万物不求利養守空行寂常觀淨法慈悲喜護四等四恩具无盖哀明釋四禪無瑕无穢無黠念不從他人法於佛法中得泥洹道是為真戒沙門佛告正士禁戒無形不著三界无識無吾无我無人无命無意无名無種无化無數无作無所從来无所從去無形无滅無身无犯無口无言無心无念無世事无計無事无所住亦無有戒无有慼無所念无敗壞是名禁戒佛禁戒无瑕穢亦無著戒者无瞋無恚安定清淨就度世道如是為持戒不受身形不受壽命亦不樂五道悉曉人於佛法中是為持戒亦不在中亦不在邊亦不著亦不轉辟如虛空中風是為持戒菩薩正士初坐樹下淨始戒證棄欲苦本捨分散意意无起想不動想不慠想

不我想不彼想不中想不彼此想不
中外想無道想无俗想無滅想滅无
想無无無想想无無无想盡無盡想
如是正士樹下立證淨本千八百戒
此數始訖金剛之座忽然從地裂而
出第六魔宮而大傾動三界諸天不
安本位皆共俱下詣貝多樹供侍所
當恒沙世界忽有洪音洪音之中云坐
樹菩薩是夜啓證衆生各各皆聞皆
見如是正士是為菩薩具足戒證成
薩云若三達六通三十七品十八不
共十力四無所畏一切普具三千世
界六反震動功德降魔光明普照恒
沙世界衆生蒙此慈光一時得安普
發無上正真道意佛說是時八百比
丘得阿羅漢三万天人皆得法眼三
千人得阿那含賢儒正士等逮无所
從生

於是聖師告賢儒曰昔吾一時遊句
潭弥國介時天魔部黨忽與眷屬來
入大衆作異被服與衆同處動共諍
訟更相誹謗兩頭謳合生死比丘不
閑道體恚心忿惱各自離群馳散羅

漢真人各之山林尒時賢儞夏三月
已過歲暮已至當鋍和蘭十四日夜
明星出時惟勑阿難鳴揵揵布草蓐
惟與阿難共受歲尒時淨居天子於
虛空中白佛世尊今比丘衆各共分散
令佛受歲何其獨自佛告天子昔吾
出家以汝為證詣貝多樹汝復為證
令我受歲汝復為證於閻浮利回周
三千無量世界多薩阿竭成薩云若
凡從得佛至于泥曰汝為三證明體
具足當知天子多薩阿竭道慧神通
獨步三界由復須證而況一切凡為
道者可無師乎又告淨居天世多人
志在清白道心貞明不樂世俗隱處
山林審有去家堅固之志若无師友
當如摩訶迦葉出家之法遠欲欲捨
為證遠俗俗捨為證遠名譽譽捨為
證遠形法忘形為證遠內外求捨求
為證如是等天子摩訶迦葉以此五
證便下鬚髮被袈裟師自然法淨感
十方諸佛求哀自陳仰惟三界諸天
自陳如此此三證分明便成比丘專
行十二頭陁一一堅固無起想證

尒時迦葉即於樹下具五神通末後
見佛六通即備如是天子來世比丘
善忍此法莫自貢高求名譽衆以堅
供養亦不可以苟有此法背衆不師
於師此法謂都無比丘衆可為師者
慕行此法若有僧者當求僧為證佛
法衆此三寶等於如來故多薩阿竭
稱明律比丘僧衆以為上頭當知天子
比丘僧中畢有三乘說是語時淨居
天子及八部衆聞經歡喜作禮而去

佛說如來獨證自誓三昧經

乙亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說龍施菩薩本起經

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊維耶離奈女樹園與大比丘衆千二百五十五千菩薩及無央數天人時佛說經衆會皆定龍施菩薩立於佛前作師子吼嗟歎大乘說前世行積功累德不惜身命不計吾我无所希求白佛言過去世時有一般遮旬在蘘樹下精進行道心無所著常愍十方人及蜎動之類行四等心慈悲喜護常食果蓏而飲泉水不慕世榮无所貪惜得五神通以自娛樂何等為五眼能徹視耳能徹聽身能飛行了衆人根自知本末在其山中誦習經義晝夜不懈時有毒虵見般遮旬晝夜誦經心大歡悅前詣般遮旬所稽首作礼取草用掃舍水灑地供事道人不敢懈慢常在左側聽經不離般遮旬所說經毒虵輙悉諷誦如是數月之中轉向冬寒樹木華果遂復欲盡般遮旬心念言冬寒以至華果以盡无所依怙我今

傷

當還止於人間便取衣鉢即欲發去毒虵時見悲泣淚出白道人言欲何至乎道人荅曰寒冷且至亦無屋舍花果復盡无以自活故相捨去欲入郡國毒虵聞之益甚悲哀白道人言道人在此如依太山晝夜樂法其心不傾今捨我去無所恃怙願見愍傷我身可憐道人荅曰吾有四大常當衣食以自住立今此山中亦无供具雖有慈心不能自在毒虵白曰今此山中樹木叅天泉水流行百鳥嚶嚶甚可娛樂何為捨焉唯願道人勿見棄捐今雖當去欲從其後奉侍道人不敢住留在此愁思但有死憂道人荅曰卿為毒虵衆人所憎見者欲害無有愛樂或於道中虎狼毒虫蜚鳥走獸共害汝身今實恨恨无有巳巳雖有是心不得自在願卿住此思道念德精進自守忍諸困厄若前雖健後年復會道人悲泣收淚而去毒虵涕零不能自止貪見道人無有極巳便即上樹遥望道人觀視若行察其所避道人不現轉復上行適復不現上

盡樹頭遥望道人遂遠不現毒虵益
悲自責悔言身罪所致失善道人前
世愚癡多犯衆惡婬泆瞋恚闇冥放
逸懈怠無知不奉精進迷乱不止其
心不一不値佛世遠離正法失大智
慧違遠至明從苦入苦離波羅蜜墮
於五道至餓鬼蚤今受虵身為人所
憎皆是身過不由他人天上世間豪
貴无常何况我此含毒之身展轉生
死辟如車輪尒時毒虵自説瑕惡身
意静然但還自責今此危身不足貪
惜不顧軀命此无所著便從樹上自
投於下未及至地墮樹岐閒身絶兩
分便即命過生兜術天得見光明即
自思惟便識宿命我在世時身為毒
虵奉侍道人行正遠邪精進不懈伏
惡心魔視其身命辟如土沙知命非
常自投樹下於彼壽終来生此上便
於天上從諸玉女及與天子各持香
華散毒虵上便自説言今此虵身雖
為毒惡於我大尊終不為薄精進行
法心无所著絶其壽命得上為天今
故来下欲報其恩便復行詣般遮旬

所稽首作礼供養花香嗟歎功德皆
共稱譽今此道人無有等侶行大慈
悲无有親疎教授一切令離三塗本
為毒虵視如赤子憂念一切此功德
大欲報其恩何時能違適說是已便
還去上兜術天皆從諸天人行詣弥
勒前俱稽首作礼其心悉等平見弥
勒歡喜礼畢住一面弥勒為說法皆
得無所從生天上壽終後來生於世
間長者須福家作女意甚明端名曰
龍施除去諸欲情時佛來詣舍眉間
放光明時女在浴室志意用愕驚便
即上樓觀見佛功德正諸根悉寂定
三十二相明女心即歡喜今逮得安
寧當供養佛法便發菩提心時魔聞
知之心中為愁恩此女發道意盡我
境界人已下變為父具說艱惱事佛
令現在世功德甚尊特菩薩多勤苦
羅漢疾易得時女即對曰父言無義
理佛智辟虛空羅漢如芥子猶是以
觀之小道无高士佛德如巨海度人
無極已時魔謂女言汝今何愚癡菩
薩甚勤苦得道无有期假使欲得佛

當不惜軀命從樓自投地乃知女妙
英精進無所著可得无上正時女住
欄邊向佛叉手言我用一切故願佛
知我誠便自投摟下逮得無從生變
為男子形阿難乃怖驚叉手正衣服
前白佛天中天今我意甚恠此為何
等焉一切皆愚癡願佛現大明時佛
告阿難汝見此女不自投於虛空轉
作男子身不獨今棄軀前世亦復尒
已更事万佛精進无懈止却後當来
世供養如恒沙便當得作佛号名曰
龍上在第一大會度脫諸天人其數
難曇陳辟之如浮雲尒時佛治世快
樂无有極飲食皆自然辟如忉利天
於是龍施身住立在佛前報其父母
言聽我作沙門父母即聽之侍從五
百人及八百天神皆發无上心尒時
魔愁毒悔恨無所陳龍施白佛言願
愍一切人為断十二海除去諸苦辛
用衆愚癡故多說大珎寶時佛便講
法五百侍從人皆得无所從生及八
百諸天得不起法忍彼時龍施身便
住於佛前自說過世行求道甚苦勤

不用已身故但為一切人如来之功德不可具說陳尒時般遮旬令則是世尊其毒虵之軀今是龍施身時五百玉女今是五百人八百諸天子共志無等倫菩薩所示現猶為有所因欲歎其功德終无能盡焉彼龍施菩薩作師子吼時無數諸天人皆發无上真一切皆歡喜作礼於佛前

佛說龍施菩薩本起經

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說八陽神呪經　傷

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛在王舍城靈鳥山中時與大比丘衆千二百五十人菩薩千人倶皆如弥勒菩薩等佛告舍利弗東方去是過一恒沙有佛刹佛号快樂如来無所著等正覺今現在說法國土名不可勝

舍利弗東方去是過二恒沙有佛刹佛号月英憧王如来无所著等正覺今現在說法國土名歡樂

舍利弗東方去是過三恒沙有佛刹佛号等遍明如来無所著等正覺今現在說法國土名喜愛

舍利弗東方去是過四恒沙有佛刹佛号分別過出清淨如来無所著等正覺今現在說法國土名内會

舍利弗東方去是過五恒沙有佛刹佛号等功德明首如来无所著等正覺今現在說法國土名無狐疑

舍利弗東方去是過六恒沙有佛刹佛号本草樹首如来無所著等正覺

令現在說法國土名無毒螢
舍利弗東方去是過七恒沙有佛刹
佛号過寶蓮華如来无所著等正覺
令現在說法國土名蓮華香
舍利弗東方去是過八恒沙有佛刹
佛号寶樂蓮華快住樹王如来無所
著等正覺令現在說法國土名甘音
聲稱說
復次舍利弗諸佛如来清淨國土彼
方无五濁無愛欲无女人無意垢无
呪詛無相擇
復次舍利弗諸佛如来若有善男子
善女人聞是八佛名者受持諷誦讀
奉行者終不墮三悪道除五不中止罪
復次舍利弗是善男子善女人若有
持是八佛名及國土名者受持諷讀
奉行之者以是功德若發菩薩心所
生處常遇陁隣尼常遇相好常遇相
音常遇右轉福是善男子善女人奉
行是八佛教令如其正行者女人所
生處轉為男子
復次舍利弗諸佛如来是善男子善
女人以平旦淨澡漱正衣服晝夜各

三時奉讀是經得功德無量第一四
天王常擁護是善男子善女人若在
縣官中當讀是經若在怨家中當讀
是經若在盜賊中當讀是經若在水
火中當讀是經若在海水中逢風浪
恐怖當讀是經若在軍兵對鬪中當
讀是經若為蠱毒所中當讀是經若
鬪惡鳥鳴若惡夢當讀是經若為龍
神所中當讀是經若為諸魔所中恐
怖毛起者當讀是經若有急恐病疫
疾痛者持是八陽呪經呪之立得除
愈是時佛說要偈

是土無如來　持是國土名　一切衆惡除
疾得登正道　所生常遇佛　見覺大歡喜
照是世上尊　等心供事之　百劫以無數
著常當離之　疾逮泥洹道　奉是諸佛名
今現諸如來　奉行明教名　為人朴直質
在在見所生　端正相好具　巨億万家生
勇猛好布施　為人不慳貪　女人聞是要
踊躍大歡喜　去離女人身　所生為男子
諸兵不敢害　蠱道亦不幸　縣官及盜賊
終不害是人　五魔不能嬈　將帥及官屬
奉行是經者　不能中得便

尒時第一四天王弥勒菩薩等白佛言我曹當共擁護持是八陽呪經一切學者我曹當併力擁護病者令愈

佛說如是第一四天王弥勒菩薩等比丘衆及諸天龍鬼神人民阿須倫聞經歡喜為佛作礼而去

八菩薩名

第一名颰陁和菩薩

第二名羅鄰那竭菩薩

第三名憍日兜菩薩

第四名那羅達菩薩

第五名須深菩薩

第六名因抵達菩薩

第七名摩訶須和薩和菩薩

第八名和輪調菩薩

是八人求道以来其劫無數令未取佛是八人本俱學道時俱願八方上下人民皆共使得佛若有急者當使呼我八人名字即自得解除若壽欲盡時我八人便當飛行往迎之願持此一字之功德願一切人皆如八菩薩快也

佛說八陽神呪經

巳亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說盂蘭盆経

傷

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園大目乾連始得六通欲度父母報乳哺之恩即以道眼觀視世間見其亡母生餓鬼中不見飲食皮骨連立目連悲哀即鉢盛飯往餉其母母得鉢飯便以左手障飯右手摶飯食未入口化成火炭遂不得食目連大叫悲號啼泣馳還白佛具陳如此

佛言汝母罪根深結非汝一人力所奈何汝雖孝順聲動天地天神地神邪魔外道道士四天王神亦不能奈何當須十方衆僧威神之力乃得解脫

吾今當為汝說救濟之法令一切難皆離憂苦罪障消除

佛告目連十方衆僧於七月十五日僧自恣時當為七世父母及現在父母厄難中者具飯百味五果汲灌盆器香油錠燭床敷臥具盡世甘美以著盆中供養

十方大德衆僧當此之日一切聖衆
或在山間禪定或得四道果或樹下
經行或六通自在教化聲聞緣覺或
十地菩薩大人權現比丘在大衆中
皆同一心受鉢和羅飯具清淨戒聖衆
之道其德汪洋其有供養此等自恣
僧者現在父母七世父母六種親屬
得出三塗之苦應時解脫衣食自然
若復有人父母現在者福樂百年若
已亡七世父母生天自在化生入天
華光受无量快樂時佛勅十方衆僧
皆先為施主家呪願七世父母行禪定
意然後受食初受盆時先安在佛塔
前衆僧呪願竟便自受食
尒時目連比丘及此大會大菩薩衆
皆大歡喜而目連悲啼泣聲釋然除
滅是時目連其母即於是日得脫一
刧餓鬼之苦
尒時目連復白佛言弟子所生父母
得蒙三寶功德之力衆僧威神之
力故若未来世一切佛弟子行孝
順者亦應奉此盂蘭盆救度現在父

母乃至七世父母為可尒不
佛言大善快問我正欲說汝今復問
善男子若有比丘比丘尼國王太子
王子大臣宰相三公百官万民庶人
行孝慈者皆應為所生現在父母過
去七世父母於七月十五日佛歡喜
日僧自恣日以百味飲食安盂蘭
盆中施十方自恣僧乞願便使現在父
母壽命百年无病無一切苦惱之患
乃至七世父母離餓鬼苦得生天人
中福樂无極
佛告諸善男子善女人是佛弟子
修孝順者應念念中常憶父母供養
乃至七世父母年年七月十五日常
以孝順慈憶所生父母乃至七世父
母為作盂蘭盆施佛及僧以報父母
長養慈愛之恩若一切佛弟子應當
奉持是法
尒時目連比丘四輩弟子聞佛所說
歡喜奉行

佛說盂蘭盆經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說灌洗佛形像經 僞

西晉沙門釋法炬譯

尒時佛告摩訶刹頭諸天人民皆一心聽佛言人身難得無為道亦然佛世難值吾本從阿僧祇劫時身為白衣累劫積德每生自尅展轉五道不貪財寶棄身施與無所愛惜自致為王太子以四月八日夜半明星出時生墮地行七步舉右手而言天上天下唯吾為尊當為天人作無上師太子生時地為大動第一四天王乃至梵天忉利天王其中諸天各持十二種香和湯雜種名花以浴太子太子得成佛道開現聖法濟度群氓佛告諸天人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生十方諸佛皆用四月八日夜半時出家入山學道十方諸佛皆用四月八日夜半時成佛十方諸佛皆用四月八日夜半時而般涅槃佛言所以用四月八日者以春夏之際殃罪悉畢万物普生毒氣未行不寒不熱時氣和適正是佛生之日諸善男子善女人於佛滅後當至心念佛無量功德之力

浴佛形像如佛在時得福無量不可稱數佛言我本行菩薩道時三十六返為天王釋三十六反作轉輪聖王三十六返作飛行皇帝諸有佛弟子信心善意者當念十方諸佛功德善若以香花雜物浴佛形像者所願皆得諸天龍神常隨擁護皆當證明

佛告諸弟子天人身難得經法難聞其有天人能自減損妻子之分五家財物用浴佛形像者如佛在時所願悉得欲求度世取无為道生生不與死會者可得欲求精進勇猛如釋迦文佛者可得欲求如文殊師利阿惟越致菩薩者可得欲求轉輪聖王飛行教化者可得欲求辟支佛阿羅漢者可得欲求永離三惡道者可得欲求生天上人間富樂者可得欲求百子千孫者可得欲求長壽無病者可得世間人民貪欲如海寧割身上一臠肉不肯出一錢物與人人生時不持一錢來死亦不持一錢去財物故在世間人死當獨去憶如此苦乃浴佛形像者持是功德生死相隨無有

斷期佛言若人有一善之心作是功德者諸天善神天龍八部四天王等僉然擁護浴佛形像福報所生常得清淨從是因緣得成佛道(此下三十一行經文丹本所無宋本良有存之)

佛言持好香浴佛形像者自得其福智在清淨功德名聞諸持好華散佛上者自得其福端政好色无有雙比諸持繒幡上佛者自得其福在所從生當得自然好衣無極佛言我累功積德行善至誠持戒忍辱精進一心智慧乃自致得作佛今日賢者某甲皆為慈心好意信向佛道欲求度脫持種種香花浴佛形像皆為七世父母五種親屬兄弟妻子在厄難中故為十方五道中勤苦故為佛人民愚癡不信佛道故令其後世生為人端好絜白衆人所敬塵垢不著身在所從生常與佛會在所從生常與法會在所從生常與比丘僧會令某甲明經智慧曉了佛十二部經四阿含安般守意三十七品四意止四意斷四神足五根五力七覺八直行道若能至心求佛道者疾得阿惟越致

令其得佛三十二相八十種好紫磨金色十種力四无所畏十八不共口出八種音聲飛行洞視在所至到諸天龍鬼神鬼子母官屬擁護其身令行出入當得安隱若行山中不逢虎狼若入軍旅不被兵甲若行江湖不逢風波令床上無有病瘦者當令縣官无呵台者有妻子女產生難令得安隱若行賈販財利百倍衆邪惡氣不得妄干水火盜賊怨家債主不得妄害口舌消滅皆令康伏令其精進莫得中悔行如菩薩得道如佛

佛說灌洗佛形像經

此經宋藏題云摩訶刹頭經聖堅譯今按開元錄宋藏錯亂故依丹本改爲灌洗佛形像經法炬譯又宋藏此經初首即云摩訶刹等乃至二紙經文全是摩訶刹頭經文二經不殊今依丹本以尒時佛告摩訶刹頭乃至從是因緣得成佛道等二紙達之 從佛言浴佛形像已下三十一行經文於宋本中本自有之而今仍存

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說摩訶刹頭經 亦名灌佛形像經

西秦沙門釋聖堅譯

傷

摩訶刹頭諸天人民長老皆明聽夫得為人難無上道亦然人命難得佛世難值釋迦文佛本出阿僧祇刧時佛身作白衣時累功積德每生自尅展轉五道不貪財寶出身施與自致為王太子以四月八日夜半明星出時生墮地行七歩舉右手而言天上天下我當為人民作師太子生時天地皆為大動第七梵天第二忉利天王釋及第一四天王皆来下持十二種香湯雜華用浴太子身太子立身作佛開視道法以示天下人

佛告天下人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生十方諸佛皆用四月八日夜半時去家入山行學道十方諸佛皆用四月八日夜半時得佛道十方諸佛皆用四月八日夜半時般泥洹佛言所以用四月八日者何春夏之際殃罪悉畢万物普生毒氣未行不寒不熱時氣和適今是佛生日

故諸天下人民共念佛功德浴佛形
像如佛在時是故以示天下人
佛言我為菩薩在世時三十六反為
天王釋三十六反作金輪王三十六
反作飛行皇帝今日諸賢者誰有好
心善意念釋迦文佛恩德者以香華
浴佛形像求第一福者諸天鬼神所
證明知佛言人身難得佛經難得聞
能自減省持五家財物用浴佛形像
自在所願欲來度世无為道長不欲
與生死會者可得欲求精進勇猛立
身如釋迦文佛者可得欲求文殊師
利阿惟越致菩薩飛行教授人民具
相可得欲求辟支佛阿羅漢可得欲
求閉絶三惡根本生天上人間可得
欲求作第七梵天及第二忉利天王
釋可得欲作飛行皇帝可得欲在世
間豪貴可得欲求財富巨億万家生
可得欲求百子千孫可得欲求長壽
無病可得世間人寧亡身上一臠肉
不欲亡一錢人生不持一錢來死亦
不持一錢去財物故留世間死當受
苦惱持用浴佛生死與俱无有斷絶

佛言閻浮利內外諸天梵釋鬼神龍皆當擁護浴佛形像者從是因緣得佛泥洹道佛言諸持好香湯浴佛形像者自得其福所在清淨名聞持好花上佛者自得其福端正好色無比持繒幡上佛者自得其福在所從生常得自然好衣无極佛言我累刧積德行善至誠持戒忍辱精進一心智慧乃自致得作佛耳

灌佛形像所得多少當作三分分之一者為佛錢二者為法錢三者為比丘僧錢佛錢繕作佛形像若金若銅若木若泥若漆若畫以佛錢脩治之法錢者架立樓塔精舍籬落墻壁內外屋是為法錢比丘僧有万錢千比丘當共分之若無衆比丘但一分作有以一分給與法錢數人亦三分分之出以一分持後法錢僧錢一文以上不可妄用私取一錢自私用以為施惠見世貧極後長受苦寧以利刀割肉以施惠人不以灌佛一錢私作恩惠寧吞洋銅不以灌佛一錢以作恩分寧自投大火中不以灌佛一錢

與妻子若共持治生飯食也令現世
當受恐怖後世魂神當受是痛世人
多有發意求所願者布施之日不計
少多趣使充饒事業必散者疲極衆
家殘肴饌敢食不盡當持都置佛言
少多皆當送以給與守嵩寺中持法
沙門衆僧自共分以出物當堅生去
何春種食之福都得生耶不應各各
竟分分歸與妻子是爲種於石上根
株燋盡終無生時令以布施者餘福
重以施衆僧是爲施一得万倍
四月八日　浴佛法　都梁　藿香艾納
合三種草香挼而漬之此則青色水
若香少可以紺黛秦皮權代之鬱
金香手挼而漬之於水中挼之以作
赤水若香少若之无者可以面色權
代之丘隆香擣而後漬之以作白色
水香少可以胡粉足之若之無者可
以白粉權代之白附子擣而後漬之
以作黄色水若之无白附子者可以
梔子權代之玄水爲黒色最後爲清
淨令見井華水名玄水耳
右五色水灌如上蹟

剃頭經　章四張　謐

以水清淨灌像訖以白練若白綿拭之矣斷後自占更灌名曰清淨灌其福與第一福無異也

佛說摩訶刹頭經

己亥歲高麗國大藏都監奉勅彫造

此經宋藏即古灌洗佛形像經法炬譯按尋經文與宋藏中摩訶刹頭經相濫即宋藏錯亂今按丹本此經却是摩訶刹頭經聖堅譯者今從丹本拔其經題及譯者古

佛說造立形像福報經

闕譯人名附東晉譯

傷

佛至拘羅櫂國有諸樹園主名拘翼時國王名優塡年始十四聞佛當来王即勅傍臣左右皆悉嚴駕王行迎佛遥見世尊心中踊躍極大歡喜止車下步罷却左右傍臣侍從及持盖者即前迎趣便以頭面著地作礼起復前行如是至三佛言来前王復前到以頭面著佛足起遶三帀長跪叉手白佛言天上天下諸天人民無及佛者今佛面目身體行步光明巍巍好乃如是我今視佛无有猒極佛是天上天下諸天人民之大師也佛所慈心哀救甚多佛默然不應王復白佛言人作善者此之福祐當何所獲佛去已後我恐不復見佛今欲作佛形像恭敬承事得何福報願佛哀愍為我說之我欲聞知尒時佛告年少王汝所問大善諦聽吾說以著心中王即稽首言受教佛告王曰若有作佛形像所得福祐我今悉當為汝說之

王言諸愛恩佛言天下人民能作佛形像者其後世世所生之處眼目淨潔面貌端政身體手足常好柔濡坐於天上亦復淨潔諸天中勝眼目面貌甚好無比作佛形像其福如是作佛形像所生之處无有諸惡身體具足死後得生第七梵天上復諸天中形貌端政絶好無比為諸天所敬作佛形像其福如是作佛形像後世常生勢尊貴家愛其氣力與世絶異在所生處不墮貧家作佛形像其福如是作佛形像後世所生身形殊妙紫磨金色端政无比常為衆人所共敬愛作佛形像其福如是作佛形像後世生處常在富貴之家財產珍寶不可稱數常為父母兄弟宗族之所愛重作佛形像其福如是作佛形像後世若生閻浮提中常生帝王公侯賢善之家作佛形像其福如是作佛形像後世得作帝王特尊勝諸國王當為諸王之所歸仰作佛形像其福如是作佛形像後世得作遮迦越王四天下諸王皆臣屬之作佛形像其福

如是作佛形像後世得作遮迦越王飛行天上復下自恣在所施為無所不至作佛形像其福如是作佛形像後世生於第七梵天壽一劫餘智慧尊勝無上无能及者作佛形像其福如是於梵天壽盡當復來下生於孝順有道法家作佛形像其福如是作佛形像後所生處常為父母之所愛重壽終復得生於天上作佛形像其福如是作佛形像死後不復墮三惡道當自守意常欲求佛作佛形像後世生處尊重於經意欲常持雜好香華雜好繒綵燈火光明諸天下中名好珍寶奉上佛塔後无數劫會當得佛涅槃之道人有出意持妙珍寶所愛重物奉上佛者非餘凡人皆是前世作佛形像者習菩薩道者作佛形像其福如是作佛形像其福無量无窮盡時不可稱數如是四天下江河海水尚可升量作佛形像其福甚多多四天下江河海水過出十倍後世所生常護佛道作佛形像譬如天雨人有好舍無所憂畏作佛形像死後不

復入於地獄畜生餓鬼諸惡道中其有衆生見佛形像生恭敬心叉手自歸佛塔舍利者死後百劫不復入於地獄畜生餓鬼道中死即生天天上壽終復生世間勢富之家如是受福不可稱數會當得佛涅槃之道佛告優填王人作善者作佛形像其福祐功德如是終不唐苦尒時優填王以偈讚佛

佛者大聖人　為衆生說法　拘深瞿師園
優填叉手問　聞梵音審諦　不動百福成
作佛形像者　得何等福報

尒時世尊說偈荅曰

王諦聽吾說　福地妖上土　福德无過者
作佛形像報　恒生大富家　尊貴無極珎
眷屬常恭敬　作佛形像報　世世身无患
常得天眼報　無比紺青色　作佛形像報
父母見歡忻　端政威德重　愛樂終无猒
作佛形像報　金色身焰光　猶妙師子像
衆生見歡喜　作佛形像報　閻浮提大姓
剎利婆羅門　福人於中生　作佛形像報
不生邊地國　不盲不醜陋　六情常完具
作佛形像報　臨終識宿命　見佛在其前

不覺死時昔作佛形像報　作大名聞王
金輪飛行帝　典主四天下　作佛形像報
作釋天名因　神足典第二　三十三天奉
作佛形像報　此過出欲界　作梵梵天王
迦夷衆梵恭　作佛形像報　受福正如是
若能刻畫作　天地尚可稱　此福不可量
是故供養佛　華香香汁塗　供養大士者
得漏盡无為

佛說經竟王大歡喜即起前以頭面著佛足而起比丘比丘尼優婆塞優婆夷及其五百傍臣左右皆起歡喜為佛作礼後皆往生阿弥陁佛國作大菩薩最尊第一優塡王聞其所說歡喜受解即得須陁洹道

佛說造立形像福報經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說作佛形像經

闕譯人名出後漢錄

佛至拘鹽惟國有諸樹園主名拘翼時國王名優填年十四聞佛當來王即勅傍臣左右皆悉嚴駕王即行迎佛遥見佛心中踊躍歡喜王即下車步罷傍臣左右持蓋者王趍迎佛前以頭面著佛足繞佛三帀長跪叉手白佛言天上天下人民無有能及佛者今佛面目身體行出光明巍巍好乃如是我視佛无有厭極時今佛是天上天下人之師也佛慈心所愛者多佛默然不應王復白佛言人作善者其得福祐當何趣向佛去後我恐不復見佛我欲作佛形像恭敬承事之後當得何等福願佛哀為我說之我欲聞知佛言年少王汝所問大善聽我言聽已當置心中王言諸受教佛告王若作佛形像其得福祐我悉為汝說之王言受恩佛言天下人作佛形像者其後世所生處眼目淨潔面目端政身體手足常好生天上亦

淨潔與諸天絕異眼目面貌好作佛形像得福如是

作佛形像所生處無有惡身體皆完好死後得生第七梵天上復勝餘天端政絕好無比為諸天所敬作佛形像得福如是

作佛形像後世當生豪貴家其實與世間人絕異所生處不在貧窮家作子作佛形像其得福如是

作佛形像者後世身體常紫磨金色端政無比

作佛形像後世所生處當生富家錢財珍寶不可勝數常為父母兄弟宗親所重愛作佛形像其得福如是

作佛形像後世生閻浮利地常生帝王王侯家為賢善家作子作佛形像其得福如是

作佛形像後世作帝王中復最尊勝於諸國王諸國王所歸仰作佛形像其得福如是

作佛形像後世作遮迦越王上天上後來下自恣在所作為無所不至作佛形像其得福如是

作佛形像後世生第七梵天上壽一劫智慧無有能及者作佛形像死後不復在惡道中生生者常自守等心念常欲求佛道作佛形像其得福如是

作佛形像後世生常敬佛慈心於經常持雜繒綵好華好香然燈火諸天下珎寶奇物持上佛舍利其後无數劫會當得泥洹道人有出意持珎寶上佛者皆非凡人前世故作佛道作佛形像其得福如是

作佛形像後世得福無有窮極盡時不可復稱數四天下江海水尚可斗量枯盡作佛形像其得福過於四天下江海水十倍後世所生為人所敬護作佛形像辟若天雨水人有好舍无所畏

作佛形像後世死不復更泥犁禽獸薜荔惡道中生其有人見佛形像以慈心叉手自歸於佛塔舍利者死後百劫不復入泥犁禽獸薜荔中死即生天上天上壽盡復來下生世間為富家作子珎寶奇物不可勝數然後會當得佛泥洹道

佛告王作善者作佛形像其得福祐如是不唐其王歡喜前爲佛作礼以頭面著佛足王群臣皆爲佛作礼而去壽終皆生阿弥陁佛國

佛說作佛形像經

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

八佛名号經　　傷

隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧千二百五十人俱復有大乘衆菩薩摩訶薩十千人俱尒時世尊與無量无數百千萬衆前後圍遶而為說法

尒時尊者舍利弗於大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地向佛合掌而白佛言世尊我有疑心今欲發問惟願如来憐愍衆生為我解說

尒時世尊告舍利弗言善男子隨汝所問若有疑心吾當為汝分別解說時舍利弗蒙佛印可許決疑網歡喜踊躍即白佛言世尊頗有現在十方世界諸佛世尊往昔願力常為衆生現在說法彼諸如来所有名号若善男子及善女人欲得誦持此諸佛名若讀若聞及以書寫緣是功德便於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉無所缺减至於无上正真之道速得成於阿耨多羅三藐二菩提者不

尒時世尊告舍利弗言善哉善哉善男子汝所諮問真妙辯才為於来世無量衆生廣作利益慈悲哀愍一切天人能問如来如斯奧義是故汝今諦聽諦受善思念之吾當為汝分別解說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞

尒時世尊告舍利弗言善男子東方去此過一恒河沙世界有一佛刹名難降伏於彼國土有佛世尊号善說稱功德如来至真等正覺於今現在為諸大衆說微妙法

復次舍利弗從此東方過二恒河沙世界有一佛刹名无障导於彼國土有佛世尊号因陁羅相幢星王如来至真等正覺於今現在亦為大衆說微妙法

復次舍利弗從此東方過三恒河沙世界有一佛刹名曰愛樂於彼國土有佛世尊号普光明功德莊嚴如来至真等正覺於今現在亦為大衆說微妙法

復次舍利弗從此東方過四恒河沙世界有一佛刹名曰普入於彼國土

有佛世尊号善鬪戰難降伏超越如
来至真等正覺於今現在亦為大衆
說微妙法
復次舍利弗從此東方過五恒河沙
世界有一佛刹名曰淨聚於彼國土
有佛世尊号普功德明莊嚴如来至
真等正覺於今現在亦為大衆說微
妙法
復次舍利弗從此東方過六恒河沙
世界有一佛刹名无毒主於彼國土
有佛世尊号無㝵藥樹功德稱如来
至真等正覺於今現在亦為大衆說
微妙法
復次舍利弗從此東方過七恒河沙
世界有一佛刹名側塞香滿於彼國
土有佛世尊号步寶蓮華如来至真
等正覺於今現在亦為大衆說微妙法
復次舍利弗從此東方過八恒河沙
世界有一佛刹名妙音明於彼國土
有佛世尊号寶蓮花善住娑羅樹王如
来至真等正覺於今現在亦為大衆
說微妙法舍利弗是等諸佛如来至
真等正覺如是佛刹清淨无穢無有

五濁復無五欲其中衆生无有諂曲虚偽之心亦無欲行及以女人

復次舍利弗若善男子及善女人得聞彼等諸佛世尊如是名号既得聞已能自受持讀誦修行復為他人宣揚顯説彼善男子及善女人若墮三悪道者无有是處惟除五逆誹謗正法及謗聖人

復次舍利弗若善男子善女人得聞彼等諸佛世尊如是名号既得聞已能自受持讀誦修行復為他人宣揚顯説如是之人乃至菩提於其中間生生之處常具五通兼復逮得諸陁羅尼六根完具無諸殘缺常得歡喜身毛右旋

復次舍利弗若善男子及善女人得聞彼等諸佛世尊如是名号既得聞已能自受持讀誦修行復為他人宣揚顯説彼等衆生所在之處縣官悪賊不能得便火不能焚水不能漂悪龍悪虵不能毒害若行若住師子虎狼熊羆豺豹夜叉羅刹諸悪鬼神鳩槃荼等及人非人能作驚惶无有是

處惟除宿殃

復次舍利弗若有女人能猒其身繫念專心受持讀誦如是世尊諸佛名号復為他人分別顯說壽終之後更復受於女人身者无有是處

復次舍利弗若有善男子善女人於靜夜中能誦如是諸佛名号是等衆生於現世間所作功業皆速成就日日增長無諸障㝵介時世尊欲重明此義而說偈言

若有諸衆生　能持是佛名　悉捨諸惡道
速生於善處　常在諸佛前　恒聞說妙法
既覩无上尊　隨心而供養　誦持佛名故
超億千万劫　一切諸煩惱　疾成得菩提
若人滿七日　能誦是佛名　即得清淨眼
便能見諸佛　若有聞佛名　即能誦持者
隨其所生處　常為他所敬　相好形端正
常生福樂家　喜心行大捨　聰明不放逸
若有諸女人　聞此佛名故　自誦為他說
其福不可量　於此壽終已　必捨女人報
得受丈夫身　生生常利根　誦持佛名故
多百億劫中　口氣常芬馥　恒如栴檀香
彼等諸大仙　如是諸名字　若能誦持者

細心不放逸 誦持佛名故 父母及兄弟
并餘諸眷屬 終無異苦惱 誦持佛名故
一切魔波旬 黑闇衆眷屬 終不能障㝵
惡毒不能害 刀杖及火等 縣官惡賊盜
一切不能傷 誦持佛名故 千億諸刼中
常生寶蓮華 威相神通具 常在虛空中
遍不思議刹 觀諸異佛土 刹中清淨者
證無上道已 普為諸雜類 諸天及世人
能作歸依處
佛說是經已長老舍利弗及天龍夜
叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等一切大衆聞佛所
說歡喜奉行
八佛名号經
巳亥歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說報恩奉瓫經 亦云報像功德經

闕譯附東晉錄

傷

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園大目揵連始得六通欲度父母報乳哺之恩即以道眼觀視世界見其亡母生餓鬼中不見飲食皮骨相連拄目連悲哀即鉢盛飯往餉其母母得鉢飯便以左手障飯右手摶食食未入口化成火炭遂不得食目連馳還白佛具陳如此佛告目連汝母罪根深結非汝一人力所奈何當須衆僧威神之力乃得解脫吾今當說救濟之法令一切難皆離憂苦

佛告目連七月十五日當為七世父母在厄難中者具麨飯五果汲灌瓫器香油庭燭牀榻臥具盡世甘美以供養衆僧當此之日一切聖衆或在山間禪定或得四道果或樹下經行或得六通飛行教化聲聞緣覺菩薩大人權示比丘在大衆中皆共同心受鉢和羅具清淨戒聖衆之道其德汪洋其有供養此等之衆七世父母五種

親屬得出三塗應時解脫衣食自然佛勑衆僧當爲施主家七世父母行禪定意然後食此供目連比丘及一切衆歡喜奉行

佛說報恩奉瓫經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說浴像功德經

大唐天竺三藏寶思惟譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山中與大苾芻眾及與無量諸大菩薩摩訶薩俱尒時會中有一菩薩名清淨慧作是思惟以何因緣諸佛如来得清淨身又復念言若佛在世親近供養及滅度後供養舍利此二種人所獲福德功德齊不作是念已承佛威神從座而起頂礼佛足白言世尊諸佛如来以何因緣得清淨身若佛在世親近供養及滅度後供養舍利此二種人所獲福德其功等不尒時世尊告清淨慧菩薩言善哉善哉汝今乃能為未来世諸眾生故發如是問汝當善聽我今為汝分別解說尒時清淨慧菩薩白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告清淨慧菩薩言諸佛如来為求菩提於往昔時所修三昧戒定忍辱智慧慈悲喜捨解脫解脫知見力無所畏一切佛法一切種智悉皆清淨是故如来得清淨身又以

華香幡蓋而以供養復以香水浴如来身復以寶蓋弥覆其上以諸飲食鼓樂弦歌讃詠如来以此功德迴向一切種智所得功德無量无邊乃至得成無上菩提何以故如来智慧无量無邊不可思議所有福德亦復如是清淨慧　我滅度後有二種舍利一者法身二者化身若善男子善女人等供養舍利造佛形像如大麦等造塔如菴羅果表刹如針蓋如淨萍持佛舍利如芥子大安置其中所得功德如我在世等無差別如是之人得十五種功德一者得淨念心二者得順法心三者得慚愧心四者得見如来五者發淨信心六者能持正法七者如說修行八者得親近諸佛九者諸佛國土隨意受生十者若生人中生大姓家其心柔耎人所敬重十一者纔生人中得念佛心十二者諸魔軍衆不能惱乱十三者於末法時能護正法十四者常得十方諸佛如来恒加覆護十五者速得成就五分法身尒時世尊而說頌曰

若以清淨心　於如來滅後　供養舍利者
或造於塔廟　及如來形像　於彼塔像前
掃塗濕陁羅　以種種花香　散布於其上
以諸妙香水　而浴於佛像　上妙諸飲食
淨持以供養　讚礼佛功德　無量難思議
智慧及神通　諸善巧方便　悲皆到彼岸
尒時清淨慧菩薩聞佛世尊說是頌
已而白佛言世尊若佛在世及滅度
後未来世中諸衆生等云何浴像唯
願如來為衆生故開示演說佛言清
淨慧如佛在世諸衆生等發起淨心
於佛滅後亦應如是不作執空有想
於諸善品心懐渴仰不生疲猒何以
故為成就如來法報身故我已曾為
汝說四真諦法十二因緣六波羅蜜
我今為汝說浴像法諸供養中最為
殊勝善男子若欲沐像應以牛頭栴
檀紫檀多摩羅香甘松芎藭白檀欝金
龍腦沉香麝香丁香以如是等種種
妙香隨所得者以為湯水置淨器中
先作方壇敷妙床座於上置佛以諸
香水次第浴之用諸香水周遍訖已
復以淨水於上淋洗其浴像者各取

少許洗像之水置自頭上燒種種香以為供養初於像上下水之時應誦以偈

我今灌沐諸如來　淨智功德莊嚴聚
五濁衆生令離垢　願證如來淨法身

燒香之時當誦斯偈

戒定慧解知見香　遍十方剎常芬馥
願此香烟亦如是　迴作自他五種身

尒時世尊說是法已衆中有無量菩薩摩訶薩獲得清淨無垢三昧即從座而起无量天人得不退轉無上菩提尒時阿難白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛言此經名為洗浴諸佛得身清淨應如是持說是經已一切衆會皆大歡喜信受奉行

佛說浴像功德經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說挍量數珠功德經　　傷

大唐天竺三藏寶思惟譯

尒時文殊師利法王子菩薩摩訶薩為欲利益諸有情故以大悲心告諸大衆言汝等善聽我今演說受持數珠校量功德獲益差別若有誦念諸陁羅尼及佛名者為欲自利及護他人速求諸法得成驗者其數珠法應有如是須當受持若用鐵為數珠者誦掐一遍得福五倍若用赤銅為數珠者誦掐一遍得福十倍若用真珠珊瑚等為數珠者誦掐一遍得福百倍若用木槵子為數珠者誦掐一遍得福千倍若求往生諸佛淨土及天宮者應受此珠若用蓮子為數珠者誦掐一遍得福万倍若用因陁羅佉叉為數珠者誦掐一遍得福百万倍若用烏嚧陁囉佉叉為數珠者誦掐一遍得福千万倍若用水精為數珠者誦掐一遍得福万万倍若菩提子為數珠者或用掐念或但手持數誦一遍其福無量不可筭數難可挍量

諸善男子其菩提子者若復有人手
持此珠不能依法念誦佛名及陁羅
尼此善男子但能手持隨身行住坐
卧所出言語若善若惡斯由此人以
持菩提子故得福等同如念諸佛誦
呪无異獲福無量其數珠者要當須
滿一百八顆如其難得或為五十四
或二十七或十四亦皆得用此即數
珠法相差別諸善男子以何因緣我
今獨讚用菩提子獲益冣勝諸人善
聽我為汝等重說昔因過去有佛出
現於世在此樹下成等正覺時一外
道信邪倒見毀謗三寶彼有一男忽
被非人打煞外道念言我今邪盛未
審諸佛有何神力如来既是在此樹
下成等正覺若佛是聖樹應有感即
將亡子卧著菩提樹下作如是言佛
樹若聖我子必穌以經七日誦念佛
名其子乃得重穌外道讚言諸佛神
力我未曾見佛成道樹現此希奇甚
大威德難可思議諸外道等悉捨邪
歸正發菩提心信知佛力不可思議
諸人咸号為延命樹以此因緣有其

二名應當知之我為汝等視其所要說此語已佛言善哉善哉文殊師利法王子如汝所說一無有異一切大衆聞此持珠挍量功德皆大歡喜信受奉行

佛說挍量數珠功德經

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

八吉祥經　　傷

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆一千二百五十人俱菩薩摩訶薩八万人及諸天龍鬼神等尒時世尊告舍利弗從此佛世界向東方過一恒河沙世界有世界名曰天勝彼土有佛名善說吉如来應供正遍知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過二恒河沙等世界有世界名念意彼土有佛名普光明如来應供正遍知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過三恒河沙等世界有世界名可愛遊戲彼土有佛名戰鬪勝吉如来應供正遍知今現在說法舍利弗從彼世界向東方過四恒河沙等世界有世界名善清淨聚彼土有佛名自在幢王如来應供正遍知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過五恒河沙等世界有世界名無塵聚彼土有佛名无邊功德光明吉如来應供正遍知今

現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過六恒河沙等世界有世界名无妨㝵遊戲彼土有佛名無障㝵業柱吉如来應供正遍知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過七恒河沙等世界有世界名金聚彼土有佛名妙華勇猛如来應供正遍知今現在說法舍利弗從彼佛世界向東方過八恒河沙等世界有世界名美聲彼土有佛名實蓮華安住王如来應供正遍知今現在說法舍利弗此八佛土皆悉清淨無有女人亦无五濁舍利弗若善男子善女人住大乘者聞此八佛名号受持不忘并為他說若生三塗八難處者无有是處若有女人聞八佛名号自能憶持兼為他說若更受女身無有是處舍利弗若善男子善女人住於大乘聞此八佛名号聞已受持為他人說今世後世常有神通得樂說辯深修禪定具陁羅尼六根清淨恒值聖人无天龍夜叉人及非人盜賊水火毒藥等畏一切怖畏皆悉除滅臥覺常安無諸惡

八[illegible] 等[illegible] 備

夢常為諸天之所守護尒時世尊說
此祇夜
若有善男子　及以諸女人　聞八佛号名
憶持為人說　身心常安隱　無有諸恐怖
繫念不忘失　滅無量刧罪　後生天人中
遠離諸悪趣　六根常清淨　端正有威德
八部諸善神　是夜常守護　人天所恭敬
供養生忻喜　夜叉及非人　盜賊與刀杖
水火毒藥等　此畏皆悉无　卧覺恒安隱
無有諸悪夢　利根有智慧　常樂聞正法
聞已生信心　得深妙法者　口氣无臭穢
精進為他說　衆魔及外道　無有敢干乱
女人聞佛名　憶持為他說　盡此女人報
後生不復受　誦持為人說　八佛之名号
得諸功德果　如上之所說　是故有智者
惟當念受持　一心懷忻喜　不應起放逸
佛說此經已長老舍利弗等諸大比
丘并諸菩薩摩訶薩衆天龍夜叉乹
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等聞佛所說歡喜奉行
八吉祥經
已亥歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

不空羂索神變真言經卷第一　女

大唐天竺三藏菩提流志譯

母陁羅尼真言序品第一

如是我聞一時薄伽梵住補陁洛山觀世音菩薩摩訶薩大宮殿中其殿純以無量大寶上妙珎奇間雜成飾衆寶交徹出大光焰半月滿月寶鐸金鈴寶珠瓔珞處處懸列微風吹動皆演法音寶蓋幢幡奇花雜拂真珠網縵種種弥布而為莊嚴繞殿多有寶樓寶閣雜沓寶帳諸寶樹花重重行列所謂寶娑羅樹花寶多羅樹花寶多摩羅樹華寶瞻蔔迦樹花寶阿戍迦樹花寶阿底穆多迦樹花及餘无量億千万種諸寶香樹氣交芬馥圍繞莊嚴復有无量寶池泉沼八功德水弥滿其中香花軟草處處皆有衆花映飾甚可愛樂其山多有種種異類一切禽獸形貌殊妙皆具慈心出衆妙聲和鳴遊樂一切菩薩真言明仙三十三天共所娛樂如來所居與大苾芻衆八千人俱皆阿羅漢住

於大智究盡明了踰於世間名稱高
遠有大神通自在无导頂礼佛足右
遶三匝會座而坐
復與九十九億俱胝那庾多百千大
菩薩俱悉已梵行清白洞達無量无
邊陁羅尼真言三摩地門亦具一切
甚深妙智此諸菩薩各脩无量殊勝
功德設於億劫讚不能盡礼佛雙足
右繞三匝會座而坐
復有無量百千淨居天王伊首羅天
王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天
王皆發弘願深樂大乘紹護佛法使
不斷絶各持寶幢幡蓋寶珠瓔珞奇
妙天華俱詣佛所礼佛雙足右遶三
匝大作供養一時歌讚會座而坐復
有無量摩訶大持真言明仙苦行仙
衆焰摩王水天風天火天日天月天
星天二十八宿主星神天持真言明
女仙并餘天衆皆以深心稽發弘願
咸共恭敬護持大乘俱詣佛所礼佛
雙足右遶三匝目觀如來喜愉皆寂
會座而坐
復有無量諸大龍神藥叉羅刹乾闥

娑阿素洛揭路荼緊那羅摩呼羅伽
發弘誓願歌讚大乘咸共守護無上
陁羅尼真言之門俱詣佛所礼佛雙
足右遶三匝瞻仰如来目不異顧會
座而坐
尒時尊者薄伽梵正為淨居天伊首
羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天及
諸天衆處寶蓮華師子之座而說大
法踰衆日光照明一切尒時觀世音
菩薩摩訶薩歡喜微笑即從座起偏
袒右肩合掌恭敬礼佛雙足整理衣
服長跪叉手前白佛言世尊我有陁
羅尼名不空羂索心王陁羅尼真言
三昧耶是法乃於過往九十一劫彼
最後劫中有佛号名世間自在王如
来應正等覺明行圓滿善逝世間解
無上士丈夫調御天人師佛薄伽梵
彼佛世尊憐愍我故授是陁羅尼真
言一切法門其佛世界名曰勝觀察
慧世尊從是已来我常受持此陁羅
尼真言一切教法導化无量百千淨
居天王伊首羅天王摩醯首羅天
王大梵天王帝釋天王一切天王各

并眷屬恭敬供養尊重讚歎皆令住
於阿耨多羅三藐三菩提地俱以離
癡智而莊嚴之世尊我初得是陀羅
尼法時證得十百千不空無惑智莊
嚴首三摩地門而皆現前世尊應知
由斯真言之力現見十方无量無數
種種刹土諸佛如來所有會衆而皆
供養聽聞深法展轉教化無量有情
皆得發趣無上菩提是故行者應盡
受持世尊若此經典所住方處當知
其地即有无量百千淨居天王伊首
羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝
釋天王及諸一十二万百千天王并
眷屬俱常共圍遶恭敬擁護
世尊若斯經典所住方處有能依法
清淨書寫讀誦受持讚歎之者當知
其地即是一切諸佛舍利制多世尊
若有有情暫能讀誦聽聞流行此不
空羂索心王陀羅尼真言三昧耶者
當知是人則當親近恭敬供養无量
俱胝那庾多百千佛所種諸善根所
以者何此法乃是一切諸佛菩薩大
寶光聚

世尊若有有情造極惡業謗讟一切諸佛菩薩獨覺聲聞及謗正法言无有善或復破滅諸佛菩薩獨覺聲聞形像塔廟經論教法是人應墮阿眦地獄經無數劫受无間苦諸佛菩薩獨覺聲聞雖具神通亦不能救世尊如斯有情能生悔心清潔澡浴以香塗身著鮮潔衣如法佛前至誠懺悔過去今生所造重罪終更不犯受持齋戒清淨其心七日七夜誠斷語論於不空羂索觀世音菩薩前每日誦此陁羅尼真言一百八遍者當知其人先世今世所造十惡五逆四重諸罪悉滅無餘不墮地獄惟除五逆現世輕受云何證知所謂一日二日三日四日乃至七日瘧病熱病或患眼耳鼻舌斷腭牙齒頭背兩肩心肚腹脇腰脞兩髀兩膝痔痢霍乱手脚煩疼白癩風疸疥癬癰腫遊腫疔腫癧腫毒腫癀病瘺門瘡皰痒瘨癪蠱等病或為鬼神之所嬈乱或為人民種種譏謗橫加罵辱鞭撻禁閉受諸苦惱遭餘惡事或夢不祥世尊此人以

是輕受能穰地獄　切劇苦重報之罪何況淨信輕罪有情受持此陁羅尼真言不成就耶若有有情身心不安為於種種灾厄怖畏惡夢不祥日日清潔讀誦受持燒香供養者則得消滅

世尊若有善男子善女人等如法書寫受持讀誦聽聞是法為人如法宣說讚歎教他書寫受持讀誦廣令一切胎卵濕化有情得聞此陁羅尼真言三昧耶者皆得解脫一切罪障是善男子善女人等當淨其心如理思惟以無所得智无方處智無我无人無受者智无分别智無生无滅智不遲行智無作无染智平等性智離五蘊色聲香味觸法無取无捨精進智以是種種真如巧智制御於心而為方便觀念諸佛常見目前不久當得十方百千一切諸佛一時現前摩頂讃歎為作證明或復夢覺得見好相或得諸佛變作沙門為授菩薩增上戒品令滅無量百千微塵數劫一切重罪乃至如法書寫是經安置宅中

以諸香花隨心供養尊重礼拜所得功德亦復如是世尊今且略說少分之耳若有有情為勝他心嫉妬諂誑或為恐怖財利輕戲依他之心讀誦聽聞此陁羅尼真言三昧耶者皆獲勝利或復聞巳誹謗輕毀所不恭敬亦獲勝利世尊今此利益惟大智者知乃是世間自在王如来威神之力及是觀世音大慈悲力令諸悪輩一切有情一經於耳即當種殖无量善根所以者何世尊譬如有人以癡悪心行諂龍腦香白栴檀香沉水香林或諸香林以愚癡智種種罵香復起恚心謗說香云香無香氣採香斫截搗碎為末和水飲噉或塗身上是香無心不與彼香其香性香能熏一切无香之物芬馥皆香世尊此不空羂索心王陁羅尼真言三昧耶亦復如是若有有情說无因果種種誹謗妄非過悪或為嫉妬諂曲財食一切尼難受持讀誦而作供養由是因縁得大善根從此身後於所生處常得戒香定香慧香解脫香威德无畏福資

粮香一切善提堅固不壞福聚藴香
貴姓種族圓滿香當作饒益
世尊若善男子善女人等受持讀誦
此陁羅尼真言者應常白月八日或
白月十四日十五日清淨澡浴以香
塗身著淨衣服食三白食或復不食
斷諸言論不空羂索觀世音菩薩前
如法而坐燒香供養瞻菩薩面誦七
七遍或一百八遍世尊當知是人現
世則得二十稱歎功德勝利何名二
十一者身无衆病若有宿業病生速
令除差二者身膚細軟姝妙好三
者恒為衆人觀視愛樂不相猒怠四
者六根常定財寶自然五者不為劫
賊侵奪衣服財寶六者不為水火焚
漂一切財寶七者不為侵陵煞害强
取財寶令飢餓死八者不為崖山自墜
死九者加持淨灰淨水灑散一切果
實苗稼惡風霜雹虫獸之類恚不灾
難苗稼滋茂十者不為軍陣鬪諍而
煞害死十一者不為世間諸惡鬼神
吸瞰精氣惡翢害死十二者常為衆
人讚歎稱譽更相戀慕不值惡時死

十三者若見一切外道惡人自然和穆十四者不為一切惡人誹謗謀害若有起者速自便滅十五者恒無怕怖一切人非人等十六者不為世間禳蠱呪詛荼抧尼鬼而得便死十七者一切諸惡隨眠煩惱自然銷薄十八者不為水火焚漂刀箭毒藥毒蟲殃害身死十九者一切諸天常當守護二十者當所生處具大慈大悲大喜大捨四無㝵心世尊復有八法何名為八一者臨命終時觀世音菩薩自變現身作沙門相善權勸導將詣佛剎二者臨命終時體不疼痛去住自在如入禪定三者臨命終時眼不謾顧現惡相死四者臨命終時手脚安隱右脇臥死五者臨命終時不失大小便利惡痢血死六者臨命終時不失正念而不面臥端坐座死七者臨命終時種種巧辯說深妙法乃壽終死八者臨命終時願生佛剎隨願往生諸佛淨剎蓮華化生常覲一切諸佛菩薩摩訶薩恒不退轉

世尊若有有情深樂此法即便為說

不空羂索經第一卷　第九張　女

或有發心盡共是法受持讀誦亦不
慳悋依法廣為分別解釋何以故菩
薩者於諸有情常起悲智俾無慳惜
嫉妬之心乃得修治无上法故又菩
薩者恒為有情勤修善法是故得名
真是菩薩言菩提薩埵者何謂也菩
提名智薩埵名悲濤示方便之衆義
也因此二法荷濟有情乃得名為菩
提薩埵世尊若儻許我當為利益一
切善男子善女人等及邪見斷見惡
慧有情於如來前說是不空羂索心
王陁羅尼真言三昧耶者願垂納受
尒時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩
摩訶薩曰汝當說之今正是時如來
隨喜加被汝故我今亦為利益惡世
一切垢重尠福有情及為新學菩薩
住大乘者廣作利樂施為佛事
尒時觀世音菩薩摩訶薩承佛聽許
熈怡微笑合掌恭敬瞻仰如來目不
暫捨白言世尊如來今已聽我說是
不空羂索心王母陁羅尼真言三昧
耶者是法乃是一切菩薩摩訶薩所
同修治恭敬頂礼得解脫處哀愍世

問利益安樂无量有情若受持者應先敬礼三世一切諸佛諸大菩薩獨覺聲聞次應敬礼正至正行慈氏菩薩摩訶薩衆次應敬礼金色光明吼聲自在王如来應正等覺敬礼師子遊戲王如来敬礼無量光如来（准梵本文若略誦持則略敬礼佛菩薩等當慈氏菩薩下略至敬礼无量光如来従無量光如来略至敬礼佛法僧寶等）敬礼善住摩尼寶積王如来敬礼普光明讃歎功德積王如来敬礼勝觀如来敬礼寶髻如来敬礼世間自在王如来敬礼捨離損壊藴如来敬礼金色身寂如来敬礼飲光如来敬礼能寂如来敬礼善名稱如来敬礼普光明勝惡敵德如来敬礼常（丹帝）幢德如来敬礼寶光明自在王如来敬礼无尋藥王如来敬礼勇猛遊歩如来敬礼善住無畏如来敬礼佛寶法寶苾蒭僧寶敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者敬礼如是諸聖者已稱誦聖觀自在菩薩摩訶薩不空羂索心王母陁羅尼眞言尒時當觀聖觀自在菩薩摩訶薩母陁羅尼眞言字句皆如金色光明照徹即說不空羂

索心王母陁羅尼真言曰

娜麼塞(桒訖反下同音)室(丁吉反下同音二合)紫(凡此字口傍作者皆彈舌呼正)

野(揚可反下同音)特(能邑反)縛(无可反下例同)怒(輕呼)識

(鑠迦反又音迦斤擗反下同音)彈(都我反同音一句)跛(北没反下同音)囉

(凡羅字口傍作者皆上聲彈舌呼之為正二句)底瑟恥帝瓢(喍藥反下同音)

薩縛勃陁(上聲呼下例同)菩地薩得(登訖反下同音)

癈(徹計反下同音)瓢(入聲三句)那莫薩縛跛(二合)囉

底(丁択反下同音)曳迦勃陁禰(凡履字口傍作者皆彈舌呼之)

(為正)野(四句)室(二合)囉縛迦(斤邏反下同音)僧(去)祇(乳曳反)

瓢(眦理反五句)底路(多箇反下同音)那(去)識彈跛(二合)

囉窒(丁聿反)半泥(上)瓢(入聲六句)那莫三(去聲呼下)

(例同)蘖識彈南(七句)那莫三蘖跛(二合)囉底

半那(去)南(八句)那莫舍(尸可反下同音)囉特(能邑反)

縛底(丁異反)素(蘇古反下同音)路野(九句)摩訶(去聲呼呼)

(箇反下同音)麼戴曳(十句)那莫薪(烏可反下同音)唎(凡利)

(字口傍作者皆彈舌呼之為正)野每空紫野跛(二合)囉畝

契瓢(眦還反十一句)摩訶菩地薩得(二合)癈瓢

(入聲十二句三藏言案尋諸梵本文多共傳略歸命從斯十二句下蓦至十八句文是又從二十一句下蓦至六十五句文是恐學者不知故斯注記)那莫

素嚩(二合)囉拏嚩囉拏(十三句)跛(二合)囉皤

(蒲餓反下同音)弭捺(彈舌輕呼)你羝(十四句)濕縛囉邏

(凡邏字口傍作者皆去聲彈舌呼之為正)惹(布遞反下同音)野(十五句)彈

詑(他可反下同音)識路野(十六句)那莫僧(斯孕反)歌

呵可反下同音弭訖二合㰲捉鞞邏惹野十七句鞞
詑誐跢野十八句鄉莫菏弭跢皤野十九句
鞞詑誐跢野二十句菏羅歌羝三藾三勃
陁耶二十一句鄉莫素跛二合羅底瑟耻鞞二十
二句摩捉矩吒知賈反下同音羅惹野二十三句鞞詑
誐跢野二十四句鄉莫繞湧鞞二十五句喇濕二合
弭嗢烏骨反特祇鞞二十六句室二合喇矩吒羅
惹野二十七句鞞詑誐跢野二十八句娜謨毗鉢
始泥二十九句鞞詑誐跢野三十句鄉莫始棄
泥三十一句鞞詑誐跢野三十二句鄉謨弭濕
二合縛步米三十三句鞞詑誐跢野三十四句鄉
莫迦羅訕俱替反異鄉野三十五句鞞詑誐
跢野三十六句鄉莫迦娜迦歐娜曳三十七句鞞
詑誐跢野三十八句鄉莫迦始二合野播野
三十九句鞞詑誐跢野四十句鄉莫舍抧野二合
歐娜曳四十一句鞞詑誐跢野四十二句鄉莫素
播㰲抧嘌二合底跢四十三句娜麼悌耶野四十
四句鞞詑誐跢野四十五句鄉莫繞湧鞞四十六句
縛皤繞弭尒鞞四十七句僧去誐囉麼室
二合喇曳四十八句鞞詑誐跢野四十九句鄉莫印
捺二合羅難覩五十句特縛惹室二合喇曳五十
一句鞞詑誐跢野五十二句鄉謨喇栴剀反怛娜
五十三句跛囉皤插濕二合縛囉五十四句邏惹野

五十五句䩭詑識蹳野五十六句那謨跛二合羅痆
歌䩭五十七句佩灑蹀賈反下同音尒耶邏惹野五十
八句䩭詑識蹳野五十九句那謨弭訖二合爤彈舌呼之
䩭伽上引弭泥六十句䩭詑識蹳野六十一句那
莫素跛二合羅痆瑟耻䩭六十二句待嚩野
識弭跛二合羅勃二合履痆瓢入聲六十三句薩
縛䩭詑識諦瓢毗還反六十四句羅歌呼脊反下同
瓢入聲三去藐三去菩提瓢入聲六十五句那謨
羅怛二合娜怛二合羅耶野六十六句納莫旃
喇耶二合六十七句縛路凡陁羅尼中路字皆輕呼之枳諦
濕二合縛羅野六十八句菩地薩埵野六十九句摩
訶去薩埵野七十句摩訶迦嚕凡嚕字口傍作
者皆彈舌呼之抳迦野瞖瓢毗還反七十一句那麼塞
訖二合㗚埵縛縊伊異反下同音娜摩㗚耶七十
二句縛路枳諦濕二合縛羅七十三句目枯犄穢
上喇盧乞反挐七十四句麼慕伽上聲呼下同音播苫
七十五句那麼紇二合喇娜焰七十六句䩭詑識
蹳七十七句叁去目佉去皤使躭輕呼七十八句麼
歌鉢二合喇訕沫地曳七十九句旖歌弭
那去你磨𪙊䩭逸使野弭八十句悉殿
覲米八十一句薩縛迦履野抳八十二句上薩縛皤
曳數詩故反者米八十三句落文上皤縛覲八十
四句薩縛薩埵二合縛難去者八十五句怛𪙊寧也反

他八十六句唵喉中撩聲呼之下同音八十七句柘囉柘囉
八十八句盲唎盲唎八十九句主嚕主嚕九十句摩
訶迦嚕抳迦耶九十一句薩囉薩囉九十二句枲
唎枲唎九十三句盲唎盲唎九十四句比唎比唎
九十五句尾唎尾唎九十六句摩訶鉢頭途邑反下同音
二合麼歌塞鞞耶九十七句迦攞盧可反迦攞九十
八句枳履枳履九十九句矩嚕矩嚕一百句摩
訶式輸律反下同音馱薩𡎺二合縛耶一句醫醯
去曳咽二句勃蔢亭夜反勃蔢同上三句馱娑手可
反下例同音馱婆四句步馱耶步馱耶五句迦
拏迦拏六句枳抳枳抳七句句努尼犇反句
努八句月上播囉莽亡廣反式馱薩𡎺二合
縛野九句迦囉迦囉十句枳履枳履十一
矩嚕矩嚕十二句摩訶塞同上詑麼跛二合
囉跛鞞耶十三句者攞者攞十四句散者攞
散者攞十五句弭者攞弭者攞十六句跛囉
者攞跛囉者攞十七句醫吒平聲細至上聲是下
例同音吒醫吒吒十八句皤囉皤囉十九句避
唎避唎二十句步嚕步嚕二十一句鞞囉鞞
囉二十二句底唎底唎二十三句覩嚕覩嚕二十
四句醫咽呼以反下同曳咽二十五句摩訶迦嚕抳
迦二十六句摩訶鉢輸去鉢底二十七句廢灑馱
囉二十八句陁囉陁囉二十九句娑去聲呼兼箇反下例同囉

娑囉三十句者囉者囉三十一句播囉播囉

三十二句縛囉縛囉三十三句歌囉歌囉三十四句歌

歌嚂嚂虎虎三十五句唵同上音迦囉沒囉歌麼

麼灑馱羅三十六句陁羅陁囉三十七句地唎

地唎三十八句度嚕度嚕三十九句譚囉譚囉

四十句繞囉繞囉四十一句播囉播囉四十二句始

赳拼始赳拼四十三句縛囉縛囉四十四句唎濕

弭舍譚娑歌塞羅四十五句跛二合羅底湯扼

譚舍唎囉四十六句入鉢口舌呼之下例准同呼也縛攞入

縛攞四十七句譚播譚播四十八句鐇娑鐇娑四十

九句薄伽上畔五十句素磨黠寧吉反陁丁也反野

麼婆嚕拏五十一句矩麼囉沒二合囉歌

米捺二合囉五十二句陁曩輕呼娜五十三句嚂使

議拏泥去娑議拏五十四句顊啾寂反并彈舌呼之音

譚柘羅拏五十五句素嚕素嚕五十六句主嚕

主嚕五十七句畝嚕畝嚕五十八句補嚕補嚕

五十九句繞捺矩麼羅六十句沒盧骨反捺輕彈舌呼

囉鐇繞縛尾數同上音努尼[illegible]反陁上娜

陁婆野六十一句縛无各反祇乢反逸你禰上同婆

寢使鄉去野迦六十二句婆虎尾尾陁尾

盲怛羅六十三句麼灑嚕跛陁囉六十四句馱

羅馱羅六十五句地唎地唎六十六句度嚕度

嚕六十七句訖羅訖囉六十八句伽囉伽囉六十九句

野囉野囉（七十句）攞囉攞囉（七十一句）歌囉
歌囉（七十二句）播囉播囉（七十三句）娜囉娜囉
（七十四句）縛囉縛囉（七十五句）縛囉郍（去）野迦（七十
六句）繞溥多縛路抧攞（七十七句）弭路抧攞
路難濕（二合）縛囉（七十八句）摩醯（去）濕（二合）縛
囉（七十九句）謨虎謨虎（八十句）畝噜畝噜（八十
一句）畝野畝野（八十二句）悶遮悶遮（八十三句）落乇
灑落乇灑鉿（弃含反八十四句）薩縛薩埵
（達擴反二合）冈室者（八十五句）薄伽（上）畔（八十六句）荷
唎耶婆噜抧諦濕（二合）縛囉野（八十七句）
薩縛皤曳瓢（入聲八十八句）薩靡（無苦反下同）鉢
捺（二合）囉廢瓢（入聲八十九句）薩靡播薩詣瓢
（入聲九十句）薩縛薩蘘（二合）囉醯（去）瓢（入聲九十一句）
薩縛袮（名夜反）地瓢（入聲九十二句）薩縛入縛
（二合）粦瓢（入聲九十三句）縛馱滿陁郍（九十四句）跢拏
曩（輕呼）怛惹娜（九十五句）囉惹主囉怛塞迦
邏（九十六句）荷羯你隝馱迦（九十七句）弭灑捨
塞怛（二合）囉（九十八句）播唎暮者迦（九十九句）迦
拏迦拏（二百句）抧抳抧抳（一句）矩努矩努
（二句）者囉者囉（三句）旨嚟旨嚟（四句）主噜主
噜（五句）印黠（吉反二合）（寧）唎野（六句）縛攞曝枝
（亭禁反）議（七句）者覩囉嚟野（八句）薩陀（丁也反）
三跛（二合）囉迦捨迦（九句）跢麼跢麼（十句）娜麼

不空羂索經第一卷　第十七張　女

娜麼 十一句 緌麼緌麼 十二句 麼緌麼緌 十三句
摩訶路閇陁迦囉 十四句 弭陁麼郍 十五句
𤎅播囉弭䫂 十六句 播唎補囉迦 十七句 弭
理弭理 十八句 吒吒吒吒 十九句 詑詑詑詑
𪅽賈反 二十句 徵 知履反 下同音 徵徵徵 二十一句 耻耻耻
耻 二十二句 柱柱柱柱 和古反 二十三句 麌麌麌麌
掎肆反 二十四句 翳制 尼厲反 野折麼 二十五句 訖 二合
罬䫂播罬迦囉 二十六句 翳呬曳呬 二十七句 縊
濕縛 二合 囉步䫂識挐畔惹迦 二十八句 迦
囉迦囉 二十九句 枳罬枳罬 三十句 矩嚕矩
嚕 三十一句 播囉播囉 三十二句 柘囉柘囉 三十三句
婆囉婆囉 三十四句 迦囉迦囉 三十五句 迦吒 上
迦吒 上 三十六句 般吒 上 般吒 上 三十七句 麼吒 上 麼
麼吒 上 三十八句 素尾戌馱弭灑野婆 上 柰 同
郍 三十九句 摩訶迦嚕抳迦 四十句 濕廢䫂 四十
一句 拽 移結反 賢 二合 饒 去 播弭䫂 四十二句 囉 二合 怛
娜麼矩吒 上 四十三句 摩邏陁羅 四十四句 薩縛
賢 二合 惹始囉徙 四十五句 訖罬䫂惹吒 上
麼矩吒 上 四十六句 摩訶頭 入聲 步多 上 迦麼
𢹂 四十七句 訖罬 二合 䫂迦囉路擺 四十八句 耆 吉藤反
歌曩縒麼地 四十九句 弭畝起 二合 灑 五十句 跛 二合
囉劍䶇 并也反 五十一句 薄虎薩墦 五十二句 散怛
底 五十三句 鉢唎播者迦 五十四句 摩訶迦嚕

柅迦五十五句薩縛羯摩縛羅拏五十六句頡輸去
馱迦五十七句薩縛徐同上地跛二合羅暮者
迦五十八句薩縛薩墦二合縛舍播剁布羅
迦五十九句薩縛薩墦二合縛三麼濕縛
縒迦羅六十句那謨窣覩鞊莎素邑反下同音
縛訶六十一句旃迦擺塞嘌二合柱丁庚反六十二句跛
二合羅揞摩曩輕呼野莎縛訶六十三句旃暮
伽野莎縛訶六十四句旃尒跢野莎縛訶
六十五句旃播二合羅尒跢野莎縛訶六十六句
縛羅那去野莎縛訶六十七句縛羅跛囉
二合那去野莎縛訶六十八句鎰怛者米六十九句
薩縛羯摩矩嚕那謨窣覩鞊莎縛
訶七十句唵同上惹野鉼特牛合口聲短呼下例同莎縛
訶七十一句唵同上鉼若輕呼莎縛訶七十二句唵
紇二合剁窒縏二合路抧耶二合弭惹野七十三句
旃暮伽上播奢七十四句旃跛羅二合底歌驛
七十五句紇二合剁馹二合剁七十六句郝哂鉼怖七十七句
莎囀訶二百七十八句

古今共譯莎縛訶字者皆不切考梵
音清濁致令章異乎各不同或言薩桒割反婆蒲餓反訶呼歌反或言馺蘇合反皤蒲荷反
訶或言馺愽訶或言娑蘇何反婆訶或
言娑婆訶或言蘇桒哥反婆訶或言沙

訶或言娑訶或言莎沙蘇和反訶正切梵音皆無本旨此非梵僧傳音不正斯乃自是執筆之誤故今尅定借以莎字反為莎桑邑反字借以縛字反為縛无可反字借以訶字反為訶呼箇反字者則得通摸聖者音旨正矣所以唐梵教典无音而不可凡諸陁羅尼後皆准此呼之

尒時觀世音菩薩摩訶薩說斯陁羅尼時放光溥照補陁洛山其山宮殿六返震動於虛空中紘雨諸天優鉢羅花拘物頭花鉢頭摩花奔拏利花曼陁羅花種種寶花寶香寶冠天諸衣服珠瓔鐶釧寶莊嚴具海雲供養如來及復供養在會大衆花至于膝其虛空中无量天樂不鼓自鳴會中一切天龍藥叉羅刹阿素洛乹闥婆蘖嚕荼緊那羅莫呼羅伽人非人等一時歡喜合掌瞻仰同聲讚言善哉善哉大悲者能善說斯不空羂索心王母陁羅尼真言三昧耶若摩尼寶能與有情雨大寶雨溥獲潤澤而得解脫

尒時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言

世尊是母陁羅尼真言若善男子善女人等每日時别燒沉水香誦三七遍者速得消滅十惡五逆四重諸罪若行道路止宿住處或於城邑聚落山澤所住方處念誦之者真言加持白芥子或復加持淨水淨灰灑散結界真言佉陁羅木金剛橛真言五色線索用繫橛上四方圍釘即成結界安隱止住無諸怖懼為大護持真言明神而歡喜之真言白線索患瘧者佩則得除差若一切人民臂上腕上項上腰上令所佩人病者得差怖者得安加持牛酥或烏麻油與患熱病者空腹服之即令除差若他呪詛壓蠱者真言賓鐵刀附體肢分以刀隱撩又搜麵捏彼人形一真言刀一截一百八段至於七日每日如是則便除愈若患腹痛真言紅鹽湯與令飲服則便除愈若為一切毒虫螫者真言黄土泥數塗毒處或數加持牛乳空腹飲服或加持煑豆汁温蘸虫所毒處便得除愈若患眼疼真言白線索用繫耳璫又真言竹瀝甘草白檀

香水每日晨朝午時夜時洗眼或真言波羅奢水日日洗之即得除差若患耳疼耳熱風真言塗烏麻油或瞖聤數瀝耳中不久除差若真言者加持緋線索二十一結用繫腰上二手腕上則成護身若患齒疼真言迦羅弭羅木持嚼指齒若患鬼病加持五色線索當使佩之即便除差若為毒藥刀杖破瘡咽喉腫病疔腫惡瘡真言畢撥末牛乳石蜜而令服塗即得除愈若有口舌欲起已起者每晨朝時向日真言淨水洗面漱口即令除散若國土荒乱大臣謀叛他兵侵敵災疫起時先淨洗浴著新淨衣食三白食於三七日嚴持道場四角中央置香水瓮於所祈日內外清淨如法供養壇西壇北燒香散花依如法坐誦此陁羅尼真言聲聲莫絕作除災法滿三七日即令國土一切人民得大安隱每日之時加持壇中瓮水灑散一切人上重成擁護災厄罪障自然殄滅若為鬼神卆殃失音者加持白栴檀香泥遍塗心上即還如故

若無財寶飲食香花常供養者但誦持之常不間廢亦得除滅一切罪障若令家宅善神護持无灾疾者每日當取蓮花一百八莖遍塗酥蜜散白栴檀香末加持護摩每日三時時別一百八遍滿七日已即成擁護除諸灾厄若欲衆人而歡喜者加持酥蜜白栴檀香護摩一百八遍則如所願而說頌曰

母陁羅尼伽陁藥　能除種種灾障苦
等數當以弱惹耶　鄉俱利藥拓履尼
乹馱鄉俱利翳羅　旖𦽋播抳芻矩麼
印捺囉播畢履迦　乹馱畢唎樸俱藥
多識羅藥斫迦羅　摩訶斫羯烏施羅
苾瑟努羯羅跢藥　素摩囉尒素蘖鄉
精潔合治天雨和　作丸丸如酸棗量
首末摽界而護持　首末真言遍加持
一千八遍便陰乾　佩時加持一七遍
隨上中下與佩之　上者頭上頂戴之
中者辟上常佩持　下者項上恒佩持
皆得除滅諸灾尼　水火毒藥之灾尼
種種檷蠱諸呪詛　一切恚不能為害
諸惡鬼神不中害　和香湯浴蠲諸障

若有惡風雷雹霹靂數數起者加持白芥子水埿彼起處一真言一散一百八遍則便除滅或加持石榴枝望所起處真言一擬亦得除散世尊此母陁羅尼真言最上之法但常誦持不作壇印依法供養亦得成就若欲成就此陁羅尼真言三昧耶者如法圖畫不空羂索觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠冠有化阿弥陁佛被鹿皮衣七寶衣服珠瓔鐶釧種種荘嚴執持器仗以淨黄土瞿摩夷香泥如法塗壇清潔畫衆中置其像幡花荘飾四角中央置香水瓶三白飲食諸果飲食敷獻供養惟除一切殘穢觸食惡律儀家百味飲食五辛酒肉皆不供養餘者盡通請召供養焼沉水香是真言者晝夜精勤如法承事常淨潔浴著淨衣服每時面東焼香散花依法趺坐觀瞻菩薩如法誦持時數不闕每白月八日應當斷食勤懇念誦時觀世音壇中現身真言者見瞻候礼拜乞所求願皆得滿足并以雄黄或安膳那置於壇中真言加

持令現三相一者熳相二者煙相三者光相點額點眼點二手掌點二脚掌即證荷暮伽王神通智嚴三摩地諸有事業無不成辦尒時如来讃觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能於是天人大衆然大法炬作衆寶聚搅諸有情出衆苦本尒時淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王及諸天王聞說是法皆大歡喜合掌恭敬俱從座起前白佛言世尊後末世時隨在國土一切山林城邑村落若有有情如法書寫讀誦受持此不空羂索心王母陁羅尼真言三昧耶者我等天王各及眷屬晝夜集會常擁護之

尒時如来詰諸天王善哉善哉汝等天王見有方處善男子善女人讀誦受持此陁羅尼真言三昧耶者應當守護而勿放捨使令修學增殖長養一切菩提福蘊善根令得阿耨多羅三藐三菩提尒時諸天聞佛語讃歎喜踊躍恭敬頂戴

不空羂索神變真言經卷第一

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空羂索神變真言經卷第二

大唐天竺三藏菩提流志譯

秘密心真言品第二

尒時觀世音菩薩摩訶薩復從座起整理衣服右膝著地合掌瞻佛顏貌熈怡心具無量大慈大悲遍身溥放億千大日輪光王照于十方三千大千佛之世界靡不周遍放斯光時睽徹衆色皆如金聚歡喜微笑白佛言尊者薄伽梵今放此光為於世間沙門婆羅門毗舍首陁令得无量大悲之心獲諸㝡勝勝依止處及為一切學大乘者持是不空羂索心王母陁羅尼真言三昧耶者皆獲菩提一切願果將欲廣演是不空羂索心王母陁羅尼真言三昧耶中秘密心真言三昧耶門廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶此三昧耶是真貞實㝡上戍就秘密心真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶門世尊此真㝡勝廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶門乃是一切諸大菩薩真實解脫甚深秘密

三昧耶欲於佛前一切龍神藥叉羅
刹乾闥婆阿素洛蘖嚕荼緊那羅摩
呼囉伽摩訶大持真言明仙淨居天
伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋
天焰摩王水天風天火天毗陛羅天
大苦行仙衆日天月天星天二十八
宿主星神天持明女仙乃至一切諸
天天神已住寂勝勇摯羅三昧耶者
前廣演開釋是真實出世世間秘
密最摯羅如三昧耶令諸有情思惟
讀誦受持斯法皆得寂上成就一切
功德勝法是故說示根本真實解脫
心王母陁羅尼真言三昧耶中秘密
心真言三昧耶惟垂哀愍尒時釋迦
牟尼如来應正等覺熈怡微笑即伸
無量莊嚴相好金色光手摩觀世音
菩薩摩訶薩頂告言大慈大悲清淨
者能為大衆闡斯妙法善男子汝應
當知現今現在十方殑伽沙俱胝那
庾多百千微塵世界所有一切如来
應正等覺皆以无量神通光明加被
汝故我今亦以無量神通光明加被
滋汝神力說斯不空羂索心王母陁

羅尼真言三昧耶中秘密心真言三
昧耶尒時觀世音菩薩摩訶薩觀察
十方一切大衆如大象王德无所畏
即說秘密心真言
唵撞聲引呼下同呼一鉢頭達邑反下同音二合麼歌塞桑紇反下
同音跢二摩訶去莫伽上播捨三婆去陁
上野男可反下同音縒麼野四紇唎二合娜焰
引五柘囉柘囉六許七
尒時觀世音菩薩摩訶薩說此真言
時其補陁洛山三千大千世界蘇弥
山王一切天宮神宮龍宮藥叉宮羅
刹宮乾闥婆宮阿素洛宮蘖嚕荼宮
緊那羅宮摩呼羅伽宮持真言仙宮
皆六震動大海江河一切泉池皆大
涌沸海中一切摩竭諸獸皆大驚怖
怯未曾有十方殑伽沙俱胝那庾多
百千微塵世界所有一切如來於虛
空中一時皆現告言善哉善哉大悲
者能善說此真實㝡勝不空羂索心
王母陁羅尼真言三昧耶中秘密心
真言三昧耶若但讀誦即得成就㝡
上菩提功德善根尒時釋迦牟尼如
来告觀世音菩薩摩訶薩言善男子

當為大衆說此真實廣大成就秘密
心真言三昧耶功德之門尒時觀世
音菩薩摩訶薩白佛言世尊是秘密
心真言三昧耶若有善男子善女人
一心觀念十方一切諸佛菩薩摩訶
薩說誠實言懺悔無始一切諸罪惟
願一切諸佛菩薩摩訶薩加祐護念
我從今日乃至菩提供給承事一切
諸佛菩薩摩訶薩觀世音菩薩摩訶
薩攝澄心相觀置地下金剛風際上
有縛(无可反)字文畫分明變為金剛出大
光焰其光熾徹焚燒自身燼為白灰
觀用斯灰塗變金色鼻拏羅光明晈
徹當壇心上觀置八葉光敷蓮花臺
上觀置金色縒字觀茲縒字出示聖
者觀世音菩薩摩訶薩真金色身顏
貌熈怡左手當胷執金蓮華右手招
珠結加趺坐一切莊嚴身放種種奇
特光明以大悲心讀誦受持此秘密
心真言百八遍者是人則為十方殑
伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所
有一切如來應正等覺一時讚歎而
攝受之於千劫來積集惡業一切重

罪皆盡散壞一切惡酬惡相病惱亦
皆消滅速得觀世音菩薩夢覺現身
與滿諸願如是真實修習此三昧耶
者應常淨浴著鮮潔衣食二白食每
白月八日十五日斷食不食於諸有
情起大悲心恒於不空羂索觀世音
菩薩前以白栴檀香泥塗摩壇地獻
諸香花燒焯香王而為供養若居壇
時當斷諸語結印護身真言白芥子
香水頂上灌注真言其手便自摩頂
結灌頂印便自印頂面東結加趺坐結
數珠印誦母陁羅尼真言一百八遍
誦奮怒王真言一百八遍誦秘密心
真言一千八十遍者即當單誦奮怒
王真言百千倍數若當如法作是法
者定得觀世音菩薩畫像身上放諸
色光是時大地六種震動像羂索手
亦放光明於虛空中出衆妙聲種種
讚詠是真言者頂上亦出光明證此
相者即得成就此大不空羂索心王
母陁羅尼真言三昧耶門一切諸法
悉皆成辦是時十方殑伽沙俱胝那
庾多百千微塵世界一切如來一時

現身舒手摩頂讚歎加祐觀世音菩薩當亦出現真妙色身憐愍祐護受之如子教詔不空羂索心王母陁羅尼真言一切秘密三昧耶乃至菩提不相捨離修此法者當於十方一切諸佛神通月修所謂正月五月九月白月一日至十五日如法清淨讀誦受持即得成就證斯法者先於一月兩月三月四月五月依法清淨調伏身心內心誦念承事供養令心澄淨乃當修治勇猛羂印三昧耶則得成就而說偈曰

世尊婆伽婆　秘密心真言　神通力香王
沉香安悉香　數各十六分　蘇合欝金香
二數各八分　白檀龍腦香　二數各三分
嚴潔淨室中　以請召真言　加持香和合
此香名三界　冣勝之不空　神通力香王
若燒此香時　如法長跪坐　手執持香爐
誦請召真言　加持是香王　溥遍皆供養
十方一切佛　菩薩摩訶薩　真言之威力
香氣神變為　一切妙香雲　宮殿之樓閣
香座香臺樹　香花冠瓔珞　香雲之衣服
香幢妙幡蓋　香雲諸佛事　是妙香王香

周至十方刹一切諸如来菩薩摩訶薩
天龍藥叉衆羅刹乾闥婆阿素洛之衆
蘖嚕緊那羅摩呼羅伽等前作大供養
是諸聖衆等聞斯香氣者歡喜皆讚歎
乃至於三塗地獄傍生界聞斯香氣者
得滅衆地獄傍生諸罪障捨此身已後
更不復重受
常焼此香而供養者當知是人
得大勝利不為一切鬪諍兵賊
惡夢口舌呪詛癥蠱諸惡恠相
雷電霹靂一切藥叉羅刹惡鬼
天行疰鬼種種精魅来相灾惱
乃至菩提除穢重業現世輕受
精潔身服食三白食菩薩像前
以酥乳酪甘美飲食酥燈油燈
一切花香獻餚供養燒斯香王
以菩提心諦觀五蘊性自空寂
離我我相離有情相離受者相
離一切相所以者何一切諸法
性自空寂無我无作無自无他
離五蘊界是蘊入界真實諦觀
不可得故無自識故不可執持
所以者何一切諸法本自无色

無形无相　離諸染著　心亦不住
內外兩間　法本性自　空寂清淨
平等无二　無染无著　所以者何
心本無相　作茲觀者　是修正觀
量同法界　與三昧俱　法界法觀
諦觀迦（斤遇 文）學　謂一切法　無執作義
觀四種法　一觀觀音　二觀所印
三觀自身　如聖觀音　四觀自心
若圓明月　光瑩透徹　上圓行有
母陁羅尼　真言字字　字皆金色
右旋行轉　是四種觀　一時同觀
而安誦念　母陁羅尼　真言七遍
誦奮怒王　真言七遍　誦秘密心
小心真言　各百八遍　以菩提心
輪三昧印　如是作者　與三昧俱
以少功用　獲大成就　惟除大小
出入之時　消息之時　餘常塲內
靜心端坐　觀置西方　極樂世界
琉璃寶地　七寶宮殿　樓閣欄楯
寶幢花蓋　寶池寶岸　八功德水
諸寶行樹　一切寶藏　寶師子座
阿弥陁佛　一切如来　現不可說
殑伽俱胝　那庚多等　无量無邊

神通光明 一切相好 觀音勢至
諸大菩薩 如處淨土 一切觀見
若夢若覺 而悉見之 見弥陁佛
伸手摩頂 而復告言 善哉善哉
大善男子 汝所修求 不空心王
母陁羅尼 神變真言 出世世間
廣大解脱 秘密壇印 三昧耶者
皆已成就 汝此身後 更不重受
胎卵濕化 蓮花化生 從一佛土
至一佛土 乃至菩提 更不墜落
得此相者 過去今身 所作一切
十悪五逆 四重諸罪 倶時除滅
身口意業 悉皆清淨 觀音菩薩
畫像身上 放大光明 或得觀音
變作淨行 大婆羅門 来行者前
心所乞願 則皆滿足 及得無量
百千等數 不可思議 功德藴身
國王大臣 一切人民 愛樂親近
供養恭敬 此法名号 世間最勝
成就之法 修此法者 毎於白月
十四日時 當自隨力 請喚沙門
婆羅門等 設大施會 而供養已
持真言者 乃可自食 若欲常見

阿弥陁佛　一切諸佛　諸大菩薩
諸天神者　每日當誦　請召真言
加持香王　燒焯供養　一切諸佛
菩薩諸天　香煙不断　作法誦持
如是真言　時别不闕　恒於夢中
覩見一切　諸佛賢聖　自見一切
善不善事　及得見他　一切之事
而皆報言　此短受命　此長受命
此得可住　此不可住　此得可来
此不可来　此有大因　此有大吉
心所觀者　即使見之　證此相者
精進修法　秘勿泄之　壽命長遠

秘密小心真言

唵一鉢頭合二摩陁上囉二荷烏可反下同暮伽上惹野泥三主噌主噌四莎孝思反下准同縛訶五

如是真言應當如法而誦念之

秘密成就真言品第三之一

發覺真言

唵一鉢頭合二摩播捨陁上囉一荷暮伽上婆无何反下同呼囉娜三散注娜野許四

是法加持香王燒焯供養加持白芥子香水十方散灑手執香鑪啓白顛

言警覺十方一切諸佛菩薩一切天龍八部依時會壇作大加被

請召真言

唵一窒丁吉反二合隸路枳二合野二縛毛可反下同音歌野三裿暮伽上播捨四鉢頭摩婆路枳嬋裿耶覩五步引縛泥濕二合縛囉六素蘇故反下同音嚕素嚕七弭麼犁𤙖八

是法加持香王加持香水白花閼伽十方啓請一切諸佛菩薩一切天龍八部即當集會為大護持

啓白真言

唵一鉢頭二合摩步惹二摩訶去播捨𨹔上囉三你湯怛二合囉耶弭四裿暮伽上縛囉耶五步嚕步薄無各反莎縛同上六畝嚀畝嚕𤙖七

是法加持其香燒焯供養啓白一切諸佛菩薩一切天龍八部來集整儀本座而坐歡喜加護

結界真言

唵一鉢頭二合摩暮上伽上一趺駟二合囉地瑟詫嫐三句嚕句嚕四莎縛訶五

是法加持白芥子水散灑壇地其地

變成金剛城界七踰膳那无令一切
諸惡毗那夜迦藥叉羅刹精魅鬼神
邪惡人民来相嬈惱
神變真言
唵一 荷暮伽上 播捨二 鉢頭合二 暮彈
羅三 僧思孕反 歌縒娜觀置四 從刹從
刹五 莎縛訶六
是法加持白芥子三散壇地觀地變
成金剛寶師子座若散坐處其坐座
地變成清淨寶蓮花座氎衣安坐誦
念不久當得阿耨多羅三藐三菩提
淨治真言
唵一 摩訶迦嚕拏二 鉢頭合二 摩暮
伽上 播捨三 鞊合下同 箏吉反二 刹茶上 跋
馹合二 羅地瑟耻彈四 步嚕步嚕五 縛
娜縛刹六 莎縛訶七
是法真言者若城邑聚落寺內山間
蘭若屋舍宮殿壇場坐卧牀敷經行
道路喫食等處皆加持白芥子水即
便灑散悉成清淨結界之處則令一
切毗那夜迦不得其便
金剛糜真言
唵一 鉢頭合二 摩暮伽上 播勢二 縒湯

㤥引三嚩捨素鞊寧吉反蹗俱韈反數寧吉反四
梟鞥手含反下同音滿馱耶五覩噌覩噌
許六
是法加持賔鐵金剛槊量長八指加
持五色線索七遍繫槊頭上釘刺壇
界則得周遍七踰膳那成大結界其
地乃至末拔槊去常為其界
結空界真言
唵一旖暮伽上湯拏攞滿馱耶二纔
湯諦娜三鉢頭合二米四摩訶鉢頭合二
米五度噌度噌六莎嚩訶七
是法加持白芥子不遶壇灑散結為
大界當令一切諸惡天龍藥叉羅剎
毗那夜迦寃餓等難不相侵近而作
障惱
治牛五淨真言
唵一旖暮伽上播囉二戍輸律反下同音悌
引韜去陁上野三纔湯諦那四地唎地
唎五戍陁上薩𡑍六摩訶去鉢頭合二
米許七
是法加持五淨塗㓗壇內若至一切
山林樹下阿蘭若處園苑經行寺邑
房舍殿閣牀榻汲水饌食等處但所

行住坐卧作法之處一切悉以塗潔灑之皆得清淨不令一切藥叉羅剎毗那夜迦惡鬼神等於諸食時作供養時誦念時結界時坐禪時經行時卧時著脫衣時不得其便一切諸天悉皆擁護令諸病惱一切垢障飢儉鬪諍惡星災變不吉祥相速當除滅持真言者若能如法加持五淨一切時中常用塗潔三淨常應自他服食速得不空羂索心王母陁羅尼真言秘密身擊羅印三昧耶現前成就若所去處永無障閡常為剎利沙門婆羅門居士庶類讚歎恭敬復常夢中得見七寶宮殿樓閣花林果樹一切善友而相樂見得身清淨觀世音菩薩當與諸願阿弥陁佛夢為現前若命終已直生西方極樂剎土

請法真言

唵(一)鉢頭(二合)米(二)縒羅縒囉(三)底(丁以反)瑟詫(魑賈反下同)底(尸上)瑟詫(四)摩訶暮伽縒(二合)摩野(五)莎縛訶(六)

是法壇內誦一七遍啓白賢聖願受法者獲三昧耶

入壇真言

唵一弭補攞鉢頭合二摩暮伽上二跛北没反下同音二合羅綖囉三跛合二囉弭捨覩四嚕㮰噌五莎縛訶六

是法每入壇時皆誦三遍入壇作法種種供養

散花真言

唵一旖暮伽上二旖努舍綖野三鉢頭二合摩四蔓無繁反度犂許五

是法加持香花與授法者散於壇内

梳鬉真言

唵一旖暮伽上鉢頭合二麼始契二覩矑覩矑三底瑟詑四跋駬囉蔓悌五莎縛訶六

是法加持頭鬉梳結及加持手接授法者

頂鑊索真言

唵一旖暮加上鉢頭合二摩二惹路乞使播三避利避利許四

是法加持鑊索取水得水復加持之乃當汲水一切作用

水器真言

唵一旖暮伽上弭迦亓邏下同音吒上二三去

皤囉鉢頭合二摩綖泥三惹攞攤底四
矩嚕矩嚕鉡五
是法加持瓷瓶諸器中盛香水
灌頂真言
唵一鉢頭合二麼跛合一囉綖黎二旃暮
伽上弭麼黎三皤囉皤囉四莎縛訶五
是法加持七寶置香水瓶中重復加
持置於壇内而用灌頂
吉祥真言
唵一旃暮伽上鉢頭合二米素鉢頭
合二米三布喇拏迦黎四弭喇弭喇五
迦麼黎莎縛訶六
是法若結印界燒香散花懸旛釘橛
燒火設食若執數珠著脫衣服緣壇
修治一切事法及讀誦經時皆加持
手乃當作為則為諸佛菩薩天神而
讚歎故
淨口真言
唵一旃暮伽二上弭麼黎介縛迦合二囉
三僧去輸去馱𣗥鉢頭合二麼俱麼攞四
介縛僧去輸去陁上野五陁囉陁囉六
素弭麼喇牛七莎縛訶八
是法若欲讀誦懺悔礼拜讚歎諸佛

菩薩之時先加持水揩洗口齒則得淨潔當得舌根清淨柔軟色如蓮花

舍香真言

唵(一) 旃暮伽(二上) 健馱縛底(三) 素嚕素嚕(四) 跛(二合)囉塞普嚕(五) 𦋺(寧立反)𪓌(名也) (反下同音)健悌(六) 鉾頭(二合)麼鉾(二合)囉陛(七)莎縛訶(八)

如是真言三昧耶　當以上好白檀香
鄔揭娜香赤蓮花　畢履迦香欝金香
躬矩麼香蓮花鬚　七物數各十二分
其龍腦香香附子　二數量當各四分
擣治石蜜而和合　每念誦時加持含
便得口氣而香潔　如欝鉾羅花之香
常得諸佛觀世音　歡喜祐護而讚歎
胷𦟛痰飲吐逆病　便得銷鑠而除差
三十三天聞讚誦　陁羅尼聲喜敬護
有情得聞此人聲　皆除障惱而相愛
恒常如法含香者　大辯才天密神通
隱入舌端辯无㝵　先所忘失令憶知
發聲大稱吽字者　聲聲而滿於七聲
諸真言神天仙衆　立至壇中皆擁護
又重怒聲稱怖字　聲聲而滿於七聲
衆惡毗那夜迦等　鬼神精魅怖馳散

長含此香讀誦者　一切善相自然現
垢障罪累皆消滅　恒無非人横干嬈
澡浴藥真言
唵一弭麼攞弭誐銀迦反又音也字諦
一鉢頭合二麼弭縛糅仡攞反下同音一夫縛囉者
糅四濕合二縛履許五掎暮伽上悉怫
引六輸去陁上野許七
如是真言三昧耶　當以龍花丁香皮
烏施羅香甘松香　白栴檀香蓮花鬚
零陵翳羅白豆蔲　跢誐囉香欝金香
跛囉蒳拏㓨迦藥　射莫迦藥丁香花
鄔迦囉乾地迦藥　如是數各皆等分
精潔合治雨水和　當澡浴時加持用
和湯如法清潔浴　膚體焜澤香芬馥
蠲除灾厄灕垢穢　清淨如法而誦念
行住坐卧無悚怖　一切諸惡天龍神
毗那夜迦惡酬輩　自然消息喜无障
常以此藥和湯浴　當知是人速成驗
諸佛菩薩諸天神　喜悦瞻護與上願
眼藥真言
唵一掎暮柢丸反曳鉢頭合二麼蘆者泥
二竰同上䨥同丿鞊䂂琵徵三上跛䂂䂂戍怫
引四素嚕素嚕五鉢頭合二摩乜合二使六

步噌步噌七 縒湧𩋎八 鉇上同 娑路

抳頞寧井反九 莎縛訶十

如是真言三昧耶　雄黃牛黃各一分

青優鉢羅花海末　二物各數十二分

精治研之石蜜和　清水和研加持用

點眼眼眵翳瞙除　諸佛觀音皆歡喜

諸惡鬼神不相障　夢恒吉善眼根淨

牛黃真言

唵一 勃敕亭夜反丁同音 勃敕弭勃敕二 鉢

頭合二 摩暮伽上 目棄三 者囉者囉四

縛囉泥莎縛訶五

如是真言三昧耶　而復加持於牛黃

用母陁羅尼真言　及奮怒王真密言

亦用秘密心真言　加持點額行作法

即令一切惡鬼神　毗那夜迦之等類

皆悉畏伏而怖走　辟夜火聚禽獸見

而皆畏懼便馳散　除諸障者之怖畏

若有沙門婆羅門　并諸人民見皆敬

諸陁羅尼真言神　住壇内者喜瞻眺

增加守護而不怠　若行道路野山澤

谿澗溝壑一切處　不畏盜賊蠱毒藥

惡風雷電霹靂難　師子虎狼惡獸難

蚖蛇蝮蝎諸灾難　若真言者點此藥

心無雜慮憶念我　誦持不空真言者
我則至前護加被　如是不空羂索心
母陁羅尼真言法　菩提衆願三昧耶
如是護者是諸佛　為悲實語加被我
亦是不空羂索心　母陁羅尼真言法
祕密壇印三昧力　復是行者所精誠
求於菩提之願力　是故我得護此人
令滿心所希求願　若有有情不依法
但為活命行諂偽　誑他破壞犯梵行
或復處不清淨者　我即不得為成現
所以者何得如是　由不如法修行法
以斯義故持法者　應當如法摑御心
內外清淨修治法　决定成就諸法門

瓔珞真言

唵(一) 旃暮伽(上) 句(高擡聲引) 捨陁(上) 囉(二) 繞囉跛(合二) 繞囉鉡(三)

此法加持白線當使童女合如筋等兩股三條是三條索兩頭中心同為一結各真言結搃結三結兩頭繫續真言者常絡膊佩飾

著衣真言

唵(一) 旃暮伽(上) 跛(二合) 羅縛囉拏(二) 畝嚕畝䨾(三) 韃鉇迦始迦(三) (去)皤縛觀(四)

跢囉跢囉五 莎縛訶六
此三昧耶加持衣服而貫著之
脫衣真言
唵一 旖暮伽上 縛塞同上音 怛二合 囉窋
丁聿反乞二合 使播弭暮地栤三 鉢頭二合
米四 莎縛訶五
此法出入道場喫食經行坐卧等時
加持其手解脫衣服置於淨處重復
加持
洗浴真言
唵一 鞚同上 瓢蒜遜反下同音 娜迦二 三去 步路
暮伽三上 娑噜拏縛糅四 避讀者許五
此法加持香湯灌洗浴身
洗手面真言
唵一 旖弭嘌韓暮伽二上 鉢頭二合 麼娑
去泥三 縛唎灑所賈反下同音 抳四 主噜乇
噜五 莎縛訶六
此三昧耶加持淨水洗手洗面漱沐
口齒
護身真言
唵一 旖暮伽上 縛唎灑抳二 矩噜矩
噜三 莎縛訶四
此法加持白芥子水散灑身上一切

非人不能得便護他亦尒

授法真言

唵一荷暮伽上縒麼野二摩訶鉢頭二合米三底瑟詫底瑟詫四鉡五

此法若授法者入壇門時其阿闍梨執手加持引入壇門

護同伴真言

唵一薩縛怛二合囉二荷暮伽上縛底三底瑟詫洛乞灑覩四鉡五

此法加持淨灰與伴弟子點於額上則成擁護

整儀真言

唵一底丁礼反二合𩐠路枳野二合三鉢頭二合摩三暮伽上歌迦囉麼抳四弭嚩頭嚩五莎縛訶六

此法真言者壇內作法而供養者加持自身入於場界更勿觸挨佛菩薩像真言神坐如法整理修諸法事

寶索真言

唵一鉢頭二合米摩訶去鉢頭二合米二縒囉縒囉三娑去漫諦娜四鉢二合嚩米瑟吒上耶五暮伽上播勢曩六度嚕度嚕七莎縛訶八

此法加持五色線索圍壇外界為彊畔門

懸幡真言

唵一弭只怛合二囉暮伽二上縛塞同音上怛三邏那去鄉撈去誐三弭弌馱野四抧抳抧抳五𤙖六

此法若懸幡時畫幡印時皆加持之當即懸

作箭真言

唵一荷暮伽上捨囉一跋馹囉積拏三詑囉詑囉四莎縛訶五

此法加持其箭揺持畫箭亦尒

開壇門真言

唵一弭補囉暮伽二上摩訶去特餘邑反縛囉弭弌悌三引枲唎枲唎四莎縛訶五

此法若受法者入壇門時及自入時加持壇門即便入壇則同入於一切佛剎諸天宮殿

淨花真言

唵一鄉鄉弭質怛合一囉暮伽二上補澁波亘攞二攞跢抧喇拏補囉野四播囉播囉五𤙖六

此法加持種種枝柯花菜插瓶口中
五色線繫瓶項上又加持之置布壇內
香爐真言
唵一旃暮伽上喇怛二合娜弭摩娜二
迦乇上汁妹立反縛地瑟耻彈三鞚同上音
馳同上音健上度四入縛攞塞叵囉拏五
縒湯底丁叉反札娜六入縛攞入縛攞七
莎縛訶八
此法加持香爐執置壇內燒香供養
寶瓶真言
唵一惹囉縛底二喇怛二合娜伽上乇
三上婆去猳捉四覩徽覩徽五莎縛訶
此法加持寶瓶盛酥乳酪飯籹置
供養
寶器真言
唵一鞚同上音馳同上音上皤惹鄉暮伽上二
鉢頭二合麼縛隸三補囉野補囉野四
吽五
此三昧耶加持礎器當用供養
關伽真言
唵一旃暮伽上三去補囉捉二訥合二
嚧拏健馱縛縛底三莎縛訶四
此法加持關伽當用供養

不空羂索神變真言經卷第二

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空羂索神變真言經卷第三

大唐天竺三藏菩提流志譯

祕密成就真言品第三之二

君持真言

唵一 紽囉抳紽囉耶二 旃暮伽上 噃惹泥三 麼馱麼馱𪩫四 𤙖五

此三昧耶加持君持當用供養

分界真言

唵一 𩒐䶺縛路迦𪩫二 弭噃惹野都三 紽湯底丁礼反 曩四輕呼 紽囉紽麼五 縛娑去 囉抳六 莎縛訶七

此法列壇街道界位加持壇地然後分別街道界位如法圖畫

畫像真言

唵一 鄉鄉䟦二合 囉歌拏二 旃暮伽上 沒捺二合 邏三 入縛二合 攞入縛合二 攞四 莎縛訶五

此法壇內畫諸像時及畫了時於諸位中捴都加持

繩界真言

唵一 旃暮伽上 剌怛二合 娜二 素怛二合 囉縛䟦三 抧抳抧抳四 莎縛訶五

此法加持五色線繩壇上周圍括量一切位界或有辟上白氎絹上欲畫像時皆以是線和朱括量為諸賢聖稱讚功德

列門真言

唵(一)弭補攞縛業(二)跛囉廢(无計反)捨耶(三)荷暮伽(上)鉢頭(二合)米(四)吽(五)

此法畫壇門持加持門地乃畫壇門

金器真言

唵(一)鞡馳膰惹鄉(二)暮伽(上)幹者嚩縛業(三)抳(魚抳反下同)履抳履(四)吽(五)

此三昧耶加持金器當用供養

銀器真言

唵(一)三(去)補賴拏(二)嚧㢮(并也反)鞡(同上音)馳(同音)(上)膰惹泥(三)荷暮伽(四)(上)鉢頭(二合)米(五)莎縛訶(六)

此三昧耶加持銀器當用供養

飲食真言

唵(一)弭弭陁(上)(二)噌跛歌噌播迦羅拏(三)者攞者攞(四)荷暮伽(上)縛底(五)莎縛訶(六)

此三昧耶加持種種甘膳飲食盛供養之汎花真言

唵一𪘂同上音𨏵同上音健馱二努吽去娑
去𠺁抳三葪暮伽上惹𩕳四馱囉馱
囉五莎縛訶六
此法加持泉花水上汎之嘗用供養
燒香真言
唵一健馱塞同上音巨囉抳二縒湯彈
米伽上三跛合二囉塞同上普囉四𤙖五
此法每時加持香燒供養一切諸佛
菩薩金剛諸天
塗壇真言
唵一𪘂麼攞二迦野輸馱穪三𪘂同上
䭾同上健馱四跛合二囉布囉抳五布囉
野布囉野六𤙖七
此法加持香泥香水摩壇供養
末香真言
唵一健馱主剌拏二跛合二囉布囉抳
三主嚕主嚕四莎縛訶五
此法加持末香散壇內而供養之
塗香真言
唵一縒麼縒湯底娜二弭麼黎三健
度蹃黎彈舌呼四莎縛訶五
此三昧耶加持塗香浴身竟時摩塗
身上

灌頂真言

唵一 𩕳(音同上) 䶤(音同上) 健馱二 跛(合二) 羅補

囉抳三 娑(去) 誐囉惹攞四 𩕳(上同) 䶤(上同)

地瑟耻底五 迦攞輸(去) 娜履六 布剌

拏布囉野七 惹野惹悌八 莎縛訶九

此法加持香水瓶其阿闍梨及受法

人若洗浴已當用灌頂

處食真言

唵一 羅繞羅繞二 誐囉縛底三 薩縛

苾馺(亭夜反四) 地瑟耻底五 三(去) 布羅

野六 鈝七

此三昧耶若處食時誦持處食

獻食真言

唵一 𩕳(同上) 䶤(同上) 步(引) 惹曩(輕二) 三 布

羅野三 弭補攞跛(合二) 羅陛四 莎縛

訶五

此三昧耶加持飲食當持供養

三白食真言

唵一 𡨚(合二) 履𣏌迦(合二) 攞二 步惹曩(輕三)

縛理弭補攞四 羅娑(去) 䞘(合二) 羅縛底

五 素囉跛(合二) 羅素羅六 鈝七

此三昧耶加持酥乳酪持供養之

果子真言

唵一巨攞縛底二娑去囉縛底三鞞

弛縛娜塞同上播戾四跢羅跢囉覩

五莎縛訶六

此三昧耶加持果子持供養之

淨花真言

唵一鞞弛矩素潑播攞二合那郝補澀

波三跛二合羅縛喇灑抳四皤縛皤縛

五莎縛訶六

此三昧耶加持諸花持散供養

採花真言

唵一弭弭馱攞多二布遮波縛都上

值跢三縛曩塞播底四荷歌囉五三

去布喇拏禁俱蘖反陛引六莎縛訶七

此法若採花枝菓時先加持之然後

採取而供養之

燒香真言

唵一摩訶去度播米伽二上播吒上攞

三散檐里也反娜耶四綣湯底那五鉢

鉢六莎縛訶七

此法作護摩時加持香燒供養一切

諸佛菩薩諸天

請火天真言

唵一荷閣縛抳二入縛二合攞入縛二合攞三泥

鑠囙𧃩四莎縛訶五
此法請召火天即便供養
莊嚴眞言
唵一弭弭馱麼抳二迦娜迦三喇嚩
努呼輕入嚩合二擺四步灑拏五麼抳麼
抳六旖暮伽上麼抳七莎縛訶八
此法加持一切寶珠鏍釧瓔珞幢蓋
莊列供養其諸形像若以鏍釧瓔珞
自嚴飾者亦加持之
供養眞言
唵一鉢頭合二麼迦㘑二弭補擺那囉
其向反倶畢寧反理三繞麼繞麼四薩縛𡃏
詑議跢五地瑟恥底丁礼反六莎縛訶七
此法若讚歎時若讀誦時先誦一遍
讚歎供養
礼拜眞言
唵一薩縛倶拏二跛合二羅拏跢始嚐
三畔馱曩耶餘箇反四𨚗麼塞迦盧弭五
弭㲲弭㲲六覩㲲抳七莎縛訶八
此法若礼一切佛菩薩時先誦三遍
合掌頂礼一切諸佛菩薩歡喜讚歎
行道眞言
唵一娜捨你舍尸賀反二避畔馱曩三跛

二合囉縒攞覩𤙖四
此法若行道時先誦三遍合掌行道
為諸天人一時讚詠
器仗真言
唵一弭弭馱度馱二入縛攞路播抳三
跛二合羅入縛二合攞四跛二合囉塞普囉
𤙖五
此法加持畫器杖印一切真言明神
歡喜
金剛鈴真言
唵一鞞絁暮伽二上弭補攞塞縛黎三
麼度囉鞞貝灑嚕底丁礼反四囉拏囉
拏𤙖五
此法場中讚詠行道請召念誦護摩
之時加持於鈴即搖聲之一切賢聖
悉皆警發歡喜來會
燈明真言
唵一剌濕弭入縛二合攞二三去湯底那三
縛鱔縒野四摩訶麼抳五剌怛那始
契六莎縛訶七
此法加持燈明供養則令諸天真言
明神使者皆見寶燈光焰供養
召請真言

唵一度嚕度嚕二 抳縛歌野三 旖伽
囉惹賠𤙖四
此法若授法時加持安悉香燒焯請
召一切諸佛菩薩真言明神神通加被
除障真言
唵一訥瑟吒二 薩播引 弭暮陁上 穪三
纈麼纈麼四 縛鑠五 莎縛訶六
此法奮聲誦一七遍摧伏一切怨難
鬼神皆令順伏心生歡喜
數珠真言
唵一弭只怛合二 囉麼抳二 弭補攞三
跛合二 囉縛合二 羅路你𤙖四
此法觀數珠時及取珠時皆加持之
掐持誦念
花鬘真言
唵一弭只怛合二 囉剌跢拏二 入縛合二 攞
三 鉝弛素麼縛鑠四 補澁波縛底五
莎縛訶六
此法加持花鬘供養若纏頭頸辟腕
上者亦皆加持
請成就真言
唵 鉝弛路者泥二 旖暮祇 亂曳反三 跛合二
囉縛鑠四 薩縛弭皷地瑟耻跢五 悉

悌戍陁上 弭跢𧙃諦 六 莎縛訶 七
此法每時乞願加被先誦三遍啓請
加被成就現前
發遣真言
唵一 旃暮伽 上 鉢頭 合二 米 三 娑 去 潯
𩣡步縛泥 三 跢羅跢囉 四 蘗搭 菩恚反
塞 桑邑反 縛𢧐縛諵 奴金反 五 莎縛訶 六
此法作法祈願周畢當誦三遍啓白
發遣諸佛菩薩諸天明神各還本宮
錫杖真言
唵一 𧙃弛三 去 補囉扼 二 鄔誐弭跲
迦你 三 鉾 四
此三昧耶加持壇上畫錫杖印
寶鉢真言
唵一 播怛 合二 囉布囉扼 二 布囉野 三
旃暮伽 上 縛底 四 縒潯𩣡跛 合二 囉胜
五 莎縛訶 六
此法加持畫寶鉢印
吉祥草真言
唵一 捺 合二 囉𢧐縛底 二 弭𩣡地瑟耻
𩣡 三 跛 合二 囉縒囉 四 娑 去 囉娑 去 囉
五 𠵇使布尒底 六 莎縛訶 七
此法加持茅草火壇四邊右旋散敷

如法座上而護摩之隨方作法

護摩眞言

唵二入縛二合攞二度麽入縛二合攞始棄三剌濕弭囊㨖四莎縛訶五

此法加持酥蜜諸香護摩供養一切諸佛菩薩天神

河中洗浴眞言

唵一鉢頭二合弭你二鉢頭二合摩娑去泥三縛囉跛二合囉縛𠲜四鄔誐步縛泥五莎縛訶六

此三眛耶入河浴時當誦五遍晝河海印亦加持之

鞋履眞言

唵一佉誐拓履抳二誐麽伽上麽野三播𡟟跛二合囉遮履抳弊四

此法若入道場入佛殿者加持新淨鞋履襪三遍著入晝鞋履印亦加持之

灌頂眞言

唵一薩縛怛二合囉暮伽上避瓈迦二摩訶主孥弭麽𠲜三𡮲避詵者覩噜四跛二合囉縛囉播抳步㬺人弓反下鉢頭二合摩特縛㬺同上同音五莎縛訶七

此法當於灌頂壇內左手執瓶右手

按頂加持七遍即為灌頂結印發願
世尊若有讀誦受持不空羂索心王
母陁羅尼真言三昧耶者當須具依
此諸真言神妙章句三昧耶觀此一
一真言之中各有無量无邊不可說
廣大威德神通力故悉能自在出生
諸佛國土俱胝百千奇妙衆寶一切寶
香寶花寶器寶珠瓔珞一切妙寶宮
殿樓閣寶師子座一切奇妙寶幢幡
蓋垂珠瓔網一切諸天甘露飲食十
方一切諸佛菩薩衆寶宮殿寶師子座
寶蓮花座一切天龍藥叉羅刹乾闥
婆阿素洛蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽
宮殿飲食如是無量種種出現皆是
不空羂索心王母陁羅尼真言三昧
耶一切出現是故持者當以真實清
淨之心依法受持各加持物三遍五
遍無得廢忘我則觀視歡喜无量而
得示現真妙色身當為淨治十惡五
逆一切業障悉令清淨與所求願皆
得滿足又與證阿暮伽王最勝廣大
解脫蓮花一切六曼拏羅印三昧耶
亦復授與不空廣大真言明仙灌頂

三昧耶令得真實成向世出世間一切法門速皆圓滿復得世間一切无畏尊貴富饒為人愛敬讃歎供養此三昧耶若受持者不應生於猜疑之心我今決定作如斯說應常精懇發大悲心以斯大悲真心愛語若行若住讀誦受持係念思惟此三昧耶常念十方一切諸佛菩薩金剛恭敬頂礼讃歎供養不暫廢忘每常至時觀世音菩薩前敷白茅草結加趺坐誦此母陁羅尼真言秘密心真言者我得為與成就衆願日日增長無暫退轉令證菩提

秘密印三昧耶品第四之一

尒時觀世音菩薩摩訶薩以斯不空羂索心王母陁羅尼真言三昧耶真實最勝廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶白言尊者薄伽梵而說偈言

闡此不空解脫法　清淨圓滿若蓮花
慈悲為濟諸有情　十方諸佛皆加被
一切天龍八部衆　大真言仙苦行仙
瞿醯夜天淨居天　伊首羅天摩醯首
大梵天王帝釋天　大自在天那羅延

三十三天俱摩羅　三十三天宮殿神
四天王天焰摩王　水天風天火天等
日天月天星宿天　見此不空真言經
隨方清淨修習處　俱時湊會恭敬護
大自在天弭惹耶　惹耶弭耶天女衆
商羯理神商羯羅　摩莫鷄神毗俱胝
阿怒梵摩毗避麼　功德大天辯才天
大鉢頭摩吉底神　杜底使者龔鉢理
補澁波天花齒神　鷄羅娑山所住神
大訶利底鬼母神　十大金剛執金剛
大執金剛明輪王　見此不空真言經
隨方清淨修習處　一時俱會意守護
手擗千眼觀世音　手結千印住其前
又得十方一切佛　各諸菩薩摩訶薩
觀音種族母青頸　十波羅蜜菩薩衆
不空羂索觀世音　變作大梵天身相
扼羅健詑觀世音　馬頭觀音大明王
播拏目佉觀世音　十一面首觀世音
四面大悲觀世音　除八難仙觀世音
俱持不空陁羅尼　寂勝廣大大解脫
蓮花種族曷拏羅　一切幻化神變法
各現種種妙色身　夢覺觀會俱住前
為現西方極樂界　一切妙色大光明

阿弥陀佛坐寳座　無量菩薩衆圍遶
為衆說諸常樂法　於須臾間盡覩見
復現十方殑伽沙　俱胝那庾百千等
微塵佛剎諸如来　皆以俱胝那庾多
百千菩薩衆圍遶　悉於夢覺一時現
復現種種諸大相　菩提道場金剛座
轉法輪會降魔處　成正覺處盧舍那
若有有情禎詈者　輕我所說生猜慮
雖復讀誦而受持　如是善相皆不見
若有有情邪惡慧　害佛法僧壞道者
或有具造五逆者　一切賢聖皆棄捨
應墮阿鼻大地獄　經俱胝劫受劇苦
如斯罪累等有情　能生怖心悔衆罪
若得見聞此經典　從師七日受持者
如是阿鼻无間報　於須臾日盡銷鑠
若有暫見此經者　即同真見觀世音
補陁洛山宮殿中　種種微妙色身類
若有精懇無倫匹　常持此經一切法
則得十方殑伽沙　俱胝那庾百千等
微塵剎中諸如来　一時現身現其前
或盡讚歎而觀察　或盡寘加大智門
此人以斯不空大　清淨妙法灌溉身
便等如来坐道場　轉正法輪之功德

增益福壽倍遷遠　無衆夭疾等諸天
如斯讀誦受持者　常於清淨閑勝處
清潔沐浴香塗身　衣服熏香恒淨著
當斷諸論常恬默　種種供養而修習
塗香塗手結持印　憶念十方諸世尊
晝夜歸依稱讚礼　觀念觀音大悲者
發大慈悲平等心　精進至誠尊重法
不為名利行諛詐　普於有情起慈悲
及所同業給侍人　咸共遵行不空法
尒時觀世音菩薩摩訶薩演斯偈已
論說一切神通手印三昧耶

根本印

二手合掌虛掌屈二頭指頭當中指側上第一節文其二大拇指相並平伸此印能纂一切諸佛菩提法門亦能請召觀世音菩薩來加護念印

真言

唵一 旖暮伽上 弭柁頼弭路二 繞湯鞞路迦耶𨰝三 窒二合同上 㗚野持二合婆同上 地瑟恥鞞四 暮伽上 鉢頭二合 米五 者囉弭者囉散者囉六 鉡鉡七

此印真言名觀察三世不空照明蓮花光神通威德若有真實以大悲心

輪結是印而誦念者當得三世微塵
佛刹一時震動是等佛刹一切如来
悉皆歡喜放大光明伸手摩頂加被
不空羂索心王毋陁羅尼真言寂勝
神變除諸蓋障八難大怖其淨居天
伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋
天一切諸天歡喜擁護此畝捺羅於
是法中極為寂上

蓮花印

合腕相著大開兩掌屈二中指令頭
相去半寸屈二頭指二無名指頭各
相去二寸屈二大拇指二小指亦如
中指相去半寸印真言

唵一 旃慕伽上 鉢頭二合 麼矩捨二 綖
麼焰三 越二合 宜訖反 覆疊虚數反 拏越二合
同覆疊上同 拏四 陁上 羅陁上 羅五 摩
訶去 薩嚩餅六

此印真言若結持者三世諸佛歡喜
讃歎加被持者大悲之心成就勝驗
現諸吉相當為圓證一切如来陁羅
尼真言解脫壇印三昧耶一切觀世
音菩薩種族真言壇印之法亦當現
前恒為觀世音菩薩心所樂見加與

勝願
蓮花請護印
合掌當胷大虚掌内以二中指二无
名指並竪合頭相拄二頭指各捻二
中指背上第一節二大拇指似欲相
並微竪伸之二小指直伸磔開相去
二寸結此印印一切花香飲食香木
一切器物衣服供具印真言
唵一 蔚暮伽上 鉢頭合二 米二 摩訶去
薩播蔚耶反 餘箇 覩三 繼歌濕勿拏梨
四 地利地利五 弭㘑弭囉六 鉢頭合二
麼步薺七 莎縛訶八
此印真言請召一切諸佛菩薩金剛
諸天龍神真言明神集會護祐
結界印
合掌虚掌以二頭指二無名指各竪
合頭相著屈二中指頭在无名指側
上第一節文二中指頭相去二分二
大拇指頭各押頭指下第一節側文
二小指磔開相去二寸印真言
唵一 蔚暮伽上 跛尉囉二 䩭同上 合二 弭茶
上 鉢頭合二 米三 滿馱野三 去 濕底娜
二 摩訶去 與鉿嗒乾灑鉿五 莎去 嚩訶
不空羂索經第三卷 第十一

嚕六鉢怖七

此印真言結十方界及用護身於壇
十方七踰膳那成大擁護

最勝蓮花印

准上第一印改二頭指頭各當中指
中節側上相去六分磔開二大拇指
二小指頭各相去二寸此印能成一
切解脫大曼拏羅印三昧耶亦能會
通一切壇印三昧耶速得勝

驗印真言

唵一跋馹隸二合二跋馹囉二合地瑟耻多三
鉢頭二合米弭濕二合縛路波陁上發四
陁上囉陁上囉鉡五跛二合囉弭始野
覩六底二合履野特二合縛識就七地履
覩置八莎縛訶九

是印真言以大悲心持結之者當令
十方一切佛刹宮殿門開六種震動
其三十三天一切宮殿亦皆門開觀
世音菩薩歡喜觀視放光照觸令得
清淨滅除過現五无間罪捨此生後
刹生十方佛刹宮殿開閉十六大地
獄門超過惡趣得大解脫

最勝蓮印

右手以大拇指頭捻無名指根第一文四指急握大拇指作拳結此印者當入度大解脫㬅拏羅印三昧耶得大成就用前印真言

蓮花首印

准第五印改二大拇指屈頭掌內以右大拇指偏押左大拇指甲上一分印真言

唵(一)𣝣暮伽(上二)鉢頭(二合)摩惹囉(三)須輸(去)陁(上)野許(四)地履地履(五)弭麼黎(六)莎縛訶(七)

是印真言灌頂浴時印香水瓶復結此印安於頂上當使一人執香水瓶頂印上灌并復浴身當令遍令垢障重罪皆盡除滅得身清淨福蘊增滿成就諸法運運增長為諸天神歡喜擁護觀世音菩薩護念加被不空羂索心王陁羅尼真言三昧耶悉地殿勝成就

大三摩地印

結加趺坐二手合掌屈二頭指當中指中節側文上頭勿相著其餘八指進伸急合置印當心直下倒垂印

真言

唵一旃暮伽上跛駄囉二鼓嚩荼上

鉢頭合二米三濕合二縛囉吽四

此印真言結持之時如入靜慮其身堅固猶若金剛須弥山王復等被服金剛甲冑无他傷害一切毗那夜迦皆怖馳走莫能嬈害自在印

准第七印改二頭指令押中指背中節上少開其掌又向外磔開二大拇指相去三寸置印當心印真言

唵一鉢頭合二米濕縛合二囉二旃暮伽上婆囉娜三避嚩避嚩四莎縛訶五

此印真言若以清淨大悲之心常觀世音前結持供養當得十方殑伽沙俱胝那庾多百千佛刹所有三世一切如来應正等覺聆眈讚歎一時放光照明安慰時觀世音菩薩亦為現前由斯當得十波羅蜜功德相應若真言者每白月八日一日不食不語輪印誦持母陁羅尼真言秘密心真言一百八遍者速令當得觀世音菩薩現身摩頂告言真善男子善哉善哉汝今為者是旃暮伽王家勝上法

汝須何類為汝滿足汝今是我旃暮伽王三昧中子汝今已得不空羂索心王母陀羅尼真言解脫壇印三昧耶勿所憂懼於諸有情發大悲心當以此心常饒汝身安住我法汝今此身為最後身捨此生後直往西方極樂國土坐蓮華座具諸相好而自嚴身同彼一切菩薩摩訶薩等聽聞一切常樂淨法所壽命身乃至菩提更無夭疾永不退轉如是證者如法承事供養觀世音菩薩常自恬默不與他論於諸有情起大悲心依法而坐結印誦持母陀羅尼真言秘密心真言者又證不空廣大神通勇猛羅大真言仙三昧耶十八俱胝那庾多百千真言明仙共相為伴遊戲空界得大自在壽命逾遠又證不空廣博光明首大神通三昧耶騰往十方三千大千一切世界如伸臂頃還至本處復證觀世音菩薩不空王大幻化三昧耶不空清淨天眼三昧耶以斷幻化三昧耶力示同有情應現之狀所謂淨居天伊首羅天摩醯首羅天大

梵天帝釋天那羅延天俱摩羅天四
天王天水天風天日天月天焰摩王
龍神八部人非人等并及水陸傍生
有情皆同類現攝化濟度悲令順伏
得大解脫世尊是法名為不空羂索
心王母陀羅尼真言世間成就調伏
有情三昧耶復得十方一切佛剎一
切如來應正等覺一時現身為授阿
耨多羅三藐三菩提記乃至菩提更
不退轉如是於諸有情起大悲心觀
世音前如法而坐結印誦念者則當
不依法坐不結印誦百千万遍為諸如
來安慰記莂一切慧解六波羅蜜自
然成就觀世音菩薩而為現身則為
成辦一切諸願衆惡業障一切諸病
俱時消滅是故行者應常憶念一切
諸佛心不廢亂則令當得最勝成就

不空羂索神變真言經卷第三

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空羂索神變真言經卷第四　女

大唐天竺三藏菩提流志譯

秘密印三昧耶品第四之三

成就印

二手合掌大虛掌內二頭指二無名指平屈頭相拄二中指微曲豎合頭出二頭指二无名指頭上一節二大母指相並微屈豎頭去二頭指側面一寸四分二小指各豎搏無名指側相去二寸印真言

唵一　觀嚕觀嚕二　鉢二合頭米三　旃暮伽上　悉地四　吽五

是印三昧持結之者觀世音菩薩速疾加被旃暮伽王出世世間法皆當成就福德增蔵為人欣讚一切天神而祐護之

金剛蓮花心印

覆右手掌仰左手掌其二手背相著右小指叉左大母指間右大母指叉左小指岐間左右頭指各急屈掌中左右中指無名指各相並申著手背置印當心端身正坐心如金剛淨

念不動印真言

唵一旖暮伽上絖合二唎娜野二鉢合二頭米三陁上囉陁上囉四鉢合二頭麼陁上囉五摩訶濕拏攞絖唎娜野六鈝七

此印三昧彼結持者誦秘密心真言一七遍者於諸作法資運成就

羂索印

覆左手掌當心下大拇指屈向掌頭去掌一寸其頭指中指無名指小指各微屈頭其四指間各相去一寸像蓮華蕊右手仰掌當左手背上七寸大拇指屈向掌頭去掌一寸中指屈頭當大拇指甲背相去一寸頭指无名指小指向掌微屈印真言

唵一播輸去播底播捨陁上囉二捨路婆去訶去塞囉三囉濕頊四跋合二囉底濕柅路迦野五旖迦合二唎濕六菩陁上你三去菩陁上泥七步嚕步嚕八旖暮伽上播捨悉悌九鈝十

此印三昧彼持結者一誦母陁羅尼真言加持印一以右手向外擲之滿於三遍左手定住又誦秘密心真言

七遍乃解散印由是則攝阿耨菩提三昧種智住意識中當所生處得大人相一切天神愛護瞻眺十方諸佛菩薩喜樂觀視觀世音菩薩摩頂讚勸於無始劫謗讟正法大邪見罪皆得除滅所得福祚如見我身辟須弥山

大寶幢印

合掌大虛掌內二無名指二小指直竪相並合頭二中指各屈頭押二无名指側上第一文令頭相去二分二頭指屈頭相拄二大拇指各摶頭指側直申臂上印當頂上印真言

唵(一)室(二合)囉野特(能邑反下同音一合)婆(无何反下同)努譏跢(二)避詵者都(三)薩縛室(二合)囉野特(二合)婆(四)避躐階(五)鉾(二合)頭麼播抳(六)素(蘇右反)鉾(二合)頭米(七)𤸎暮袮(乱曳反)薩縛鞞詑譏跢(八)地瑟耻諦鉾(九)

此印三昧持結之者則同十方一切如来手授灌頂又同觀世音菩薩手授灌頂當所生處證真言仙大轉輪王三昧耶得此不空王三昧現前煩惱蓋障摧滅除解生處世間福壽无限

奮怒王印

合腕相著竪開掌二中指二無名指二小指頭各並相著似屈相去半寸二頭指各博中指側中節上屈如鉤二大母指各竪申之相去半寸置印頂上頻眉努目作大瞋怒左顧右視

印真言

唵一矩嚕唵上囉惹二摩訶去暮伽三上歌鄰歌鄰四薩縛訥瑟吒上𤙖五

此印三昧能摧一切惡天龍神一切惡人惡心迴伏亦能摧壞須弥山王諸惡毗鄰夜迦一切眷屬皆自免伏一切諸天沙門婆羅門毗舍首陀歡喜致敬成就諸法

多羅菩薩印

合掌虛掌內二手十指微屈竪合頭相著印真言

唵一鉢頭合二麼路䨏二覩嚕覩嚕三𤙖四

此印三昧亦能成就一切事業

大白觀世音菩薩印

合掌其掌下開一寸二頭指二中指二無名指各竪相並合頭二大拇指各竪博頭指側上相去一寸二小指

各竪微屈頭相去八分印真言

唵一摩訶去鉢頭合二米一濕廢譜侃三虎嚕虎嚕四莎縛訶五

此印三昧能集衆法速證成就

馱俱胝菩薩印

合掌二中指二無名指二小指各竪相並合頭二頭指各拗在中指无名指歧間頭相拄二大拇指並申押二中指中節上合口切齒嚬眉努眼瞋怒顧視印真言

唵一苾合二嚩矩胝上鉢頭合二米二跢囉跢囉三吽四

此印三昧攝伏一切能滿諸願

白身觀世音母菩薩印

是白身母印同前大白觀世音印印真言

唵一鉢頭合二麼二半拏囉縛系你三矩努知古反矩努四同上莎縛訶五

一切天神印

合腕相著二中指平屈頭相拄其餘八指各散磔開歧間相去一寸總微屈頭頭勿相著印真言

唵一犄暮柢丸曳反鉢合二頭麼二縛囉

穲三悉薂悉薂𤙖四

是印三昧召諸天神住會壇內歡喜

護持一切使者印

合掌虛掌內如来開蓮花印真言

唵一薩縛怛合二羅誐彌你二荷皤歌

野三潑盧吉反[illegible]二合孛吉反唎抳𤙖四

是印三昧召諸天女藥叉使者皆来

會住七多羅天女印

合腕相著二大拇指屈入掌中各正

捻無名指根第一文各以頭指无名

指小指急握大拇指上拳二中指各

微屈頭相去半寸印真言

唵一荷暮祇丸曳反你二跢黎跢羅耶

三鉢頭合二麼步舊[illegible]考反𤙖四

此印三昧能伏一切衆惡天神祐護

壇法馬頭觀世音印

合掌虛掌二頭指屈入掌中令背相

著二大拇指並申押二頭指中節上

印真言

唵一度嚕二跢嚕攞三鉢頭合二米四

荷暮祇丸曳反𤙖五

此印三昧於諸法中最為奇勝

皤拏縛日佉印

合掌虛掌二中指各却㧝押頭指上第一節上頭相拄二頭指頭各拄二無名指側上二大拇指相並邪申微竪向上印真言

唵一縛拏縛目谿二你訖二合蘭跢野三訥瑟吒上鉡四

是印三昧能契一切金剛明法能祐一切三昧疾現

青頸觀世音印

合掌虛掌二大拇指屈入掌中二頭指各握大拇指上節二中指二无名指二小指微屈頭相拄印真言

唵一鉢頭米二合你攞建制尼例反二濕二合縛囉三步嚕步嚕鉡四

此印三昧能祐成就一切三昧

十一面觀世音印

合腕相著二大拇指各橫屈掌中各以頭指中指無名指小指握大拇指作拳拳面相合面目熈怡發大悲心印真言

唵一謨犧名養反婆無何反娜泥二跛二合囉臬娜三舍縺野鉡四

此印三昧能祐成就一切明法无所

障㝵伊首羅天印

合掌虛掌二中指二无名指二小指並竪合頭二頭指各屈押中指側中節上如鉤二大拇指相去四分微邪竪頭去二頭指頭八分印真言

唵一鉢 二合 頭米濕 二合 縛㩙 二 娑去 陁 上 野 吽 三

此印三昧㕥集一切伊首羅天皆来會住而為祐護

摩醯首羅天印

准前印改左頭指竪微屈改二中指頭相拄押二无名指側上第一文印

真言

唵一蒱暮衹 魚曳反 濕縛㩙 二 吽 三

此印三昧治罰一切弊惡鬼神

焰摩王印 舊云閻羅王訛也

二手八指右押左入掌相叉相鉤指面相著二大拇指各竪磔開微屈相去半寸當先急向頭上後置心上大拇指上下来去印真言

唵一縒麼㩙 二 跢唎跢唎 三 吽 四

此印三昧㕥請焰摩王来赴會坐歡喜護祐木天印

左手仰掌當左㚷房下五指微屈如
蓮花葉右手當心覆掌大拇指小指
各竪屈掌中頭指中指无名指各散
磔開頭相去一寸微屈印真言
唵一娜誐二鉢頭合二弭你三𤙖四
此印三昧呼召一切諸大龍王皆来
壇會歡喜護佐
毗沙門王棓印
二手反背相合二頭指二中指二无
名指二小指各反相鉤指面相著直
竪二大拇指向外磔開先急右轉後
置當心印真言
唵一藥起二合灑地鉢底二素嚕
素嚕三𤙖四
此印三昧摧破一切藥叉鬼神惡心
散壞
大梵天王印
左手准前水天印右手屈肘當與髆
齊大拇指微屈向掌頭指微屈去大
拇指頭一寸中指無名指小指直竪
相並印真言
唵一蒱暮𧁪乳曳反二没合二羅歌合二麼三
嚕底丁礼反𤙖四

此印三昧能現梵天一切天法
苦行仙人印
准梵天王印改右手頭指大拇指搏
中指竪申小拇指屈如鈎印真言
唵一㗚使縛羅䄪二旖暮伽二上步
㗚上同鈝四
此印三昧召集一切苦行明仙合掌
致敬讚喜頂礼
瞅瑟慦天輪印舊云鄣羅延天
合掌右手五指各散磔開左手頭指
中指无名指小指叉入右手頭指中指
無名指小指中節歧間外出握右手
四指其左四指頭當右手五指歧間
左大拇指押右頭指節上右大拇指
直竪印真言
唵一旖暮祇丸反二弭瑟努羅三鉢二合
頭麼鄉膛四娑去羅繞湯彈步䨥
五莎縛訶六
此印三昧能攘一切阿素洛衆敬伏
馳散大自在天印
左手屈肘仰掌向前五指作把大果
勢右手屈肘當與膊齊大拇指捻小
指甲上其頭指中指无名指各竪磔

開印真言

唵一嚕捺合二囉覩徵二上弭理莎縛訶二

此印三昧能摧一切瘧鬼食精氣鬼

皆怖馳散

大自在天兒印

右手頭指直中大拇指橫屈掌中以

中指无名指小指急握作拳左手亦

同右手其右手拳側柱背上頭指向

前其左手拳側置心上以頭指向外

指之怒目大瞋印真言

唵一鑠訖合二底隨上嚟二荷耆伽三

縛底三莎縛訶四

此印三昧降伏一切作障鬼神

日天子印 梵云阿昵底鄉

二手仰掌側相著二大拇指各橫掌

中各屈頭指押大拇指上節二中指

二無名指二小指各相並微屈向掌

印真言

唵一娑去歌塞合二囉計囉龔二吽

都理三莎縛訶四

此印三昧能放百千光明日天祐護

月天子印 梵云素摩

准前仰掌側並相著二大拇指各竪

以二頭指各竪微屈二中指二無名指二小指各屈作拳印真言

唵一素麼二跛二合羅膣𤙖三

此印三昧爲諸星天聦曜護持世尊如是印三昧耶一一能成一切事業能滅一切灾尼罪障而廣莊嚴荷著伽王廣大解脫蓮花曼拏羅三昧耶是修行者身常淨浴衣服香潔應食淨食於諸有情起大悲心恭敬和上阿闍梨心恒尊重恭敬供養觀世音菩薩摩訶薩受持是法求佛菩提亦勿參使不同業人非自阿闍梨及不明法人不求菩提人和雜作法呈說境界常自審默精勤修學末香塗香塗摩手上燒香供養輪結於印持勿露結違犯三昧隨一一印三昧耶相觀照同現誦之三遍作法持誦懺悔發願行道礼讚日日獲得百千俱胝數倍功德諸大福聚當爲十方一切如来諸大菩薩授職記莂一切諸天歡喜祐護得於世間最大供養具足成就一切陁羅尼真言壇印三昧耶當所生處命不灾夭獲得不空悉地大

真言明仙輪王三昧耶有大慧辯而於一切天仙大衆演說此法得大无畏為人尊重當於觀世音菩薩會中生育若命終時身心寂靜如入禪定遂得一切諸佛菩薩摩訶薩一時喚言真實佛子来我土中我土是汝生長住處從此生後乃至菩提更不墮落三塗惡道生生不受胎卵濕化壽恒不退從一佛刹至一佛刹蓮花化生具宿命智

法界密印莊嚴品第五

世尊此廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶種種手印諸器仗印廣博无量譬如大地一切有情生育依住譬如如来一切智智一切有情依住滿足若隨喜者當知是人得滅衆罪於斯三昧當得成就若雀洽者住大悲心具持真言淨戒律儀受持讀誦不空羂索心王母陁羅尼真言三昧耶求於無上正等菩提者若能如法圖畫廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶受持供養隨觀一切三昧相俱精進修學者當知是人如大輪王具足七寶威德

無量導化四洲隨所至處一切有情
莫不敬伏而得尊仰一切毗那夜迦
藥叉羅刹惡神鬼等便自臣伏發歡
喜心或則滅壞或復馳走賊謀讎對
亦皆除解无始重罪一切病惱亦皆
壞滅世尊如是說此法者為諸有情
得安樂故說為得成就一切三摩地
故說為除一切罪障故說為降伏一
切惡鬼神故說為得一切菩提故說
為令一切持真言者發生種種三昧
智觀相應慧解故說令得遍依廣大
解脫蓮華壇印一切三昧耶一切相
狀圖畫一切廣大解脫蓮華壇開敷
蓮花臺上圖畫一切手印諸器仗印
一切寶花果印者皆繞印上大光光
焰其諸蓮花枝條莖葉分布色相一
切印相皆稱生相鮮麗妙好所謂執
一切寶果印執一切金剛果印執三
股金剛杵印執寶葥印執昦拏剌印
執金剛蓮花印執蓮花鑁印執跋榜
迦印執跋折羅跋羅瑟恥多印執濕
縛婆印施无畏印彈指讚歎印拳印
期剋印末只臨皤印合掌鉤印獄印

執鎖印思惟印執寶手印執善金剛杵印執不空蓮花印執金剛鈴印執鉞印執三叉戟印執杵印執寶杖印執花棓印執索印執大魚印執寶輪印執寶螺印執无緣果印執石榴果印執月印執日印執鍵印執楊枝印捧寶花印執數珠印執五股金剛杵印不空羂索手印不空成就印如是手印皆掐腕上畫七寶鐶釧種種莊飾隨手印真言

唵(一)旖暮伽(上二)湯惹唎(三)弭利盲利(四)吽(五)唵(一)旖濕(合二)縛縒野(二)乞灑拏弭誐底(丁札反三)吽(四)

唵(一)皤野縛囉禰(二)覩置(三)吽(四)

唵(一)薩縛鞞詑誐跢(二)地瑟(合二)耻鞊(三)避唎避唎(四)吽(五)

唵(一)鉢頭(合二)麼(二)紇(合二)唎鄉野(三)毋瑟徵(上四)吽(五)

唵(一)弭婆(去)囉弭婆(去)囉(二)薩縛摩爛(彈舌呼之)怛惹野(三)吽(四)

唵(一)弭駬(合二)臨(去音并彈舌呼之)皤野(二)虎嚕虎嚕(三)吽(四)

唵(一)快(於向反)矩舍(二)旖暮伽(上)迦唎灑

野三吽四
唵一迦縛者野二覩嚕覩嚕二吽四
唵一旖暮伽上賞迦理二弭履弭履
三吽四
唵一旖暮伽上振跢麼抳二覩徵上
覩嚕三吽四
唵一旖暮伽上播抳二音理音理三
吽四
唵一跛馹囉二覩音音谿三吽四
唵一旖暮伽上紇合二履那野二柘囉
柘囉三戌輸律反下音同陁上薩埵四吽五
唵一旖暮伽上縛底二音智音智三
吽四
唵一苾蔌渴議二瞋娜野設咄輪三
吽四
唵一室合二履曷拏攞二播履式悌三
避智避智四吽五
唵一素嚕素嚕二吽三
唵一麼抳麼抳二吽三
唵一補澁波二縛底惹耶三吽四
唵一步地只路播捨二陁上囉陁上
囉三吽四
唵一鉢頭合二麼播捨二毗輸去悌三

鈝四
唵一跋駟羅播苫二皤縛覩三訃嚕訃
嚕四鈝五
唵一振跢麼抳播捨二縛囉泥三鈝四
唵一斫羯合二羅播捨二荷素囉鞊寧吉反
伽上跢迦三度嚕度嚕四鈝三
唵一窒合二曬輸去理播捨二頡路迦耶
三跢囉耶四鈝五
唵一鄉伽上播捨二滿陁上耶三羯侘
野四訥瑟吒鄉伽上南五播捨播跢
野六鈝七
唵一惹路皤縛二鄉去囉鄉云囉野三
鈝四
唵一戟捺合二囉頡麼縏二頡輪云陁去
耶三陁上迦藍囉濕頡縛黎四鈝五
唵一善陁上野二鈝三
唵一頡惹野二補喇拏陁上縏三鈝四
唵一破路特合二皤膛二步喇鈝三
唵一補合二喇拏湧拏縏二惹野鈝三
唵一娑去歌去塞囉二囉濕頡三抧囉
鞲四鈝五
唵一薩縛訥瑟吒二七跛合二囉歌囉三
含縒野四鈝五

下至觸案經第四卷

唵 摩怒頭輸去陁上野二麼攞頭麼黎三鉡四

唵一補濫波縛底二素健陁上縛黎三鉡四

唵一捨路婆去歌去塞羅二俣抳底三乞灑拏乞灑拏四鉡五

唵一跋馹嚕乞使播二蘇盲目佉三盲智盲智四鉡五

唵一荷暮伽上二跛二合羅底歌去鞞三播捨歌悉糚四鉡五

唵一薩縛怛二合羅歃伽上二悉皸亭夜反下同悉皸三娑去陁去野四鉡五

如是蓮花手印三昧耶若常一一依三昧耶字觀相應受持讀誦者所有蓋障五逆重罪當自除滅不墮惡道凡所施為則得成見不空廣大解脫蓮華三摩地三昧耶於當來世證趣阿耨多羅三藐三菩提處為阿弥陁佛之真子從法化生奉覲供養殑伽沙俱胝那由多百千善逝如来積集無量福聚資粮是諸如来无量稱歎諸福業事為授一切菩提記別

一切器仗地印摩尼寶印雜寶花印

寶蓮花印寶珠花鬘印數珠印白㲲
印五色㲲印寶金輪印繚絭棓印鐵
鞘印獨股金剛杵印三戟叉印鉾罝
娑印橫金剛杵印金剛鉞斧印一底
唎首唎印金剛寶杵印寶羂印羯磨
金剛杵印如意珠印大橫刀印寶杖
印羅矩吒印大自在天三叉戟印刀
索印鐵鉤龍印寶嚕摩印赤寶珠樹
印鉞斧輪印鉞斧棓印手出火焰印
寶珠光焰印五色光印娑羅杵印
努羅樹繩印鉞斧印耳璫印吉祥瓶
印五色吉祥石印山樹石印須弥山
印蟠龍印傘蓋印大幢印大魚印小
魚印龜印難你迦縛路左万字相印
苾𦿔鼻拏理印苾𦿔印圓頭三叉印
刀子印曲刀印大蓮花鬘印室羅輪
羅棄ㄙ抳印暮異抳鐵棓印牝抳波擺
印不ㄙ二牙印折咄沒馱囉印四牙印
遇擺迦印㲲輪印三股金剛㲲杵印
兩股金剛㲲杵印珠㲲印蓮花㲲印
歸喇頭縛鉾吒擺印師子頭口印命
命鳥印迦陵頻伽鳥印共命鳥印凫
鷹鳥印鴛鴦鳥印娑羅娑鳥印白鷺

烏印白鶴烏印孔雀烏印焰摩王掊
印四面神印四圍鏡印三叉戟幡印
寶瓶印半月輪印日輪印四蓮花印
三蓮花印大海印手捧花印梵夾印
斑鹿皮印五股金剛杵印商迦梨金
剛鎖印姤囉拏金剛柱門印寶鉾印
架裟印迦佉羅迦錫杖印迷捉印米
禰迦基陛印寶罥帶印注拏頂印絡
髆寶索印園林寶樹花印三斜角印
普遍金剛杵印

世尊此旃暮伽王廣大解脫蓮花曼
拏羅印三昧耶若圖畫者皆須如法
彩色鮮絜勿和皮膠當畫彩印皆使
妙好青白分明其相像生隨壇法則
一一摸畫或白氎上絹上壁上板上
紙上隨其一一大小壇量三昧耶隨
心畫之皆得供養若常如法圖畫是
廣大解脫蓮華曼拏羅供養誦念者
自然除滅十惡五逆四重等罪得觀
世音菩薩摩頂教詔是陁羅尼真言
法曼拏羅法印法或有見者亦令滅
除惡業罪障又得十方一切諸佛我
釋迦牟尼佛并諸菩薩摩訶薩皆當

護祐如所愛子是故智者應常精勤
真實受持如法修學當令證獲不空
王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶

不空羂索神變真言經卷第四

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空羂索神變真言經卷第五　女

大唐天竺三藏菩提流志譯

羂索成就品第六之一

世尊若欲廣大神通遊歷三十三天宮殿乃至阿迦尼吒天一切諸佛報身所住宮殿處者及日宮月宮龍宮藥叉宮羅剎宮乾闥婆宮阿素洛宮蘖嚕茶宮緊那羅宮莫呼羅伽宮者乃至成就出世世間一切法者先承事畢身器清淨持戒精進發大悲心慇敬三寶如法修治不空王八種羂索三昧耶其像羂索三昧耶以金或銀鑄不空羂索觀世音菩薩身長八指量(取手兩把量是)三面兩臂正面慈悲左面大瞋怒目張口右面微瞋頻眉合口首戴寶冠冠有化佛左手執羂索右手揚掌七寶瓔珞鐶釧天衣而莊嚴之坐蓮華座又以銀或鍮鐵作三叉戟長十六指量(取一肘量是)其羂索等分用蓮荷莖絲杜仲木絲素迦衣絲樹皮絲蠶絲如法治練白月八日作具拏羅壇心紇以白栴檀香泥沉水香泥

欝金香泥圖畫一肘三十二葉開敷蓮華當華臺上槃置五絲三白飲食香花香水如法供養每日斷諸談論戲笑誦母陁羅尼真言秘密心真言加持五絲一百八遍至十五日斷食誦持真言不絕合持索股長為一條勿別為股覆疊八股長十六肘合成羂索其索兩頭一頭繫菩薩一頭繫三叉戟阿摩羅果於神通月白月八日清淨洗浴著淨衣服食三白食作曼拏羅中嚴寶絲法座其座方圓高下一肘正於座上置像索戟其索竟盤像置索中誦母陁羅尼真言秘密心真言加持像索戟二十一遍而安置之當加持塗香塗於像上索上戟上種種末香亦遍散上又加持白芥子亦散其上以諸香花香水飲食果蓏隨心供養四角置香水瓶四門座前置香水椀每日六時面東依法而坐於座觀心寂靜燒焯香王結印誦母陁羅尼真言秘密心真言加持像索戟上作是法者當斷言論外來飲食皆不應食是食穢觸每初夜時後

夜時一加持白芥子一先打戟索三
十六旬精進持法无間時日初夜中
夜五更曉時其像索上一時放光若
放火光當成世間悉地之法若放種
種雜色光明當成出世悉地三昧是
時空中出聲告言善哉善哉善男子
汝今已成出世世間菩提心羂索三
昧耶是羂索力挽攝寂上菩提心王
住得十波羅蜜功德圓滿如如意寶
是時懺悔發无上願閼伽供養右手
執戟索奮聲誦母陀羅尼真言秘密
心真言滿一万遍證不空王真言神
通三昧耶得俱胝百千真言明仙恭
敬伴祐遊騰十方福命增壽十俱胝
歲所念於法隨念隨成若有有情具
造五逆十惡罪者還獲此經頻生信
慧深樂此法一心修學精進不怠亦
令決定當得成就何況淨信清淨持
戒精進修治豈不寂大成是法耶若
修治者於法生疑則无成現若欲調
伏一切天龍藥叉羅刹毗鄰夜迦者
誦母陀羅尼真言七遍誦奮怒王真
言七遍呼召一切天龍藥叉羅刹毗

那夜迦右手旋索則便皆至任爲役使若欲世人相敬念者誦持眞言旋索作法即當遜顧又法誦奮怒王眞言七遍右手輪索當作攝縛一切諸惡天龍藥叉羅刹想則皆被縛若不解放无於年月常被拘繫若解放者旋索者當則順伏若欲秘密三昧耶起大悲心誦秘密心眞言三遍即皆放去若調伏邪惡人者誦念眞言輪者執索誦念眞言結羂索即印加持身即去隨意若欲龍天降澍雨者及止雨者如法作壇供養像索視天誦念眞言旋索作法須雨則雨須止則止若欲攘除一切灾疫病者於高樓上或高山頂誦持眞言七遍輪擲羂索一切灾疫惡風雹雨則皆除散如是成就此菩提心三昧耶者歒不亂念守持淨戒條想一切諸佛菩薩觀世音菩薩常在目前恭敬供養如法誦念恒不忘失即得成就

世尊輪羂索三昧耶當以金銀赤銅鑄寫爲輪方圓八指（手二把則量）六輻輪轂輻輞具足分明如法莊飾其羂索等

分取蓮荷莖絲杜仲木絲蠶絲如法
治練白月八日如法作壇於壇中心
白栴檀香泥欝金香泥沉水香泥圖
畫一肘一百八葉開敷蓮華標郭界
道當花臺上盤置三絲三白飲食種
種香花如法供養每日誦母陁羅尼
真言秘密心真言加持三絲一百八
遍至十五日斷食誦念調謂不絕合
持索股長為一條勿別為股覆疊三
股長三十六肘合成羂索輪法亦尒
以索一頭繫輪轂上於神通月白月
八日清淨洗浴著淨衣服食三白食
如法作壇於壇東面置不空羂索觀
世音菩薩像壇心莊嚴雜綵高座其
座高下方圓一肘座上盤置輪索加
持塗香塗輪索上加持末香散輪索
上加持白芥子亦散其上以諸香花
香水三白飲食如法供養四角置香
水瓶於座四面置香水椀每日面東
燒焯香王供養一切依法加趺坐時
常無間誦母陁羅尼真言秘密心真
言先持輪索若初夜時若後夜時加
持白芥子先打輪索三十六匝精進

持法无間時日初夜後夜五更曉時
其輪索上一時放光昇空騰轉持真
言者頭上熾放大火光焰觀世音像
讚語其言善哉善哉善男子汝今成
就不空如意心輪羂索三昧耶是時
開伽供養乞願作其輪印左手執輪
作其索印右手持索誦奮怒王真言
一百八遍誦母陀羅尼真言秘密心
真言加持輪索一百八遍於自頂上
右轉三匝又結灌頂印加持頂上右
轉三匝而自灌頂當證不空如意輪
大神通三昧耶得一切大持真言明
仙現前敬護白言大仙今何所作我
皆能為侍怙為伴若入修羅窟者往
阿修羅窟門一日斷食誦持真言加
持輪索不絕當修羅窟門一加持一
擬一百八擬門門自開直入無㝵若
入藥叉羅剎緊那羅龍窟者法亦准
此若入窟時恒以左手執輪當胷右
手把索當右髆齊入窟門時地六種震
動輪放光焰照明窟中種種寶樹花
果宮殿周障觀見至宮路中忽見化
出清淨无垢藥精味神狀如天形衆

寶衣服傜莊嚴身手便執持俱延技
果無垢藥精有大毒威一踰膳那靚
目人者力能吸奪人神精氣若見之
時愁心无畏左手執輪右手執索當
前立住大瞋怒聲大稱鉡字二三七
聲降伏藥精又大瞋聲誦奮怒王真
言二三七遍遥降藥精是時令其無
垢藥精面悶于地遍體流汗如泉涌
流持真言者是時見巳勿觸身汗藥
精復起大怒顧目持真言者持索急
打無垢藥精三四七下則便怖伏身
出甘露持真言者取塗二眼二脚掌
上遍塗身上即得昇空承住第一風
輪證天眼通具足觀眺十方一切諸
佛菩薩一切天仙及所過去一切諸
佛住舍利者而亦見之真言者身變
如金色髮如旋螺壽增千劫十八千
俱胝那庾多百千天仙常為伴侶七
十二殑伽沙俱胝百千緊那羅真言
明仙緊捺剌真言明仙供給敬護所
欲天諸甘露美食得其善跟阿修羅
王即便供給一切毗那夜迦惡心息
滅皆自順伏又取藥精髮合為繩當

便加持二三七遍變為寶索持真言
者常持繫著一切所去永无障閡是
諸真言明仙乃至菩提常伴守護若
出若入修羅宮窟恒執輪索暫不放
捨再見藥精更勿共語善眼阿修羅
王一切眷屬執持寶蓋天妙衣服一
切妙寶蓮花一切寶花寶珠大摩尼
珠一切器仗一切寶器盛飾天諸甘
露飲食一切寶香同心喜迎恭敬供
養或復奉施持真言者是時倍復无
量精進發大悲愍不退轉心一心憶
持不空羂索觀世音菩薩心不放逸
不觀眾色不著於相其心常住無相
三昧直上殿中寶師子座先置輪索
後便坐座長跪合掌至心頂礼十方
一切諸佛菩薩觀世音菩薩請加福
德起越窟中一切鬼神是真言者又
當發大菩提之心觀如三昧頭面頂
礼十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩
其輪即自昇空騰轉當諸鬼神頭上
輪旋是諸鬼神怖皆順伏持真言者
當坐座時其窟宮殿六種震動空中
天樂種種和鳴一切諸天共持寶冠

擲置頭上於虛空中雨下天諸妙寶衣服金銀寶珠寶莊嚴具而為供養一切諸天共持寶器盛甘露漿奉施供養便當受食變身金色其髮變如安膳那色得淨天眼色相端悅如自在天福德增長如觀世音菩薩壽命千劫住阿脩羅窟若出窟來持是甘露隨身所用和湯沐浴滅除罪垢若塗木上變為真金若塗一切丸石鐵銅銀等皆變為金若欲見龍建祢耶緊那羅始婆羅建祢耶者如法作壇以種種寶嚴飾輪索置於座上如法供養誦母陁羅尼真言秘密心真言加持白芥子一加持一打輪索一千八遍索自跳轉輪自騰轉即持輪索往龍湫泝又加持輪索旋擲湫上二二七匝召攝龍建祢耶時建祢耶而即出現若欲龍宮寶莊嚴具如前擲索隨意得現若欲剎利婆羅門一切人民相敬念者向彼旋索无問遠近皆當敬念若欲攝伏一切師子白象虎狼惡獸者亦皆加持旋擲輪索患便怖伏若欲日天月天看偤護者面

向日天月天加持輪索旋擲其日月
天而為護故若欲往日月宮者當結
羂索印執持輪索誦母陁羅尼真言
一千八遍即得昇空至日月宮若欲
却来到前作法即還本處若欲往入
龍宮殿者於龍湫泝作壇誦母陁羅
尼真言秘密心真言輪索一百八匝
向湫旋擲龍王眷屬一時出現告真
言者言任入宮殿欲入之時湫池震
動變為寶池其水清潔色香味具如
甘露撥復誦秘密心真言加持白
芥子散於池中當有龍女出現半身
捧寶花瓶瞻視恭敬白真言者願入
宮中見龍女時先乞三願為得證獲
菩提法故白女言曰令乞三願願賜
與我為我作母作姊作大施主給侍
乞人如是三願揔皆乞之是時龍女
眷真言者任所取為執持輪索誦母
陁羅尼真言秘密心真言緩步徐行
入於龍宮至宮殿中上師子座坐時
頂礼十方一切諸佛菩薩觀世音菩
薩其龍宮殿紩以寶鐸金鈴寶珠瓔
珞種種莊嚴龍女當時掌持大寶告

真言者若為菩提今即與我受是大摩尼寶當即取已先盤輪索安寶座上置摩尼寶當索中心合掌供養誦母陁羅尼真言秘密心真言加持摩尼寶一百八遍當加持時其摩尼寶放大光明流出白乳掬取飲之便證清淨無垢光明三摩地不空廣大寶光明三摩地不空自在幻化三摩地住第十地而得成就阿耨多羅三藐三菩提清淨之身觀世音菩薩摩頂告言汝今為我不空羂索心王母陁羅尼真言三昧耶廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶清淨法身是我之子十方一切諸佛如来一時讚言善哉善哉真是佛子汝今已住一切菩薩摩訶薩道當得作佛若欲廣大真言明仙三昧耶者龍女是時奉施金花當受金花却置龍女頭上則便高聲大稱吽字三四七聲龍女眼淚當出流下取淚飲之即得證於廣大真言明仙三昧耶鬘變紺青如螺右旋神通自在得十八俱眡真言明仙而為眷屬致敬圍遶壽延六十二千歲識七

千生宿命之智若欲世間成就法者龍女告言當取我鬚龍女自拔頭鬚奉真言者隨即受取撚為鬚索誦祕密心真言一加持一結二十一結繫自項上化導一切藥叉羅刹人非人等種種發心供給敬護及得隱形所去無㝵若繫額上化導一切諸天龍神亦皆敬伏若繫右髆力如大象徳无所懼人非人等若繫左髆把觸刹利婆羅門一切人等亦皆恭敬若繫右手扣城四門則得國邑一切人民除灾讃譽王者歡喜若豎手擬一切畜生虎狼熊豹蚖虵蝮蝎者亦皆怖伏不相殘害若繫右脚渡河海者水不没踝若繫左脚日疾周行百踰膳那若繫左髀入屍陁林中衆惡鬼神現身降伏若樂常住龍宮殿者龍女是時奉施寶瓶持真言者右手受取寶瓶左手把龍女右手當執之時宮中變出蓮花寶池白龍女言今當為我入池澡浴持真言者當取龍女所浴身水澡浴飲服則執輪索圍遶廣大真言明仙三昧耶法寶具足得七

千俱胝真言明仙致敬侍怙壽延方
歳遊處七十二宮殿中住若乞龍女
為親母者其龍女母常瞻此人如所
愛子庫藏珎琓姝女僮僕盡皆賞賜
若乞龍女為親姊者宮中寶貝衣服
甘露飲食亦盡賞賜若乞龍女為大
施主給事侍者任所役使共詣一切
天宮龍宮藥叉宮羅刹宮乾闥婆宮
阿修羅宮緊那羅宮盡皆遊往常无
障閡若心所欲皆為成就是真言者
應倍精進無得放逸心念欲覺退菩
提心若欲入於地下去者於閑靜處
如法建壇以諸花香百味飲食而供
養之燒焯香王晝夜執持輪索誦母
陁羅尼真言秘密心真言一万遍誦
奮怒王真言一千八遍至十五日夜
其香爐中自出天諸妙香煙氣又誦
奮怒王真言一百八遍壇中踊現地
神半身從身向上面目大瞋眼赤如
火狗牙上出十指脟赤脣如朱丹貌
面黒黲身直躰肚兩脅瞻纖白帶絡
膊五頭斑地經繞髀腕其地口眼亦
大瞋怒暑搏虎皮一手執鉞斧一手

執鉞鑺觀毗九方是神名曰大地藥精持真言者當見之時勿生怖畏觀靜於心無有動念作大瞋聲迸誦奮怒王真言加持輪索三遍旋擲輪索其藥精項上頭上血現霧流持真言者取血塗身則得變成金剛之身刀杖水火悉不能害又取藥精眼精血洟塗點眼中證淨天眼排骨取髓服敢實之即得壽延七千大劫證大智慧廣大如海識知過去百千大劫所受生事取心敢食即得騰空又取肝血塗點額上即得隱入大地地下取舌執持即得折伏地下一切藥叉羅剎毗那夜迦持真言者左手持索右手執輪努目看地迸誦奮怒王真言加持輪索一百八遍向地三擲其地裂開廣大无際入出無㝵所為善提盡皆隨意地下一切所住衆生園敬侍從若昇空者持真言者仰觀虛空誦毋陁羅尼真言秘密心真言輪歷武印左手執索右手執輪旋擲空中身即騰空若往梵天宮者詣天寺中當以羂索繫大梵天像項一真言一擲

大梵天名一百八遍即自現前告真言者汝何所須我能滿足真言者答令欲往於大梵天宮天即執手將詣天宮若欲往諸天宮者皆隨天名一真言一稱是諸天名皆得往之若樂天宮住者亦任住之若樂還本處亦任去之所欲諸願天皆為滿翫修法者勿於法上生少猜慮成不成心而修習者決定成就一切不空如意心輪索三昧耶

世尊蓮花羂索三昧耶白銀為莖青琉璃臺真珠子藥黃金鬚莖其華大小象生蓮花羂索等分取蓮荷莖絲疊絲清淨治練如法作壇作法加持其絲合持羂索股長一條勿別為股覆疊三股長二十一肘合成羂索染作青色以索一頭繫觀世音菩薩一頭繫蓮花莖於神通月白月八日清淨洗浴著淨衣服食三白食作曼拏羅中畫二肘三十二葉開敷蓮華以紫檀香泥為葉白栴檀香泥為臺欝金香泥為鬚龍腦香泥為藥沉水香泥為子標郭門道蓮花臺上嚴寶綵

座盤置羂索中置蓮花曼拏羅東置
不空羂索觀世音菩薩像以諸香花
香水三白飲食香水閼伽如法獻供
每日面東燒焯香王佛印而坐結數
珠印依法觀處誦母陁羅尼真言秘
密心真言先持蓮花羂索初夜後夜
真言白芥子先打蓮花羂索三十六
句精進持法無間時日其蓮花羂索
觀世音像一時放光空中讚聲善哉
善哉精進者聞已熙怡靜念不動聽
菩薩面跪坐結印誦母陁羅尼真言
秘密心真言二三七遍攝持光住左
手持蓮右手執索頂戴受已誦母陁
羅尼真言秘密心真言其觀世音菩
薩現身摩頂讚言善哉善哉善男子
而今乃能為我之子如斯供養是真
供養是真事我是真成就不空王三
昧耶善男子汝今得脫生老病死苦
十六大地獄苦八大怖畏苦而今此
身最後胎身捨此生已直往西方極
樂國土住受上品蓮花化生乃至阿
耨多羅三藐三菩提更不退轉汝修
斯法便蹦承事八十四千殑伽沙俱

胝那庚多一切如来所種殖施蘊慧
蘊解脱蘊種種善根及諸種殖无量
無邊供養三寶造寺造塔造諸形像
所施國位珎寶園林屋宅象馬車乘
妻子奴婢種種善根一切如来而授
記莂善男子汝於無始積罪業障盡
皆消滅善男子而心所欲何法何願
任汝取之我令滿汝時真言者當如
乞之蓮花羂索常清淨處安置供養
若後祈於觀世音菩薩數現身者蓮
花索頭置觀世音菩薩像左手中持
真言者右手執索一頭一誦母陁羅
尼真言秘密心真言一稱觀世音名
一千八遍觀世音菩薩即為現身若
欲樂見一切菩薩摩訶薩者法亦准
此隨彼稱名若欲樂見三十三天者
隨彼一一天名准例作法真言稱名
一百八遍當即現身所乞求願皆為
滿足若欲令我釋迦牟尼佛授記莂
者白月八日清淨澡浴著淨衣服盡
斷言論食三白食作曼拏羅中置釋
迦牟尼佛以諸香花廣大供養以蓮
花索頭置釋迦牟尼佛像右手中一

頭如法繫自耳璫一誦毋陁羅尼真言秘密心真言一稱釋迦牟尼佛名滿一万遍時釋迦牟尼佛則現身来摩頂授記翦除無始一切罪障名後胎身捨此生已乃至菩提更不重受世間一切胎卵濕化若處世間得大富貴衆所尊敬无諸夭疾若臨終時十方諸佛一時現身謂語安慰指示生處觀世音菩薩摩頂慰語汝捨此已直往西方極樂國土蓮花化生以三十二大人相八十隨形好用莊嚴身得宿住智識知百劫所受生事深解不空羂索廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶更不退轉住極喜地得大神通周歷十方一切佛剎恭敬供養一切諸佛居衆寶殿樓閣臺觀乃至無上正等菩提若欲樂見極樂國土阿弥陁佛一切菩薩者於閑勝處白月十五日如法治潔作三肘壇或作四肘或至八肘開廓四門隨心所作皆得供養方量掘地簡去惡土瓦石骨木淨土香水塡築平飾以瞿摩夷和黃土泥如法摩飾加持線繩括量

壇界内院海水當中一百八葉七寶
開蓮四角開蓮外院海水青黄赤白
開敷蓮花并蓮莖葉於蓮臺上置諸
印等諸蓮花間種種魚獸鳧鴈鴛鴦
白鶴孔雀迦陵頻伽舍利共命如是
鳥等四門四天王神半加趺坐如法
莊彩摽飾界道蓮華臺上嚴飾高座
於其座上置阿弥陁佛左置觀世音
右置大勢至以蓮華羂索一頭置於
阿弥陁佛右手中一頭如法繫自耳
璫以諸幡花周匝莊飾以諸香花香
水三白飲食酥燈油燈如法敷獻燒
焯香王西門僻印依法而坐誦母陁
羅尼真言秘密心真言稱阿弥陁佛
名晝夜无間每至白月十四日十五
日空服牛乳誦念真言如法作法於
十五日夜五更時阿弥陁佛放大光
明壇地震動持真言者身上亦出光
明行者是時懺悔發願又誦真言二
三七遍阿弥陁佛現前摩頂安慰語
言汝所求願令當滿足是時當證清
淨无垢光明之身則見西方極樂國
土宮殿樓閣阿弥陁佛一切菩薩相

好光明種種神通一時讚言善哉善
哉善男子汝所受身是最後身捨此
生已生住我國識知七千生宿命之
智時真言者左手執持蓮花羂索誦
母陁羅尼真言秘密心真言一万遍
奮怒王真言一千八遍證大神通壽
延万歲而得一切執持羂索真言明
仙大轉輪王恭敬讚祐一十八千受
持羂索真言明仙恭敬隨逐乃至菩
提世尊金剛杵羂索三昧耶用白栴
檀木量十二指（量是手三把）圖刻五股跋折
羅杵心股兩頭步多鬼頭面其餘八
股兩頭難陁龍王跋難陁龍王左右
股鋒刃面上金彩光焰其杵通身心
逆順交繳相纏各繳步多鬼頭是二
龍頭各出過步多鬼頭三四分量羂
索等分取樹皮絲白氎線蠶絲精潔
治練作畢拏羅作法加持絲合持羂
索股長一條勿別為股覆疊三股合
成羂索以索一頭繫杵胷上清潔洗
浴著淨衣服如上嚴飾壇場高座安
置杵索畢拏羅東置不空羂索觀世
音菩薩種種供獻其真言者數白茅

草西門法坐左手執杖梜杵索上畫
已誦母陁羅尼真言秘密心真言先
持杵索初夜時後夜時誦奮怒王真
言加持白芥子先打杵索精進持法
无間時日滿三十六旬杵上索上若
放光時則執杵索誦母陁羅尼真言
一百八遍誦奮怒王真言一百八遍
其如来種族金剛種族摩尼種族蓮
花種族一時現前與於神通騰空自
在身狀威力如若金剛一切金剛種
族神衆猶遠擁護壽延一万二千歲
數若欲化導一切天龍藥叉羅刹乹
闥婆阿素洛緊那羅蘖嚕荼摩呼羅
伽者隨彼一一天名稱名誦奮怒王
真言輪索杵擬即皆敬伏恭敬使護
若欲化導一切惡人亦如是作又法
黑月十四日十五日於中夜時大瞋
怒聲誦奮怒王真言輪索杵擬當作
繫縛一切姤嫉藥叉羅刹吸精氣鬼
意即皆被縛若解放者誦秘密心真
言若為鬼神作病惱者住其人前執
杵擬之其病即差若於屍陁林大瞋
怒聲誦奮怒王真言右手輪索杵擬

則得安怛隨揶見諸鬼神宮殿門開若於阿修羅窟門加持杵擬門門自開窟中一切鬼神毒龍悉不相害窟路平正入中无畏見於窟中奇妙玩具所欲皆得出入無㝵常得安樂應知是大金剛杵索力能發趣世間所有一切事業

不空羂索神變真言經卷第五

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

不空羂索神變真言經卷第六　女

大唐天竺三藏菩提流志譯

羂索成就品第六之三

世尊摩尼寶索三昧耶用金剛寶或琉璃寶或帝青寶或婆頗胝迦寶如是四寶隨得一寶如胡桃等無諸瑕翳或更大者上勝第一如法治磨白銀蓮花其華大小象生蓮花置金剛寶蓮花臺心其蓮花臺真珠莊塡紅線羂索准前作法建曼拏羅加持其線合持索股長為一條勿別為股覆疊三股長二十一肘合成羂索其索兩頭一頭繫蓮花莖一頭繫金剛鉤其鉤金作長手四把量鉤柄寶莊清潔身服作曼拏羅嚴寶絲座座上盤置摩尼寶索蓮花寶鉤置索中心東面置釋迦牟尼佛像阿彌陁佛像觀世音菩薩像以諸香花香水果蓏三白飲食如法供養燒焯香王斷諸言論外來施食非自饌者皆不應食不應供養食三白食如法趺坐左手持杖按寶索　上右手捻珠晝日誦母

陁羅尼真言秘密心真言先持寶索初夜後夜一誦奮怒王真言一加持白芥子先打寶索如是作法無間時日滿三十六旬於十五日初夜時後夜時五更曉時寶上索上觀世音像上行者身上一時放光時真言者閼伽供養左手持索右手執蓮誦奮怒王真言二十一遍於虛空中出大音聲歌唄讃歎觀世音菩薩現身釋迦牟尼佛阿弥陁佛世間觀光王如来一時現身伸手摩頂同聲讃言善哉善哉善男子汝今已成不空清淨摩尼寶索出世世間三昧耶觀世音菩薩告言汝今已得我不空清淨大悲惟摩尼寶索成就三昧耶得作世間一切寶聚汝應當作諸神變相如我神變起現種種摩尼寶光明海雲種種無價寶香海雲一切天諸妙花花鬘海雲種種塗香末香海雲種種甘露美膳海雲種種寶幢幡蓋海雲種種天妙衣服海雲種種寶莊嚴具海雲種種雜寶宮殿樓閣臺榭海雲種種微妙天樂海雲種種寶樹花果海雲

供養釋迦牟尼佛阿彌陁佛世間觀
光王如來一切菩薩摩訶薩衆復得
示濟一切有情皆得解脫捨斯生已
即往西方蓮花化生是時誦念奮怒
王真言三遍右手執寶索覆疊相盤
置二肘裏出垂兩頭尺四五寸索蓮
花頭左手中把其索鉤頭置左肘裏
外出垂下右手持珠燒香供養於諸
有情起大悲心觀是寶內出無量種
供養海雲誦母陁羅尼真言三遍誦
秘密心真言二十一遍頂禮歸命一
切諸佛菩薩請祐神通誦廣大不空
摩尼寶陁羅尼真言曰

娜莫塞(桒䟽反下同音)窒(丁結反二合下同音)㗚野(耩可)
(反下同音一句)特(飯邑反二合)縛(无可反下同音)努誐(鋸迦反)
(音迦字介擬反下同)跢(二)跛(二合扶没反)羅底(丁扠反)瑟
耻諦瓢(瞰藥反下同音三)薩縛勃馱菩地薩
擡(二合)縛(四)跛(二合)羅㡉(蘖智反)羅㡉沒䅚
(寧反)吉唎瓢(入聲五)娜莫薩縛跛(二合)羅底
曳迦(介擺反下同音)勃馱嚩(一合)野(六)失羅縛
迦僧(去)祇(乳反)曳瓢(眦提反七)底嚩鄒(去)誐
嚩(八)跛(二合)羅㦬(丁反)律半穪(女乳反下同音)瓢
(九入聲)娜莫三(去)藐誐跢南(十三)(去)藐

不空羂索神變真言經卷第六 第三張

跋二合囉底半鄰去南十一娜莫舍囉特
二合縛底素蘇故反下同音跢野十二摩訶去
麼去跢曳十三娜莫旃剌野梅窒二合剌
野跋二合囉穆契瓢歌遲反十四摩訶去覩
使彈縛囉十五婆鐇苦餓反下同音娜你縛
徙瓢入聲十六娑去議擎縛黎瓢十七娜
莫荷剌耶餘箇反頚彈鐇野十八彈詑
議跢野十九娑去歌素佉縛底二十曷
擎擇你婆无何反下同音從瓢入聲二十一娜謨
囉怛二合鄰怛二合囉耶野二十二娜莫荷
剌耶二十三縛路枳諦濕二合縛囉野二十四
菩提薩埵野二十五摩訶去薩埵野二十六
摩訶去迦嚕抳迦野二十七娜莫鐇烏莫反
濕二合縛囉二十八摩醯引濕縛囉路波縛
路枳跢野二十九沒二合囉歌麼頭瑟努
三十摩醯濕二合縛囉三十一絣麼囉跢二合
囉穆契瓢斷遥反三十二泥奴計反縛跋窒二合
剌瓢入聲三十三怛訑寧也反他三十四唵衣中梵聲引呼
三十五摩訶去鉢二合頭麼振跢麼抳三十六
麼抳麼抳三十七旖暮伽上麼抳三十八素
蘇古反麼抳摩訶去麼抳三十九薩縛彈詑
議跢弱去迦囉四十摩訶去暮伽上麼
抳四十一柘囉柘囉四十二散柘囉四十三噂

舍者囉濕(二合)嚩囉 四十四 摩訶(去)鉢頭
麼(二合)步惹嚩囉娜 四十五 摩訶(去)迦嚕
抳迦 四十六 摩訶(去)弭濕(二合)嚩嚕播陁
(上)囉 四十七 跛(二合)囉嚩囉 四十八 摩訶(去)菩
地薩播(二合)嚩 四十九 鉢(二合)頭麼陁(上)囉 五十
鉢頭(二合)麼縒娜 五十一 鉢(二合)頭麼麼矩
乞(上)摩囉陁(上)囉 五十二 鉢頭(二合)麼憍
(魚累反)囉 五十三 鉢(二合)頭麼枳(去音)訖(二合)囉
韈跢穤(輕) 五十四 婆(去)歌塞囉步惹 五十五
惹耶惹耶 五十六 捨路縒歌塞囉囉濕
弭 五十七 跛(二合)囉底曩抳跢舍囉囉 五十八
鐇囉鐇囉 五十九 弭只怛(二合)囉播囉拏
陁(上)囉 六十 摩抳迦娜迦 六十一 跋馹囉
吠柱囉野 六十二 麼囉迦路印禁(二合)邏(去)
你攞 六十三 鉢(二合)頭麼邏(去)誐 六十四 弭步
使路舍剎囉 六十五 音剎 音剎 六十六 弭
只怛(二合)囉拓囉拏 六十七 摩訶(去)菩地
薩埵(二合)嚩 六十八 嚩囉娜沒(二合)囉歌麼
六十九 弭瑟努摩臨濕(二合)嚩囉 七十 嚕播
馱囉 七十一 鉢(二合)頭米(二合)濕嚩囉 七十二
路計濕(二合)嚩囉 七十三 荷攞(去)諦濕(二合)
嚩囉 七十四 野麼羅嚕拏 七十五 羅使誐
拏 七十六 矩麼囉細鄰鉢底 七十七 麼(毛計反)灑

𧿹僕反下同音陁上囉七十八馱囉馱囉七十九地
唎地唎八十度嚕度嚕八十一摩訶去步
跢麽灑陁上囉八十二薩縛睪訖誐跢
遵使訖睪八十三娑去麽野麽努塞麽
囉八十四薄伽上畔引八十五布囉野旖茖八十六
跢囉野播蓋八十七合縿野薩端八十八怛
惹野謗琴吒上八十九播睪野弭起灘九十
摩囉野室二合唎努灑麽爛九十一縿囉
縿囉播悅睹甘反九十二件件件九十三怖怖怖
九十四恚㱿亭夜反下同音恚㱿九十五摩訶去振
跢麽捉九十六旖暮伽上播捨娑去陁上
野九十七弭補攞恚沉亭擬反九十八麽麽跛
二合囉栈捨九十九摩訶去迦嚕捉迦一百一勃
㱿勃㱿一菩陁上野菩陁上野二三去
菩陁野三摩訶鉢輸去鉢底麽灑陁
上囉四縿湯睪弭誐俱反普縛拏五嘌
陣逢引反散陁上囉捨野覩六覩嚕覩
嚕七睪囉睪囉八伽伽上娜弭補攞
九弭麽娜散陁上唎捨迦十鄔護寧
覩底丁禮反弭補攞奔哺閉反孃上十一鉢
捨陁上囉十二摩訶上暮伽上恚悌十三
詩件十四旖馱說者覩鈐十五弭補攞
縒嘌底迦梨十六莎二合縛訶十七步莎

縛訶十八步縛无各反莎二合縛訶去十九步
没盧骨反步縛同上莎縛訶上二十莎縛二合
莎縛訶去二十一蒱暮伽上彌補黎莎
縛訶去二十二摩訶去振皪麽抳怎悌二十三
莎縛訶去二十四薩縛怎皷縛囉泥同上二十五
莎縛訶去二十六唵同上彌補繇濕二合縛
囉二十七摩訶去振皪麽抳二十八蒱暮
伽上怎悌二十九鉡怫三十莎縛訶去一百三十一
誦一百八遍已實上素上像上行者
身上一時放光量虛空際一時普現
種種摩尼寶光海雲種種无價寶香
海雲種種妙花花鬘海雲種種塗香
末香海雲種種甘露飲食海雲種種
寶幢幡蓋海雲種種天妙衣服海雲
種種寶莊嚴具海雲種種寶宮殿樓
閣臺樹海雲種種衆妙天樂海雲種
種寶樹花果海雲溥遍供養釋迦牟
尼佛阿弥陁佛世間觀光王如來一
切菩薩摩訶薩衆時真言者獲大神
通見釋迦牟尼佛阿弥陁佛世間觀
光王如來一切菩薩摩訶薩衆處虛
空中一時稱讚不空摩尼一切供養
種種海雲為供養故持真言者當為

一切真言明仙輪王眷屬敬護讃遶
壽命八十千劫号名廣大不空摩尼
寶首若住人中壽命方歲時世人民
遵伏致敬如若我身無有等侶諸天
守護欽敬讃歎一切有情常愛常畏
證解世間甚深辯智洞達无㝵當於
一切天人大衆演説無辟時真言者
當復示現成熟十方一切刹土一切
諸佛一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一
切天龍八部形相神通功徳三昧耶
者恭敬供養瞻仰菩薩合掌頂礼啓
請十方一切刹土一切如来一切菩
薩摩訶薩種種神力加被護祐如法
而坐觀其寶内出現十方一切諸佛
一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天
龍八部等類形像種種神通一時出
現種種色香甘露美膳種種塗香末
香種種花鬘瓔珞種種袈裟衣服種
種寶蓋幢幡種種寶莊嚴具種種天
妙音聲種種如意寶樹花樹果樹種
種香油燈樹種種七寶宮殿樓閣臺
榭海雲一時出現滿量十方一切刹
土一切諸佛菩薩摩訶薩衆會供養

誦摩尼寶陁羅尼真言七遍輪索七匝應時各於十方一切剎土一切佛菩薩摩訶薩會衆中見是一切諸佛菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部一切形像種種神通種種供養海雲供養作是供養則當一切香花寶幢幡蓋寶莊嚴具飲食珍寶衣服燈明承事供養十方一切剎土一切諸佛菩薩摩訶薩无有異也如是日能成淑積聚十方一切剎土一切諸佛菩薩摩訶薩一切神通功德相好念力智力施力戒力精進力威德力福蘊善根十方一切諸佛菩薩摩訶薩觀歎擁護觀世音菩薩歡喜護祐當知是人獲得觀音廣大福聚功德善根今世當世不為一切諸惡天龍八部鬼神作諸尼難恐怖灾害若有見聞此陁羅尼真言三昧耶者所有罪障則令除滅若有能於七日七夜斷於百千俱胝劫所造四重五逆十惡諸語論讀誦受持此陁羅尼真言者衆罪一時除滅當定不受阿毗地獄一切罪苦當所生處猶若蓮花不為

塵垢之所染汙以少功行獲安樂地若常依法持是真言者當得不退菩薩摩訶薩金剛勝定世尊若有日别但誦此陁羅尼真言一百八遍者即當修行一切不空十波羅蜜多攝法圓滿相應一切真言明神常樂擁護若有衆生億劫具造四重五逆十惡等罪身壞命終墮阿毗獄者若此亡者隨其身分屍骸衣服爲真言者身影映著即得解脫捨所苦身直生淨土世尊此不空摩尼寶陁羅尼真言三昧耶真實不虛名拔惡趣真實解脫三昧耶門何况淨信苾芻苾芻尼族姓男族姓女以真實心晝夜精勤依法清淨恭敬供養受持讀誦思惟修學自書寫者教人書者豈不解脫當得阿耨多羅三藐三菩提耶是不空摩尼寶陁羅尼真言於諸真言三昧耶中而最第一成就一切廣大功德福聚善根是故智者應當如法受持讀誦恭敬供養書寫解說世尊此經若有見者即名爲見觀世音菩薩真實法身持真言者若以實索盤

拄頂上右手把索蓮花左手把索鉤誦念真言則得秘密三昧耶入於一切天龍修羅鬼神山澤窟中住者皆無障尋壽命等於天上歲數一切隨眠煩惱暗障悉自消滅若欲觀相一切事者白月八日或十四日或十五日或月盡日清淨洗浴著淨衣服作曼拏羅莊嚴法座座上盤置寶索其銀蓮花置索中心於上散花敷設供養沉水香安悉香各十六分蘇合香嚴折羅娑香二各七分白栴檀香二分和合燒之左手執鉤右手掐珠誦母陀羅尼真言三遍誦秘密心真言一百八遍誦奮怒王真言三遍誦摩尼寶陀羅尼真言二十一遍趺坐靜念思觀觀世音菩薩來與說相隨意寂住是時則得覩見一切諸佛菩薩天龍八部或見一切作惡害者或見長命短命相或見病相死相或見國王善惡相或見得金銀珎寶種種衣服莊嚴具相或見種種功巧相或見種種幻化法相或見地下伏藏相或見穀稼豐稔飢饉等相或見作諸事

業成不成相或見見童男童女相或見持真言成就調伏人民種種法相或見富貴貧賤等相或見雨時不雨時相或見一切人民畜生灾疫相或見種種怖畏相或見他賊逆乱侵國相或見種種求諸事願得圓滿相世尊說此諸相是真實說智者不應而生猜慮若天亢旱執持寶索於湫池中誦真言湫水則降大雨若霖雨者執持寶索於逈埊處視天誦念真言其雨即止若視日天執持寶索誦真言請則得日天觀視擁護若視月天執持寶索誦真言請則得月天觀視擁護若江河海岸執持寶索誦真言召水中泉寶則當出現取用无盡若深山林執持寶索誦真言呼一切藥精一時現身白真言者我等藥精任當取服若持寶索繫摩訶迦羅像頭誦真言呼摩訶迦羅領諸族来一時現身誓為僕從任所驅使若持寶索見諸貴人歡喜愛敬若見民庶亦皆歸敬若有國土灾疫起者白月十五日清淨沐浴著淨衣服於諸有情起大

惡心仰高樓上或於塔上或於幢下如法作壇執持寶索誦母陁羅尼真言祕密心真言一百八遍誦奮怒王真言四十九遍誦摩尼寶陁羅尼真言一百八遍觀視九方輪旋寶索頓言國土一切灾障水旱不調即當消滅而則除燼能使種種穀稼花果一切衣服莊嚴具等皆悉豈饒人民安樂無諸怖畏又令一切惡性有情更相憐愛不相殘嬈

世尊羂羂索三昧耶鑌鐵為羂其羂量長一十六指（手四把量定）白銀為柄羂兩面上金彩火焰羂羂索等分用杜仲木絲蠶絲樹皮絲精潔治練作曼拏羅加持於絲合持索股長為一條勿別為股覆疊三股長十六肘合成羂索其索一頭繫羂柄上作曼拏羅嚴寶綠座置不空王觀世音像當前如法盤置羂索種種供養燒焯香王畫如法座面目瞋怒左手執杖按羂索上誦母陁羅尼真言祕密心真言先持羂索夜誦奮怒王真言加持白芥子先打羂索三十六句元間作法羂上

索上放大火光時真言者右手持劒左手執索大奮怒聲誦奮怒王真言一百八遍證獲不空王陁羅尼真言神通劒仙三昧耶壽命十八千歲是時一切執劒真言明仙大轉輪王一切秘密劒仙大轉輪王一時現前讃護為伴神通遊戲若大怒聲誦奮怒王真言七遍當於頂上輪旋劒索則令一切極惡毗那夜迦藥叉羅刹鬼神一時面門沸血流出或自首破若軍陣中大怒聲誦奮怒王真言一百八遍當於頭上輪旋劒索則使他兵四散馳走無能勇敵若屍陁林中大瞋怒聲誦奮怒王真言七遍當於頂上輪旋劒索則令一切諸惡鬼神憚惶大怖悶絶于地鬼神宮門一時開現若阿修羅窟門龍窟門前大瞋怒聲誦奮怒王真言一百八遍當於頂上輪旋劒索窟門自開窟中鬼神悉皆降伏而為僕從無敢拒者若求衆願作諸事者皆如是作无不成辦

世尊龍羂索三昧耶其龍等分取七寶黄丹雄黄蓮花鬚龍花甘草花淨

治精末杜仲木汁如法和治誦秘密
心真言加持一万遍圖塑龍王狀如
天神頭上出三那伽龍頭龍項微匿
身肢以金周遍莊飾其羂索用五種
絲㓗作五色建易拏羅三昧耶真言
持絲合持索股長為一條勿別為股
覆疊三股長十六肘合成羂索其索
一頭繫龍項上圖易拏羅嚴寶綵座
置龍座上龍面向東羂索盤繞龍身
四邊當置阿暮伽王觀世音像種種
供養燒焯香王每日西門輪印而坐
誦母陁羅尼真言秘密心真言先持
龍索夜誦奮怒王真言加持白芥子
先打龍索三十六匝無間作法龍上
索上放大火光自舉離座三四五寸
是時左手執龍右手持索大奮怒聲
誦奮怒王真言一百八遍證獲不空
那伽播捨三昧耶遊行世間而无障
閡當入龍宮於龍湫湍或龍窟前大
瞋怒聲誦奮怒王真言一百八遍右
輪索龍擬其龍宮門即自開現又誦
母陁羅尼真言秘密心真言加持龍
宮門一百八遍右輪索龍擬即得龍

王領諸僕從一時出現合掌恭敬白
言大仙願入宮中若入之時誦念真
言者輪索龍擬伏諸毒龍令龍開鏁
戀開無閉詣至龍宮得諸龍女捧持
寶花奉上施之時真言者當受此花
置自頂上與諸龍女騰空自在時諸
龍女各出妳乳時真言者手掬承飲
顏貌隨變端正姝麗鬢如螺髻壽延
十二千歲於諸龍中威肅為寂日別
應誦毋陁羅尼真言祕密心真言加
持龍索一百八遍盤拱右臂莫捨離
身左手結期剋印以大拇指捻无名
指根文其頭指直竪中指無名指小
指急握大拇指作拳以印日日擬其
龍索每日龍宮受於龍王一切上味
飲食妙供是龍宮中一切毒龍悉不
相宮又誦奮怒王真言一百八遍右
輪索龍擬則得龍王一切衣服衆寶
嚴具若春正月二月秋則七月八月
此等月中有雲出處遥望雲處右手
持索空手執龍誦毋陁羅尼真言祕
密心真言一百八遍觀雲右輪索龍
擬則一年中令諸龍王降下甘雨得

諸穀稼一切果蓏滋實繁多又誦奮怒王真言一百八遍右輪索龍擬其龍宮殿所有一切甘露味水當令降下又誦奮怒王真言右輪索龍擬即得一切龍王眷屬僕從而護佐之若亢旱者高山頂上誦母陁羅尼真言祕密心真言一百八遍右輪索龍擬則降大雨若霖雨者執持龍索置高幢頭或置塔頭或置山頂其雨即晴若惡風雷雹數數起者高望迴處大瞋怒聲誦母陁羅尼真言秘密心真言一百八遍右輪索龍擬則於一年無惡風雹若欲遵化一切人者壇上置龍索誦母陁羅尼真言秘密心真言加持石榴子白芥子一真言一打龍索七下當持龍索向彼輪索龍擬則令一切恭敬信伏若於軍陣中面向他軍大瞋怒聲誦奮怒王真言一百八遍右輪索龍擬他軍兵衆皆見是大可畏毒龍努目張口如大火聚一時悕怖四散馳走若有所求種種諸法例前作法悉皆成就

世尊大自在天三叉戟羂索三昧耶

鑌鐵為戟其戟量長四手把量羂索
等分取生犛牛尾生童男頭髮五淨
淨治建曼拏羅真言加持合持索股
長為一條勿別為股疊三股長十
六肘合成羂索其索一頭繫戟幹上
黑月八日圖曼拏羅嚴寶綵座置戟
羂索其索寬盤繞戟四邊安不空王
觀世音像種種供養每日誦毋陁羅
尼真言秘密心真言先持戟索夜誦
奮怒王真言加持白芥子先打戟索
三十六匝无間作法戟上索上放大光
明持真言者左手執戟右手持索誦
奮怒王真言一百八遍則證大自在
天神通三昧耶壽延十八千歲世間
遊行於諸鬼神得无所畏大自在天
一切鬼神而為僕從若屍陁林中右
輪索執戟大奮怒聲誦奮怒王真言
七遍林中鬼神而皆現身鬼神宮門
一時開現中有珎寶任取无㝵若以
索一頭繫故人項持真言者執戟真
言故人令語所問世間諸吉凶事皆
自説之若如舊者解去其索若以索
繫藥又像項持真言者執持戟擬大

瞋怒聲一誦奮怒王真言一唱𢪛聲一百八遍則真藥叉来前現身白真言者有何所作當復語言我今相須乃至命未盡来使役仁者作一切事當常隨我藥叉白言今即依命若以索繫藥叉女像項上時真言者執持戟擬大瞋怒聲一誦奮怒王真言一唱𢪛聲一百八遍真藥叉女来前現身白真言者今何所作當復語言我求三願女今與我其藥叉女白言任取與我為母常當給賜一切財寶與我為姉常當供給一切衣服飲食恒相隨逐處處遊戲與我為妹任為驅使滿種種願若以索繫毗沙門像項上持真言者執持戟擬大瞋怒聲一誦奮怒王真言一作𢪛呰毗沙門勢一千八遍真毗沙門来前現身持真言者白言大天每日乞金一千大兩金錢一千天言隨意若得金錢勿令財積隨得隨施作諸功德若以索繫摩訶迦羅像項上持真言者執持戟擬大瞋怒聲一誦奮怒王真言加持自手作大瞋心一發摩訶迦羅面三

五七下其像大叫時真言者勿生怖畏結期剋印擬摩訶迦羅像其像眼中便湊出下手指取湊黙塗額上得秘密三昧耶見於伏藏又真言手發三四七下其像眼中便盃出下承掬飲之即證身通騰空自在於諸藥叉威用第一若欲摩訶迦羅神現身来者燒安悉香大瞋怒聲一誦奮怒王真言一稱摩訶迦羅名一唱拽聲一千八遍即来現身所求諸願皆得圓滿其大鬼子母訶利底亦自降伏若有别求一切諸願亦如是作皆得成就世尊如是阿暮伽王觀世音像羂索三昧耶乃是真實成就一切最勝三昧耶處隨諸相類以大幻化三昧耶力示現一切神變相狀所謂現於千手千眼輪持无量神通手印器仗印三界示現種種色身隨諸衆生而皆導誘或現一切審妙色身利益有情成熟種種菩提善根是真言者應勤修學出世世間一切諸法趣向一切如来地靜觀地菩薩地則得常見一切如来真妙色身及見淨土觀世音

菩薩廣大神通以是義故智者應當恭敬尊重如是羂索三昧耶如見佛身觀世音身何以故此法能現阿暮伽王觀世音一切最勝解脫真妙色身不空神通大自在三昧耶一切不空如來無等等阿羅訶三藐三佛陀三昧耶是真言者應常晝夜守護其心恒不懈念住於布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多大悲之心依法修行恭敬供養具足如法一一塑畫一切諸佛一切不空羂索觀世音菩薩摩訶薩蓮花種族菩薩摩訶薩天龍藥叉神鬼形像恭敬尊重以諸花香而為供養心不雜念持念不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶常不廢忘則得犄暮伽王母陀羅尼真言羂索三昧耶奮怒王真言羂索三昧耶種種神通三昧成就及得成就一切諸佛菩薩摩訶薩一切觀世音菩薩摩訶薩一切神通三昧耶復得一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖嚕茶緊那羅摩呼羅伽可畏神微妙

色神焰摩王毗沙門天伊首羅天摩醯首羅天大梵天那羅延天大自在天俱摩羅天火天風天日天月天星宿天晝神夜神步多𠘑等三昧耶皆悉成就世尊如是示現說者為諸有情得利樂故說為調伏一切邪見衆生入正道故說以此義故我令示現隨諸有情相應調伏說此法教若有智者不應法上生於疑心其作法者先須明解一切壇印諸法日月時分於閑靜處心所樂處隨其像法索法作壇置佛置不空羂索觀世音菩薩天龍八部神鬼形像或隨心所樂佛菩薩觀世音菩薩或諸天神鬼神像法任令圖塑隨所作法若諸天神龍神鬼像作證法者皆繫項上若佛菩薩執金剛像作證法者皆置手上足下依上中下三昧修行作一切法悉皆成辦若求一切解脫法者以摩尼寶索置佛觀世音菩薩足下誦摩尼寶陁羅尼真言則證諸法解脫之門當此生後獲大菩提成等正覺轉大法輪

不空羂索神變真言經卷第六

戊午歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

不空羂索經第六卷　第二十三張　女

不空羂索神變真言經卷第七

石井寺内正殷寄贈

大唐天竺三藏菩提流志譯

護摩增益品第七

世尊是不空王護摩三昧耶能成一
切功德善根能滅過現一切罪障能
破一切設覩嚕等能除一切惡毗那
夜迦能止一切惡訥瑟吒能滅一切
不吉祥相能穰十六大地獄苦能除
八大怖畏之怖能破一切惡詩酬難
能伏他軍一切兵仗能除一切疫病
飢饉能證一切諸佛大智能入一切
諸佛菩提若有有情如法修學常使
四天王天一切天龍八部鬼神皆當
護祐一切如来觀世音菩薩觀察加
祐世尊說扇底迦三昧耶安樂有情
滅諸災疫說補瑟置迦三昧耶增益
有情福命財寶說阿毗柘嚕迦三昧
耶治滅一切惡性藥叉羅刹敢人精
氣者皆自置伏使諸稠林邪見有情
入於正見以斯義故說護摩法成就
出世世間解脫三昧耶當如法作請
召一切諸佛菩薩大天諸天那伽龍

神真言明仙燒食供養摸潔身服去
道場處不遠不近觀見尊容作護摩
壇方圓四肘治飾壇地開廓門道基
高側手內院穿爐廣一肘半深一肘
量周匝重緣外緣高闊二指之量外
緣高闊四指之量爐底泥作八葉蓮
花於花臺上重揑泥輪如法塗磨外
院一肘東方置大梵天印帝釋天印
日天印東南方置火天印諸仙印南
方置焰摩王印一髻羅刹神印庚底
使者印西南方置泥利帝神印諸羅
刹印西方置水天印龍印地天印月
天印西北方置風天印蘗路茶印北
方置毗沙門印諸藥叉印東北方置
大自在天印伊舍那天印結印辟除
護身結界而請召之四角置閼伽瓶
四門置香爐燒種種香敷諸花香飲
食供養加持淨茅灰與同伴者點額
護身敷茅草座西戍之時面東而坐
以杜仲木木檻木栢木如大拇指長
十二指截爐內然火扇拂勿吹當以
香水灑淨火上彈指三遍當觀火焰
全為囉字變為火天一面三目身白

四臂黃髮羂索左二手一持君持一執寶杖右二手一施無畏一掐數珠半加趺坐放大火焰燒香請召以稻穀花白芥子好酥真言護摩請喚火天真言曰

唵入(聲呼)縛(二合)擺入縛(二合)擺(二)跛(二合)囉入縛(二合)擺(三)底瑟詫纏麼焰(四)虎嚕虎嚕(五)鉡怖(六)莎(二合)縛訶(七)

誦滿一七遍召火天至以酥白芥子安悉香真言護摩七遍種種末香甘味果子真言護摩七遍真言淨水灑散火上禪指三遍栢木桒木構木蓮花莖白栴檀木長十六指截真言加持爐內然火此諸木等隨得一木作法亦成白栴檀香熏陸香甘松香稻穀花酥誦秘密心真言奮怒王真言加持護摩一百八遍蘇粳米飯酥團一千八團加持護摩如是護摩滿三七日或七七日是時火天壇內現身聽視十方讚言善哉善哉持真言者今得成就此護摩法所須何願能為滿足是時當以閼伽供養又當以酥粳米飯團一千八團加持護摩乞所

求願則得火天手捧鉧罌滿中有藥奉真言者受取餌之則得仁悅身出光焰壽延万歲證宿命智而得惣持不空羂索心王母陁羅尼真言三昧耶若當不受火天藥者又復護摩一千八圍壇地震動觀世音菩薩現身安慰讃言善哉善哉汝巳成就此護摩法汝須何願我今為汝便得滿足時真言者閼伽供養觀世音菩薩自執其藥與真言者跪礼恭敬受藥服食其狀變嚴身出光焰證獲不空大真言明仙神通三昧耶得九十二殑伽沙真言明仙一時來現敬為伴侶住觀世音所住九十二殑伽沙俱胝百千七寶宮殿安樂遊觀是等宮殿有无量寶樹花果間雜莊嚴其土園苑多有種種色類金花銀花寶樹花果一切池沼八功德水氣香芬馥如栴檀香於其水中多有衆色欝鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花芬陁利花其諸泉沼金沙布底雜寶為岸此諸宮殿臺榭樓閣花果泉沼互相間映周廣嚴淨一切天男天女緊那羅女乾

闍婆女常遍遊戲持真言者彼所愛
身乃至無上正等菩提更不受生恒
往十方一切剎土恭敬供養一切諸
佛菩薩摩訶薩持此不空羂索觀世
音菩薩廣大解脫蓮花曼拏羅印三
昧耶一切菩薩摩訶薩恭敬頂礼而
讚歎之俱胝百千一切諸天乃至阿
迦尼吒天一切龍王阿素洛王緊那
羅王乾闥婆王蘗曾荼王摩呼羅伽
王皆當供給一切資具甘膳飲食自
在豐饒得此果者皆因是大奇暮伽
王護摩供獻三昧耶若真言者多諸
重罪福德尠薄雖服是藥但得富饒
壽命長遠不得諡見諸佛菩薩摩訶
薩種種形相往來神通變化等相然
令過現一切業障盡皆消滅為人愛
讚所出言詞他皆信受若命終時身
心寂定無諸恐怖一切如來觀世音
菩薩一時現身迎真言者往於西方
蓮花化生得宿住智億劫生事而皆
識知乃至菩提更不重受一切胎卵
濕化之身從一佛土至一佛土聽持
諸法供養諸佛若藥點額遊行世間

為人愛敬若後所欲憶念火天則為現身當如願乞皆為圓滿又三昧耶丁香木石榴木截治然火誦母陁羅尼真言奮怒王真言加持粳米菉荳蕎餅乾蓮花末白芥子酥蜜石蜜作歡喜團於七日中加持護摩鑪內復現火天半身手執寶盤滿中團藥奉真言者而告言曰此妙歡藥是最後藥唯垂受取時真言者即便恭敬受藥服餌身便適懌證不空王摩訶真言明仙神通三昧耶一万八千持真言仙一切火天一時來現敬侍為侶而護祐之諸真言者服此藥者便得證解是不空王心陁羅尼真言曼荼羅印三昧耶曰誦千言為人愛敬若命終已直生西方蓮花化生識宿住智若藥黠額入諸龍窟阿素洛窟鬼神窟窟中鬼神皆自冒伏出入無导若有女人服此藥者則得其子性大聡慧若諸人民服此藥者皆得除諸灾厄罪障又法淨處以赤牛乳酥煑粳米粥持石榴木誦母陁羅尼真言投攪乳粥乃至至熟誦奮怒王真言

加持白芥子水藏散粥上以火天藥和乳粥中盛三鉢中一鉢供養一切諸佛一鉢供養觀世音菩薩一鉢供養文殊師利菩薩便以乳粥施諸沙門婆羅門人民而服食者即得除滅一切業病鬼病病神病一切罪障膚體腴悅善根成熟若山頂上仰天摟上隨其大小治塗壇地置乳粥鉢燒香啓白十方一切諸佛菩薩摩訶薩誦不空摩尼寶飽羅尼真言一百八遍供養十方一切諸佛菩薩摩訶薩是時十方一切諸佛菩薩摩訶薩前皆現天諸香味飲食為大供養一時讚歎得大福聚无量諸天皆擁護之若木樒木楓香木栢木藏治然火加持乳粥酥護摩一千八遍火天捷旋一時来現歡喜瞻敬又護摩一千八遍龍王及從皆當自伏恭敬使護又護摩一千八遍一切天龍八部鬼神恭敬讚伏又護摩一千八遍諸真言仙皆相讚伏又護摩一千八遍憍尸迦三十三天皆相置護又護摩一二万遍觀世音菩薩現身讚歎為得圓滿

是一切菩薩摩訶薩共所恭敬頂礼讃詠不空羂索心王母陁羅尼真言曼拏羅印三昧耶不空清淨觀三昧耶身若木橀木白栴檀木栢木長十六指截加持爐內然火作歡喜團一千八團加持護摩爐中出現火天童子手執寶盤滿歡喜團藥是時真言白芥子打是童子一二七下童子白言今何所求則便報言我求一切菩提大願爲我滿足童子是時白真言、者受此團藥是藥乃是无上甘露妙藥中藥能即成就寂極大願時真言者受取捧持告言童叉 即當共我常爲伴侶童子白言依命爲伴隨處作法即應相見應當便以杜仲木截治然火誦廣大明王央倶捨真言加持白栴檀香安悉香白芥子酥護摩一百八遍供養童子即常爲伴不相捨離一切作法皆爲成辨叉爲遮止一切鬼神作障難者當以是藥置獻觀世音菩薩則服是藥便證荷暮伽王神通三昧耶廣狀端嚴殊如旋螺壽延六十千劫十八倶胝真言明仙一

時来現敬侍為伴若以是藥施一切沙門婆羅門人民食之皆得往年消除過現諸罪病惱若以是藥塗諸物者皆即變為閻浮檀金若以是藥擲湫中者一切龍王皆現置伏任為吏使除遣一切風雨灾旱若以是藥打阿素洛窟門其門即開素洛眷屬一時皆現置伏為使若山林中散是藥者則得一切藥精出現任取服餌若於屍陁林中散是藥者即得鬼神宮殿開現鬼神現身置伏為使若新末揀米韓羅香湯洗浴著淨白衣當以是藥置二鉢中加持白芥子用和是藥散故人上則加持問出世世間三世事法占相醫方呪術工巧技藝神通等法皆依問說若如故者持水灑面拂去其藥若以是藥埋置門地則得除滅人民灾病若以是藥置功德天像手中誦奮怒王真言一百八遍即功德天現身給賜種種財寶若以是藥淨帛裹之持行去處人目不録若於河岸大獨樹下埋置是藥誦奮怒王真言七遍一切諸鬼現身置伏

任為命事若以是藥置摩訶迦羅像頭上誦奮怒王真言加持白芥子水七遍散摩訶迦羅像頭上誦毋陁羅尼真言七遍一切荼枳尼鬼現身置伏樂為命事若以是藥置摩訶迦羅像臍中者則鬼子母現身置伏任為命使若以是藥置文殊師利菩薩像手鉢中誦奮怒王真言三遍誦摩尼寶陁羅尼真言七遍則於十方一切剎土一切諸佛菩薩聲聞前皆有天諸甘露飲食而供養之於時十方一切諸佛一切菩薩一時歌讚又真言水瀸灑壇爐爐內然火當以是藥和白栴檀香薰陸香白膠香沉水香白芥子酥蜜作歡喜團一百八團加持護摩其火天王爐中涌現告真言者善哉善哉我受此供甚大歡喜今須何願為相滿足是時則乞一切火法入火坐臥之法執火沒水不滅法作壇法處請常現身而相教詔得法滿願世尊不空光焰摩尼鍋三昧耶如如意寶求諸妙藥皆得如意淨浴身服如法清潔塗曼拏羅上好赤銅造摩

尼鍋其鍋圓滿圓如珠形黃丹枳患琵詫雄黃雌黃白栴檀香吳拏羅內精潔如法等數治末光焰摩尼鍋藥其鍋鑄已置於爐中加持蘇枋木迦羅弭羅木閼伽木捨弭木青竹夜合木羯羅扼迦羅木菩提木栢木柰木攞木跛洛詫灑木蘇吳娜木乳馱縛利師迦木檻攞木弭惹補羅迦木薪庾縛囉木瞻蔔迦木若練木比主攞吳娜木截治長十六指量如法然火加持俱物頭花莖葉蓮花莖葉漚鉢羅花莖葉瞻蔔迦花縛攞迦香草白栴檀香沉水香音得羅迦葉蘇誦持母陁羅尼真言奮怒王真言護摩一百八遍加持白芥子稻穀花酥酪白蜜護摩一百八遍單加持白芥子護摩一百八遍并諸香花飲食供養護摩牛乳七遍滅爐內火出鍋治鏇瑩麗莊飾藏持於藥置其壇內誦持母陁羅尼真言一加持白芥子一先打鍋藥誦持奮怒王真言一加持白芥子一先打鍋藥白月八日或十五日初夜後夜五更明時鍋上藥上出大。

火光得大成就奉持供養有大威德
如如意寶若欲飲食鍋置淨處繞鍋
置器燒焯香王誦持真言作法呼召
經須臾時則有百味甘膳飲食若燒
火食置鍋爐前燒火作法速疾成驗
若有猛將欲陣敵者淨治身服嚴持
器仗頭上戴鍋獨往他陣彼諸兵衆
皆見身上出大大光一時臣伏怕怖
馳走勇猛無畏若修羅窟門置鍋作
法誦持真言其修羅衆一時出現樂
為命從若龍湫淵置鍋作法誦持真
言水盡枯涸龍現置伏又得國土五
穀滋茂果實豐稔无諸灾疾能得無
量福聚蘯門
世尊不空光明觀察藥三昧耶諦弭
羅安膳那真言加持泥畧審國置於
爐內杜仲木截治然火夜合花白芥
子白栴檀香酥酪蜜誦持母陁羅尼
真言廣大明王央俱捨真言護摩一
千八遍加持安悉香白栴檀香 沉水
香白芥子酥酪蜜護摩一千八遍觀
世音菩薩語言善哉善男子汝
令成就光焰藥法滿所請願便候火

寒乃出取藥以諜弭羅安膳那和龍腦香麝香研合眼藥以雌黃雄黃為點身藥精治別盛置於壇內誦持母陁羅尼真言廣大明王央俱捨真言加持其藥令現煖煙光相乃名成就光焰藥法是時用藥點額點眼點兩肩上二手掌上便證不空光焰藥神通三昧耶壽增千歲不為一切毗那夜迦欲界魔王而作障㝵一切人民恭敬供養若入軍陣則當得勝為人恭敬不畏世間鬪諍口舌山中虎難不患頭痛眼痛耳痛鬼神等痛若點摩訶迦羅像眼誦持奮怒王真言其像啼泣令真摩訶迦羅神及其眷屬置伏使祐若點功德天像眼瞬目 瞻像誦持母陁羅尼真言令真功德天来相護祐財寶增滿若聽卧時點眼中者則得一切增上善夢觀世音菩薩加祐擁護若點不空羂索觀世音菩薩像眼中者速得觀世音菩薩加被上願若以藥和牛黃點眼中瞼上見於國王及王僕從得大歡喜若點大自在天像眼中誦持奮怒王真言

七遍則得一切鬼神置伏使祐若黙摩訶迦羅像額上誦持奮怒王真言者則得一切藥叉歸伏若沙門乞食去時黙藥眼中乞食去者速得淨食若黙眼瞼入於一切山林陂澤則當不怖一切精魅虎狼等難若黙眼瞼入天祠中努目看鬼子母誦持奮怒王真言者則得鬼子母及所眷屬置伏使祐又法木槵木迦羅惹木槐枝葉花果杜仲木波羅訖灑木截治然火粳米稻穀花烏油麻白芥子白穀稻穀大麦小麦大豆小豆麻子酥蜜酪誦持母陁羅尼真言奮怒王真言護摩一千八遍又以安悉香黒芥子相和誦持廣大明王央俱捨真言奮怒王真言護摩一千八遍便求財富隨意豐饒乃至命盡无所乏少摩尼跋陁神而守護之

世尊不空成就牛黄神通三昧耶化伏世間而㝡第一入於陂澤入於山林入修羅窟入龍湫窟宮殿室宅入海龍王宮殿室宅入地地下一切神變皆得成辦諸有怖畏種種病苦過

現罪障惡難革除閉諍訟蠱符書呪
咀諸天鬼神一切癘疫惡星變恠牢
獄禁閉枷鎖刑戮皆得滅除作法成
就財寶富饒一切沙門婆羅門一切
人民稱敬愛樂觀世音菩薩淨居天
伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋
天那羅延天一切諸天龍神八部皆
當擁護淨治身眼等數當以牛黃紫
檀香欝金香淳治精研以火食灰減
藥三分中一分別咸真言加持咸赤
銅合置於壇內觀世音菩薩像前淨
帛覆上或荷葉蓋上其火食灰用紫
檀木杜仲木稻穀花白粳米白芥子
油麻酥蜜酪如法護摩取細白灰誦
持母陁羅尼真言廣大明王央俱捨
真言奮怒王真言加持先藥令現三
相一者煖相二者沸煙相三者光相
證三相者名大成就用藥點頂上額
上眼中眉間肩上二手掌上心上證
不空牛黃仙神通三昧耶衆相圓滿
壽命踰遠明見一切天龍八部鬼神
宮殿皆無有㝵一切鬼神皆當畏伏
所作成辦若藥點眼則見地下一切

伏藏鬼神宮殿無有障㝵夜見一切
无有障㝵若入若渡江河大海如居
陸宅不畏水中一切獸類而作傷害
又得水中種種珎寶若淨澡浴以藥
塗身入陣鬪戰不爲傷害而當得勝
若含是藥往於王宮國王后妃見皆
歡喜若藥點眼往於聚落人民見者
歡喜愛敬飲食供養若以藥塗右手
頭指誦奮怒王真言加持竪擬十方
怒目期尅則得方圓一踰膳那无有
非時惡風雹雨灾損苗稼若有霖雨
藥塗左手誦奮怒王真言加持左手
遍擬十方雨則晴止若天亢旱於龍
湫泮藥塗右手掌掐加持藥手拍湫
水上滿一七下便降大雨若不雨者
又復以藥重遍塗手一真言手一拍
湫水滿三七下湫中龍等一時熱悶
若不雨者又復以藥重遍塗手一真
言手一拍湫水一百八下則降大雨
若不雨者湫中龍王并將眷屬怒恚
熱悶走出外湫若有患諸鬼病神病
者與藥點眼則得除差若患一切鬼
神瘧病與藥點額即得除差若病難

浴以藥和湯病者浴身則得除愈若為虵蝎螫者以藥和水與彼服塗則得除差若患瘧癖瘤癥痔痢腹中病者煖水和藥與令飲服則得除愈若塗脚掌履火不燒塗兩膊上髀上胜上則得力等大野象力與他捔力則得勝他若以藥塗兩脚脛掌渡於河海水不沒踝若藥塗頂入於陂澤山林不畏虵虎鬼神等難一切藥精俱時出現任取上者若於山林舍藥高聲誦持大可畏明王央俱捨真言七遍一切藥神宮殿開現藥神出現任為命事取家上藥見諸藥神不應怖懼但當役使若以藥塗心上誦真言作法速得成就若以藥塗肚臍脊耳指腕上者所往之處飲食衣服床敷珠璫環釧鞍乘而皆隨意若以藥蜜丸丸如豆等每日誦秘密心真言加持其藥初日一丸二日二丸三日三丸乃至七日七丸為度服滿百日文詞智慧辯說无㝵聲相和雅如緊那羅迦陵頻伽之聲其聲深隱令衆樂聞若半茶婦人藥和酥服則得胎藏若

人牢獄枷鏁禁閉藥塗獄門并塗枷
鏁誦持真言而加持之則得解脫若
藥和香湯清淨洗浴誦持真言作法
十惡五逆四重等罪咸皆除滅又得
阿暮伽王秘密壇印三昧速當成就
一切惡難不吉祥相亦皆除滅若以
藥和生胡麻油點額點眼見諸貴人
則相敬慕若塗身者不為刀箭矛槊
之所損害若藥繫兩髀所去之處得
勝衆敬若高望處舍藥逕望坊邑聚
落誦持廣大明王央俱捨真言加持
右手把白芥子向彼散之當自敬伏
若以藥繫右手上按拍一切金銀財
寶庫藏之門食廚庫門藥舖庫門諸
惡鬼神盡皆怖走而不散耗一切財
實亦不偷吸一切精味若藥手拍大
門七下家內人民除諸災障若藥埋
於惡人門地是惡人家則自和敬若
藥塗刀箭矛槊自當損折若怖惡賊
或諸災事以藥埋宅門地是惡賊輩
則無能為災事除滅若以藥塗螺中
高棲閣上大吹七聲能令一切鬪諍
言詞稼蠱呪詛世間災怪悉皆消滅

若酤乳家園牛羊處吹七聲者其牛羊乳皆具上味若於大衆吹七聲者人民所聞皆除災障若藥塗鼓面上於高樓上大打曲聲則令一切非時雹雨而皆禁止一切疫病皆當除滅若以爐中燒火食灰和香水真言七遍散灑十方即成結界若灰和湯衆人浴者災厄罪障皆得除滅若患瘧者點灰額上即當除差若以灰塗枷械枷鏁誦念真言而加持者則得解脫若地螫者以灰塗上毒痛則除世尊扇底迦三昧耶杜仲木木榼木沓弥木栢木柰木構木夜合木長十二指截五淨浴治而加持之依法數持加持然火誦持奮怒王真言淨水淨火輪印結界爐南跪坐誦持母陁羅尼真言秘密心真言加持稻穀花白芥子蓮花薑蒜酥蜜護摩一千八遍則得方圓百踰膳那除諸藥叉羅刹布單那鬼塞健陁鬼噉精氣鬼復得除滅一切災疫飢饉猛獸他兵謀叛大臣謀叛一切鬪諍諸惡鬼神國土豐稔雨澤順時孳生一切苗稼花果

大小諸樹根莖枝葉藥草等類皆令茂盛滋味繁多人民快樂多饒財寶無諸殃咎而作侵惱更相讃詠恩愛相向當知國中不為諸惡天龍鬼神而作災害其四天王天伊首羅天摩醯首羅天大梵天釋提桓天那羅延天大自在天各將無量眷屬僕從國宁方圓百踰膳那常皆擁護增加有情一切色力十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩而當護念國土有情如所愛子皆得安隱日天月天二十八宿主星天神常於國中不生災惱加被擁護

秘密灌頂品第八

世尊是不空王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶能廣成就百千悉地三昧耶運動一切當見殑伽沙俱胝百千諸佛積集功德修治佛事觀世音菩薩無量幻化神通加祐其有信解受持讀誦旖暮伽王三昧耶者應於有情起大悲心憐愍一切修治此法白月八日或十五日於閑靜處清淨澡浴著淨衣服食三白食如法作壇

威儀无缺盡斷言論或復占察內外
一切吉相修習於法則得成就此大
契經真言出世世間成就之法若是
俗人每日受持八齋戒法作四肘壇
方圓淨治以瞿摩夷香水和黃土泥
塗摩拭治開廓四門以白垩末界壇
摽界內圖一百八葉開敷蓮花白栴
檀香泥為葉欝金香泥為臺四面四
角當圖香泥開敷蓮花四布莊列黃
綵幡花東面置不空羂索觀世音畫
像四角置香水瓶內著白芥子口插
一切枝柯葉花四門置閼伽香水水
上泛花燒焯香晝夜六時召請結
界觀置十方一切諸佛放種種光照
泼身心清淨明淨明見無障一時礼
拜礼觀世音閼伽供養懺悔歸依發
菩提心啓請迴向作礼結印觀置自
身自性平等量同法界无分劑量無
無分劑量觀一切諸佛如來一切菩
薩圍繞住寂觀置羅字具黙嚴赫日
光焰辱念字真義一切諸法本性无
滓離諸塵垢自淨心地淨道場地除
衆垢穢如虛空相成金剛地下觀風

輪上有歌字放黒光焰觀置風輪上有水輪色猶雪乳中有縛字若塞頗胝皎月光淨觀月輪上有大目阤羅金剛輪曼拏羅放金光焰上觀縒字變為八葉白開蓮花衆寶顯臺金剛為莖放無量光无量百千諸寶蓮花周匝圍繞臺上觀置寶師子座繞座周列雜寶竿柱上置種種綺蓋幢幡垂珠瓔鐶衆妙寶衣周布一切香花衆寶起妙香雲雨諸雜花繽紛嚴地鼓奏種種奇特音樂溥數種種如意賢瓶閼伽之水摩尼寶樹枝葉光敷周遍行列照以為燈一一莊嚴佛波羅蜜光淨圓滿讃諸菩薩甚深句義梵音清暢遍无盡界以我功力佛加持力以法界力觀供養住諸法無生性自本寂師子座上觀縛鑁字為釋迦牟尼如来身真金色結加趺坐頭冠衣服貫飾莊嚴放妙光明遍无邊界無盡聖衆現光焰中其光遍滿諸有情界隨性開解流光焰輪此佛如来身語無量常住三世湛然不滅從是身中現无量身合無量身為一佛身

右觀觀世音菩薩左觀執金剛秘密
主菩薩其諸種族大菩薩衆前後圍
繞趺坐而座觀世音座右真言者坐
觀心不乱若散乱者一切諸佛菩薩
真言明神觀世音菩薩悲不加持悲
不觀護是故智者相應法座觀觀聖
者結誦念印以左手頭指大拇指相
拄直伸中指無名指小指向掌作拳
以印當胷右手頭指中指大拇指掐
珠以一切如来金剛摩尼身灌頂三
摩地聲誦持毋陁羅尼真言秘密心
真言奮怒王真言觀置觀變陁羅尼
真言一一字聲如聖者示光焔圍繞
其光明淨破无明電時所無闇啬於
中夜壇地震動結印静心正觀像足
誦奮怒王真言令其壇地大踊震動
菩薩眉間放大光明照燭壇内時真
言者身慄毛竪但當廣發大菩提心
仰觀像面見其右面動轉眼目視真
言者出大梵聲讃真言者汝證斯相
三業清淨復當承事殑伽沙俱胝那
庾多百千如来種殖善根一切菩薩
同共觀察身心適悦捨此身後當生

生處身狀端弈殿如旋螺聲音美妙目廣端嚴解心明潔見法清淨永除无明生老病死一切苦本證一切有情性清淨觀三摩地至五曉時觀世音菩薩現身摩頂加與所求出世世閒一切大願皆為滿足時真言者乞願悟解一切經典種種義願一切真言三昧大成就願文持揔持願一切辯才願取伏藏願作金銀願工巧法願往天宮願入阿修羅窟願入龍宮願增長苗稼果實豐饒願降伏藥叉羅剎願起故人願入諸山谷採諸藥精願成就劒仙騰空法願大真言仙願摧伏邪見諸惡人願戲弄物願入海水願世閒諸法成就願滅四重五逆一切罪願如是等願任所乞之皆得滿足若常六時誦持不閒又得觀察一切有情離障清淨三摩地觀世音菩薩現身神通超越觀察三摩地一切如來觀察加持嚴光明神通三摩地以此三摩地力如大梵天壽

命長遠見於淨土一切諸佛菩薩摩訶薩衆阿弥陁佛前讃問深法同坐清淨蓮花光明寶殿臺榭若常白月八日十五日晝夜不食斷諸言論誦持母陁羅尼真言秘密心真言者則得無始一切罪障盡皆消滅若命終後當得往生安樂國土恒見一切諸佛菩薩摩訶薩等加持壇內閼伽瓶水灌頂浴身結印印身修作法者當得金剛无惱壞身一切如来常樂觀察一切天龍藥叉羅刹毗那夜迦降伏恭敬成就世間出世地之法任為使祐

不空羂索神變真言經卷第七

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空羂索神變真言經卷第八　女

大唐天竺三藏菩提流志譯

三昧耶像品第九

世尊若苾芻苾芻尼淨信男淨信女欲脫一切龍趣藥叉趣羅刹趣阿素洛趣地獄趣餓鬼趣傍生趣者應當修治不空羂索心王母陁羅尼真言三昧耶廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶不空羂索觀世音像成就智嚴三三昧耶三摩地清潔如法純金造像三面六臂正面熈怡左面顰眉努目張口狗牙上出右面顰眉努目合口首戴寶冠冠有化佛一手執蓮花一手執羂索一手把三叉戟一手執瓶一手施無畏一手揚掌結加趺坐坐蓮花座其座山上天諸衣服寶瓔環釧種種莊嚴像腹內空以白栴檀香末龍腦香末和佛舍利內像腹中於像左邊作真言者長跪而坐手執香鑪瞻仰於像持斯法者應於有情起大悲心發菩提心作是不空羂索觀世音像者得成无量菩提善根何

况廣大具修是法而不寂上得大成就世尊是人當得覩見八十八殑伽沙俱胝那庾多百千如来應正等覺恭敬供養種諸善根除滅十悪五逆四重之罪治潔身服食三白食真言加持淨水灑身如法作法隨心作壇純欝金香泥塗㚖拏羅中以朱砂圖畫三肘一百八葉開敷蓮花又繞蓮花畫蓮花鬘貫穿相繳標式界道其蓮臺上黄緑高座當其座上置像面西黄、閼伽瓶滿盛白栴檀香欝金香水置於座前當以數珠䗶置瓶上四角置香水瓶四門置閼伽水水上泛花四門壇心各置香鑪燒焯香王以妙香花三白飲食布設供養四面然列蘇燈油燈持真言者以心置心觀自心心作於一切諸佛如来廣大出生殊勝尊妙五股金剛杵三摩地出金色光照觸一切種種結護誦奮怒王真言觀置十方一切諸佛放金色光照沃身心清淨無垢明見无障一時礼拜又礼於我結印啓白十方一切如来種種神通光明加被亦憶念我

種種神通光明加被結加趺坐如我像相心處月輪炳現百數金光縵字結數珠印以一切如来金剛法性大法音三摩地聲誦持母陁羅尼真言秘密心真言一一字聲若金蓮懸光焰圍繞切數滿時壇地震動十方諸佛一時現前金像頂上放大光焰於光明中出大梵聲唱言善哉善哉善男子時真言者聞聲讃者又誦母陁羅尼真言秘密心真言二三七遍持真言者身上出現大光明焰當見金像變身伸手摩頂與證一切如来觀察三摩地成就不空羂索真言明仙三昧耶見於十方刹土一切如来加持一切如来廣大善根具足圓滿又誦母陁羅尼真言秘密心真言一百八遍觀世音菩薩現真淨身授與一切廣大成就清淨蓮花羂索三昧耶阿弥陁佛現前讃言善哉善哉持真言者汝今供養不空羂索觀世音像者乃當承事供養六十四千如来所殖種善根持真言者得滅一切貪瞋嫉妬盖障諸病一切勝願相應圓滿

淨居天子伊首羅天子摩醯首羅天子大梵天子乃至諸天子常觀擁護世尊是不空羂索觀世音銀像成就三昧耶形貌例前純銀鑄造隨心如法作曼拏羅以白栴檀香泥摩潔壇地中以白栴檀香泥熏陸香泥圖畫二肘一百八葉開敷蓮花又繞蓮花畫蓮花鬘貫穿相繳摽式界道其蓮臺上嚴白絲座座上置像像面面南白閼伽瓶滿盛白栴檀香水置於座前當以數珠盤置瓶上四角四門置閼伽香水水上泛花以白香花三白飲食蘇油燈明數獻供養燒焯香王供養結界持真言者每時如法當如像觀種種結護誦奮怒王真言觀置十方一切如来放白光明照汏身心清淨無垢明見无障一時礼拜又礼於我結印啓白十方一切如来種種神通光明加被亦憶念我種種神通光明加被如我像相結加趺坐心處月輪炳現百數白光繞字結誦念印左手仰當心前五指散伸微屈若開蓮花右手掐珠以一切如来无上靜慮

三摩地聲誦持母陁羅尼真言秘密心真言二字聲若白蓮𦛨光焰圍繞㓨數滿時壇地震動從於東方空中聲来讃言善㦲善㦲清淨者持真言者聞聲之時誦持母陁羅尼真言秘密心真言證獲不空羂索心王母陁羅尼真言三昧耶身心輕適人民恭敬大梵天帝釋天那羅延天大自在天四天王天水天風天火天日天月天乃至諸天焰摩王娑伽羅龍王難陁龍王優婆難陁龍王一切諸龍皆盡祐護一切人民讃念供養

世尊是不空羂索觀世音鍮鉐像成就三昧耶形相例前純赤鍮鉐鑄造莊嚴作𠂆拏羅白栴檀香泥摩𥻦壇地中純紫檀香泥白栴檀香泥圖畫畫蓮花𦛨貫穿相繳摽列界道其蓮二肘一百八䒱開敷蓮華又繞蓮華臺上嚴置寶座置像面東寶閼伽瓶滿感香水置於座前如上數飾種種供養燒焯香王供養結界獻赤香花當如像觀如法結護誦持奮怒王真言觀置十方一切如来放大火光照

沃身心明見无㝵一時礼拜結印請㕥十方一切如来種種神通光明加被亦憶念我種種神通光明加被作是思惟我今此身與一切觀世音菩薩身等同無異又復觀察諸法實性體同无異願諸有情以諸佛法嚴飾身心我今所誦陁羅尼真言音聲光明令諸有情恚皆得聞滅諸罪垢起大悲心緣念十方一切世界所有一切地獄界一切餓鬼界一切傍生界所有一切受苦有情以一切如来无上清淨調伏煩惱三摩地聲誦毋陁羅尼真言秘密心真言一一字聲若日光驤照曜一切朗徹十方一切世界一切苦趣叨數滿時壇地震動空中出聲讃言善哉善哉清淨者證不空王普遍出生光明三摩地是時十方一切世界一切地獄趣一切餓鬼趣一切傍生趣一時震動遍大光明出大吼聲除滅彼諸一切有情種種罪苦一時解脫捨惡趣身則得生天乃至菩提不墜惡趣如是由是持真言者所有罪各應受地獄種種苦者

自然消滅得身口意内外清淨復請十方一切諸佛菩薩金剛種種神通光明加被又請我一切神通光明加被廣發弘願起大悲心誦持母陁羅尼真言秘密心真言一一字聲光明照徹地下十方一切黑闇世界滿一百八遍以真言力能令地下十方一切黑闇世界一切有情遇大光明一時捨於無明業身生觀世音七寶宮殿同證普遍出生光明三摩地壽命无量終至菩提

世尊是不空羂索觀世音香像成就三昧耶等數當以白栴檀香沉水香欝金香甘松香龍腦香麝香一切諸香相和末治等數當以熏陸香白膠香乾闥羅娑香和煎取汁和合香末真言加持一百八遍又重擣治圖㨾不空羂索觀世音菩薩一面四臂面目熙怡首戴寶冠冠有化佛一手執蓮華一手持羂索一手執三叉戟一手揚掌結加趺坐天諸衣服珠瓔鐶釧而莊嚴之披鹿皮衣右多羅菩薩熙怡瞻仰左手執持青優鉢羅花右

手仰伸膝上中指大拇指頭相捻坐
加趺坐左無垢慧菩薩熈怡瞻仰左
手仰伸臍下右手揚掌半加趺坐座
下右邊不空奮怒王一面四臂面目
瞋怒首戴月冠冠有化佛一手持羂
索一手把鉤一手執三叉戟一手執
蓮花半加趺坐頂上阿弥陀佛作說
法相結加趺坐各以天諸七寶冠衣
珠瓔鐶釧種種莊嚴佩通身光同坐
金銅蓮花樹座其樹枝葉花如法莊
嚴作五肘㝹挐羅香泥摩飾開廓院
界內院中心四方四維開敷蓮花東面
蓮臺置不空羂索神執持羂索合掌
瞻仰長跪而坐餘蓮臺上當置諸印
外院東門置摩醯首羅天南門置焰
摩王西門置水天北門置伊首羅天
皆半加趺坐須弥寶座四面四維置諸
印相摽式界道置像面東種種幡花
而莊飾之以五色線作五股羂索長
十六肘合法同上一頭繫金環一頭
繫真珠環如法盤置不空羂索神前
以塗香末香塗散索上淨帛盖上其
院四門四維像前置閼伽香水燒焯

香王以諸香花二白飲食如法奉獻
四面然獻蘇燈油燈東門作法結護
一切誦持奮怒王真言觀置十方一
切如来放衆色光照沃身心明見无
閑一時礼拜起大悲心以一切如来
無上菩提金剛諭三摩地聲誦持母
陁羅尼真言秘密心真言一一字聲
若金光鵦先持像索或真言加持白
芥子先打索上切數滿時其羂索上
便放衆光光中出聲讚言善哉善哉
持真言者今得成就不空如意羂索
三昧耶是索能成出世世間一切三
昧耶持真言者閼伽供養發无上願
左手執索右手掐珠誦持母陁羅尼
真言秘密心真言滿一百八遍觀世
音像上放大香雲周徹一踰膳那諸
有有情聞香氣者皆滅過現種種障
惱持真言者身出火光證蔚暮伽王
身口意淨神通三昧耶當捨身已而
為一切真言明仙家中之家生安樂
國乃至無上正等菩提更不退轉是
像羂索感淨蘆中置清淨處每日以
諸香花供養若有有情觸斯人者便

得除滅一切垢障若有有情覩斯像者亦令除滅一切罪障真言加持蘇曼那花擲獻菩薩一百八遍一切人民讚歎供養若有國土刀兵競起驚乱不安應當如法作曼拏羅圖畫像印中置香像以諸香水香花三白飲食敷設供獻燒焯香王供養誦持奮怒王真言加持白芥子散為結界結奮怒王印面目瞋怒誦持母陁羅尼真言秘密心真言滿七日夜或三七日或五七日國中刀兵自然散壞是法亦能破壞阿素洛軍何況世間兵賊謀叛而不散壞若加持蓮華稱天帝釋名供養菩薩一千八莖杜仲木然火加持白芥子安悉香稱天帝釋名燒焯供養一千八遍其天帝釋將諸眷屬一時現身若見當時當如願乞惟除自位若加持安悉香稱那羅延天名燒焯供養菩薩一千八遍并加持白芥子水散那羅延天像頭上則得現身若見之時當乞一切幻化法門時那羅延天則與授諸幻化法門即得變身如那羅延身若加持香

水香花供養大自在天像側觀大自在天像面於右耳邊真言加持稱大自在天名一千八遍像目動搖出聲唱言善哉善哉其大自在天將諸眷屬一時現身時真言者當如願乞皆得滿足若摩訶迦羅像前加持安悉香稱摩訶迦羅名燒一千八遍并以嚕地羅置前供養并加持白芥子散於像上則得摩訶迦羅鬼子母藥叉羅剎一時現身而作使護若十六日初夜中夜後夜於諸天像前加持安悉香稱羅室羅禰縛多神名一千八遍則得夜天神藥叉羅剎乾闥婆緊那羅摩呼羅伽一切非人一時現身各持其物奉真言者任為命事作一切法夜常祐護修此法者常淨浴身著淨衣服恒不謗談世間言論但發悲心憐愍有情每日如法誦念説持所作成就

護摩安隱品第十

世尊是不空王護摩三昧耶眞於有情作大安隱降伏一切擁護有情除諸灾障若護宅者當以蓮花一千八

莖塗黑芥子沽誦持母陁羅尼真言
秘密心真言奮怒王真言加持護摩
即除宅中一切災疾一切天神觀世
音菩薩而擁護之又加持白芥子安
悉香牛酥於七日中護摩之者則得
擁護城邑聚落一切人民若白月十
五日加持白花畢里陽愚藥多誐羅
藥黑芥子油護摩一百八遍一切會
人敬而喜之若加持牛膝草白花酥
酪蜜護摩一百八遍供養菩薩見諸
人民愛而敬之若白月八日加持酥
蜜塗蓮花上護摩供養獻我之者滿
七日夜則得財寶若以佉陁羅木然
火加持蓮花莖莖枸物頭花白芥子
酥護摩一百八遍不為一切姤裔魔
障毗那夜迦而相嬈惱若白月八日
加持白栴檀香畢履陽愚花子稻穀
花白芥子酥護摩一千八遍供養菩
薩至十五日夜其藥誐使尼捧持銀
錢五百相惠若黑月八日於河岸邊
淨浴身服於初夜時加持木蓏木蔵
治然火加持木蓏花酥蜜護摩稱藥
誐使尼名燒焯杞滿一千八遍至白月

盡日晝夜不食如法護摩其藥訖使
尼瓔珞嚴身現身而来捧持寶箱而
相奉施若見之時特勿受取亦勿共
語瞻視他好當自正心瞋怒奮聲誦
持真言便棄寶箱合掌礼拜白真言
者願施歡喜持真言者是時奮聲誦
持奮怒王真言二十一遍便自不現
後若須者當於半夜一誦真言一稱
藥訖使尼名滿一百八遍則自現前
任為使直若黒月十四日於伏藏處
如法置像以諸香花三白飲食敷設
供養加持蘇曼那花遵花荷蕖白芥
子酥護摩一千八遍又加持白芥子
水右手掬持散伏藏地上滿一千八
遍伏藏寶物則便相現真言者取分
為二分一分給施一切三寶一分自
用又加持稻穀糠塩護摩一百八遍
見諸外道歡喜供養若白月十五日
一日一夜不食不語以諸花香敷設
獻我加持白栴檀香遵花酥蜜護摩
千八遍夜夜當得金錢百文唯通
供養一切三寶若加持波羅奢木木
桱木栢木木截治然大加持沉水香白

栴檀香稻穀花酥蜜護摩万遍得金万兩分為三分一分供養一切三寶一分寫經造像一分自用布施貧窮孤老病人特莫貯積若貯積者則不復得若白月十五日一日一夜不食不語入東流河中水當至臂面東瞋怒加持白芥子打水中一百八遍則於水中現一童女拱持七寶而相奉惠當即受取分為三分一分供養觀世音菩薩一切三寶一分自用一分布施貧下之人又白月十五日以諸香花飲食敷獻供養觀世音菩薩加持牛膝草白膠香酥蜜自稱已名護摩一千八遍則除一切病惱惡難又杜仲木然火加持白芥子安悉香酥護摩一千八遍則得消滅十惡五逆一切災障又加持稻穀花白栴檀香白芥子酥乳護摩一千八遍當得財寶而自豐饒又黑月八日加持辣針木截治然火加持擲躅花薑根黑芥子油護摩一千八遍則得阿毗柘嚕迦調伏成就又加持蓮花白栴檀香白芥子酥護摩一千八遍則得大雨

普洽充足若霖雨者加持祈雨火食灰遍散十方雨則晴止又加持祈雨灰散於十方則成結界又加持祈雨灰逆風散者風則止息又龍窟前藥又窟前加持蘇枋木塗酥護摩一千八遍窟門自開入无障㝵若深山中加持拘勿頭花多誐擇藥白芥子酥護摩一千八遍其諸藥精現身而来任所採取又加持木苽木截治然火加持胡椒酥護摩一千八遍其大梵天帝釋天那羅延天大自在天現身護念當見之時而乞諸願悉皆滿足又加持蘇曷那花揭抳迦羅花優鉢羅花酥護摩一千八遍其日天月天一時現前放大光明照祐加被得大神通又加持皂莢木截治然火加持茴香子天門冬蘇枋木末白栴檀香末白芥子大麦牛酥護摩七日得剎帝利王族僕從悉除障苦又加持白芥子粳米薑根護摩千遍得諸藥叉羅剎𡁠護順伏如上等法所欲作者皆結不空羂索印奮怒王印誦母陀羅尼真言秘密心真言奮怒王真言

齋手雙用則得成就

清淨無垢蓮華玉品第十一

世尊是不空王像三昧耶當以白氎或細布上或復綃上方圓四肘或方八肘畫匠畫時一出一浴以香塗身著淨衣服食三白食寂然斷語受八齋戒盞筆彩色皆令淨好勿用皮膠調和彩色當中畫七寶補陁洛山其山青像須弥山青山顛九嶽猶若蓮花當中嶽狀如蓮花臺山上畫諸寶樹花果一切藥草山下大海水中鳧鴜水鳥之類當中嶽上七寶宮殿種種莊飾其宮殿地衆寶所成殿中置寶蓮花師子座其上不空羂索觀世音菩薩一面三目一十八臂身真金色結加趺坐面貎熈怡首戴寶冠冠有化佛二手當胷合掌二手當臍倒垂合掌以二大拇指雙屈掌中二手心下合腕左手五指各散微屈像開蓮花右手大拇指與中指頭相捻其頭指无名指小指各散微屈二手臍下結羂索印一手把三叉戟一手執寶幢一手持開蓮花一手執不空梵

夾一手把羂索一手執金剛鈎一手
施无畏一手執君持一手持寶瓶一
手掌寶花盤披鹿皮衣七寶瓔珞天
諸衣服寶珠鐶釧而莊飾之佩身光
焰不空羂索觀世音右多羅菩薩左
手仰掌臍下執青優鉢羅花右手揚
掌微邪伍頭半加趺坐後毗俱胝觀
世音菩薩眉間一目身有四臂一手
把開蓮花一手執澡罐一手臍下仰
掌一手把數珠半加趺坐後大白身
觀世音菩薩左手把開蓮花右手臍
下仰掌半加趺坐後度底使者青身
瞋怒狗牙上出首戴髑髏半加八臂
左一手執三股金剛杵一持青蓮花一
執三叉戟一手揚掌右一手執劒一
執鉞斧一執曲刀一執羂索瞻仰菩
薩不空羂索觀世音左無垢慧菩薩
左手執蓮花右手揚掌半加趺坐後
真言者蹯跪瞻仰手執香鑪後不空
奮怒王面目瞋怒身有四臂一手把
羂索一手執劒一手拄三叉戟一手
執蓮花半加趺坐髮如旋螺後白衣
觀世音母菩薩左手搏腸腔上仰掌

執不開蓮花右手側揚掌半加趺坐
後一髻羅刹女使者青身瞋怒虵瓔
牙出首戴髑髏半加趺六臂左二把三
股金剛杵一持蓮花一持羂索右一
執鉞斧一執金剛杖一執三叉戟瞻
仰菩薩不空羂索觀世音座下左置
大頂金剛左手把三股金剛杵右手
胷側揚掌結加趺坐後阿室理真言
明仙苾理俁真言明仙你羅縒真言
明仙各手執花於荷葉上長跪而坐
瞻仰供養不空羂索觀世音座下右
置執金剛秘密主菩薩左手執獨股
金剛杵右手把白拂結加趺坐後屈
縒真言明仙瑟詑真言明仙驕荅摩
真言明仙各手執花於荷葉上長跪
而坐瞻仰供養其諸菩薩顏貌熈怡
坐蓮花座七寶花冠瓔珞環釧天妙
綺服種種莊飾其宮殿外山左嵛上
置帝釋天俱摩羅天婆娑摩天毗摩
夜天地天天神茵稼天神半加趺坐其
宮殿外山右嵛上置大梵天功德天
辯才天水天焰摩王半加趺坐其山
半腰左右置四天王天各執器仗半加

趺坐以妙衣甲種種莊飾宮殿外上
左右置苦行仙衆形體枯瘦作讚歎
相宮殿外右上置日天子後淨居天
子伊首羅天子持花供養宮殿外左
上置月天子後摩醯首羅天子諸天
天子持花供養其諸天仙花鬘衣服
寶珠瓔珞種種莊嚴宮殿外直上置
阿弥陁佛釋迦牟尼佛世間王如來
作說法相結加趺坐坐寶師子座乘種
種色雲其大海岸作七寶山山上種
種寶樹花果其諸樹上有種種色藤
枝花菓山間亦有池沿河澗水中具
有蓮花拘勿頭花芬陁利花優鉢羅
花山上亦有師子白象一切鳥獸宮
盤荼鬼藥叉羅剎等繞其山脚有五
空窟山下海中左右五小七寶山嶺
於五嶺上各置龍王狀如天神頭上
出虵龍頭一一虵頭一三虵頭一五
虵頭一七虵頭一九虵頭各捧寶花
半加趺坐瞻仰供養四面小山種種
莊嚴此像是斯補陁洛山寶宮殿會
不空羂索觀世音菩薩摩訶薩身若
有有情信心清淨暫瞻仰者則如見

我得滅一切垢障重罪何况宿殖清
淨持戒有情恒樂供養持我名字誦
持真言於此生身无不獲果是真如
法恭敬供養修此法者則當承事六
十四殑伽沙俱胝那庚多百千如来
所殖種善根成熟相應我則常為夢
覺現身與證不空王一切法願三昧
耶念念灾滅億百千劫五无間業一
切重罪若有有情歡喜礼拜稱念我
名我亦憶念觀祐擁護若有有情窮
頓困篤常當瞻仰但念我名亦得消
除生死業雲若有鳥獸傍生有情見
此像者當捨是身生於天上若寺王
宮城邑聚落人民家宅有諸灾厄怖
惱不安則以幡花種種音樂迎請此
像於家清淨嚴飾道場香泥塗地懸
諸幡花置其像前以諸花香果子酥
乳飲食獻設供養誦持真言作修治
法并設護摩則滅一切灾星變怪禜
叉羅剎布單那鬼塞健馱鬼毗舍闍
鬼恚皆散滅宅人安樂苗稼豊稔此
中有情皆得六波羅蜜善根相應若
捨身後西方淨土蓮花受生見阿弥

陁佛一切菩薩摩訶薩識知過去七
百千刼所受生事得證淸淨无垢蓮
花光王菩薩摩訶薩三摩地蓮花安
住蓮花王真言明仙三摩地

不空羂索神變真言經卷第八

丁未歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

不空羂索神變真言經卷第九　女

大唐天竺三藏菩提流志譯

廣大解脫曼拏羅品第十二

世尊是不空王廣大解脫蓮華曼拏羅像印三昧耶於園苑中或蓮池沿或於寺內或於河邊或於山林皆擇勝地以奮怒王真言加持白芥子散於十方勑遣是中毗那夜迦諸惡鬼神盡皆出去結為方界一切天神集會擁護其壇方量三十二肘穿去地中惡土瓦石骨木淨土填築起基一肘平滿填飾以瞿摩夷香水黃土嚴治摩飾曼拏羅地以五色線括量界道開廓界院雜寶界道一白二赤三黃四青五黑彩色諸物皆新淨好內院中置釋迦牟尼佛以右手背押左手掌面西結加趺坐右置不空羂索觀世音菩薩結加趺坐後多羅菩薩微邪俓頭左手執青優鉢羅花右手揚掌半加趺坐後無垢慧菩薩左手執開蓮花右手仰伸髀上半加趺坐後僑履菩薩左手持蓮花右手仰伸

髀上半加趺坐左置執金剛秘密主菩薩左手執三股金剛杵右手持白拂結加趺坐後白衣觀世音母菩薩左手執開蓮花右手仰伸臍下半加趺坐後摩訶濕廢多菩薩左手執蓮花右手揚掌半加趺坐後不空奮怒王鬘如旋螺面目可畏身有四辟一手執羂索一手持劍一手拄三叉戟一手執蓮花半加趺坐東面阿閦如來左手覆伸臍下把袈裟角外垂右手揚掌結加趺坐右執金剛秘密主菩薩左手竪持三股金剛杵右手揚掌結加趺坐後摩莫稽金剛母菩薩左手仰伸臍下右手執三股金剛杵半加趺坐後執金剛針菩薩左手執獨股金剛杵右手把金剛針印半加趺坐後金剛種族生菩薩以右手背押左手掌伸置臍下竪掌金剛杵半加趺坐左執金剛鉤菩薩左手執金剛鉤印右手仰伸髀上半加趺坐後執金剛鎖菩薩左手仰掌髀上右手把金剛鎖印半加趺坐後奮怒目金剛菩薩面目顰怒狗牙上出左手持

獨股金剛杵右手拄金剛戟半加趺
坐後執金剛牙菩薩左手當腹持蓮
花臺上金剛牙印右手當胷仰掌半
加趺坐南面寶生如来左手當胷把
袈裟角出上搏胷右手揚掌結加趺
坐右大愛樂菩薩左手把獨股金剛
杵右手覆按䏶上半加趺坐後持寶
掌菩薩左手執蓮花臺上寳珠右手
拆外揚掌半加趺坐後施无畏菩薩
左手虚拳側按䏶上右手揚掌半加
趺坐後捨惡道菩薩左手虚拳按脇
右手仰垂掌半加趺坐左悲旋潤菩
薩左手虚拳側按䏶上右手以中指
大拇指相捻側按胷上半加趺坐後
大慈出趣菩薩左手屈肘執枝花茉
右手揚掌半加趺坐後除熱惱菩薩
後不思議慧菩薩左手虚拳持開蓮
左手持寳杖右手仰垂掌半加趺坐
花臺上寳珠右手揚掌半加趺坐
西面阿弥陁佛以右手背押左手掌
結加趺坐右觀自在菩薩左手持蓮
花右手仰掌䏶上半加趺坐後多羅
菩薩左手持青蓮花右手揚掌半加

趺坐後大梵天相觀世音菩薩眉間
一眼身有四辟一執蓮花一持澡罐
一把梧一施無畏結加趺坐後吉祥
菩薩左手把蓮花右手揚掌半加趺
坐左大勢至菩薩左手按脇執蓮花
右手揚掌結加趺坐後白衣觀世音
母菩薩左手執蓮花右手仰伸脞上
半加趺坐後弭路枳你菩薩左手拳
按脞上執蓮花右手揚掌半加趺坐
後大吉祥菩薩左手虛拳按腹執蓮
花右手仰伸脞上半加趺坐北面世
閻王如来左手覆置臍下把袈裟角
出垂右手揚掌結加趺坐右普賢菩
薩左手揚掌右手執劒結加趺坐後
虛空眼佛母菩薩以右手背押左手
掌伸置臍下結加趺坐後置勝三界
菩薩面目瞋怒左手執三股金剛杵
右手柱刀半加趺坐後如来牙菩薩
左手虛拳按脞執蓮花臺上如来牙
印右手仰虛拳當胷半加趺坐左曼
珠室利菩薩左手執青優鉢羅花右
手揚掌半加趺坐後虛空藏菩薩左
手把枝花菓右手掌寶結加趺坐後

大精進菩薩左手仰伸臍下右手執
劒結加趺坐後佛眼菩薩左手執蓮
花臺上佛眼印右手揚掌半加趺坐
東北方地藏菩薩東南方弥勒菩薩
西南方普賢菩薩西北方曼殊室利
菩薩次院東面從北第一虛空无垢
金剛菩薩左手執獨股金剛杵右手
揚掌半加趺坐次執金剛輪菩薩左
手覆伸脛上右手當胷掌輪半加趺
坐次執金剛善行菩薩左手覆按脛
上右手當胷掌獨股金剛杵半加趺
坐次執金剛名聞菩薩左手執蓮花
臺上三股金剛杵右手揚掌半加趺
坐次可畏執金剛菩薩左手執五股
金剛杵右手揚掌半加趺坐次寂靜
執金剛菩薩左手執獨股金剛杵右
手仰伸脛上半加趺坐次執大金剛
杵菩薩左手執三股金剛杵右手揚
掌半加趺坐次執青金剛杵菩薩左
手覆按獨股金剛杵頭右手揚掌半
加趺坐次軍吒利金剛童子左手執
獨股金剛杵右手持三叉戟半加趺
坐次隨心金剛菩薩左手執三股金

剛杵右手揚掌半加趺坐南面從東
第一地藏菩薩左手執蓮花臺上寶
印右手揚掌半加趺坐次寶處菩薩
左手執蓮花臺上寶金剛杵右手仰
伸脛上半加趺坐次寶手菩薩左手執
蓮花臺上寶三股金剛杵右手脛上
掌寶半加趺坐次持地菩薩左手持
蓮花臺上竪獨股金剛杵右手仰掌
半加趺坐次寶杵菩薩左手執蓮花
臺上寶五股金剛杵右手揚掌半加
趺坐次堅固意菩薩左手執蓮花臺
上寶十字三股金剛杵右手仰伸脛
上半加趺坐次虛空無垢菩薩左手
持蓮花臺上竪劍右手揚掌半加趺
坐次虛空慧菩薩左手持蓮花臺上
竪輪右手揚掌執摩尼珠半加趺坐
次清淨慧菩薩左手持蓮花臺上竪
螺右手揚掌半加趺坐次行慧行菩
薩左手持開蓮花右手虛拳按胷半
加趺坐西面從南第一大可畏眼金
剛菩薩左手持金剛杵右手揚掌半
加趺坐次馬頭觀世音菩薩左手執
鉞斧右手持蓮花莖葉半加趺坐次

千手千眼觀世音菩薩結加趺坐次
如意輪觀世音菩薩身有六臂一手
執輪一手持數珠一手執如意寶珠
一手托右頰一手把蓮花一手按地
結加趺坐次毗那夜迦金剛左手持
金剛鉞斧右手執羂索半加趺坐次
一髻羅剎使者身真青色面目瞋怒
六臂左三手一執三股金剛杵一持
蓮花一持羂索右三手一執鉞斧一
執金剛杖一執三叉戟半加趺坐當斧
手下毗那夜迦曲躬怖立次青頸觀
世音菩薩左手執蓮花右手揚掌結
加趺坐次十一面觀世音菩薩結加
趺坐濕縛麼歌明王面目瞋怒猶若
金剛威立用勢次蓮花孫那里使者
左手執鉞斧右手把羂索半加趺坐
次大頂金剛菩薩左手執三股金剛
杵右手揚掌半加趺坐北面從西第
一不動使者左手執羂索右手持劒
半加趺坐次窣觀波菩薩二手各持
蓮花半加趺坐次大水吉祥菩薩左
手執蓮花右手揚掌半加趺坐次如
来巢菩薩左手側按腹右手持巢半

加趺坐次白傘蓋佛頂菩薩左手持蓮花臺上傘蓋印右手揚掌把蓮花半加趺坐次勝佛頂菩薩左手持蓮花臺上竪劒印右手持青優鉢羅花半加趺坐次光聚佛頂菩薩左手執蓮花臺上佛頂印右手當胷半加趺坐次㝡勝佛頂菩薩左手持蓮花臺上竪輪印右手揚掌半加趺坐次摧碎佛頂菩薩左手執蓮花臺上寶印右手揚掌半加趺坐次无邊佛頂菩薩左手執蓮花右手揚掌半加趺坐是等諸佛菩薩摩訶薩面目熈怡天妙衣服寶冠瓔珞珠璫鐶釧種種莊嚴坐蓮花座佩身光焰次院東方大梵天帝釋天伊首羅天摩醯首羅天大自在天鄰羅延天功德天辯才天縒羅莎縛底天苗稼天神花果天神乃至色界一切諸天日天星天一切乹闥婆神緊鄰羅神東南方火天夜天左右旖窒履真言明仙苾理俁真言明仙你羅繞真言明仙驕呑摩真言明仙瑟詫真言大仙屈繞真言上仙乃至諸仙而為眷屬南方焰摩王

左右一切毗舍遮鬼布單那鬼乃至諸魔而為眷屬西南方泥刹帝神左右一切羅刹而為眷屬西門水天左右一切龍王而為眷屬門南月天左右星天圍繞門北地天神左右一切阿素洛而為眷屬西北方風天神左右一切蘖嚕荼王而為眷屬北方多聞天王左右一切藥叉而為眷屬東北方伊舍那神左右一切鳩槃茶鬼而為眷屬次院遍大海水水中次第有開蓮花一切魚獸水鳥之類一一蓮臺皆置月輪一一輪上次第置一切印四門四天王神執持刀槊半加趺坐四角置二金剛杵十字交叉次院四門四角須弥寶山一一山上諸天宮殿一切天神龍王藥叉羅刹步多鬼等四面遍諸小山一一山上畫種種寶樹花果於諸樹上有鸚鵡舍利白鶴孔雀共命衆鳥是諸鳥頸以寶瓔珞而莊嚴之內院蓮花臺界其次院界竪置獨股金剛杵印頭峯相次曼拏羅東置不空王畫像種種幡花金銀蓮花五色繒綵蓮花種種色繒

綵花樹五色瑠璃泡花内外莊嚴當以金墂或以銀墂滿盛白栴檀香沉水香龍腦香水淨帛覆上上置五色摩尼寶羂索以白栴檀末香沉水末香龍腦末香散覆索上以真言白芥子散上置釋迦牟尼佛前十六銀墂閼伽白栴檀香水插枝花茱水上泛花八金盤三白飲食八銀盤種種飲食累蘇六十四分三白飲食種種飲食蘇果内外數獻三十三様種種諸香八金銅鑪内外數置燒焯香王外院四方四維置大銅瓫滿盛香水木上泛花内院當然蠟燭八枚外院四面一百八盞酥燭油燭是所供養唯除酒肉五辛一切殘食殘花臭香臭花餘者盡遍以陳供養其所畫匠給侍人等皆出入浴以香塗身著淨衣服受持八戒教令修營入壇寔食上廁衣服各皆別對持勿相觸其所弟子給侍人等同真言者心修治作法持真言者西門如法結印護身結界呂請一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神各坐本位觀諸如來一切菩薩一切

天神使者是真身者會坐於壇嚴結
三昧如法作法引請法者入壇授法
札拜跪坐結灌頂印印按頂上真言
加持教授三昧是人則為十方一切
如來攝受加祐當證不空羂索觀世
音菩薩廣大解脫蓮花王㝠拏羅印
三昧耶一切種族壇印成就三昧耶
脫除十惡五逆一切罪障三業清淨
福壽安樂及得三十三天一切真言
壇印三昧耶一切龍王真言壇印三
昧耶一切阿素洛王真言壇印三昧
耶一切藥叉王羅刹王真言壇印三
昧耶悉皆成就不為一切天魔外道
伺求惱壞禁閉調伏若有有情互相
侵擾則招殃各是人懺悔亦不獨除
唯此二昧耶而能救拔餘无能救當
應輪印誦持母陁羅尼真言秘密心
真言一千八遍輪奮怒王印誦持奮
怒王真言一千八遍㝠拏羅中五佛
放種種光其羂索上亦放光明畫像
自動放七種光證斯相時身心適悅
時真言者發菩提心誦持母陁羅尼
真言秘密心真言一百八遍像出聲

言善哉善哉善男子汝今已得不空羂索觀世音菩薩摩訶薩陁羅尼真言摩尼羂索廣大解脫蓮花鼻拏羅印三昧耶㝡勝成就壇內香水加持七遍灌授法者頂便令獲得六根清淨觀世音菩薩夢覺現身安慰與願一切如来夢為現身一切菩薩盡皆憶念三十三天帝釋梵王一切諸天四天王天各并眷屬皆擁護之當證无量不空三昧耶大智慧門又得不空勇猛精進戒定功德大福德蘊成就相應不空六波羅蜜多成就相應不空善根圓滿相應不空一切陁羅尼真言鼻拏羅印三昧耶成就相應不空莊嚴佛刹具足功德成就相應復得六十四殑伽沙俱胝那庾多百千不空如来善根攝受成就相應復得三界一切衆生不空恭敬頂礼三昧耶如薄伽梵舍利制多成就相應

㝡勝明王真言品第十三

尒時觀世音菩薩摩訶薩復從座起合掌恭敬右遶三匝礼佛雙足長跪曲躬重白佛言世尊復有不空羂索

心寂勝明王真言三昧耶欲於佛前
當演說之尒時如來謂觀世音菩薩
摩訶薩言善哉善哉善男子汝今當
為未世有情得大利樂進趣菩提正
應說之是時觀世音菩薩摩訶薩歡
喜奮躍瞻仰如來即說寂勝明王真
言曰

郝麼塞 乗紕反下同音 室 丁吉反下同音二合 履拽 移結反
特 能邑反下同音二合 婆 无何反下同音 努誐 鍛迦反又音迦字
亇反 擺 囉 多我反下同音一句 跛 北没反下同音二合 囉底
瑟耻諦瓢 眠蘗反下同音二句 薩縛 无可反下同音 勃
陁 上聲呼下同音 菩地薩怛 登訖反二合 廢 无計反下
同音 瓢 入聲二 郝莫薩縛跛 二合 囉底 二合 曳
迦 亇還反下同呼 勃陁 上 嚗野 四 室囉縛迦
僧 去 袪 虬戋反 瓢 眩還反下注同上字叁此呼五 底跢 多箇反下
同音 郝 去 誐囉跛 二合 囉空 丁聿反 半穪 寧札
反 瓢 入聲六 郝莫 三 去 蘱誐囉南 七 郝
莫 三 去 蘱跛 二合 囉底半郝 去 南 八 郝
莫舍 尸可反 囉特 二合 縛底素 蘇古反 跢野
九 摩訶 去 麼戴曳 十 郝莫𣛱唎 二合
野 十一 梅室 二合 𥎞野 十二 跛 二合 囉畝契瓢
同上十三 摩訶 去 菩地薩埵 二合 縛嚗野 十四
誐拏縛𥎞瓢 眩還反十五 郝謨𡁠弭跢膰

野十六鞞訖識路耶餘箇反下同音十七荷囉歌
諦三去藐三去勃陁上野十八郍謨囉
怛二合娜怛二合囉耶野十九郍莫荷剁
二合耶二十婆路枳諦濕二合縛囉野二十一
菩地薩埵二合縛野二十二摩訶去薩埵
二合縛野二十三摩訶去迦嚕抳迦野二十四
翳瓢眤反遷摩訶去𦋺使二十五荷剁
野識拏縛𪊲瓢眤二十六遏反郍麼塞訖二合
𦋺得同上二合麼娜二十七摩𦋺耶縛路枳
諦二十八濕二合縛囉目庫特佉字乎二合岐
上頓二合拏二十九摩暮伽上邏去譱如占
反三十郍麼紇二合𦋺娜焰三十一鞞訖識路
三去畝佉三十二皤書鐵反下同使揞都枿反摩
褐鉢𦋺訕所諫反末地二合曳三十三荷歌
須郍瞜摩鞞鞞以陵野須三十四悉電
覩米三十五薩縛迦𦋺耶抳三十六薩縛
皤曳數者米三十七咯乞叉上皤縛覩三十八
怛𪊲方寧也他三十九唵喉中擊聲引呼四十者囉弁
囉四十一盲𦋺盲𦋺四十二主嚕主嚕四十三
摩訶去迦嚕抳迦耶四十四須𦋺須𦋺
四十五比𦋺比𦋺四十六盲𦋺盲𦋺四十七播
囉麼迦嚕抳迦四十八皋𦋺皋𦋺四十九
比𦋺比𦋺五十盲𦋺盲𦋺五十一摩訶去

鉢頭途邑反下同音二合麼歌塞同上彈耶三十二迦擺迦擺五十三抧㩜抧㩜五十四矩嚕矩嚕五十五摩訶去秫輸律反陁上薩㩧二合縛耶五十六翳呬曳呬五十七勃敕亭夜反勃敕同上五十八馱縛馱縛五十九迦拏迦拏六十抧抳抧抳六十一矩努矩努六十二播囉麼秫同上陁上薩㩧二合縛耶六十三迦囉迦囉六十四抧㩜抧㩜六十五矩嚕矩嚕六十六摩訶去塞同上詑麼跛二合囉跛二合彈耶六十七者擺者擺六十八散者擺散者擺六十九弭者擺弭者擺七十翳吒上吒上翳吒上吒上七十一皤囉皤囉七十二避剌避剌七十三步嚕步嚕七十四翳呬曳呬七十五摩訶去迦嚕抳迦耶七十六摩訶去鉢輸去鉢底七十七麼灑蹄債反下同音馱囉七十八陁囉陁囉七十九縒囉縒囉八十麼囉麼囉八十一者囉者囉八十二歌囉歌囉八十三歌歌歌八十四呬呬呬呬八十五虎虎虎虎八十六唵同上迦囉沒囉歌麼八十七麼灑陁上囉八十八陁囉陁囉八十九地㩜地㩜九十度嚕度嚕九十一彈囉彈囉九十二縒囉縒囉九十三播囉播囉九十四者囉者囉九十五縛囉縛囉九十六剌濕弭舍跢縒歌塞同上囉九十七

跛(二合)囉底湯抳路舍㰤羅(九十八)入(二合)縛
攞入(二合)縛攞(九十九)荅播荅播(一百)薄伽(上)畔
(一一)素麼黠(寧吉反)夜(丁夜反下同)(二)野麼婆嚕拏
俱麼羅(三)沒(二合)囉歌(二合)米捺(輕音二合)囉
(四)㰤使議拏瀨(賊栽反)止路柘囉拏(五)
素(同上)嚕素(同上)嚕(六)主嚕主嚕(七)補嚕
補嚕(八)畝嚕畝嚕(九)散捺矩麼囉(十)沒
(盧骨反)捺囉縒縛縒縛(十一)弭瑟努(同上)陁(上)
娜娜(十二)彌縛㰤使鄉(去)野迦(十三)縛虎
弭弭陁(上)麼灑馱(二合)囉(十四)陁(上)囉陁
(上)囉(十五)地㰤地㰤(十六)度嚕度嚕(十七)詑
囉詑囉(十八)伽(上)囉伽(上)囉(十九)野囉野
囉(二十)攞囉攞囉(二十一)歌囉歌囉(二十二)麼
囉麼囉(二十三)播囉播囉(二十四)縛囉縛
囉(二十五)縛囉鄉(去)野迦(二十六)縒湯㦸縛
路枳路(二十七)弭路枳㦸(二十八)路計濕(二合)
縛囉(二十九)摩嚧(去)濕(二合)縛囉(三十)畝虎
畝虎(三十一)畝嚕畝嚕(三十二)畝野畝野(三十三)
悶遮悶遮(三十四)薄伽(上)畔(三十五)荷唎耶
縛路枳諦濕(二合)縛囉野(三十六)路起灑
洛起灑鈴(牟含反)(三十七)薩縛儲曳瓢(入聲三十八)
薩摩(元苦反下同音)鉢捺(輕音二合)囉麼瓢(入聲三十九)
薩摩播薩藝瓢(入聲四十)薩摩播夜細

瓢入聲四十一薩縛荒二合自訖反羅醯去瓢

四十二薩縛皤名也反地瓢入聲四十三薩縛麼

馱畔馱曩輕呼四十四囉惹注囉怛塞上同

迦邏四十五近女去庾娜迦弭灑舍塞上同

怛二合囉四十六播囉暮者迦四十七迦拏迦

拏四十八既抳既抳四十九矩努矩努五十者

囉者囉五十一印黯同上囉野縛攞縣杖

亭揉反識五十二柘覩囉囉野五十三薩夜丁夜反

三去跛二合囉迦捨迦五十四彈麼彈麼五十五

鄉麼鄉麼五十六縒麼縒麼五十七麼縒

麼縒五十八摩訶去跢暮陀上迦囉五十九

弭馱麼迦禁播囉蚕多六十播囉布

囉迦六十一弭囉弭囉六十二吒上吒上吒

上吒上六十三詫鑑賈反下同音詫詫詫六十四徵上徵

上徵上徵上六十五柱鑑矩反下同音柱柱柱六十六翳

制尼例反野折麼六十七託囉跢播囉迦

囉六十八翳咽曳咽六十九縊烏異反濕二合縛

囉摩醯去濕二合縛囉七十摩訶去步彈

識拏畔惹迦七十一矩噌矩噌七十二播

囉播囉七十三迦囉迦囉七十四迦吒上迦吒

上七十五麼吒上麼吒上七十六弭秝同上陀上弭

灑野繙新七十七摩訶去迦噌抳迦七十八

濕二合麼彈栈移結反賢二合誇振反饒去播

弭𠼝七十九䫲怛二合娜摩摩矩吒八十摩
囉駄囉八十一薩縛賢二合惹始囉臬訖
二合𡅫𠼝八十二惹吒上摩矩吒上八十三摩訶
去特途邑反步𠼝八十四迦麼攞訖二合𡅫𠼝
八十五迦囉哆攞杖同上二合歌娜八十六娑去
麼地弭畝訖叉八十七鉢二合囉劒㸌并也反八十八
薄虎薩𢷬二合縛散怛㡳八十九鉢二合𡅫
播者迦九十摩訶去迦嚕捉迦九十一薩縛
羯麼縛囉拏九十二弭翰去馱迦九十三薩
縛皺同上地跛二合囉暮者迦九十四薩縛
舍播𡅫布囉迦九十五薩縛薩𢷬二合縛
三去麼濕二合縛繞迦九十六鄔謨率覩羝九十七
莎縛訶去一百九十八

尒時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言
時放大光明照補陁洛山其山宮殿
六返震動於虛空中紛雨諸天優鉢
羅花拘物頭花鉢頭摩花奔拏利花
曼陁羅花種種寶花寶香寶冠天諸
衣服珠瓔鐶釧寶莊嚴具海雲供養
如來及復供養在會大衆花至于膝
其虛空中無量天樂不鼓自鳴會中
一切天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥婆
蘖嚕茶緊那羅莫呼羅伽人非人等

時歡喜合掌瞻仰同聲讚言善哉
善哉大悲者能妙說斯不空羂索心
最勝明王真言若如意寶能與三界
一切有情雨大寶雨皆得解脫
介時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言
世尊如是真言若有有情以大悲心
樂受持者應常淨浴以香塗身著淨
衣服食三白食靜室而坐以心置心
而自觀察安住清淨菩提之心識知
衆像隨彼觀行而勿異觀若扇底迦
三昧耶應以面北結加趺坐吉祥之
座猶須弥山堅固不動靜心憺怕以
慈悲眼睛瞼不瞬觀觀世音面目凝
寂形色圓白端身靜慮結加趺坐白
蓮花座左手當心掌摩尼珠右手仰
伸施無畏相放白光明照觸无障分
明稱誦聲相清和不急不緩一一詞
句聲韻字相若白光騰三七七七一
百八遍當得除滅一切灾厄一切罪
障一切鬼神諸惡疾病出世世世間三
昧耶地最勝成就若布瑟置迦三昧
耶應以面東交脚趺坐蓮花之座面貌
怡悅以愉悅心以金剛眼歡喜愛重

隨順瞻觀觀世音面目熙怡形色愉滿若日初光端身怡懌趺坐而坐金蓮光座左手當胸執金剛杵右手仰伸施無畏相放金色光照觸无障分明稱誦聲相調勻不大不小明諜捷利慈聲外聞聲韻字相若金光藐三七七七一百八遍當得出世世間增益三昧耶成就圓滿若攝導三昧耶應以面西竪座而坐並脚蹲坐顏貌畏怒以愉喜心奮目瞻視數瞤眼瞼觀觀世音面目耿嚴形畏心喜端身奮迅趺坐而坐月光蓮座分明稱誦聲相緊攄旋利清明聲固外聞聲韻字相若月光藐三七七七一百八遍當得出世世間攝伏三昧耶地成就圓滿若荷䭾柘嘗迦三昧耶應以面南跛刺攞里拏立右脚釘頭左脚釘尾逐左斜曲或嗢俱吒坐以右脚踏左脚上坐臀不至地顏貌瞋怒以婾憒心雙目斜怒瞻視武略觀奮怒王面目瞋吼狗牙上出形畏青大蹲踞虛坐青蓮花座左手執但荼右手持渴伽放大火焰甚可怖畏分明稱誦

奮怒吼誐拄颰訶黖畏聲遠聞聲韻字相若火光𦦨三七七一百八遍當得降伏一切鬼神恚皆怖走不相灾擾仕威自在若白月十五日觀音像側置功德天像每日以淨飲食雜花獻設供養真言加持白芥子稱功德天名打功德天像滿三七日則現身来奉施珎寶加與勝願觀世音菩薩夢覺現身而為消灾除五無間罪真言加持白芥子火食灰隨心結界護身逐諸鬼神真言加持紫檀木橛繫五色線圍釘結界若患瘧者取五色線童女合之真言加持三七結與繫項上則得除差若熱風病者以牛蘇烏麻油乾蓮花鬚葉蓮實穰煎以為膏真言加持一百八遍服及塗摩并數灌鼻則得除差若癩蠱病者以酥和膏真言加持貘塗身上後加持乾麵遍覆揩取揑癩蠱者形加持鑌鐵刀截之七段則得除差若為鬼神相恐怖者以五色線真言加持一百八結佩帶身上則得除差若患腹痛真言加持紅鹽湯服之即差若毒虫螫

者真言加持黃土泥塗所螫處則得除差若患喉腫真言華茇末蜜服之得差若患眼痛加持甘草水龍腦香水數數洗之則得除差若患耳疼加持胡麻油茴香子煎數瀝耳中則得除差若常晨朝加持水漱口洗面恒得吉相若宅中有一切灾怪以酥塗蓮花一千八莖加持燒獻亦并日日三時加持水散灑宅中則得除滅若諸惡風雹雨灾者於高山頂真言加持石榴枝二十一遍左手掐珠右手把杖又一加持一撥惡風雹雨遣令空野大山閒下一百八遍則得除散若毗那夜迦相嬈惱者當以胡油麻末和水加持供養毗那夜迦則得歡喜不相障惱若除厄者於一七日當以淨瓮滿盛香水置菩薩前加持一百八遍如法㬉之灌頂浴身則得除滅若諸鬼神相障惱者以胡油麻粳米相和一加持一燒一百八遍則得除滅若鬼魅病者真言水服則得除差若有短命多病有情能自每日觀世音像前燒焯香王誦㝡勝明王真

言一百八遍滿一百日則得轉其夭
壽之業令得增壽若杻械枷鎖獄縛
於身但令至誠日夜誦持最勝明王
真言无限遍數則得解脫若加持右
手摩面所去見者歡喜若加持孔雀
尾病者拂身則得除老若加持霹靂
木燒灰又復加持散於十方則成結
界若常觀像結印誦持最勝明王真
言恒不間斷是人當證百千三摩地
若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女樂
令圓滿六波羅蜜而相應者作曼拏
羅以瞿摩夷和黄土泥如法摩塗以
白栴檀香甘松香欝金香龍腦香麝
香泥調治塗飾畫蓮花壇中嚴其座
置般若波羅蜜經置不空羂索觀世
音像般若菩薩像列諸幡花獻諸香
花香水白食果子燈明燒焯香王淨
治身服護身結界誦持最勝明王真言
稱般若菩薩名滿一万遍誦持奮怒
王真言稱般若菩薩名滿一万遍則
得般若菩薩現身讃歎加與六波羅
蜜相應圓滿旃暮伽王无上善根相
應圓滿當與有情為大導師若降天

處高山頂上面東趺坐右手執金剛
杵左手掐珠誦勝明王真言一百
八遍又輪結印誦奮怒王真言一百
八遍則得一切天魔鬼神而皆順伏
若常白月八日十五日食三白食寂
斷言論像前面東趺坐輪印誦持㝡
勝明王真言一百八遍則得荷暮伽
王真言一切諸法一切心願志皆圓
滿若自灌頂者以白瓷瓷滿盛白栴
檀香甘松香龍腦香水置壇中心絡
灌頂印真言加持加持自頂亦印水
瓷一百八遍灌頂浴身則讃一切諸
佛菩薩摩訶薩現前成就而為灌頂
若舍利像前入如來相三摩地一誦
持㝡勝明王真言一請如來十力神
通加祐擁護一百八遍當得如來功
德相應若以右手按不空王像足發
和擅願誦持㝡勝明王真言一百八
遍當得不空王功德相應又燒安悉
香以右手按執金剛秘密主菩薩像
足一誦持㝡勝明王真言一稱執金
剛秘密主菩薩名一百八遍當得執金
剛秘密主菩薩功德相應如是修治

最勝明王真言奮怒王真言結界[illegible]
頂印護身者應當常發四无量心還得
諸法寂寂相應觀世音菩薩加祐善相
福德增長膚色充潔及得十方諸佛
菩薩大灌頂印甲冑之身一切最勝
明王真言法自成辦當證不空王陁
羅尼真言一切三昧耶

不空羂索神變真言經卷第九

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空羂索神變真言經卷第十　女

大唐天竺三藏菩提流志譯

奮怒王品第十四

尒時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是寂上不空王奮怒王真言如諸佛說常淨洗浴以香塗身著淨衣服具大理智善依本法則得成就即說奮怒王真言曰

娜麼薩縛(無可反下同音)䩭詑誐(銀迦反又音迦字斤)䩭(無可反下同)跢囉野(餘可反下同音一)婆(下)(無何反下同音)路枳諦濕(二合)縛(無可反下同音)囉(二)跛駒囉陁(上)囉瑟𡁠(三)唵(蒲中反下寺同音)柘囉柘囉(四)止囉止囉(五)主嚕主嚕(六)摩訶(去)迦(斤邏反下同音)嚕抳迦(七)止囉止囉(八)弭囉弭囉(九)摩訶(去)鉢頭(二合)麼歌塞(桒紇反下同音)䩭(十)迦攞迦攞(一十)枳理枳理(二十)矩嚕矩嚕(三十)摩訶(去)塞詑麼跛(世沒反下同音)囉跛跢(四十)者囉者囉(五十)者者囉(六十)你舍柘𤀹濕(二合)縛囉(七十)翳呬曳呬(八十)恚𢾝(毒夜反下同音)恚𢾝(九十)勃𢾝勃𢾝(十二)陁(上)縛陁(上)縛(一二十)既抳既抳(二二十)播囉麼秫(輸律反)陁(上)薩𤚥(三二十)迦羅迦羅(四二十)枳囉枳囉(五二十)矩嚕

犿嚕(二十六)摩訶(去)鉢輸(去)鉢底陛灑
(踈貴反下同音)陁(上)囉(二十七)歌歌呬呬虎虎(二十八)
唵(同上)迦囉(二十九)没(二合)囉歌麼陛灑陁囉
(三十)繞囉繞囉(三十一)縛囉縛囉(三十二)剌濕
(二合)弭舍鞞繞歌塞(二合)囉(三十三)跛(二合)囉底
曳抳鞞舍㲲囉(三十四)入縛攞入縛攞(三十五)
呑播呑播(三十六)薄伽(上)畔(三十七)素(蘇古反下同音)
摩𧨾(寧吉反)陁(丁也反三十八)野麼娑嚕拏犿
廢(无計反下同音)囉(三十九)没(二合)囉歌迷(去)捺(二合)
囉(四十)㲲使禰(奴礼反下同音)縛誐拏(上四十一)嚬(嚴反)
盲鞞柘囉拏(四十二)素嚕素嚕(四十三)畝嚕
畝嚕(四十四)散捺犿麼囉(四十五)没(盧骨反)捺
(二合)囉縛繞縛(四十六)陁(上)曩(轉舌呼)娜(四十七)禰婆
(二合)㲲使娜(去)野迦(四十八)縛虎弭弭陁(上四十九)廢
灑陁(上)囉(五十)陁(上)囉陁(上)囉(五十一)繞曳多
(上)婆路枳鞞(五十二)弭路枳鞞路計濕(二合)縛
囉(五十三)摩醯(去二)濕(二合)縛囉(五十四)畝耶畝耶
(五十五)悶遮悶遮(五十六)縛陁(上)曳(无登反)陁(上)娜(五十七)
鞞拏(上)娜囉惹鞞塞迦囉(五十八)近女(去)
庾娜迦(五十九)弭灑捨塞怛(登訖反二合)囉(六十)
播㲲著者迦(六十一)迦拏迦拏(六十二)縛攞
睗杖(亭攞反)誐(六十三)析覩邏㲲野(六十四)僅
陁(同上)三(去)跛(二合)囉迦捨迦(六十五)鞞麼鞞

麽六十六繞麽繞麽六十七麽繞麽繞六十八
麽訶去苾電陁上迦羅六十九跛二合羅
舍麌曩輕呼七十弭理弭理七十一翳翳二合
耶折摩播㩲迦羅七十二翳呬曳呬七十三
麽乇上麽乇上七十四弭輸去陁上弭灑
野皤新七十五摩訶去迦嚕捉迦七十六濕
廢䩭栧賢時振反饒去播弭䩭七十七刺
怛娜摩祢乇摩羅陁上羅七十八薩
縛賢同上惹始羅枲七十九訖二合㩲䩭迦
囉補乇去八十誑亭直反娜繞麽地八十一弭
目訖二合灑跛二合囉劒馳井也反八十二窣播
囉蜜䩭八十三播二合㩲布羅迦八十四縛
虎薩嚩散怛底八十五播㩲播者迦八十六
薩縛磨邏你訥瑟乇上八十七跛二合囉味
娜迦八十八薩縛悉敦奢八十九播㩲補囉
迦九十疴鼻詵者九十一薩縛䩭訖識跢
鼻孋揩九十二薄伽上畔九十三疴暮伽上
邏惹九十四鉾怖九十五鄉謨窣覩鞊九十六
莎二合縛訶九十七

尒時觀世音菩薩摩訶薩說是真言
已合掌恭敬以偈白佛

不空勝明王 不空忿怒王 法等如淨水
洗竭諸塵勞 亦如金剛寶 摧裂煩惱山

是大真實集　究竟非虛妄　皆等成諸法
而得无所畏　若所讀誦持　當斷疑惑念
大悲心為首　清淨持梵行　无量時歲修
清淨心常一　不隨著衆相　不导為無為
如斯等妙人　則證不空地　是中一切法
上下皆演說　修為大智藏　功德中勝田
現得无餘分　當獲涅槃門　是中儀飾法
各部分別說

請觀世音真言

鄉謨囉怛二合娜怛二合羅耶餘當反下同音野一鄉莫荷利耶二弭鞞繕野三鞞詵議跢野四鄉莫荷利耶五縛路枳諦濕二合縛羅野六菩地薩埵野七摩訶去薩埵野八摩訶去迦嚕抳迦野九荷暮伽上縛羅娜十播捨歌塞鞞野十一摩訶秫陁上薩埵野十二荷葉㯓甚也反下同音薄伽上畔上十三鉢二合頭麼歌塞跢十四縛羅娜迦弱去俣理十五鉢頭二合麼步犨十六摩訶鉢輸去鉢底麼灑陁上羅十七跛二合羅枲娜十八始起二合羅磨葉㯓十九摩訶去麼議弭步使鞞二十剌濕二合弭縒歌塞同上羅二十一荷暮伽上忐茀二十二繞羅繞羅二十三者攞者攞二十四荷葉㯓荷

薩嚲(二十五)薄伽(上)毗(二十六)苛縛路枳諦濕(二合)
縛羅(二十七)麼麼健陁(上)補澁跛(二十八)婆
(去)摩惹廷(去)跛(二合)囉底擔(二十九)室(二合)
囉頻怛(二合)鄉(三十)薩底(二合)曳嬭(三十一)苛
暮伽(上)恚第(三十二)莎(二合)縛訶(去)(三十三)
是真言法加持香王燒焯以不空王
燒香海雲供養啓召苛暮伽王觀世
音啓召一切諸佛菩薩摩訶薩種族
昮拏羅神一切天神

塗香真言

娜謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一)娜莫
苛唎耶(二)婆路枳諦濕(二合)縛囉野(三)
菩提薩埵野(四)摩訶(去)薩埵野(五)摩
訶(去)迦嚕抳迦野(六)薩縛健陁(上)地播
柰彈(七)苛暮伽(上)步惹縛囉鄉野(八)
薩縛健陁(上)麼闍(盧遮反)(九)弭步使彈畢
(二合)唎曳(十)戰捺(二合)(數訖反)囉遏陁(上)(十一)始
囉柰畢(二合)唎曳(十二)健陁(上)健陁(上)(十三)
努例鉢禰(十四)綣麼麼(十五)跛(二合)囉底擔
(十六)縛囉縛囉(十七)縛囉鄉(去)耶(十八)莎(二合)
縛訶(去)(十九)
是真言法加持塗香以不空王塗香
海雲溥皆供養塗昮拏羅

獻花真言

娜謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一)䣝莫荷唎耶(二合)婆路枳諦濕(二合)縛囉野(三)菩地薩埵野(四)摩訶薩埵野(五)摩訶(去)迦嚕抳迦野(六)怛𪘨(寧也反)他(七)唵(四)猳唵猳(八)頻猳頻猳(九)摩訶(去)鉢(二合)囉鐇(十)莎(二合)縛囉頻麼隸(十一)沒(二合)囉歌麼壁灑陁(一)囉(十二)素莽底(丁以反)縛囉𧜟(十三)觀嚕觀嚕(十四)頻只怛囉補溢跛摩闍(十五)(魑適反)頻步使諦(十六)歌囉歌囉(十七)麼囉麼囉(十八)觀嚕觀嚕(十九)荷暮伽(上)紇(二合)刹娜野(二十)跛(二合)囉暮飲(奴錦反)矩嚕(二十一)跛(二合)囉底(同上)搐(二十二)麼麼補溢跛縛𧜟(二十三)莎(二合)縛訶(去)(二十四)

是真言法加持香花以不空王香花海雲溥皆供養荷暮伽王觀世音一切諸佛菩薩摩訶薩種族勇挐羅神一切天神

警誡真言

娜謨囉怛(二合)娜怛(合)囉耶野(一)䣝莫荷唎耶(二)婆路枳諦濕(二合)縛囉野(三)菩提薩埵野(四)摩訶(去)薩埵野(五)摩訶(去)迦嚕抳迦野(六)摩訶(去)菩地薩

𡍼婆囉泥七 塞麼囉塞麼囉八 薄伽上畔娑去 麼焰九 薩縛䟦記誐跢十三去 摩濕合二 縛枲𦀰一十 薄伽上畔二十 旖上縛路迦野三十 薩縛薩𡍼婆路迦你四十 旖上 暮伽上 縛底五十 播舍歌塞同上𦀰六十 恚第恚第七十 恚陁上 沒囉合二 𦀰八十 勃陁上 達麼九十 薩底合二 曳娜十二 步噜步噜一二十 薩䭾丁也反 三去 摩焰二十二 播攞野三二十 莎合二 縛訶去二十四

是真言法加持真言者一切不空如来法性三摩地而睡眠者觀世音攝受憶念警誡

淨食真言

娜謨囉怛合二 娜怛合二 囉耶野一 那莫旖唎耶二 婆路枳諦濕合二 縛囉野三 菩地薩𡍼野四 摩訶去 薩𡍼野五 摩訶迦噜抳迦野六 怛𪍿亭也反 他七 度唎度唎八 跋駉邏陁上 囉九 鉢合二 頭麼惹麼十 弭誐跢縛囉一十 麼誐麼誐二十 度拄知古反下同音 度拄三十 薩縛弭惹畢合二 唎曳四十 勃陁上 達磨五十 僧去 歌薩底合二 曳娜六十 弭唎弭唎七十 莎縛訶八十

是真言法加持饌食造不空王微妙

甘膳溥俱供養一切諸佛菩薩摩訶
薩種族壇神一切天神

燈明真言

娜謨囉怛二合娜怛二合囉耶野一那莫
荷唎耶二婆路枳諦濕二合縛囉野三
菩地薩埵野四摩訶去薩埵野五摩
訶去迦嚕柅迦野六荷跛二合囉底歌
跢七韠詑誐跢ノ胥時振反二合惹娜迦
野九薄伽上畔十荷歌囉荷歌囉十一
鉢二合頭摩婆去娜十二鉢二合頭摩步贊
十三濕二合廢譜伲十四濕廢韠步贊十五濕
二合廢韠韠摩羅十六弭步使莽十七度麼
度麼十八入縛二合擺野十九勃陁上達磨二十
僧去歌薩底二合曳娜二十一莎二合縛訶二十二
是真言法加持燈明以不空王燈光
海雲溥俱供養得身光明

香水真言

娜謨囉怛二合娜怛二合囉耶野一那莫
荷唎耶二婆路枳諦濕二合縛囉野三
菩地薩埵野四摩訶去薩埵野五摩
訶去迦嚕柅迦野六怛[寧也]寧也反他七唵八
弭囉弭囉九鉢二合頭麼播柅十荷誐
摩誐摩上十一荷暮伽上怛埵悉第十二

薩縛殫詑誐路三十 伽誐曩輕音 喇濕二合
弭四十 散注儞諦五十 薩縛苾皴陁上 羅
弭輸去 達禰六十 菏暮伽上 入縛二合 攞悉
第七十 莎二合 縛訶八十去
是真言法加持香水以不空王香水
海雲溥俱供養
淨衣真言
娜謨囉怛二合 娜怛二合 囉耶野一 揶莫
菏唎耶二 婆路枳諦濕二合 縛囉野三
菩地薩埵野四 摩訶去 薩埵野五 摩
訶去 迦嚕抳迦野六 怛軸亭也反 他七 度
迷度迷八 度度迷九 鉢頭二合 麼鉢頭
二合 麼十 黠寧吉反 皤繞秫弟一十 秫陁上
建者娜二十 跛二合 囉皤繞弭麼黎三十 秫
陁上 揶起鎟四十 輸去 止輸上 止五十 輸止俁
者鎟秫弟六十 鉢頭二合 摩誐縛底七十
跛二合 囉縛囉抳八十 莎一合 縛訶九十去
是真言法加持衣服以不空王天妙
衣服貫飾修治當得天諸妙寶衣服
坐卧真言
娜謨囉怛二合 娜怛二合 囉耶野一 揶莫
菏唎耶二 婆路枳諦濕一合 縛囉野三
菩地薩埵野四 摩訶去 薩埵野五 摩

訶(去)迦嚕抳迦野(六)怛𪘨(寧也反)他(七)舍
米舍麼野(八)扇底米(九)莎(二合)縛悉地
野南矩嚕(十)扇覩桌米(十一)薩縛播般(平)(十二)扇金(都林反)秫曇(十三)建闍(驪遮反)琳
(尼金反)弭囉囉攜(上)(十四)扇底弭惹曳(十五)惹
野悉第(十六)薄伽(上)婆(十七)捓(去)囉耶
(十八)婆路枳諦濕(二合)縛囉(十九)溌(去)囉
婆(去)囉(二十)莎(二合)縛訶(二十一)
是真言法加持床敷以不空王菩提
床敷坐卧修行恒無惡夢惡相惱障
洗浴真言
娜謨囉怛(二合)娜(二合)怛(二合)囉(二合)耶野(一)那莫
旖唎耶(二)婆路枳諦濕(二合)縛囉野(三)
菩地薩埵野(四)摩訶(去)薩埵野(五)摩
訶(去)迦嚕抳迦野(六)怛𪘨(寧也反)他(七)那識
鉢(二合)囉(八)縛嘌瀝攜(九)鞞(寧立反)鞿(名養反)
惹路(十)惹邏縛臨(十一)惹攞僧(去)縊
數繕焰(十二)那識惹攞僧(去)輸聯(十三)鉢
頭(二合)摩婆(去)泥(十四)鉢(二合)頭麼弭秫
第(十五)播抳惹錄(十六)僧(去)輸(上)陀(上)野
(十七)苻怛(得訖反)曷(十八)陀(上)囉陀(上)囉(十九)
婆(去)理錄(二十)莎縛訶(二十一)
是真言法加持湯水以不空王三昧

耶水獻灌浴身澡灑衣服內外清淨

獻食真言

娜謨囉怛二合娜怛二合囉耶野一㫰莫蒟唎耶二婆路枳諦濕二合縛囉野三菩地薩埵野四摩訶去薩埵野五摩訶去迦嚕抳迦野六薩縛薩埵喃都豆反迦囉野七蒟暮伽上縛囉跛二合囉㫰野八薩縛薩埵曷娜九播曩輕呼跛二合囉㫰野十禰摩㫰誐娜諭十一曝介野十二弭弭陁上十三囉散娜跛二合囉㫰野十四娑去迦攞步縛祢十五步縛娜弭輸去陁上你十六散怛播野十七跛二合囉縛囉弭秫第十八莎二合縛訶去十九

是真言法加持一切飲食花果以不空王種種甘膳花果海雲溥俱供養

果頟真言

娜謨囉怛二合娜怛二合囉耶野一㫰莫蒟唎耶二婆路枳諦濕二合縛囉野三菩地薩埵野四摩訶去薩埵野五摩訶去迦嚕抳迦野六薩縛禰縛素囉七㫰麼塞訖二合嚗拏八三去麼三去麼九努跛二合囉布囉曩十三去麼件陁上縛嚕臬拏十一伽誐娜弭秫第

二十目底跛合二囉陛三十惹曳弭惹曳四十

迦野鞊亭吉反摩闍驢遮反播娜野你十五

補澁跛摩闍同上十六建陁上弭輸去陁

上你十七輸去陁上野十八薩縛彈訖誐

路秫第十九鉢合二頭麼弭輸去陁上你

二十莎合二縛訶去二十一

是眞言法加持壇内一切供具奉獻

一切不空王諸法自性海雲三摩地

如法收拾

羂索眞言

娜謨囉怛合二娜怛合二囉耶野一娜莫

旖上唎耶二婆路枳諦濕合二縛囉野

三菩地薩埵野四摩訶去薩埵野五

摩訶去迦嚕抳迦野六怛儞寧也反他七

陁上囉紉尼鎮反陁上䋚八陁上囉畔

第九滿陁上滿陁上十柎訖合二囉弭輸

去陁上你十一柎訖合二囉摩陵穖聹十二

柎訖合二囉弭輸去陁上聹十三秫陁上

弭麼嚕十四莎合二縛訶去十五

是眞言法加持童女合索二十一結

繫持護身睡夢不為邪魔相乱

辟魔眞言

娜謨囉怛合二娜怛合二囉耶野一娜莫

旖唎耶(二) 娑路枳諦濕(二合)縛囉野(三) 菩地薩埵野(四) 摩訶(去)薩埵野(五) 摩訶(去)迦嚕抳迦野(六) 怛鼙(寧也反)他(七) 入縛㗚入縛㗚(八) 弭麼路入縛㗚(九) 跛(二合)囉膳娑(去)(十) 弭囉虆(十一) 素唎野縛底(十二) 惹耶鉢(二合)頭麼囉陁(上)㗚(十三) 莎(二合)縛訶(去)(十四)

是真言法加持淨灰於作法處散治結界則當不為毗那夜迦諸惡鬼神而相燒乱

清潔真言

娜謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一) 那莫旖(上)唎耶(二) 娑路枳諦濕(二合)縛囉野(三) 菩地薩埵野(四) 摩訶(去)薩埵野(五) 摩訶(去)迦嚕抳迦野(六) 怛鼙(寧也反)他(七) 惹黎惹黎(八) 惹攞縛底(九) 惹攞跛(二合)囉膳縛聹(十) 鄗議塞囉弭抳(十一) 𩏶(寧立反)穰(同上) 娑理抳(十二) 弭嚗弭嚗(十三) 莎(二合)縛訶(去)(十四)

是真言法加持淨水洗手面口誦念讚詠觀世音歡喜觀視

吉祥草真言

娜謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一) 那莫

旖剝耶(二)娑路枳諦濕(二合)縛囉野(三)
菩地薩埵野(四)摩訶(去)薩埵野(五)摩
訶(去)迦嚕抳迦野(六)怛𪖙(亭也反)他(七)嚩
抳摩訶(去)理抳(八)朮(并律反)誐攞朮(同上)
誐理(九)咽嚩咽嚩(十)薄伽縛底(十一)
者攞跛(二合)囉者攞(十二)跛(二合)囉底(十三)
底瑟侘鉿(卑感反十四)洛起灑洛起灑(十五)麼
麼勃陁(上)達麼僧(去)歌(十六)薩底(二合)曳
曩(輕呼十七)莎(二合)縛訶(十八)
是真言法加持茅草敷座而坐當得
不空菩提金剛座坐
使者真言
娜謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一)那莫
薩縛曷奴攞(二)你縛泉南(三)禰縛
諵(尼感反四)娜謨苾㪍禰縛諵(同上五)薩縛
迦鉿(拐邑反)皺(比可反)恙陁(上)南(六)那莫旖剝
耶(七)婆路枳諦濕(二合)縛囉野(八)菩地
薩埵野(九)摩訶(去)薩埵野(十)摩訶(去)
迦嚕抳迦野(十一)翳咽薄伽(上)縛底(十二)
鉢(二合)頭麼遜娜嚩(十三)摩訶苾㪍禰縛
底(十四)者囉者囉(十五)鉢(二合)頭麼遜娜
嚩(十六)米誐縛底(十七)虎嚕虎嚕(十八)莎
(二合)縛訶(十九)

是真言法加持塗香末香燒香花果飲食供養蓮花遜𨙸哩神一髻羅刹女使者度底使者請願加護則无一切悪障嬈故

侍者真言

娜謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一)娜莫矩嚧跑(上)囉惹野(二)娜莫荷唎耶(三)婆路枳諦濕(二合)縛囉野(四)菩地薩埵野(五)摩訶(去)薩埵野(六)摩訶(去)迦嚕抳迦野(七)娜莫薩縛苾皺(八)矩攞峕播野(九)怛鈍(寧也反)他(十)唵(一十)荷暮伽(上)紇(二合)㗚娜野(二十)跛(二合)囉蟠弭聹(三十)薩縛弭趑娜跛(二合)囉舍麼你(四十)荷歌(去)囉僧(去)歌囉(五十)鉢(二合)頭麼比主(旗雄反 十六)播弭瑟囐(七十)摩抳迦娜迦(八十)弭步使多(九十)迦麼攞步囐(十二)彈囉彈囉(一二)跢囉野播臨(盧金反 二十二)荷暮伽(上)紇(二合)㗚娜野(三二十)惹曳室(二合)㗚乃室(二合)㗚(四二十)婆囉娜步囐(五二十)塞(同上)麼囉塞(同上)麼囉(六二十)薄伽(上)曷(无囊)(反 二十七)薩縛彈詑議跢(八二十)三(去)摩焰(九二十)皤囉皤囉(三十)步噌步噌(一三十)没(二合)囉歌麼陛灑跑(上)囉(二三十)弭步使多

路努三十三摩訶去皤野歌𪘨三十四徛路
迦野弭路迦野三十五薩縛薩埵婆路
迦你三十六縛囉縛囉三十七縛囉禰三十八
莎二合縛訶三十九
是真言法加持淨灰侍者點佩則成
擁護
内界真言
娜謨囉怛二合娜怛二合囉耶野一娜莫
徛唎耶二婆路枳諦濕二合縛囉野三
菩地薩埵野四摩訶去薩埵野五摩
訶去迦嚕抳迦野六怛𪘨寧也反他七播
囉播囉八摩囉摩囉九滿陁上滿
陁上十二去曷諦娜十一徛暮伽上播捨
歌塞鞁十二底瑟訖底瑟訖十三勃陁上
達磨僧去歌十四薩底二合曳曩輕呼十五莎
二合縛訶去十六
是真言法加持白芥子灰結持内界
後結印界則成結内金剛法界
外界真言
娜謨囉怛一合娜怛二合囉耶野一娜莫
徛唎耶上二婆路枳諦濕二合縛囉野三
菩地薩埵野四摩訶去薩埵野五摩
訶去迦嚕抳迦野六怛𪘨寧也反他七你

含滿陁上你八你含弭你含滿陁上你

九蒱暮柢乢反曳蒱跛二合囉底歌鞋十

畝噜畝噜十一素噜素噜十二覩噜覩

噜十三薩縛弭起娜十四弭揶含你十五鉢

二合頭麼十六娑去囉弭步使鞋十七勃

陁上達磨僧去歌十八薩底二合曳曩

輕呼十九滿陁上蒱尒鞞婆囉泥二十莎

二合縛訶去二十一

是真言法加持白芥子灰結施外界

又結印界即成外院金剛牆界

散會真言

娜謨囉怛二合娜怛二合囉耶野一揶莫

蒱唎耶二娑路枳諦濕二合縛囉野三

菩地薩埵野四摩訶去薩埵野五摩

訶去迦噜抳迦耶六怛𪘚寧也反他七唵

嘏呬嘏八弭嘏弭嘏九皐嘏皐嘏

十比嘏比嘏十一縛囉縛囉十二跛二合

囉縛囉十三弭摩曩輕呼陁上囉十四揶

囉揶囉十五誐捨誐捨十六薄伽上畔

十七蒱唎耶十八娑路枳諦濕二合縛囉十九

莎縛皤縛南二十覩噜覩噜二十一蒱暮

伽上鉢二合頭迷二十二莎二合縛訶去二十三

是真言法加持香花散設壇內捧持

閼伽奉獻讚歎啓白札送一切賢聖
散還本宮

不空羂索神變真言經卷第十

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空羂索神變真言經卷第十二　慕

大唐天竺三藏菩提流志譯

悉地王真言品第十五

尒時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是不空悉地王真言三昧耶若有有情受持讀誦不空羂索心王母陁羅尼真言三昧耶者應當受持讀誦是悉地王真言三昧耶則得一切不空羂索悉地王陁羅尼真言成就三昧耶得見百千殑伽沙俱胝那庾多諸佛如來三十二相八十妙好金色之身復當此等諸佛如來所殖種善根福聚相應一切惡業根本重罪而自遷滅痾暮伽王陁羅尼真言一切解脫悉地三昧耶成就相應得大精進若復有人發菩提心摧裂一切生死魔界依法受持悉地王真言者當得大地蘇弥盧山一時震動大海江河悉皆濤涌一切天龍藥叉羅刹乹闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽聞此真言者悉皆怖懼毛竪不安我得現此持真言者前惟願如來

垂聽加祐佘時如来謂觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉汝當演說佘時觀世音菩薩摩訶薩承佛讃勅歡喜奮躍即說忠地王真言曰

娜謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶(餘可反下同音)野(攜可反下同音一句)娜莫㝵唎耶(二句)弭鞞𤚥耶(句三)鞞訖識跢野(四句)𨚗莫㝵唎耶(五句)婆(无何反下同音)路抧諦濕(二合)縛(無可反下同音)囉野(六句)菩地薩埵野(七句)摩訶(去)薩埵野(八句)摩訶(去)迦(斤邐反下同音)嚕迦野(九句)怛鞄(寧也反)他(十句)唵(喉中擾聲引呼十一句)鉢頭(二合)米鉢頭(二合)米(句十二)鉢頭(二合)麼𨹧(上)囉賀步使鞞步鞾(西芳反十三句)者囉者囉(十四句)沒(二合)囉歌麼麼(無鉢反下同音)瀰𨹧(上)囉(十五句)皤囉皤囉(句十六)弭只怛(二合)囉(句十七)耄理𨹧(上)囉(句十八)摩担迦娜迦(句十九)跋駆囉麼女(去)嚫耶(句二十)攞(去)訖(二合)嚫鞞舍嚫攞(句二十一)鞞囉鞞囉(二句二十)跢囉耶薄伽(上)畔(二十三句)薄伽(上)縛底播臨(盧金反二十四句)度盧度盧(二十五句)荷暮伽(上)播捨歌塞(無紇反)鞞(二十六句)縛囉縛囉(二十七句)縛囉𨚗野迦(二十八句)三(去)曷鞞縛路抧鞞(二十九句)摩訶(去)菩地薩埵婆囉娜(三十句)鉢頭(二合)摩娑(去)娜(三十一句)鉢頭(二合)摩驕(蔑天反)囉(三十二句)入縛攞入縛攞(三十三句)薩縛鞞

詫誐跢(三十四句)避曬迦避避使訖(二合)鞞(三十五句)摩訶(去)迦嚕挹迦(三十六句)縛攞縛攞(三十七句)摩訶(去)縛攞麼(上同)伽(上)陁(上)囉(三十八句)弭訖(二合)履跢嫲嫲(三十九句)鄧瑟吒(知札反)(二合)囉迦囉攞(句)(四十)摩訶(去)諦惹(如遮反)陁(上)囉(四十一句)弭補攞臂(時栽反)惹嫲婆囉嫲(四十二句)摩訶(去)迦嚕挹迦(四十三句)摩訶(去)鉢輸(去)鉢底廢灑陁(上)囉(四十四句)娑(去)囉娑(去)囉(四十五句)跛(北潑反)(下同音)囉婆(去)囉(四十六句)奔(蒲悶反)孃(上)三(去)皤囉(四十七句)素(蘇古反)誐鞞殿(亭夜反)嫲娑(去)磨地(四十八句)三(去)昦鞞縛路枳攞(四十九句)縊濕(二合)縛囉(五十句)摩臨濕(二合)縛囉(五十一句)訥瑟吒(上)嫲麼迦(五十二句)蒡(數盧)(反舌呼)嗶榛(二合)囉跛(二合)囉攞野(五十三句)鄦麼迦矩嚧陁(上)邏惹(五十四句)摩訶米識陁(上)囉(五十五句)婆(去)麼婆(去)麼(五十六句)摩訶(去)塞(同上)麼跛(二合)囉跛跢(五十七句)戰榛(二合)囉素(同上)履耶(五十八句)底唎迦跛(二合)囉皤(五十九句)摩攞摩攞(六十句)薩縛摩攞弭輸(去)陁(上)迦(六十一句)薩縛履使識拏散怛底(六十二句)摩訶(去)摩臨(去)濕(二合)縛囉嚕波陁(上)囉(六十三句)旖弭跢皤尒鄦楞訖(二合)履鞞(六十四句)惹吒(上)諾訖(二合)使拏戰榛(二合)囉(六十五句)楞(去)訖(二合)履鞞始囉(六十六句)摩詑摩詑(六十七句)薩縛藥乞灑囉

乜灑娑去六十八句步鞞誐拏畔惹迦六十九句鞞囉
鞞囉句七十鞞囉誐拏縒麼楞去訖二合㗚鞞
七十一句諾訖灑怛二合囉摩囉七十二句薩縛弭起
鄰弭鄰舍娜迦囉七十三句播囉麼梅怛二合
囉只鞞七十四句摩訶去迦噜柤迦七十五句播囉播
囉七十六句播𠸪補二合喇拏畀拏攞七十七句譟
又犢名養反𢿅佉上七十八句紩播囉弭鞞七十九句播
𠸪補囉迦句八十弭理弭理八十一句翳制尼例反野
折摩八十二句縛縒娜破名衣反起囉八十三句折暮
鞞𠸪野八十四句陀上囉陀上囉八十五句薩縛鞞
訖誐路縛路枳鞞八十六句窒二合𠸪彌怛二合
囉八十七句窒二合喇首攞陀上囉八十八句跋馹囉
入縛攞陀上囉八十九句旃暮伽上播捨歌塞
兩上路九十句野摩喜嚕拏九十一句矩麼又无詳反囉
𠾂攞陀上囉九十二句鄔去倪上捺二合囉嚕
播陀上囉九十三句弭麼囉弭輸去陀上彌歌
九十四句薩縛播𢾅北可反啟二合囉舍麼迦九十五句薩縛枳
薩縛娑囉拏弭輸去陀迦九十六句薩縛枳
理弭灑鄰捨迦九十七句窒二合𡄈路枳野縛
勝迦囉九十八句薩縛薩埵弭輸去陀上迦九十
九句菩地菩地一百句菩地薩埵合縛娑囉
娜一句薩縛鞞訖誐路地瑟恥羝二句唵
同上鉢頭麼三句弭步使路秫同上第四句

地利地利五句𤚥縛路迦野給年一合反六句娑
麼娑去麼七句薩縛羯摩八句迷娑去陁
上野九句𤚥暮伽上播捨十句訖二合曭娜
野句十一悉第俁四野句十二禰娑枲伱句十三
娑囉娜許怖句十四娜謨寧覲藝句十五莎
二合縛訶去一百一十六句
介時觀世音菩薩摩訶薩說此真言
時三千大千世界大地蘇弥盧山大
楞伽山一切小山皆大震動所依山
上一切大梵天帝釋天那羅延天大
自在天摩醯首羅天乃至諸天四天
王天皆身毛竪戰掉不安一切持真言
仙大轉輪王并諸仙類苦行仙衆亦
皆戰慄毛竪不安一切藥叉羅刹毗
那夜迦惡鬼神等所居宮殿皆大火
起是中一切藥叉羅刹毗那夜迦惡
鬼神等為火所燒悶絶于地一切阿
素洛王皆大戰怖藏竄孔穴一切大
海江河泉沼悉皆濤涌水中一切龍
王一切獸類各及眷屬亦皆怖懼戰
慄不安一切淨居天伊首羅天虛空
天各相謂言執持天諸鉢頭摩花俱
物頭花奔拏利花曼陁羅華摩訶曼

陁羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花一切寶花或持天諸妙寶衣服一切寶莊嚴具或持天諸牛頭栴檀塗香末香種種諸香天諸樂具俱時共集補陁洛山觀世音菩薩摩訶薩寶宮殿上住虛空中一時紛雨諸天一切妙色寶花衆寶衣服寶莊嚴具或有一時奏諸天樂供養如來觀世音菩薩摩訶薩忿怒地王真言是會大衆其花繽紛亂墜宮地花至于膝量錯莊嚴時諸天衆一時歡喜各各合掌高聲歎言善哉善哉大悲者能善演說是忿地王真言三昧耶利益今當一切有情等獲無量大安樂故

尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩舉身不安即從座起合掌恭敬右繞觀世音菩薩摩訶薩前跪而坐解寶瓔珞價直無量而以奉施觀世音菩薩摩訶薩已白言聖者惟垂重說忿地王真言像法壇法令受持者最勝成就尒時觀世音菩薩摩訶薩語執金剛秘密主菩薩摩訶薩言若欲受持忿地王真言三昧耶者以好白氎不

識斷者方量四肘圖畫忿地王像畫
匠畫時常淨沐浴著淨衣服勿用皮
膠調和彩色中畫海水補陁洛山七
寶宮殿圖畫不空忿怒地王觀世音三
面四臂身真金色結加趺坐正面熈
怡右面微怒合口顰眉努目左面可
畏奮目張口狗牙上出首戴月冠冠
有化佛一手執蓮花一手把三叉戟
一手把不空梵夾一手施无畏佩身
光焰右多羅菩薩眦俱胝觀世音菩
薩濕廢多菩薩一髻羅剎女眦摩夜
天左蓮華瑟那利菩薩執羂索无垢
慧菩薩蓮花種族生菩薩度底使者
其座下右執金剛秘密主面目瞋怒
執金剛杵其座下左不空奮怒王此
諸菩薩花冠瓔珞鐶釧衣服種種莊
飾半加趺坐蓮華座上其宮殿上淨
居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天
帝釋天那羅延天各持天諸種種寶
花冣下兩邊畫四天王神此像若有
有情生希有心暫持香花瞻仰供養
稱念我名則同見於補陁洛山寶宮
殿處聖觀世音真淨色身一切聖衆

不空羂索經第十一卷　第七張　某

滅諸垢障若有苾芻苾芻尼國王王子妃后姝女大臣僚佐族姓男女七日七夜以諸香花恭敬供養受持讀誦家勝明王真言忿地王真言者則得除滅无始時来謗讟正法八難大怖十六地獄置法之罪當得百千大福德蘊善根相應如大梵天福聚之身臨命終時觀世音為現於身將往淨土蓮花化生獲得淨身識知過去五百千生所受生事住後邊身乃至阿耨多羅三藐三菩提更不退轉讃不依法讀誦此經百千万遍何况有人日日常勤瞻仰供養誦持之者而可不證阿鞞跋致耶若常加持閼伽香水灌頂浴身以香塗身著淨衣服食三白食晝夜忿地王像前如法輪印誦持家勝明王真言忿地王真言者則讃百千殑伽沙俱胝那庾多諸佛菩薩摩訶薩而為灌頂應知此人當得阿耨多羅三藐三菩提法王灌頂地住若白月八日十五日不食不語忿地王像前以諸花香三白飲食獻設供養合掌頂礼觀像結印誦持

恚地王真真言一百八遍旋繞行道誦
不依法讀誦蓮花種族一切陁羅尼
真言解脫蓮花曼拏羅印三昧耶經
各百千遍若有苾芻苾蒭尼國王王
子妃后婇女大臣僚佐族姓男女願
欲百千那庾多諸佛菩薩摩訶薩為
灌頂者願欲轉讀不空羂索陁羅尼
真言廣大解脫曼拏羅印三昧耶經
百千那庾多遍者願欲輪結不空王
一切印百千那庾多遍者願欲入不
空王一切廣大解脫蓮花曼拏羅印
三昧耶百千那庾多會者白月八日
於閑靜處淨浴身服食三白食作曼
拏羅香泥塗地中畫千葉開敷蓮花
白栴檀香泥畫為臺葉欝金香泥龍
腦香泥以為鬚蘂沉水香泥而為子
實四面四角畫蓮花鬘標式界道置
恚地王像像面向西中置閼伽香水
壜淨帛覆上布諸花鬘二十一箇粆
糖石蜜三白飲食八槃白栴檀香沉
水香龍腦香熏陸香室唎娑索迦(斤盧反)
香亦皆布獻四門四角閼伽香水四
門香爐燒焯香王燈三十二盞誦持

奮怒王真言加持香水灑淨壇上淨
灑身服每日清潔造新淨食而供養
之於諸有情起大悲心斷諸語論晝
夜如法輪結手印誦持最勝明王真
言悉地王真言滿十万遍白月十五
日夜悉地王像頭上放七色光普照
一切右旋三帀還入頂耳是光入時
壇地震動无畏手指雨出甘露羂索
手叉戟手放大火光手中蓮花而自
動搖二足指中流出白乳於虛空中
出聲讚言善哉善哉善男子汝令得
證不空羂索心王陁羅尼真言三昧
耶一切最上无上菩提相應成就時
真言者身毛悚豎當誦悉地王真言
一百八遍觀世音壇中現身如桔與
證出世一切無上无等菩提智三昧
耶心神適懌顏貌熙怡證斯法者則
名等得十方一切諸佛菩薩摩訶薩
而為灌頂亦等讀誦不空羂索陁羅
尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三
昧耶經百千部度多遍亦等輪結不
空王一切印百千部度多遍亦名等
入不空王一切廣大解脫蓮花曼拏

羅印三昧耶百千那庾多會亦名證不空悉地王光明地住復謂承事六十四殑伽沙俱胝那庾多百千如来應正等覺種殖善根復謂念此一切如来一名号復謂見此一切如来功德報身阿鼻地獄一切重罪自然燼滅不墮八難不生惡趣生諸佛剎具宿命宿執金剛秘密主此名不空悉地王真言成就三昧耶若加持一蓮花供養觀世音一百八箇王者歡喜則得如願若加持蘇摩那花獻觀世音却取花施諸人者則得除滅罪障灾厄便令歡喜若以花施病者佩之則得除諸鬼病神病滅治罪障若以花散門庭地者人所見花滅治灾障若以花散塚墓上者是所亡者解脫上生天界若以花置卧頭上者睡夢吉祥若以花置天像頭上誦悉地王真言稱天之名一千八遍則得天神隨爲使者若以右手乞悉地王像右髀誦持悉地王真言一千八遍則謂誦持一切陁羅尼真言各千万

遍得諸天神而擁護之若乙像左臂誦悉地王真言一千八遍一切天龍藥叉羅刹來湊擁護藥為命者若乙像臍誦悉地王真言一千八遍是臍部洲普降大雨若悉地王像左右耳邊誦持悉地王真言各一千八遍心所念事悉皆成就若乙像頭誦持悉地王真言一千八遍大梵天衆樂為命護若乙像足誦持悉地王真言一千八遍則得地下一切鬼神冥伏使秙若繞蓮荷池誦持悉地王真言一百八遍當得蓮花滋盛生長若真言灰水散一切花果苗稼上者果實滋茂不被灾損修此法者内外清潔淨无瑕穢如法修行無諸虧隙先護於外法不應食諸佛菩薩金剛天神法僧國王一切官僚人民鬼神毗那夜迦殘食穢食酒肉葷辛皆不應食亦不應往一切田獵捕魚凶戲外道婬女邪見之家賣凶具家屠煞賣肉家看產人家初產生家新死喪家賣經像家惡律儀家與相交往受他供養亦不乘懸手相撲觸何以故以穢觸

觸令諸鬼神伺得其便而作嬈害壞
三昧耶亦不與諸邪命諂曲嫉妬惡
律不淨人等暫為其伴同住修法亦
不與不男人躁卒暴人无慕善提修
道分人同住修法亦不與他對坐言
語傳器共食亦不得著垢穢衣服常
所住處遊往諸處悉令清淨所以者
何如是等人揔居魔界壞善提法言
内護者一常如理懸節於心不自讃
毀善不善業亦不譏謗一切出家在
家人有過無過二者意恒清淨以无
漏心不念世間雜染惡法思諸名利
三者守持布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多溉灌其心於諸有情
起大悲心日日如法受持讀誦隨心
供養常不斷絶如是修行當滿千日
則得成就阿慕伽王一切真言曼拏
羅印三三昧耶出世世間一切神通三
摩地又法以錫鐵造功德天像半加
趺坐手執蓮花衣服鐶釧七寶瓔珞
而莊嚴之當置此像悉地王像側誦
持最勝明王真言加持花鬘置功德
天頭上以諸花香如法供養晝夜誦

持冢勝明王真言加持白栴檀香齋
穪功德天名燒焯供養滿十万遍誦
持忿地王真言加持白芥子穪功德
天名打功德天像滿十万遍其像身
上額上放大光明是時燒香閼伽供
養又誦忿地王真言加持白芥子打
功德天像一千八遍其功德天將諸
眷屬著天衣服瓔珞鐶釧空中現身
南於莯實遍滿壇上壇內供物盡變
為金當取之時分為二分一分每日
為功德天供養觀世音一分自用作
諸功德證斯相時身毛悚竪戰掉不
安特勿怖懼即如法誦吉祥蓮花真言
䣊謨囉怛二合𡁠怛二合囉耶野一䣊莫
旃喇耶二婆无何反路枳諦濕二合縛无可反下同音
囉野三菩地薩埵野四摩訶去薩埵
野五摩訶去迦嚕抳迦野六摩訶去暮
伽上縛囉䣊野七怛𩍐寧也反他八唵[illegible]中[illegible]聲
呼之鉢二合頭䫄你九鉢二合頭䫄你十室二合
嚩鉢二合頭𨹔去倪魚枳反十一鉢二合頭麼庵上
嚲十二鉢二合頭麼縛㡳十三鉢二合頭麼畢
嚩曳十四鉢二合頭麼騎魚夫反嚩去鉢頭二合
麼跛二合北沒反囉陛十六鉢二合頭麼娑去

娜(十七)跛(同上二合)囉底瑟耻䄷(十六)旃縛路枳
跢畢(二合)唎曳(尢)縛囉泥縛囉鄉以你
(二十)跛(同上二合)囉梟娜跛(同上二合)囉梟娜野(二十一)
矩噌矩噌(二十二)旃唎耶(二十三)縛路枳跢縛
囉泥(二十四)虎噌虎噌(二十五)娑(同上)囉蕩倪
(魚叔反)你(二十六)者攞者攞(二十七)補灑跛弭步使
韈(二十八)鉢(二合)頭麼畢唎曳(二十九)弭只怛(二合)
囉弭麼娜陁(上)喍(三十)皤囉皤囉(三十一)(三去)
皤囉塞(桒邑反)麼囉娑(去)麼焰(三十二)旃唎
耶(三十三)婆(同上)路枳諦濕(二合)縛囉野(三十四)
婆(去)麼曳薩埵(丁也反)地瑟耻韈泥(去)弭
(三十五)旃暮伽(上)播捨婆(同上)囉泥許(三十六)
鄉謨寧覩䄷(三十七)涉(二合)縛訶(三十八)
聽仰讚歎大功德天乞請摩頂其功
德天歡喜摩頂詰言善哉善哉善男
子汝今得是不空羂索家勝明王真
言悉地王真言吉祥蓮花真言悉皆
成就汝應從我向我宮殿佳汝所住
用諸珎寶是時當誦與一切顧真言
鄉謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一)鄉莫
旃唎耶(二)婆(无何反)路枳諦濕(二合)縛(无可反)
囉野(三)菩地薩埵野(四)摩訶(去)薩埵野
(五)摩訶(去)迦嚕抳迦野(六)唵(鼻中撞聲呼之)皤伽

上縛麽七摩咄惹你室二合暇八縛囉
縛囉九狗縛路枳跢婆同上囉涅十乞使
理捏塞同上二合囉縛覩十一暗縛暗縛十二
弭補擇枳唎底迦跢十三跛二合囉婆上同
囉步𪆰同上十四狗暮伽上播捨歌塞同上
鞊十五莎二合縛訶十六
如是真言見功德天摩頂讚時誦乞
諸願其功德天兩手出乳與真言者
當承飲之獲大神通變身光麗猶如
旋螺目若青蓮辯才無导音聲清雅
聽者樂聞得證不空大摩尼海清淨
吉祥蓮花觀三昧耶壽命方嶽宮殿
逐身騰往西方阿弥陁佛前聽聞深
法得授記別名不空大摩尼海清淨
吉祥蓮花觀王又復授名不空羂索
觀世音菩薩法王之子又復授名一
切諸佛法之長子并得十方一切如
来出世世間甚深陁羅尼真言壇印
之法悉皆成就遊往一切天龍藥叉
羅剎人非人等宮殿无导所遇一切
天龍八部鬼神人等而皆愛敬若住
世間為大福聚與於有情一切利益
其功德天及所眷屬恒常施與一切

珎寶天諸衣服甘露妙藥守護憐愍愛之如子恒不放捨是時則得倉庫盈溢如毗沙門倉庫無異執金剛秘密主大梵天帝釋天摩醯首羅天那羅延天一切諸天四天大王一切真言明仙藥叉羅刹人非人等愛敬擁護此最勝明王真言悉地王真言吉祥蓮花真言但常誦持則得无量大福德聚

秘密主若有善男子善女人日日三時以諸花香天諸衣服寶珠瓔珞寶蓋幢幡天諸伎樂種種飲食一切敷具一切珎寶一一皆積如須弥山布施供養六十四殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來滿十二月又四海水以為香油日夜亦於六十四殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如来前燒燈供養盡斯四海滿十二月所得福聚无量无邊非可筭數挍計可知復有善男子善女人但常三時持金剛身印心印語印智印觀照三世皆無所有量同虛空則心觀置金色縵字出大火焰焚燼身

盡化為白灰都無所有用塗飾壇方量无際當壇心上觀置尔字現八葉金開敷蓮花磐薄无邊於花臺上觀大寶殿奇花雜拂間錯莊嚴七寶樓閣雜沓寶帳行繞莊嚴殿中觀置金色蓮花師子寶座其座臺榭衆寶光飾於其座上觀置𤙖字現釋迦牟尼如來從一身量示無量身合為一體結加趺坐顯說諸法放无量光左觀觀世音菩薩白衣觀世音母菩薩畔俱胝觀世音菩薩多羅菩薩一切德天右觀十波羅蜜菩薩皆半加趺坐觀世音右觀真言者加趺而坐二手當心指持念珠誦此真言觀置聖衆勿有間斷課數畢已收所誦數及所聖衆囑付觀世音白毫內置或心中着當付囑時輪器杖印誦付囑真言

唵（喉中擡聲引呼之）𤙖（合口擡聲引呼之）鈝頭（蒲邑反二合）麼矩羅七遍付囑餘是觀者而則當得達花種性廣大成就所得福聚比前供養所得福聚百倍千倍乃至百千俱胝數倍不及其一何以故此之真言乃是一切如來首初所生種種无邊

相好功德之處復是一切如來修攝
一切福聚蘊處復是一切如來最初
得授記處復是一切如來得大神通
崇功德處復是功德天獲諸功德大
願果處復是功德天所住光明寶宮
殿處復是六十四殑伽沙俱胝那庾
多百千微塵世界一切如來淨土功
德宮殿往處所以者何是諸如來住
此中者此之真言乃是功德天母所
往處是功德天母又是十方過現未
來一切諸佛功德母故復是十方過
現未來一切菩薩摩訶薩種種神通
相好福聚功德母故復是十方過現
未來一切諸佛菩薩摩訶薩一切陁
羅尼真言一切壇印三昧耶安隱三
昧耶富饒三昧耶降魔三昧耶一切
三昧耶功德母故復是不空王陁羅
尼真言成就法處復是不空王賜於
有情一切廣大布施稱讚種種願處
復是不空王虛空宮殿日月光明住
處復是三十三天功德天宮上光明
宮殿往處復是大梵天帝釋天那羅
延天摩醯首羅天一切諸天光明福

德吉祥母故復是一切真言明 仙藥
仙光明福德吉祥母故復是一切藥
叉羅剎乾闥婆阿素洛蘖嚕荼緊那
羅摩呼羅伽人非人等光明福德吉
祥母故修斯法者日日如法以諸香
花香水酥乳飲食酥燈油燈而供養
之一切佛前燒酥合香觀世音前燒
沉水香功德天前燒白栴檀香

吉祥蓮花大心真言

唵中擡聲呼之補澀跛一頭路枳諦二健馱
縒嚓三訶暮伽上囉惹四三去嚩囉抳三
鉢二合頭慶三去步嚕六嬋囉嬋囉十
每徐輕餅入莎二合縛訶九

如是真言加持一切香花香水酥乳
飲食酥燈油燈供養諸佛觀世音菩
薩大功德天依法而坐輪印作法誦
家勝明王真言悉地王真言吉祥蓮
花真言大心真言心中真言 心中心
真言以奮怒王真言加持香燒當中
夜時功德天像動搖放光時真言者踊
躍歡適至五更時悉地王像放大光
焰觀世音現身安慰所有心願悉令
七之則得圓滿解除身中五無間罪

一切病惱世間一切福德資糧悉皆增長一切惡難符書呪詛盡亦消除

吉祥蓮花心中真言

唵(喉中擡聲呼之)旖暮伽(上)播捨(一)紇(二合)哩娜野(二)鉢(二合)頭弭你婆(同上)囉泥(三)入縛攞(四)跛(同上)(二合)囉娑(去)履釋(五)鉢頭麼步難(六)莎(二合)縛訶(七)

吉祥蓮花心中心真言

唵(喉中擡聲呼之)旖縛路枳釋(一)鉢頭弭你婆(同上)嘮(去)擬抳(二)覩嚕覩嚕(三)吽(四)莎(二合)縛訶(五)

是不空吉祥蓮花真言大心真言心中真言心中心真言若有有情法瑜伽觀日日如法受持讀誦一千八遍者則盡解除五无間罪得功德天觀視加被為滿衆願觀世音菩薩神祐加被不為一切鬪諍刀杖毒藥毒虫鬼神灾病夭壞身命八難怖畏皆得消除若加持五色線二十一結安悉香熏鬼病者佩則得除差若摩訶迦羅神所作病者亦便除差何況鬼病而不愈耶若加持青線二十一結瘧病者佩則得除差若加持白線一百八結諸人民佩則得解除罪障灾厄

而說阿伽陁藥頌曰

冣勝王真言　奮怒王真言　忠地王真言
加持於牛黃　令現煖煙相　點額點心上
與人共談論　忠皆而信伏　藥叉羅刹怖
不相來嬈惱　點頂項眉間　膊臍手掌上
所觸於人民　皆得令除滅　魍魎尼障惱
或有而見者　亦得令除滅　魍魎之障苦
若刹帝利家　或輸陁羅家　彼皆喜供養
點脚脛膝掌　遊行而无乏　水火虎狼等
不令相究害　和兒孩子乳　用點眼中者
見地諸伏藏　若塗於肚上　腹痛病得除
若和牛乳服　而得身清淨　鬼神不相嬈
得滅諸咒詛　[illegible]蠱蠱毒等　并除惡夢相
常和牛乳服　或和酥酪服　或復和蜜服
速令得聰悟　日誦文言異　此族諸真言
壇印三昧耶　悉皆得成就　智恵解如海
為人之所敬　壽命不夭夭　一切諸罪障
宿業諸病苦　悉皆得消除　若和胡麻油
塗頭頭風疾　速當得除差　如是三真言
加持熱昌蒲　令現煖煙相　當復和牛酥
空腹而含服　經滿於百日　聲音清和雅
齒舌得无痾　一切人民聞　所語音之者
灾厄罪障除　若常含服食　記識多文辯

此族諸真言　壇印三昧耶　盡皆得成就
智惠解如海　若佩髀上者　不為諸鬼神
惡難相侵害　若和白芥子　燒熏治一切
難治鬼神病　即得便除差　如是三真言
又復等加持　畢嚗陽晷藥　阿魏多誐囉
青木欝金香　甘松闍莫迦　畢嘌迦蘆根
軋闥羅娑香　芥子獻殘花　等量和合治
雨水丸如棗　威置磁器中　當置於壇上
真言加持現　煖煙相陰乾　治瘧瘡疥癬
毒藥等之病　以藥和水用　塗服則除差
頭痛藥和油　塗頭則疾差　若患齒疼者
令藥則疾除　腹痛藥和水　飲服則除差
一切骨節痛　以藥和酥塗　疼處則除愈
若貯連瘦病　藥和於煖水　每日洗浴身
速滅諸罪垢　一切病之惱　若患鬼神病
以藥和蘇調　灌鼻燒熏身　則當得除差
被鬼魅失音　以藥和水點　頂囟上則差
若患於心痛　以藥和塩湯　飲服則得差
如是三真言　又復等加持　雄黃銀礦藥
煖煙光相現　雄黃點頂額　摶心及喉上
銀礦點眼中　則證於秘密　真言明仙人
入藥叉羅刹　阿素洛鬼神　窟中元障导
若入屍陀林　鬼神見皆伏　若塗身手足

結印誦真言　則得證成就　觀世音菩薩
加祐於勝頴　淨居伊首天　摩醯首羅天
大梵天帝釋　那羅延天王　而為擁護故
是三真言等加持　牛黄雄黄諜頨羅
安膳那欒欝金香　迦俱嗜汁而和合
加持欒現煖煙光　一切香花妙香水
種種飲食獻供養　清淨潔擇身衣服
若是俗人每晨朝　受持八戒點眼藥
額頂耳中輪結印　誦母陁羅尼真言
不空悉地王真言　則得見於補陁山
七寶宮殿觀世音　及見西方寶宮殿
阿弥陁佛諸菩薩　亦見十方諸刹土
一切諸佛菩薩衆　梵釋天王諸天等
漫荼羅人作業者　緣造過現无間罪
點此藥者即不見　我及十方刹土等
一切諸佛菩薩衆　但得夢見於十方
一切諸佛菩薩衆　觀音而為加被護
便與解除无間罪　當生當得不空王
真言神通而成就　壽等天年福无量
種種毒藥毒虫等　一切鬼神悉驚怖
當自盡悉得除滅　人所見者皆歡喜

不空羂索神變真言經卷第十一

丁未歲高麗國大藏都監奉勅雕造

勅雕造

不空羂索經第十二卷　第三十四張　尊

不空羂索神變真言經卷第十二　慕

大唐天竺三藏菩提流志譯

廣博摩尼香王品第十六

尒時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是不空摩尼香王三昧耶有大神力能請十方一切諸佛菩薩摩訶薩一切諸天真言明仙加持成就持真言者一切諸法廣大悲地亦能摧伏一切妬嫉天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛緊那羅蘖嚕荼摩呼羅伽諸惡鬼神亦能消滅世間藥毒蠱毒癥蠱呪詛鬼神諸病人民歡喜增長成熟福蘊善根解除過現十惡五逆四重等罪三十三天天主帝釋從昔至今恒以此香塗身熏服假香神力與阿素洛障敵鬪戰常皆得勝那羅延天亦以此香塗身熏服假香神力降伏一切阿素洛王復常得勝大自在天亦以此香塗身熏服假香神力燒三樓天復常得勝復於往昔佛未出時見有國王号名半拏羅娑桑抳亦以此香塗身熏服假香神力共驕羅

幡王陣敵鬬戰亦復得勝尊者世尊
菩提樹下初成正覺坐金剛座降諸
魔軍亦以此香塗身熏服假香神力
及慈悲力摧諸魔軍一時散壞昔有
商主號名成就諸事居士遊於海中
採得寶珠不被却失亦以此香塗身
熏服假香神力誓弘願言謁大海水
住立海岸舀大海水不踰一日海水
欲盡令諸龍王怯怖持珠却還商主
商主得珠即進還家以是寶珠置於
幢頭復以此香燒熏寶珠其珠是時
七日七夜雨諸珍寶以斯因故說是
香王有大神力能大成就持真言者
今彼難陁龍王跋難陁龍王往昔當
與娑伽羅龍王七日七夜海中鬬戰
三俱吐毒渾大海水惣成毒水大自
在天亦以此香塗身熏服假香神力
海中吸服三龍王毒項變青色伏變
龍毒而成甘露以斯因故說是香力
能滅毒故昔有國王號曷馱多王亦
以此香塗身熏服假香神力誦念求
願得金輪王常得百千苦行仙衆供
侍與轝王四天下遊騰虛空往三十

三天與天帝釋同一牀坐忽起惡心
作大妄語即便却墜退失輪王以斯
義故持真言者應常如法真語實語
發菩提心常行大悲燒焯此香則得
一切如來神力加被成就世尊如是
說者為諸有情解除十六地獄苦故說
解除餓鬼一切飢渴羸瘦苦故說解除
世間一切災厄結使故說令於今當
持真言者成就故說自他求願燒此
香者皆發悲心若自求者即稱自名
若為他者應稱他名供養誦念亦得
如願日月蝕時惡星現時國王大臣
沙門婆羅門一切人民有厄難時應淨
洗浴當以此香塗身熏服燒焯供養
假香神力讀誦不空羂索心王陁羅
尼真言三昧耶則令一切災厄疾痛
解除消滅觀世音菩薩神祐加護持
真言者清淨沐浴當以此香塗身熏
衣以大悲心溥為十方一切地獄餓
鬼傍生一切有情燒焯供養假香神
力誦持不空王陁羅尼真言能令十
方一切地獄餓鬼傍生一切有情遍
香風者皆得解脫若有有情性多瞋

恚愚癡障者清淨洗浴常以此香塗身熏衣於諸有情起大悲心至誠懺悔誦持不空王陁羅尼真言速得解除嗔恚愚癡一切結使地獄重罪若常淨浴塗身熏衣依法作法誦持母陁羅尼真言十万遍恚地王真言十万遍當證不退灌頂地住得諸如来加被金剛元閒三摩地凡燒此香所供養處猶如十方一切如来舍利剎多亦如十方一切如来香雲光明宮殿住處亦如六十四殑伽沙俱胝那庾多百千如来香雲剎土轉法輪處亦是一切菩薩摩訶薩金剛諸天真言明仙四天王神半支迦藥叉大將娑多藥叉大將彩麼婆多藥叉大將摩尼跋陁藥叉大將布羅跋陁藥叉大將佛力藥叉大將那吒鳩鉢羅藥叉大將及諸藥叉大將各并眷屬恭敬擁護與加願處亦是伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天那羅延天三十三天恭敬擁護與加願處亦是日天月天星天二十八宿主星神天眦摩夜天功德天辯才天持地天水

天商棄尼神樹林神山神池神河神
海神恭敬護處亦是焰摩王俱廢羅
天俱摩羅天苦行仙衆日夜護持恭
敬供養猶如十方一切如來舍利制
多處亦是觀世音菩薩摩訶薩一切
眷屬香雲宮殿法會住處若有有情
得此香者則得修習阿耨多羅三藐
三菩提道告諸天言汝當諦聽我為
利益持真言者一切有情說摩尼香
王伽他頌曰

黑沈水香安悉香　乾陁羅娑香煎香
數各一百八分香　三十二分熏陸香
新欝金香小甲香　二種數各十分香
多識羅香白膠香　鉢頭嚕香酥合香
迦(亇遮反)野塞訖香　茅香數七各二分
惹莫迦(上同)香青木香　塞畢栗迦(上同)甘松香
畢唎陽悬香藿香　蓤陵香七各四分
白旃檀香龍腦香　麝香三種各三分
牛黃雄黃香附子　杜仲木汁嫩(奴困反)藕梢
迦(上同)嫏迦(上同)果弭惹耶　俱物頭花訶黎勒
素縛羅娑訖使維　止弭瑟努訖爛鞞
沒羅歌麼補怛羅　塞努訶訖使囉蘗
素麼囉尒鉢矩利　乾陁鉢俱利惹囉

是數十七等一分　皆取精妙上好者白月十五日於閑靜處清潔洗浴以香塗身著淨衣服食三白食斷諸論作舅等羅欝金香泥白栴檀香泥塗摩晝飾置不空王像以諸香花香水燈明三白飲食敷設供養置香壇上真言加持一百八遍和合擣治粉糖石蜜白蜜等分加持一百八遍如法合治分為二分盛瓷器中復置壇上面東作法母陁羅尼真言加持摩尼香王一千八遍奮怒王真言加持摩尼香王一千八遍忿怒王真言加持摩尼香王一千八遍寧固密封持勿泄氣埋斯壇地五旬日滿發取燒焯供養一切不空王手真言

唵（喉中擡聲呼之）薩縛韓詑識跢一縛路枳韓二掎暮伽上紇三合唎娜野三柘羅柘羅　柘柘羅五摩訶迦嚕拏迦六娑去陁上野許七掎鼻詵者野八掎暮伽上播捨歌塞又蘇乙粗九莎縛二合訶十

以此真言加持香王滿十万遍一切如來神力加被摩尼香王名一切如來所觀察香又名觀世音與持一切

菩提願香一分燒之一分塗熏

燒香真言

唵(唯中種聲呼之)薩縛鞞訖誐路(一)縛路枳鞞(二)摩訶暮伽(三)(上)惹耶惹耶(四)沙縛(二合)訶(五)

如是真言加持香王燒供養之當淨洗浴加持香王塗身熏衣貫服清潔依法受持此真言者則得十方一切如來神通加祐觀世音菩薩夢覺現身與授不空智海三昧耶為除八難四重五逆一切諸罪一切沙門婆羅門蠱皆信仰若熏沙門婆羅門一切人齋亦得解除一切結使若白月八日十五日清淨澡浴此香塗身着淨衣服食三白食高山頂上仰天樓上作鼻拏羅獻諸香花香粢白食燒焯香王面西供養十方一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩則於十方一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩前一時皆現此不空摩尼牛頭栴檀香雲宮殿樓閣種種臺座幢幡花蓋而供養之是時十方一切刹土一切諸佛一時讚言善哉善哉真言者我等諸佛往昔因地作斯供養西方淨土阿弥陀

佛觀世音菩薩大勢至菩薩一切菩
薩歡喜讚歎加祐成就不空王法及
遍一切大梵天帝釋天那羅延天摩
醯首羅天日天月天星天乃至色究
竟天皆供養之是時諸天聞香氣者
一時歡喜謂讚此香從何方來作斯
法者得大福蘊成熟善根若乞雨止
雨高迥望處塗曼拏攞燒焯香王高
聲緊捷誦此寂勝明王真言稱難陁
龍王名跋難陁龍王名者須雨即雨
須止即止及止一切惡風瀑雨雷電
霹靂誦持大奮怒王真言燒焯香王一
切毗那夜迦諸惡鬼神憧惶馳走百
踰膳那若燒香王誦寂勝明王真言
稱摩訶迦羅名諸天神名則得降伏
而為護祐常燒香王供養誦念速得
一切大願成就

金剛摩尼藥品第十七

尒時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言
世尊是金剛摩尼藥亦能利益當來
一切持真言者與諸有情解除種種
灾厄病惱不吉祥相所作諸法悉皆
成就若點佩者得諸天神冥皆擁護

人民見者恚皆歡喜若塗面者面對
除滅膚色鮮白若點眼者眼得明鑒
人所相見歡喜問訊若塗佩身誦念
之者毗那夜迦諸惡神鬼慞惶馳走
不相障导得大威力如那羅延三十
三天及諸龍衆亦皆戰怖假真言藥
力動須弥山若有諸病一切灾厄以
藥塗點身分肢節則得消滅若淨沐
浴塗身熏衣誦念懺悔十惡五逆一
切罪障則得斷除人所見者歡喜相
敬觀世音菩薩神通威德加祐擁護
為滿一切菩提境分六十四殑伽沙
俱胝那庾多百千如來善根相應觀
攝擁護惡難灾厄恚皆除滅執金剛
秘密主而再擁護若常佩戴塗身熏
衣貫服清潔誦持真言得諸如来為
授阿耨多羅三藐三菩提記乃至等
覺坐菩提座一切天魔衆惡鬼神不
相嬈惱若塗鍾鼓擊奏聲曲有情聞
者皆當除脫十六地獄一切罪苦及
得除脫八難大怖水火崖岸刀杖惡
賊虎狼蠱毒雷電等難若有鬼神鳥
獸聞者業報受罪亦皆消滅捨斯身

已生人天界若涂 鑠中樓上山上大
聲吹之有情聞者皆得除滅一切罪
障捨斯身已上生天界若藥置幢頭
解除國土鬼神灾癘惡風瀑雨穀米
豊稔有情見者禳治灾障金剛摩尼
藥等數頌曰

多識羅香上牛黃　優鉢羅花上雌黃
蓮花鬚蘂上雄黃　白栴檀香茅香根
畢履迦香欝金香　畢履陽愚香龍花
縛羅迦香紫檀香　歌鄰努藥青木香
路馱羅藥翳羅香　坒惹底鉢得(二合)靚乾叉囉香
蘇曼那花惹莫迦　乾闥囉娑香茴香
散者囉娑沉水香　杜仲木汁丁香皮

白月八日治潔身服食三白食作曼
拏羅置不空王像面東安置獻諸香
花香水飲食藥置壇上恣地王真言
加持和合等分加持龍腦香麝香當
和合之分作三分一分熏佩加曼陀
羅二分服塗木煎沉水香乾陁羅娑
香白栴檀香如法合治恣地王真言
丸治藥丸佩藥揑飾若不開蓮中心
上下通穿爲孔來畫莊飾加持五色
線索穿貫作囊盛之持佩身上若惟

塗服當㮇爲丸復置壇內寂勝明王
真言奮怒王真言悉地王真言加持
是藥一千八遍日日供養乃至藥乾
若常佩者當趣三藐三菩提若服塗
者能治一切鬼神之病風濕疥癬惡
瘡毒腫癰腫痔病癩病頭痛喉腫口
瘡眼耳鼻舌齒脣心腹痃癖痳痢種
種諸病盡皆治之若腹病者煖水和
服若身外病冷水和塗若男佩者繫
左肘上若女佩者繫右肘上是佩藥
者能勤精進依法護持得大勇猛猶
若我身若點額塗身熏複淨衣脩治
諸法速皆成就爲人愛敬若常戴佩
如法誦念速得成就若右腕佩掐珠
誦念得大威力若繫頭下誦念之者
速得諸法相應現前若二手腕佩脩
治布施得無盡手獲大功德若胷上
佩渡江河海不爲水獸而相灾害又
法銀造三十二葉蓮花臺內空合盛
佩藥丸藥熏藥於閑靜處白月八日
絜治身服食三白食淨治飾地作曼
拏羅如法摸畫摽飾界位置悉地王
像面西置銀蓮花當壇心上獻諸香

花香水果子飲食　酥燈燒沉水香白
栴檀香　酥合香日日隨心種種供養
晝夜斷語依法作法最勝明王真言
奮怒王真言忿地王真言加持白芥
子打蓮花臺滿三万遍或六万遍或
九万遍或十二万遍或十六万或十
九万或二十二万每白月八日斷食
作法當中夜時或五更時銀蓮花上
放大光明於虛空中出大音聲忿地
王讚言善哉善哉是時空中一切如
來一時現身證斯相時身心適悅執
持蓮華高聲迎誦最勝明王真言一
千八遍請觀世音神通威力請一切
佛神通威力垂祐加被又誦忿地王
真言一千八遍捧戴蓮華即得神通
騰空自在挪羅延天持千輻輪現身
祐護不順命者則皆摧伏十二百千
俱胝大真言仙王恭敬讚護證不空
大摩尼幢三广 ⺀授得不空廣大光
焰羂索執持遊往十方剎土覩見一
切諸佛菩薩諸大神變為諸如來讚
歎安慰證大摩尼金剛觀察光明照
耀清淨之身一切天龍八部鬼神盡

皆降伏殺欲擁護壽命千劫常往西
方觀覩諸佛菩薩神通演諸深法以
此三昧亦能示現觀世音身及能示
現觀世音七寶宮殿亦能作大神通
入於地下六十四百千真言明仙大
宮殿中自在无㝵若繫右辟證諸秘
密真言明仙三昧耶若繫左辟證諸
藥叉羅刹三昧耶若繫䏶上證摩尼
寶三昧耶若繫左膝見諸藥精採取
无㝵若繫右脛得承第一風輪遊往
一日一夜往返輪還三千大千世界
无所障㝵若繫右脚掌入於地下過
七重金剛際地出入无㝵若藥含服
誦念之者須臾千言舌相柔軟若常
服者得大智慧

如意摩尼瓶品第十八

介時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言
世尊是不空悉地王最勝如意摩尼
瓶三昧耶能成出世世間一切諸法
亦如不空如意輪陁羅尼能與有情
作大寶處其瓶以金以銀以銅以碼
碯以鍮鉐以瓷以泥隨力辦作瓶如
殊形中受一㪷底像覆蓮口像瓶口

內外鈿飾繞瓶身上圖畫蓮花圓繞項口畫花鬚蘂題記四方中層東北面葉上多羅菩薩半加趺坐東面葉上不空羂索觀世音菩薩結加趺坐東南面葉上毗俱胝觀世音菩薩半加趺坐南面葉上除八難觀世音菩薩結加趺坐右畔葉上執金剛秘密主菩薩結加趺坐西南葉上濕廢多白身菩薩半加趺坐西面葉上十一面觀世音菩薩結加趺坐西北面葉上白衣觀世音母菩薩半加趺坐北面葉上如意輪觀世音菩薩一手執輪一手執蓮花一手掌如意寶珠一手掌頰一手膝上執持數珠一手按地結加趺坐右畔葉上僑理菩薩手執蓮花半加趺坐此諸菩薩面目熙怡花冠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮花座上層東北面葉上伊首羅天子摩醯首羅天子東面葉上大梵天子帝釋天子日天子東南面葉上大自在天子火天神苦行仙衆南面葉上那羅延天子焰摩王西南面葉上俱廢羅天子嚩颰縛天子

西面葉上水天子月天子西北面葉上風天子淨居天子北面葉上一切諸天二十八宿天七耀星天是諸天等種種衣服具莊嚴之半加趺坐下層東面葉上提頭賴吒天王左手把槊右手揚掌半加趺坐東南面葉上度底使者并及眷屬南面葉上毗嚕詫迦天王左手執槊右手揚掌半加趺坐西南面葉上功德天地天神半加趺坐西面葉上毗嚕博叉天王眉間一目左手持槊右手掌獨股金剛杵半加趺坐西北面葉上辯才天俱摩羅天半加趺坐北面葉上多聞天王左手執槊右手把獨股金剛杵半加趺坐東北面葉上白爲毗耶夜迦一髻羅刹女使者半加趺坐是四天王種種衣甲天衣莊飾諸天使者天諸衣服而莊飾之其瓶周帀種種寶采間錯莊嚴瓶座花座以白栴檀木或楓香木或栢木或木櫁木與瓶相稱刻開蓮花周帀畫采一如蓮花一一葉上諸器仗印以淨香水淨白芥子當令曝乾盛滿瓶中淨帛盖上白

芥子龍腦香麝香牛黃雄黃和合末
治置於帛上復以緋帛重疊覆上上
置七寶白月八日治潔身服食三白
食淨治其地作曼拏羅基高一肘堅
築平填以瞿摩夷黃土泥周遍塗摩
以諸香泥重上摩拭規郭界院內院
二肘純白栴檀香泥又遍塗摩純欝
金香泥栴檀香泥中畫三十二葉開
敷蓮華繞花四面畫蓮花曼外院一
肘四面除門畫開蓮花四門畫蓮花
曼四面臺上置種種印摽飾界道如
意寶瓶置花臺上獻諸香花香水果
蓏三白飲食種種花曼酥燈油燈稻
穀花白芥子白栴檀香沉水香蘇合
香熏陸香或餘諸香而供養之六時
結界護身護伴燒焯廣博摩尼香王
供養諸佛菩薩摩訶薩一切諸天請
召作法每日如是作新淨食敷設供
養勿令間斷日日當以奮怒王真言
加持白芥子水灑散寶瓶而結護之
以大悲心輪印觀置十方一切諸佛
如來微妙淨身放金色光照触寶瓶
一切菩薩諸天神像光明赫弈以一

切如来金剛法性如意摩尼般若文
字光明熾焰三摩地誦持最勝明王
真言悉地王真言加持如意瓶内外
圓光滿十万遍或二十万遍當十五
日夜五曉時瓶自旋轉放種種光於
虚空中出大梵聲種種歌詠是時身
心明朗喜快如意瓶上一切菩薩諸
天神像放大光明是時燒香閼伽供
養誦奮怒王真言加持白芥子散於
瓶上瓶中出大梵聲讚言善哉善哉
持真言者汝今成就大如意瓶汝從
今去以此實瓶求上中下三昧耶者
悉得圓滿言下法者當求種種醫方
呪術工巧伎藝歌唱讚詠種種財寶
皆得圓滿言中法者當求種種聲明
之論辯才文持義持捴持一切經論
歷數筭計皆得圓滿言上法者當求
識見一切諸佛菩薩金剛諸天宮殿
一切藥叉羅刹神鬼宮殿一切阤羅
尼智三摩地入諸法會三摩地入諸
地位三摩地皆得圓滿若時亢旱惡
風瀑雨雷電霹靂疫疾諸災治地摩
壇當置實瓶條治作法乞之止之皆

得遂願當取瓶上白芥子龍腦香麝
香牛黃雄黃真言加持杜仲木汁和
合為丸真言加持赤黃牛乳和藥點
頂髮際額上肩上手脚掌上則得神
通百千俱胝真言仙衆一時現前不
為一切藥叉羅刹鬼神覩見若服餌
者壽命万歲當得悟解一切論辯一
切陁羅尼真言曼拏羅印三昧耶若
藥點臍渡江河海不為水獸而相災
害若藥點頂往於軍陣鬪諍之處俱
生和解若和酥服得大威力等十白
為掌弄白為不以為難若塗二髀力
敵百人相扠相撲盡皆得勝若天寺
中而誦真言稱諸天名一百八遍以
藥置於天寺舍中得諸天神而自臣
伏風雨順時无諸災疾若藥置於人
家門頭其家歡喜无諸疾患鬼神等
病若藥置於寺門頭者僧衆安樂无
諸惱疾住大慈心若藥置於聖僧座
下不為鬼神偷諸食味常令衆僧得
上味食若置鉢中巡門乞食速得上
食若門若路一切人民見斯鉢者皆
滅垢障若藥置於舍利塔中當令日

日得大施福若藥置於觀世音像足下者每日誦念不空羂索心王陁羅尼真言一百八遍令諸人民自常供養觀世音菩薩長不斷絶若藥置於十字道中一切鬼神被逐馳怖不相侵惱若藥置於高山頂上一切藥精放光出現取之無畏所有有情往是山者則得解除一切灾障周繞是山百踰膳那无諸疫疾鬼神等病若施諸人而頂佩者觀世音菩薩而常憶念滅諸罪障一切灾厄若藥置於田中苗實豐熟不為蝗虫惡風灾暴若藥置於庫藏中者財寶穀帛而无散耗若有有情短命薄福被諸毗那夜迦一切鬼神作病惱者香湯和藥數數浴身一切病障宿積罪垢一時除差世間所樂一切諸法隨心作之盡得成辦

如來加持品第十九

尒時釋迦牟尼如來舉伸右手摩觀世音菩薩摩訶薩頂讚言善哉善哉摩訶薩能以自在大神通力顯現演斯世未曾有不空羂索心王陁羅尼

真言三昧耶悉地王真言曼拏羅耶
三昧耶如意寶瓶與贍部洲苾芻苾
芻尼淨信男淨信女安立成就不空
悉地王真言曼拏羅印三昧耶如意
寶瓶皆獲利益得大安樂令受持者
勤讀誦持得佛菩提轉法輪處我令
以是受持讀誦此三昧耶者付囑於
汝令得成就最勝悉地汝當護念種
種加持與諸法願我亦種種成就加
持无量三昧功德善根而成就之
尒時觀世音菩薩摩訶薩歡喜踊躍
熈怡微笑合掌恭敬頂礼雙足又白
佛言世尊我誓遍於十方一切三千
大千世界所有一切有情有情等以
大悲心盡皆攝受乃至傍生水陸之
類一切有情亦盡攝受為與解除一
切業報種種苦惱皆住菩提不退轉
地世尊彼等有情專念我名欲得真
實成就法者我皆觀察加祐護持為
作成就復有有情為脫諸苦亦念我
者亦以大悲慈善根力攝護觀察為
脫諸苦世尊復有有情善明法或謂
求解脫發大悲心常勤精進晝夜六

時受持讀誦是不空羂索心王陀羅
尼真言解脫蓮花曼拏羅印三昧耶
悉地王真言曼拏羅印三昧耶恭敬
供養依法修者我冣偏急憐伺觀察
愛念守護頂戴擔負常不放捨以大
悲力愛念此人心不滿足心不放捨
謂得種種示教利喜得大解脫住菩
提道滿一切願擁護利益是以我心
而不滿足而不捨離世尊復有有情
為斯教網流傳示現亦能精勤依法
修治恭敬供養此三昧耶受持讀誦
思惟聽聞善解文義修治法式世成
就者復有有情暫聞此三昧耶一一
章句者我皆隨逐祐護利益當應與
證出世世間一切勝願安住菩提不
退轉地若有傍生水陸之類一切有
情若得聞此真言三昧耶文詞章句
我亦當與住不退地世尊何況清淨
有情常依法住持戒精進以大悲心
晝夜六時依法受持讀誦此不空羂
索心王陀羅尼真言冣勝廣大解脫
蓮花曼拏羅印三昧耶者而豈不與
現證一切三摩地耶世尊如是清淨

依法受持真言之人此乃真非臭穢之身應知此人是天中天微妙淨身世尊由斯因緣我則常能頂戴擔負世尊去何證知斯人是天中天微妙淨身世尊緣此不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶圓在斯人藏識中住由是不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶威神力故說此人身必定是名天妙淨身世尊當知此人即是不空悉地三昧如意寶身應知即是如來藏曼拏羅印法之身應知即是不空羂索心王陁羅尼真言曼拏羅印法之身應知即是離於慳貪嫉妬之身應知即是清淨无垢之身應知即是一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖嚕茶緊那羅摩呼羅伽人非人等恭敬供養身應知即是三十三天恭敬讚歎擁護之身應知即是七十二殑伽沙俱胝那庾多百千如來前殖種善根成熟相應身應知即是阿弥陁佛法身應知即是一切菩薩摩訶薩敬護加被身應知

即是執金剛秘密主菩薩敬護祐身應知即是甚深大海廣无際身應知即是須弥山王身應知即是清淨虛空大摩尼寶身應知即是真實舍利塔身應知即是一切如来授記加被身世尊應知此不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶有大威德有大神通是真貞實出世間法世尊末世彼諸有情多有貪嗔愚癡嫉妬很戾懈怠一切重罪纏裹身心三業不淨不定信此三昧耶甚深明教又不明解受持脩習真言明印儀式觀智一一文義三昧耶故世尊如斯有情晝夜常有種種愆各積聚障累相續不絕雖復受持讀誦供養時數間斷不專誦持若不成就非我過各世尊如斯有情雖不證成菩提三昧但為灾厄種種惱疾即便稱念受持讀誦我此不空羂索神變陁羅尼真言法教我亦常與夢覺現身加被擁護世尊我雖數數現身警覺此輩有情由自身業惡作惡觀雜濁充滿亦不識我亦不憶我亦不

須臾定心思惟觀照念我如此有情
云何得度世尊未世復有有情志定
堅固持戒精進又復深信此真言教
受持讀誦係念思惟觀照我身我則
常得現身與語同住同事世尊我雖
為現亦不識知是我之身世尊我所
現者為現沙門身執持應器或現淨
行婆羅門身或現剎帝利身或現商
人身或現國王身或現宰官大臣身
或現朋友身或現父母身或現兄弟
族身或現和上闍梨身或現同學身
姉妹身或現童男童女身或現內外親
世尊是真言者雖見此等諸相善應
數數察候語義威儀詳叙意言說諸
語語常顧占辯見是相持却知此是
觀世音化身示同我伴言論法事世
尊我作如是相貌現者為與方便顯
教誘引種種度脫滿諸願故世尊我
若作商人身者於市邳店大衆之中
而作種種廣大貨易隨類隨事評量
言說或復隨處聚落大衆示同類人
一共談四毗陀論或說內外一切
大聲明論或作種種題篇諷詠絃管

歌唱鼓樂之人皆為上首或復解說
毗柰耶藏阿毗達摩藏大乘素怛羅
藏乃至鄔波提舍等經種種文義或
同淨行大婆羅門解說一切起世界法
或說種種事火天法或說昔時帝王
種種治國相侵罰法或共一切持真
言人等解說種種陁羅尼真言曼拏
羅印三昧耶安隱之法豐饒之法降
鬼神法解怨難法世尊於諸衆中作
是現者云何證知我在衆中世尊當
以三相現身驗知一者所問隨事典
切柔和質直相應語答二者口氣香
潔如優鉢羅花香龍腦香言音美麗
清朗和雅三者身氣香潔如栴檀流
水一切諸香或復隨類同上中下各
現種種姿貌醜陋坌穢之身威雄越
衆世尊若有遇是相者則見觀世音
菩薩摩訶薩應化之身或於睡中為
現種種善夢瑞相誘進令滿一切菩
提不退願地世尊我常以斯善巧方
便處處現身令彼有情以少功力而
則獲得世間隨身一切樂具盡皆充
足世尊如斯見者惟除嫉妬妄語邪

見諂曲有情而不見矣世尊我見如斯嫉妬妄語邪見諂曲有情一切諸天善神使者不護觀録如是有情雖不現身得證成就我亦為於當所生處與大成辦世尊以大悲力運攝我心度脫當来一切有情皆與殖種善提種子潤液藏識

尒特釋迦牟尼如来十方剎土一切如来一時讃言善哉善哉蓮花手汝能具以大悲之力運攝當来一切有情度脫生死貪愛獄縛其中有情為受種種刑戮怖畏獄縛禁閉窮領倮露飢羸憔惶或為一切罪障災厄種種病惱聽聞讀誦此真言典一品之法我等謂為除脫諸苦同作攝受加被授記何况廣大依法精進清淨觀照受持讀誦不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花壇印像法香法藥法恭敬供養而自書寫教他書寫我等諸佛豈不與證阿鞞跋致地耶應知斯人則讃種種承事供養十方剎土一切如来蓮花手若末世中有苾芻苾芻尼族姓男女白月八日不

食不語依法輪結不空羂索印母隨
羅𡰱真言加持印加持印頂奮怒王
印奮怒王真言加持印加持印頂者
應知斯人即是如來身已得如來法
性藏故此人不應於諸有情而生倨
傲我慢自慢應於一切有識有情起
大悲心常備修治此三昧耶者或復
有人入茲三昧耶曼拏羅者或復有
人但當讀誦此經典者如是等人皆
得名入東西南北四維上下十方殑
伽沙數一切佛剎覲見一切如來秘
密三昧耶亦名得見一切如來法報
化身若常依法結印印頂即名常得
一切如來為授灌頂大福德蘊稱歎
善根成熟相應我等如是大稱讚者
皆是荷暮伽王神通功德三昧耶者
復有人見斯神通經卷像者則名等
見九十二殑伽沙俱胝那庾多百千
一切如來應正等覺三十二大人相
八十妙好無量功德法報化身當得
我等一切如來祐護攝受解除五逆
十惡重罪隨得一切大福聚蘊而自
相應如斯之人名後邊身捨此生已

安樂國土蓮花受生更不退轉若有有情短命多病能信此經如法書寫受持讀誦恭敬供養係念觀照則得長壽无諸大疾觧除貪瞋諸惡垢障當得成就大瑜伽定一切功德具足相應此不空羂索神變真言加持持經等量十方一切法界一切如来故

不空羂索神變真言經卷第十二

丁亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空羂索神變真言經卷第十三　慕

大唐天竺三藏菩提流志譯

溥遍心印真言出世間品第二十

介時觀世音菩薩摩訶薩合掌恭敬歡喜踊躍得未曾有放殑伽沙俱胝那庾多百千光明溥照三千大千世界而自莊嚴又白佛言世尊是不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶中溥遍心印真言三昧耶而能示現不空千手千辟觀世音菩薩種種形好神變三昧耶以此一相三昧耶入種種相三昧耶所謂入伊首羅天相摩醯首羅天相大梵天相那羅延天相大自在天相焰摩王相俱廢羅天相娑嚕拏天相俱摩羅天相水天相火天相風天相日天相月天相星天相乃至一切天相若行仙相一切真言明仙相大商人相皆示現之世尊以斯等相則令修者證獲旖暮伽王一切陁羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶不空種種成就三昧耶不空羂索心王陁羅尼

真言三昧耶若以少功而受持者我
則賜与一切意樂勝願圓滿尒時觀
世音菩薩摩訶薩便入溥遍心印三
摩地說溥遍心印真言曰

娜莫塞(桑紇反)窒(都結反)㗚拽(都紇反四合一)特(能邑反)
曠(毘以反)迦南(二)揮詑誐哆㘑(奴紺反三)唵(喉中擡聲引呼)
揭暮伽(上口)鉢頭摩播捨(五)俱嚕(二合)陁(上)迦
介邏(支反)喇沙(上)野(六)跛(二合)囉䞘(無討反下同)捨野
(七)摩訶(去)鉢輪(去)鉢底(八)野摩䞘(無何反)
嚕(上)拏(九)雉䞘囉(十)沒(二合)囉歌䞘(十一)䞘
沙(上)陁(上)囉(十二)揭暮伽紇(二合)喇孅野(十三)
鉢頭䞘䞘孅(十四)䞘䞘耶野(十五)訡(特牛反合口)
(聲呼之)訡訡(十六)怖怖怖(十七)莎(二合)縛訶(十八)

尒時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言
時三千大千世界大地補陁洛山六
返震動天雨衆花在會一切天龍藥
叉羅刹阿素洛乾闥婆蘗嚕荼緊那
羅摩呼羅伽乃至一切真言諸仙歡
喜合掌種種讚歎空居一切惡天龍
神藥叉羅刹毗那夜迦皆悉憧落為
火所燒慞惶馳走發大叫聲一切菩
薩摩訶薩俱持種種花瓔衣服一時
供養觀世音菩薩摩訶薩溥遍心印

真言三昧耶一切天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥婆蘖嚕茶緊那羅摩呼羅伽乃至一切真言諸仙住佛法者俱從本宮持諸花鬘塗香末香寶幢幡蓋衣服瓔珞俱時往詣補陁洛山觀世音宮殿會中住如來前觀世音菩薩摩訶薩前旋繞供養一時致敬同聲白言大慈悲者說此蔚薔伽王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶溥遍心印真言法瑜伽觀廣明心焰三昧耶者最極難有尒時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言清淨者而復廣說溥遍心印真言法瑜伽觀三昧耶尒時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊若有有情每日晨朝日初出時以大悲心如法清淨法瑜伽觀誦念神變溥遍心印真言一千八遍者此人則得攝入不空幻化種種色相三昧耶示現一切幻化三昧耶所言得者謂得通會一切曼拏羅印三昧耶相應住得一切最上神變計都幢三昧耶相應住得一切如來秘密三昧耶相應住得不空一切悉地三昧

耶相應住得不空廣大神變三昧耶
相應住得不空種種色相三昧耶相
應住得不空无量稱歎三昧耶相應
住得不空一切善根三昧耶相應住
得不空如来攝受記别三昧耶相應
住得不空如来種殖大福德蘊善根
三昧耶相應住得不空見一切如来
現前加被三昧耶相應住得不空如
来種族攝受加被三昧耶相應住得
不空金剛種族攝受加被三昧耶相
應住得不空蓮花種族攝受加被三
昧耶相應住得不空摩尼寶種族攝
受加被三昧耶相應住得不空香象
種族攝受加被三昧耶相應住得不
空一切大曼拏羅神變加被三昧耶
相應住得不空大轉輪王種族安住
三昧耶相應住得不空觀察大明觀
印觀所灌頂三昧耶相應住得一切
不空如来觀印所灌頂三昧耶相應
住得不空廣大真言明印成就三昧
耶相應住得一切不空如来菩提座
加被三昧耶相應住得一切不空如
来轉法輪擊法鼓吹法螺三昧耶相

應住得不空六波羅蜜圓滿三昧耶相應住得一切不空如來藏三昧耶相應住得不空廣大甚深文持藏三昧耶相應住得一切不空如來出世解脫三昧耶相應住得不空世間受持悉地三昧耶相應住得不空世間妙吉祥三昧耶相應住得不空一切有情最上遵敬三昧耶相應住此人現在未來得是廣大相應稱歎功德三昧耶相應住世尊若常晝夜六時憶念諸佛捻數聽聞受持讀誦則得除脫生老病死一切罪障越生死海住不退地世尊若有苾芻苾芻尼族姓男女信心清淨以大悲心常念諸佛求覓此經若自書寫若使人書皆發悲心以上衣服財寶飲食供給供養亦勸一切人民書寫受持讀誦聽聞思惟恭敬供養應亦當獲不退轉地如是有情從佛法生則謂一切如來加被為受阿耨多羅三藐三菩提記是稱讚者所得功德亦如諸佛世尊若成就是溥遍心印真言三昧耶者當晝不空王最上悉地三昧耶像

白氎布縚方量四肘增亦任意中畫不空羂索十一面觀世音菩薩摩訶薩身真金色三十二臂正面熙怡眉間一目左面大自在天面右面那羅延天面左焰摩王面右水天面左俱廢羅天面顰眉努目右俱摩羅天面嚬眉努目左摩醯首羅天面嚬眉努目狗牙上出右伊首羅天面嚬眉努目狗牙上出右日天面面狀赤黃左月天面面狀白黃各戴天冠冠有化佛作摩頂相那羅延天頭水天頭兩間風天半身貫飾天服大自在天頭焰摩王頭兩間火天半身貫飾天服三十二手輪結諸印執器仗印羂索印寶珠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服而莊嚴之身圓光焰結加趺坐寶蓮花座右奮怒王三面四臂當中正面熙怡微笑左右面目嚬眉瞋怒一手執鉤一手施無畏一手執蓮花一手持羂索瞻仰菩薩半加趺坐後多羅菩薩微似伍頭二手合掌半加趺坐左苾蒭明王手捧寶花瞻仰菩薩半加趺坐後濕廢多菩薩微似伍頭二手

合掌半加趺坐其座下右不空曼拏羅神面目瞋怒狗牙上出身有四臂一手執羂索一手執蓮花一手執鉞斧一手執劒半加趺坐後真言者長跪而坐手執香爐是諸菩薩花冠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮花座身圓光焰四面圍繞畫十方佛作說法相結加趺坐師子寶座面向菩薩頂上佛外畫苦行仙衆形體枯瘦畫一切天子持散寶花座下佛外畫功德天辯才天毗摩夜天大自在天地天火天風天水天是諸天等花鬘衣服而莊飾之四角依方畫四大王種種衣甲具莊飾之其像飾已於閑靜處淨治其地作曼拏羅種種香泥精潔塗飾模畫化印標郭界道置十一面觀世音菩薩種種幡花閼伽香水香花三白飲食果蓏燈明白栴檀香沉水香安悉香酥合香熏陸香敷飾供養奮怒王真言護身結界輪印座叙面西法坐以大悲心觀置旃字法本无生圓為下體金剛輪座觀置嚩字言論道斷全為上體觀霧

日透觀置囉字離諸染著全為心月
如初日光觀置鉡字自性空寂眉紺
青色觀置佉聲上字等虛空故全為頭
頂備一切色相三昧耶等十一面觀
世音復觀訶字全為頭光復觀囉字
全為眼目光照无障時別先誦奮怒
王真言召請供養誦導遍心印真言
一字聲色相光焰若黃光焰或赤
光焰或白光焰或青光焰或黑光焰
照真言字於心月上右旋行轉皆放
光明滿十千万當中夜時十一面觀
世音菩薩放種種光至五更時觀世
音現身慰語汝求何事我今為汝皆
得滿足見菩薩時當乞二願一乞不
空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫
蓮花壇印三昧耶世間一切最勝悉
地成就大願亦如我身種種自在變
用工巧法自在秘密法神通法入阿
素洛窟法天宮龍宮緊那羅宮法履
水法入火法入一切山林法作金銀
法乞雨法止雨法降伏一切藥叉羅
剎法鉢伏藏法渡江海法占象玄象
歷數筭法一切真言法種種醫法長

年樂法移諸物汰化諸邪見傲誕人法如是世間種種之法悉得自在二也出世間法時觀世音伸手摩頂解除一切業障重罪身器清淨如蛻脫皮證獲不空清淨神通三昧耶身往詣淨土坐蓮花上證百千俱胝生宿命智阿弥陁佛為授阿耨多羅三藐三菩提記住不退地證不空无量百千神變三摩地十方剎土一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神悉皆讚歎憶念觀察當擁護持應知如是溥遍心印真言有大神通能成世間无量无邊一切諸法所謂占譴一切鬼神占相一切壽命長短吉凶之相療治一切癩病風病瘧疥癬病癰病腹病六根等病滅除一切罪障灾厄惡難符書禳禱呪詛法亦得成就出世間法觀世音菩薩現身讚語善哉善哉真言者汝今已入不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花壇印法中溥遍心印真言悉地成就手持蓮花施真言者當受花時即證神通一切諸法騰往十方一切佛剎自在無㝵得諸

如来記別住護
溥遍心印真言世間品第二十一
世尊若蓮池沜作護摩壇加持木檻
木杜仲木然火加持蓮花并幹菓截
和酥蜜如法護摩滿七日夜得功德
天現身而来静心勿怖供養閼伽時
功德天謂真言者今何所須荅言施
我無盡寶藏功德天言如真言者意
說此語已則便不現從此已後伏藏
逐身供給費用得實藏者常增供養
觀世音功德天一切三寶恒勿断絶
特勿積貯若積貯者即不復得白月
八日酥白芥子塗蓮華臺菉像前護
摩一千八遍諸天世人遵敬讃歎若
琉璃瓶盛欝金香水赤色香花摩尼
跋陁羅神前每日三時讃歎供養元
名指按摩尼跋陁羅神誦持溥遍心
印真言滿三七日現身而来日別給
奉金錢一百文盡用供養三寶勿貯
若貯聚者即不復得若舍利塔前置
像面西截紫檀木上塗酥蜜每日三
時護摩一千八遍滿三七日夜得錄
錢一十千文此護摩法通會餘諸真

言明法亦得成就又法當以善提樹葉方布壇上上置雄黃香花供養依法加持令現三相一相點額所願人民歡喜信仰讚樂供養二相點額騰身離地六尺而行日行三千踰膳那見聞三千踰膳那諸聲色法壽命千歲不為諸仙而相率伏常見十方一切諸佛三相點額則得神通攝持同伴去地三千踰膳那里騰空自在壽二十千歲當證一切雄黃真言明仙三昧耶復以蓮荷葉方布壇上以赤黃牛酥洗治牛黃置荷葉上香花供養真言加持令現三相一相點額一切藥叉羅刹諸惡鬼神悉皆降伏任為使者取諸財物二相點額則与一切秘密真言明仙蹈一風輪騰空自在日行二十千踰膳那壽六万歲見聞二十千踰膳那諸色聲法三相點額攝持同伴騰空自在當證一切牛黃真言明仙三昧耶壽一俱胝歲溥遍心印真言阿伽陀藥頌曰

應以雄黃蜜陁僧　緊侯瑟詑欝金香
蒟拼迦花上雌黃　杜仲樹汁上牛黃

惹暮娜鄉紫磨金　菩提樹汁赤牛乳
素蟣囉拏訖使羅　半努(奴吉反)摽羅頭耶藥
塞(僧乙反)努歌乞使羅藥　毗瑟努羯摩使羅
等數精治白月十五日淨治塗地嚴
畢拏羅置十一面觀世音像置藥壇
上以諸香花香水飲食燈明隨力供
養廣大悲心憶念三寶觀世音菩薩
惟求無上阿耨多羅三藐三菩提燒
香供養溥遍心印眞言加持其藥當
和合治加持赤蜜石蜜和合盛赤銅
合復置壇上結印作法奮怒王眞言
加持供物悉地王眞言溥遍心印眞
言加持藥現煖相煙相光相時眞言
者身出光焰壇地震動應自歡喜證
驗藥成藥和沒羅歌麼補怛囉迦油
(唐云梵天兒油)塗摩身上手足等上身如金
剛一切刀杖水火毒藥皆不能害攝
持百人以爲眷屬騰空自在若藥一
兩點化赤銅百兩成金若服飼者和
牛乳酥煎治爲膏三日先服黃牛酥
乳當服此藥和牛乳服滿經六月膚
色鮮澤猶如蓮花聲音清雅鼓如旋
鑠壽十万歲一切刀杖水火毒藥藥

叉羅刹鬼神惡人皆不能害服滿一
年得諸天人樂爲伴侶福壽如天若
藥和胡麻油塗頭則鬚香馥若點眼
額則見一切藥叉羅刹鬼神宮殿門
開入中无㝵世人敬愛若和牛乳石
蜜服滿三年證諸真言明仙王三昧
耶壽一大劫劫中有佛一一皆見菩
提樹下成等正覺得此諸佛爲授記
別姓梵天宮應稱唵(揵耕呼)字大梵天
衆一時迎逆乃至當往阿迦尼吒天
宮爲後邊身溥遍心蓮花阿伽陁藥

頌曰

復以蓮花鬚　素路旦惹鄉　牛黃龍花鬚
銀礦沉水香　唱鞞麼迦囉　石蜜青蓮花
膳葡迦花鬚　計得枳花鬚　上白栴檀香
上鞞譏羅香　栴幡野跛掘　酥合香油和

白月十五日作㬅拏羅置十一面觀
世音等數淨治置藥壇上獻諸香花
香水飲食果蓏燈明合和其藥盛銀
合中以銀藥合盛白栴檀木合中置
於像前奮怒王真言加持供物廣大
悲心舞印治護坐茅草座左手執杖
按藥合上患地王真言溥遍心印真

言先持藥合動現三相閼伽供養至
五曉時頂礼十方一切諸佛捧藥供養
持真言者及伴服藥一時同證隱行
真言明仙三昧耶空行自在壽一万
嚱口氣香潔如優鉢花香膚色充娧
獲得一切隱行大仙三昧耶溥遍心
印真言加持白芥子灰十方結界一
切藥叉羅刹不能為障若紫橿木燃
火白芥子安悉香黑芥子益蔓菁油
護摩一切毗那夜迦并及種族一時
馳走不能為障若苦楝木燃火毒藥
黑芥子七種穀子白芥子面向他軍
如法護摩令彼兵衆且自退住又重
護摩彼諸兵衆不復来敵又重護摩
彼諸兵衆皆摠退散若以佉他羅木
量長二肘如法削治寶来寶杖作舁
擎羅置十一面觀世音當壇心上竪
置寶杖隨力辦諸香花香水果蓏飲
食燈明供養奮怒王真言加持供物
悉地王真言溥遍心印真言加持寶
杖上放光明是時空中告聲謂言汝
今巳得不空成就如意寶杖是時燒
香閼伽供養右手持杖頂戴受持誦

溥遍心印真言加持寶杖一百八遍頭上右旋一百八帀持杖𥊍野平坦地處方量一百丈地為界可其界内心欲地下宮殿房舍臥具衣服飲食湯藥僕從人民一切珎寶妙莊嚴具一時現者誦溥遍心印真言加持寶杖可界東西南北四維中心掾地一千八下即見地下七寶宮殿見一天女捧持寶瓶當宮門立白真言者願入宮中真言者荅今此宮殿非是堅固真實之法天女白言願受實瓶得大富貴怒聲報言此非淨物何令我受天女則便涕淚雙下見時承取遍塗身上頭面等上飲點眼耳身如金色氣馥香熏如牛頭栴檀香口氣香熏如欝鉢花香眼廣明利若青蓮花髮如旋螺聞聲見色圓九万里壽十千刧憶知過去千刧生事悟解内外一切典籍真言壇印三昧耶壂方幻術聲明等論三昧耶天女重白願入宮住復當報言我自行入汝宮殿中天女持姘示真言者是時見姘兩手持姘便即飲服塗身頭面眼耳手足

得是天女一千僕從為伴騰空乘篘
一風輪證八十四千大風輪真言明
仙三昧耶往於淨土恭敬供養阿弥
陁佛一切菩薩聽聞深法若心願事
右手執杖一心觀杖真言旋杖得如
心願又法杖上赤土畫藥叉羅剎像
燒焯香王祀三白食觀杖誦溥遍心
印真言呼藥叉羅剎名於藥叉羅剎
像上右旋杖者則来現身任為命者
取諸財寶衣服飲食悉皆充足若功
德天像前右手執杖誦溥遍心印真
言稱功德天於功德天像頭上右旋
杖者得功德天現身而来與諸財寶
富饒之願若毗沙門像前右手執杖
誦溥遍心印真言稱毗沙門名打毗
沙門像脚者得毗沙門現身而来乞
諸錢財盡皆如願若人門前右手執
杖誦溥遍心印真言稱彼人名旋杖
打門入見歡喜若天寺像前右手把
杖誦溥遍心印真言稱天像名旋杖
則得天神現身而来所乞諸願亦皆
圓滿若日出時觀日持杖誦溥遍心
印真言稱日天名旋杖即得日天歡

喜觀察而擁護之若白月十五日月初
出時觀月執杖誦溥遍心印真言稱
月天名旋杖月天星天歡喜觀察而擁
護之若舍利塔前誦溥遍心印真言
旋杖行道滿七日夜塔內放光出種
種聲得是相者所求諸法悉皆圓滿
若佛菩薩像道場處執杖誦溥遍心
印真言旋杖行道滿七日夜得諸如
來神力安慰滿菩提願觀世音於後
夜中現身而來與證不空如意寶杖
王三昧耶若天旱時有龍湫消執杖
誦溥遍心印真言稱龍旋杖龍降大
雨若霖雨者高山峯上仰天棲上高
大慈聲誦溥遍心印真言旋杖擬之
其雨則止若災風瀑雨雷雹霹靂數
數起者高峯迴處把杖慈觀風雨雷
雹起處發大慈聲誦溥遍心印真言
旋杖擬之九方周圓十踰膳那則皆
止之若衆鬼神作病惱者右手把杖
拂病者身鬼神怖走病得除差若患
瘧者執杖拂身瘧鬼惶走即得除差
若陣戰處右手把杖怒聲誦溥遍心
印真言旋杖期尅兩兵和解若道路

野大海江河一切難處執杖怒聲誦
溥遍心印真言旋杖期尅則得諸難
解馳退散若人畜生患疫病者於城
四門執杖誦溥遍心印真言旋杖期
尅治逐疫鬼悉皆出去病者除差若
高迥處觀所人家執杖誦溥遍心印
真言稱彼人名當自歡喜讚歎供養
若黑月十四日不食不語於晨朝時
誦溥遍心印真言加持杖七遍置杖
摩尼跋陁羅神像其摩尼跋陁羅神
像前誦悉地王真言至後夜時摩尼
跋陁羅神現身而來手持一千金錢
奉真言者得金錢時分為三分一分
盡用供養觀世音及日日作諸香木
供養摩尼跋陁羅神一分盡用供養
三寶一分自用并施貧人所得功德
盡皆迴施摩尼跋陁羅神持勿貯積
日常如是乃至命終若有貯積即不
復得若道曠野過无水處右手執杖
瞻地多有青草濕處高聲誦溥遍心
印真言以杖掾地一千八下輪杖一
千八帀高聲稽請觀世音菩薩惟願
大悲救我飢渴念滿千聲其掾地處

涌出泉池其水清美誦恚地王真言
以杖打水水中涌出赤黃天神合掌
而言今何所求真言者荅須諸飲食
願即与我時真言者便以種種善語
呪願天神願天常安長得一切諸佛
菩薩梵釋諸天常加擁護与天種種
諸大菩提福願圓滿說此語已没水
而去於須臾間手持天諸甘膳美食
奉真言者便當受取以此天食供百
千人同共飽食復持種種妙莊嚴具
奉真言者如此池泉真言者心若不
除者則常住世是水常為一切人民
飲喫无盡若結印護身右手持杖默
誦溥遍心印真言往大衆中空中輪
杖一百八帀隨心所念種種諸物則
皆如意若屍陁林中誦溥遍心印真
言輪杖七帀則一踰膳那成結界護
作六肘壇淨治塗地以牛糞黃土泥
摩飾壇上真言加持紫橿木橛釘壇
四角五色線索四面圍界取族姓摩
奴沙新捨未壞米哆羅以牛五淨清
淨洗浴又以香水重淨洗浴著白淨
服卧置壇上白衣蓋上以三白食置

壇四面布設供養散諸雜花遍於壇
上四角四面置香水椀時真言者面
西法坐燒焯香王供養一切常以右
手執如意杖誦溥遍心印真言加持
米哆羅一千八遍誦悉地王真言亦
加持之聲聲莫絶數以左手拂米哆羅
身以右手杖數數遍按米哆羅身上
令動起坐日觀四方見觀方時特勿
怖懼以杖定按米哆羅頭上莫米哆
羅即語見語之時亦勿怖懼內心思
惟過現未來一切事等誦悉地王真
言聲聲莫絶米哆羅盡說心所思事
復以杖柱米哆羅心上誦悉地王真
言則令米哆羅口吐鮮魯地羅取是
魯地羅點眼點額見諸鬼神宮殿門
闢入皆無㝵鬼神見者悉皆歡喜復
以杖撥拄米哆羅心上誦悉地王真
言令米哆羅吐紇唎娜耶便取執持
即得騰空自在无㝵獲得一切大力
鬼神三昧耶如摩醯首羅得大自在
壽命万歲復一稱訡字一以杖撥拄
米哆羅心上七下又以杖撥打喉上
七下米哆羅自吐舌出持刀割取便

變成劒當佩身者獲得一切劒仙三
時耶壽命万歲一十八千劒仙為伴
又以杖徼打米米哆羅頭上七下發遣
米哆羅身中真言明神還宫而去米
哆羅變成閻浮檀金此金一兩赤銅
百兩和鞋銷鑄成上真金世尊說此
世間成就法者悲愍當來一切有情
令得證入菩提故說

不空羂索神變真言經卷第十三

已亥歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

不空羂索神變真言經卷第十四 幕

大唐天竺三藏菩提流志譯

不思議觀陁羅尼真言品第三十二

尒時釋迦牟尼如来語觀世音菩薩摩訶薩言汝當重說出世最上廣大解脫蓮花秘密心王母拏羅印三昧耶令受持者慧解開悟一切無导自在挺特昇證最上一切勝解无上菩提悉地滿足尒時觀世音菩薩摩訶薩歡喜踊躍即從坐起偏袒右肩合掌恭敬頂礼佛足則於佛前以諸塗香末香燒香寶幢幡蓋衆寶妙花寶珠瓔珞天妙衣服天諸樂具廣設供養如来世尊一切菩薩摩訶薩衆住此旃暮伽王廣大解脫蓮花壇印三昧耶一切天神壇神真言明仙諸天龍神藥叉羅刹阿素洛乹闥婆蘖嚕茶緊那羅摩呼羅伽及住補陁洛山一切苦行真言明仙諸餘一切真言明神等前皆以諸妙香花衣服寶蓋幢幡寶珠瓔珞妙莊嚴具周障供養觀世音菩薩摩訶薩歡喜合掌右繞

如來數百千帀則於佛前却住而坐便白佛言世尊是一切不空如來出世家上廣大解脫蓮花秘密心王神通壇印三昧耶中不思議觀陁羅尼真言三昧耶是一切如來廣大真實神變解脫壇印三昧耶是毗盧遮那如來廣大解脫壇印三昧耶是不空觀家上心印三昧耶但令讀誦則得出世家上真實心三昧耶悉地成就此三昧耶復是一切如來神通加被授記別處我今已得如來神通印持加被欲對佛前為與一切持真言者獲得家勝悉地故說為與衆愍一切有情滅除三世一切罪障度脫无明生死故說擢滅遮止一切地獄餓鬼傍生諸趣故說為與一切邪見徵謗賣法有情解治謗佛謗法謗菩薩贊聞獨覺違罪故說世尊若有有情怖諸罪業能常晝夜具持儀式讀誦受持不思議觀陁羅尼真言懺悔諸罪持淨戒者或有書畫見聞隨喜樂供養者或有具見此經典者世尊如是等人皆得解除无明貪瞋愚癡嫉妬我

慢邪慢重罪蓋障諸鬼神病種種業
報差別等病王難賊難刀杖禁閉水
難火難雷電霹靂虎豹狐狼蚖蛇蝮蠍
諸獸為龍一切災難不相災害一切
惡風雷電霹靂壞苗稼者亦皆除滅
世尊於此三昧耶志願成者懺重罪
者不應於此真言教典生少疑心白
言世尊所以者何

不善善法中　疑為惡中惡　疑故不勤求
二諦諸勝法　諭愚商買者　海陸過真寶
疑惑无識解　不採無價珎　遇斯不空法
疑惑亦復耳　若斯生疑惑　魔羂獄吏縛
亦如師子王　鬫擽諸小獸　不能得解脫
疑惑亦如是　菩提與生死　二定真有法
二中若生疑　聾瞽无慧眼　若有智慧者
應生清淨心　唯然修誦持　大悲解脫門
辟商智慧者　財穫於坦路　絕遂勝剎道
計獲多財果

世尊以斯義故持真言者應生淨信
如法書寫受持讀誦是一切不空如
來出世家上廣大解脫蓮花秘密心
王神通壇印三昧耶母陀羅尼真言
奮怒王真言悲地王真言溥遍心印

真言不思議觀陁羅尼真言常淨思惟法瑜伽觀當知是人則得證見一切如來大不思議廣大真實神變解脫壇印三昧耶毗盧遮那如來神通加持廣大解脫壇印三昧耶不空觀察上羂索心印三昧耶出世世間一切解脫大功德蘊具足相應名不退住一切如來憶念加持為授阿耨多羅三藐三菩提記世尊若有有情為求无上正等菩提守持淨戒常能依法精進无退晝夜六時發大悲心念諸有情恭敬供養合掌頂礼受持讀誦思惟如是不思議觀陁羅尼真言者我見斯人即名真實觀世音菩薩法蘊之身亦名觀世音菩薩法所加持護念之身亦名一切如來法所加持授記之身亦名觀世音菩薩為當現與出世世願滿足之身我常加以大悲精進堅固甲冑為擐被身牢償影撫念護此人何日令得坐菩提場轉大法輪齊蓺我等以大悲心濟度三界一切有情意樂之法皆得圓滿尒時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩

摩訶薩言善哉善哉大悲者汝申法願甚大希有若得見聞信供養者則得除脫無量劫來衆罪苦業何況有人守持齋戒依法受持讀誦思者豈當不證阿耨多羅三藐三菩提耶汝應演說不思議觀陀羅尼真言三昧耶今正是時尒時觀世音菩薩摩訶薩歡喜奮迅熙怡微笑瞻仰如來即說不思議觀陀羅尼真言曰

㖿莫塞(桒䊵反 下同音)窒(都結反 下同音)䔩(扱結反 二人)特婆(无何反 下同)怒識跢(多箇反 下同音 一句)跛(比汲反 二合下例同)囉底瑟耻諦㲉(眦集反 下同音 二句)薩縛(无可反 下同)韈訖誐諦㲉(入聲 三句)㖿莫㖿莫薩縛跛(二合)囉底(二合)曳迦(介下同)還(反)勃陀(上)㬎野(揭可反 下同 四句)室還縛迦僧(去)袮(豎曳反)㲉(入聲 五句)㖿謨梅室(二合)㵿野跛(二合)囉僉契㲉(獻還反 六句)摩訶菩地薩埵縛誐拏縛㵿㲉(入聲 七句)㖿莫荷喇野跋駟囉陀(上)囉(入 句)摩訶易拏擺禰(毛計)(叔礼反)縛諦㲉(入聲 九句)野奔麼嚕拏隼麼(反)囉(句十)㬎使誐拏縛㵿㲉(入聲 十一句)㖿護囉怛(二合)孃怛(二合)囉耶野(十二句)孃莫荷喇耶(句十三)縛路枳諦濕(攝舌呼 下同)縛囉野(十四句)菩地薩埵野(十五句)摩訶薩埵野(十六句)摩訶迦

嚕捉迦野句十七怛䟦引寧夜反他句十八唵喉中擊呼之
薩縛𡃤詑譏跢句十九娑路枳𡃤句二十播捨
紇二合唎鄉野二十一句入攞口舌呼下例同縛攞入縛攞
二十二句達麼馱覩蘖𡃤二十三句柘攞枳攞二十四句
摩訶鉢頭達邑反麼步惹二十五句陁上囉陁上
囉陁上囉二十六句摩訶播捨陁上囉二十七句縛
囉縛囉二十八句囉濕二合弭舍𡃤娑上歌塞
囉二十九句跛同上囉底冐柘𡃤舍嚗囉句三十
𡃤囉𡃤囉三十一句弭補囉諦若陁囉三十二句皤
囉皤囉三十三句𦏲播囉弭𡃤三十四句播𡁠布
囉拏三十五句迦攞迦攞三十六句摩訶沒二合囉
歌呼邑反麼麼同上濕陁上囉三十七句麼攞麼
攞三十八句薩縛播𢿙共我反娑囉拏麼攞三十
九句枳𡁠弭𡁠鄉取笛反捨鄉句四十度嚕度嚕
四十一句菩地薩埵縛弭秫輪律反馱四十二句步嚕步
嚕四十三句摩訶薩埵縛𢧐縺攞四十四句野莽娑
嚕拏矩麼同上囉四十五句鄉麼塞訖二合𡁠
𡃤四十六句虎嚕虎嚕四十七句沒二合囉歌摩弭
瑟努韋寸反摩臨濕二合縛囉四十八句矩摩囉
𩋰數爛反你計濕二合縛囉四十九句縊伊異反濕二合
縛囉摩臨濕二合縛囉句五十禰數計反縛補
怛鄉訖反二合囉摹无繁反你𡃤五十一句鄉麼塞訖
𡁠𡃤弭馱五十二句麼捉怛理陁上囉五十三句

揭頭羿餔佘娜五十四句摩矩吒上陁上羅
𪏭寧立反饙名養反五十五句麼拞迦娜迦五十六句䟦駒
囉吠女去𩞫野五十七句摩囉迦羿鉢二合頭
麼五十八句邏倪魚礼反榛數乙反二合囉你擺五十九句𪏭
同上饙同上穆訖底迦六十句楞去聲訖二合𩞫
羿舍𩞫囉六十一句抜腎時反振饒去聲播弭
羿陁上羅六十二句惹吒上麼矩吒上六十三句湯涅羿
六十四句鄉縛戰榛同上二合囉六十五句囉盲羿六十六句
鉢二合頭麼陁上羅六十七句鉢二合頭摩縒
娜六十八句鉢二合頭摩步惹六十九句窒二合𩞫
路輕呼者娜七十句窒二合𩞫戍去擺七十一句陁
上羅播捨陁上羅七十二句薩縛羿設識踄
七十三句鼻使訖羿七十四句娑去囉娑去囉七十五句
薩縛播薮同上七十六句䟦二合囉舍麼鄉迦囉
七十七句摩訶迦嚕拞迦七十八句覩嚕覩嚕七十九句
薩縛薩婆婆囉鄉同上野迦八十句菩地
菩地八十一句薩縛羿訖議踄八十二句娑路枳
羿八十三句菩地曷挐擺八十四句娑路輕呼枳
羿八十五句路輕呼計濕二合縛囉八十六句摩臨
濕二合縛囉八十七句摩訶振踄麼拞陁上
囉八十八句弭濕二合縛嚕䟦八十九句摩訶譯饙
同上九十句娑馱娜九十一句摩訶迦嚕拞迦九十二句勃
𪏭亭夜反勃𪏭九十三句善陁上野餔伽上畔九月

不空羂索經第十四卷　第七張　慕

十四句薩縛舞訖識跢九十五句婆路輕呼枳舞

葉皤九十六句摩訶奔脯閂反孃上九十七句諦惹陁

上囉九十八句跛同上囉婆囉九十九句悉地迦囉一百句

薩縛皤名夜又地求囉一句薩縛薩嬙縛

鄒去耶播囉二句薩縛耨輕呼佉上跛

二合囉暮者迦三句摩訶迦嚕擬迦四句鄒

謨窣靚薤涉二合縛訶一百五句

尒時觀世音菩薩摩訶薩說是陁羅

尼時其禰陁洛山變成七寶光瑩明

徹其諸花樹皆盡變成九十九億殑

伽沙俱胝鄒庾多百千微塵世界七

寶堂閣光明閒錯皆以種種寶鐸金鈴

垂珠納纓寶珠花拂寶蓋幢幡對相

交錯處處莊飾一一堂閣中有九十

九億百千高座寶飾光現則有十方

一切如來皆來坐座是諸如來伸金

色手摩觀世音菩薩摩訶薩頂同聲

讚言善哉善哉觀世音能善演斯出

世最上大正道門廣令給濟贍部有

情蠲治罪障脫生死海若有有情一

經於耳當得入於最勝佛道若有書

寫讀誦受持見聞隨喜樂供養者皆

令當得廣作佛事應知斯人現身得

名一切如来一子之地其山一切藥
草藂林皆盡變成衆寶蓮花大如車
輪花齊儼人光明煜爚以青琉璃而
為其幹衆寶為葉閻浮檀金以為其
臺赤珠為子白珠鬚蘂則有十方一
切菩薩摩訶薩皆来此花如法而坐
各執種種真珠瓔珞價直億千皆當
供養觀世音菩薩摩訶薩聽聞如是
陁羅尼真言壇印三昧耶是時三千
大千世界地六大動變成金色於虛
空中繽紛亂雨天諸寶花供養一切
諸佛如来一切菩薩摩訶薩是陁羅
尼真言壇印三昧耶尒時執金剛秘
密主菩薩奮迅微笑即從座起輪舞
其躰步如師子往詣佛前頭面礼足
合掌恭敬而白佛言世尊與出世間
陁羅尼壇印三昧耶甚奇希有能現
如是廣大神通變化三昧耶具大威
德等如如来處瞻部洲初出于世轉
大法輪與大佛事㝡極希有若有有
情一經於耳則得无量大功德聚積
數相應我見此陁羅尼定與令當一
切有情作大光明世尊瞻部洲界横

大法身運濟有情唯觀世音菩薩摩訶薩故餘无有能起以大悲救度有情尒時如來謂執金剛秘密主菩薩言如是如是如汝所說此陁羅尼與贍部洲一切有情作大父母我常見是觀世音菩薩摩訶薩為贍部洲出世世間一切有情橫大法身作大依止皆等濟度圓滿安置然入佛道是觀世音菩薩摩訶薩已於无量微塵阿僧祇劫住持勇猛大精進力作大利益為度有情尒時執金剛秘密主菩薩往觀世音菩薩摩訶薩前合掌頂礼持日光藏大摩尼寶供養觀世音菩薩摩訶薩及以一切天諸妙花遍散供養退座而坐

尒時釋迦牟尼如來應正等覺則入不空无垢清淨光三摩地頂放種種色光焰輪變成傘蓋其盖復放種種色光遍滿虛空於其光中圓現種種廣大神變一一光中現殑伽沙俱胝那庾多百千微塵剎土一切如來應正等覺是諸如來一時讚歎觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉摩訶薩能

善演斯冣極難有陁羅尼母拏羅印
三昧耶是法能示菩提道場轉大法
輪燃大法炬建大法幢擊大法鼓吹
大法鏍摧伏四魔等趣諸佛十力四
無所畏四無㝵解十八佛不共法真
如實際圓滿十波羅蜜多一切智智
十地五眼六神通一切菩薩摩訶薩
法與失正道者安示正道失正念者
安示正念行惡道者安示善道作種
菩提種子道場尒時釋迦牟尼如來
復誥觀世音菩薩摩訶薩言大清淨
者汝復說此出世冣上不思議觀陁
羅尼真言廣大神通解脫壇印三昧
耶尒時觀世音菩薩摩訶薩又白佛
言世尊此不思議觀陁羅尼真言解
脫母拏羅印三昧耶是觀世音冣上
上心廣大神通能現種種廣大神變
幻化千辟千手千印千眼千頭三昧
耶一時等入殑伽沙俱胝那庾多百
千微塵剎土一切如來甚深秘宻大
母拏羅印三昧耶坐菩提座轉大法
輪然大法炬吹大法鏍建大法幢演
大法義摧伏天魔蘊魔煩惱魔死魔

閉門一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿
素洛趣成就一切陁羅尼真言鼻挐
羅印三昧耶一切不空如來般若字
觀三昧耶不空无等自在三昧耶不
空遍知神變三昧耶不空心攝受願
海三昧耶不空安立一切有情菩提
命三昧耶不空菩薩摩訶薩廣大神
變三昧耶不空辯才演說一切如來
神通三昧耶不空發起一切供養海
雲三昧耶不空供養承事一切如來
三昧耶不空住行迴向十地三昧耶
不空入大涅槃城三昧耶不空圓滿
六波羅蜜三昧耶不空實雨一切幢
幡寶蓋天妙衣服塗香末香三昧耶
不空命終見一切如來種種勝妙莊
嚴佛刹三昧耶不空大福德蘊滿足
三昧耶不空殖種善根成熟三昧耶
一切不空如來神通三昧耶不空自
在成就三昧耶不空陁羅尼真言解
脫壇印變像三昧耶不空廣大成就
三昧耶不空一切法藏伏藏三昧耶
不空壽命增長福殖三昧耶不空名
聞不壞三昧耶不空度脫大生死海

三昧耶不空解脫无明老病愁歎苦
憂惱三昧耶不空圓滿有情願三昧
耶不空念具足三昧耶不空受持善
根圓滿三昧耶不空大真言明仙輪
王三昧耶不空入三十三天宮殿三
昧耶不空入兜率陁天宮殿三昧耶
不空入色究竟天宮殿三昧耶不空
入帝釋天宮殿三昧耶不空一手現
大神力掌動須弥盧山三昧耶不空
密行真言明仙三昧耶不空一切真
言明仙輪王中大輪王三昧耶不空
一切如意法雨三昧耶不空降大天
雨三昧耶不空雨種種釵璫環釧寶
冠瓔珞妙莊嚴具三昧耶不空雨天
諸飲食三昧耶不空種種究竟度脫
有情願三昧耶不空種種論偈諷頌
理趣毗柰耶經契經倪耶經授記經
伽陁經烏陁那經因緣經譬喻經本
事經本生經方廣經未曾有經鄔波
提舍經阿毗達磨一切論辯三昧耶
不空入一切大乘海三昧耶不空治
諳遮止一切藥叉羅刹餓鬼毗舍遮
鬼宮盤荼鬼鬼陽顛鬼種種障导毗那

夜迦諸惡鬼神三昧耶世尊此陁羅
尼廣真如是無量无邊大功德聚以
是稱名不思議觀陁羅尼真言能滅
一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿素洛
趣解除一切災厄怖懼亦現出世世
間一切三昧耶十善業道不空阿娛
跋智大涅槃道成就無上正等菩提
安住一切如來秘密心藏世尊此不
思議觀陁羅尼真言是觀世音密上
上心廣稱歎處

陁羅尼真言辯解脫品第二十三

介時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩
摩訶薩曰善哉善哉蓮花手汝今說
斯出世世間不思議觀陁羅尼真言
神通功德密極希有我已知此密上
秘密心觀陁羅尼真言乃是一切如
來一切菩薩摩訶薩等神通功德大
遊戲處又是一切有情情趣現在未
來密上無上無等等道无量無盡道
處此陁羅尼真言神通功德密極深
邃甚希難有能令三有一切有情度
生死海若有苾芻苾芻尼族姓男族
姓女受持讀誦此人即已稱持一切

如來廣大神變真實解脫壇印三昧
耶毗盧遮那如來真實神通加持廣
大解脫壇印三昧耶廣種无量福德
善根相應攝受若復有人已曾恭敬
供養承事九十二殑伽沙俱胝那庾
多百千微塵世界一切如來應正等
覺聽聞於法得受記者比斯受持讀
誦此陁羅尼真言所得功德齊等无
異何以故以是陁羅尼真言尊妙奇
特最難見聞具有無量神通功德若
有苾蒭苾蒭尼族姓男族姓女守持
淨戒精進勇猛懇篤身心於諸有情
起大悲心捨所身分珍寶穀帛處處
求覓是真言經如法書寫三十六月
依法作壇晝夜六時受持讀誦母陁
羅尼真言奮怒王真言濤遍心印真
言不思議觀陁羅尼真言結印灌頂
如法觀置斯人則名无量劫中種種
難行苦行善根何以故我已知此陁
羅尼真言乃是一切諸佛如來无量
無邊无上無等三藐三佛陁神通功
德蓮花手着受持者發菩提心觀照
五蘊眼界色界乃至識界十二因緣

自性空寂離我我相離有情相離受
者相離一切相何以故法自本来性
自寂靜无我無作无自無他離諸蘊
界是蘊入界真實觀察不可得故无
自識故不可執受是所執受亦不可
得何以故一切法本無色无形離諸
染著心不住内外不在兩間内外兩
間亦不可得本自清淨平等无二捨
无我心主自在覺心本不生何以故
心前中後際不可得故如是知心超
越世間唯法无我根本警誡淹留脩
行擯拔煩惱无明根耗建淨法身湛
然寂靜中觀羅字光明如日淨治三
毒一切垢障廣嚴道場地中諸遍如
虛空相金剛所持下觀風輪黑光焰
布於風輪上觀其水輪水色猶乳中
觀鑁字光明踰月於水輪上觀金色
壇光焰明曦溥數照曜中觀白寶八
葉蓮花金剛為莖果實鬚蘂放无量
光无量百千雜寶蓮花前後圍繞其
蓮臺上觀師子座衆寶莊嚴周帀行
列種種寶柱上有種種寶盖幢幡珠
瓔花拂天諸衣服光明曜爚觀衆海

雲溥雨種種塗香末香衆妙寶花嚴
潔場地鼓奏種種天諸音樂如意寶
瓶閼伽香水寶樹花敷摩尼光燈佛
波羅蜜菩提妙花一切菩薩歌唄法
音具足莊嚴師子之座於其座上觀
𤙖字門現毗盧遮那如來身檀金色
或白銀色結加趺坐身上溥放金色
光焰或白色光其光明焰內見一切
於其光中復現无量剎土塵數一切
諸佛光遍无量諸有情界隨性開悟
毗盧遮那如來心上觀大月輪光明
素徹邊層圓布一百𤙖字金色光焰
字字旋行觀是字字遍身出現无量
佛身相好光明神通自在滿量十方
一切世界是無量佛還復右繞入於
身中合為一身左觀縛無可反字門現執
金剛秘密主菩薩身圓光焰結加趺
坐蓮上寶座右觀縒字門現觀世音
菩薩身圓光焰結加趺坐蓮上寶座
前後圍繞觀照一切種族菩薩摩訶
薩身圓光焰結加趺坐蓮上寶座觀
世音右觀真言者自身如法而坐以
佛神力以法界力溥觀供養誦奮怒

王真言廣大明王央俱捨真言得隨
羅尼真言溥遍心印真言不思議觀
隨羅尼真言悉地王真言一切菩薩
敬礼解脱三昧耶真言一字門聲
相如觀世音相輪舞其印如是觀照
修諸善法慈不善業得善无畏如是
觀知得身無畏捨自蘊集得我无畏
害蘊摯縁得法无畏害法住縁得法
无我無畏害諸蘊界能執所執自性
无性平等无畏作是修者名住如来
形相法身与三昧俱是真發心以少
功用獲大成就如因月現照澄淨水
中見月像如天降雨種子芽生如執
火燼空中輪旋火輪像現如是三喩
辟真言句觀置成就所以者何而自
法性説種種道文詞章句自顯智力
法界加持隨有情性種類開示蓮花
手三藐三佛陁大乗相者謂諸文字
陁羅尼真言門尒時觀世音菩薩摩
訶薩白佛言世尊云何文字陁羅尼
真言門佛言蓮花手字平等性語平
等性言説理趣平等性入陁羅尼真
言一切字門以無所得而為方便入

旃字門解一切法本不生故入迦(亇邏反)字門解一切法離作業故入佉字門解一切法等虛空不可得故入誐(迦鉗反又音迦亇攞反)字門解一切法一切行不可得故入伽(上)字門解一切法一合不可得故入落字門解一切法離塵垢故入菆字門解一切法第一義教不可得故入者字門解一切法无死生故入鄉字門解一切法離名字相不可得故入播(生者反)字門解一切法影像不可得故入薄字門解一切法出世間故愛支因緣永不現故入餅弱字門解一切法生不可得故入度字門解一切法戰敵不可得故入陁(上)字門解一切法調伏寂靜真如平等无分別故入婆(无何反)字門解一切法一切有情離繫縛故入荼字門解一切法執持清淨不可得故入瑟吒字門解一切法制伏任持驅迫愓相性不可得故入詫(魑賈反)字門解一切法長養不可得故入灑(蹄賈反)字門解一切法无罣导故入拏(尼賈反)字門解一切法悉對不可得故入縛(无可反)路字門解一切法

言音道斷故入嚲(多可反)字門解一切法真如住處不可得故入野(藥可反)耶(餘何反)字門解一切法一切乘如實不生不可得故入怛⿰亭也(亭也反)他(去)字門解一切法住處不可得故入馱字門解一切法法界不可得故入鄴(默葉反)字門解一切法時平等性不可得故入摩字門解一切法我所性不可得故入頗(披我反)字門解一切法而不堅實如聚沫故入麼字門解一切法所縛不可得故入惹字門解一切法生起不可得故入濕縛(同上二合)字門解一切法安隱性不可得故入囉字門解一切法離一切塵染故入攞字門解一切法一切相不可得故入建字門解一切法界性不可得故入捨字門解一切法寂靜性不可得故入佉(上)字門解一切法如虛空性不可得故入駒字門解一切法窮盡性不可得故入⿰里多(多箇反)字門解一切法任持處非處令不動轉性不可得故入紇喇蘗唶字門解一切法所了知性不可得故入閉詑字門解一切法執著義性不可得

故入歌字門解一切法因性不可得
故入噃字門解一切法破壞性不可
得故入柞字門解一切法欲樂覆性
不可得故入塞（桒紇反）麼字門解一切法
可憶念性不可得故入壒（二合）縛（同上）
字門解一切法可呼召性不可得故
入縒字門解一切法勇健性不可得
故入唵字門解一切法厚平等性不
可得故入弟字門解一切法積集性
不可得故入醫臨（去）曳四（手以反）字門解
一切法離諸諠諍無往來行住坐卧
不可得故入叵字門解一切法適滿
果報不可得故入塞（桒紇反）迦（同上）字門
解一切法聚積蘊性不可得故入逆
婆（去）字門解一切法衰差性相不可
得故入拓字門解一切法聚集足迹
不可得故入楷字門解一切法究竟
所不可得故入識（同上）拏娜麼餅怖
莎縛訶字門解一切三昧耶悉皆自
在速能成辦一切事三昧耶義利悉
拖達花手如是字門解入法中根本
邊際除如是字表諸法中更不可得
何以故達花手如是字義不可宣說

不可顯示不可執取不可書持不可
覩受離諸相故辟如虛空是一切物
所歸趣處斯諸字門亦復如是諸法
義理皆入斯門方得顯現蓮花手入
如是句字門等名入諸字門若修治
者如是受持入諸字門得善巧智於
諸言音能詮能表皆无罣㝵於一切
法平等空性盡能證持於衆言音咸
得善巧蓮花手若受持者能聽如是
入諸字門印相印句聞已受持讀誦
通利為他解說不著名利由茲因緣
得二十種殊勝功德何等二十謂得
强憶念得勝慚愧得堅固力得法旨
趣得增上覺得殊勝慧得无㝵辯得
總持門得无疑惑得違順語不生恚
愛得无高下平等中住得於有情言
音善巧得蘊善巧處得緣起善巧因
善巧緣善巧得根勝劣智善巧他心
智善巧得覩瞻星曆善巧得天耳智
善巧宿住隨念智善巧神境智善巧
死生智善巧得漏盡智善巧得說處
非處智善巧得往來等威儀路善巧
蓮花手是為二十種殊勝功德若持

真言者行陁羅尼真言時以无所得而為方便所得文字陁羅尼門當知是為一切菩薩摩訶薩恭敬頂礼出世廣大解脫陁羅尼真言冣上神變解脫壇印三昧耶出世廣大解脫蓮花身𡚒羅像三昧耶大乘相三昧耶冣上乘相三昧耶蓮花手是受持者住四念住何等為四一身念住二受念住三心念住四法念住修行陁羅尼真言以無所得而為方便雖於內身住循身觀雖於外身住循身觀雖於內外身住循身觀雖於內受住循受觀雖於外受住循受觀雖於內外受住循受觀雖於內心住循心觀雖於外心住循心觀雖於內外心住循心觀雖於內法住循法觀雖於外法住循法觀雖於內外法住循法觀而竟不起身俱受俱心俱法俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故是受持者四念住長蓮花手如是修者當知是人又筮於我發初因地作菩薩時修行種種苦行善根成就阿耨多羅三藐三菩提地坐金剛座

轉大法輪切德无異是人即名廣種
无量大福德蘊善根相應當得出世
成就无上正等菩提觀世音菩薩摩
訶薩而常祐護手摩其頭為現於前
与滿此不思議觀陁羅尼曼拏羅印
三昧耶廣大功德稱讚善根如是陁
羅尼三摩地若一經耳亦當得生極
樂刹土阿弥陁佛前蓮花化生以諸
相好而自莊嚴一切經法真言壇印
三昧耶等悉皆證現六根清淨具宿
住智得五神通是故智者晝夜精勤
受持讀誦莫令懈怠秘悋於法應起
平等大悲愍心為諸有情而廣敷演
是陁羅尼壇印三昧耶薄得見聞書
寫修學讀誦受持令得出世若有有
情諂偽嫉妬讀誦受持或有有情怕
懼種種恐怖灾厄讀誦受持如是等
人亦得無量大福聚蘊何況有人以
菩提心書寫讀誦受持供養而豈不
證菩薩十地神通功德

不空羂索神變真言經卷第十四

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空羂索神變真言經卷第十五

大唐天竺三藏菩提流志譯

最上神變解脫壇品第二十四

爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊若有修是最上廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶者當於閑靜泉沼河邊或於園林心所愛處縱廣三十二肘或十六肘可界方圓穿深五尺以本出土簡去一切惡土瓦石骨木毛髮便却如法填築平治其本出土若不欠賸得名上地謂諸如來稱讚此地當知是地堪諸如來坐菩提場轉法輪地堪作諸佛舍利制底若本出土填有欠賸是地下惡不堪作壇若得上地以瞿摩夷黃土泥如法泥飾又諸香泥周絜塗摩畫大海水內院中畫七寶蓮華臺上寶殿中毗盧遮那如來右手作摩頂相面西結加趺坐師子寶座左阿弥陁佛右手作摩頂相面西結加趺坐師子寶座右釋迦牟尼佛右手作摩頂相面西結加趺坐師子寶座釋迦牟尼佛前不空羂

索觀世音菩薩一面三目熙怡微笑
身有四臂左一手執蓮華右一手把
羂索二手合掌首戴寶冠冠有化佛
種種莊嚴坐華座上曲躬瞻仰其向
弥陁佛前不空奮怒王三面四臂面
别三目當中正面熙怡微笑左右面
目嚬眉瞋怒左手執鉤右手持索二
手捧寶華盤首戴寶冠冠有化佛種
種莊嚴坐華座上曲躬瞻仰次院東
面觀自在菩薩手執蓮華結加趺坐
濕廢多菩薩手執俱勿頭華半加趺
坐蓮華遊鄉刹菩薩手把蓮華半加
趺坐多羅菩薩手執青優鉢羅華半
加趺坐睒俱胝菩薩半加趺坐北面
白衣觀世音菩薩手執蓮華結加趺
坐德大勢至菩薩手執蓮華結加趺
坐儞理菩薩手執蓮華半加趺坐羽
路枳你菩薩手執蓮華半加趺坐吉
祥菩薩手執蓮花半加趺坐南面大
吉祥菩薩手執蓮華結加趺坐大水
吉祥菩薩手執蓮華結加趺坐落訖
瑟弭菩薩手執蓮華半加趺坐室觀
波大吉祥菩薩手執蓮華半加趺坐

㗚識婆底菩薩手執蓮華半加趺坐
西面白身觀世音母菩薩手執蓮華
結加趺坐无垢慧菩薩手執蓮華半
加趺坐始縛麽訶明王手執蓮華半
加趺坐耶輸沫底菩薩手執蓮華半
加趺坐馬頭觀世音菩薩手執蓮華
半加趺坐東門无能勝金剛面目瞋
怒左手執杵結加趺坐南門計理枳
攞金剛面目瞋怒左手執杵半加趺
坐西門水識羅金剛面目瞋怒左手
執杵半加趺坐北門尼蘇鉡囉金剛
面目瞋怒左手持杵半加趺坐此諸
菩薩華冠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服
種種莊嚴坐蓮華座身圓光焰次院
四面除門置淨居天伊首羅天摩醯
首羅天那羅延天大梵天大自在天
焰摩王水天帝釋天俱摩羅天他化
自在天兜率陀天阿迦尼吒天乃至
諸天是諸天等或但置印所謂轉法
輪印金剛杵印羂索印鉞斧印那羅
延輪印三叉戟印鉢置婆印鋸印金
剛鐸印蓮華鐸印輪印螺印棓印巢
印寶瓶印寶鏡印優鉢羅華印根本

蓮華印寶幢印傘蓋印如意珠幢印
摩尼金剛印金剛鉞斧印四股金剛
杵印難你迦護多印錫杖印君持印
苾陵誐羅瓶印黑鹿皮印絡膊寶瓔
珞印五色雲印日天印月天印星天
印乃至諸印繞火光焰東門宛伽河
南門枲哆河西門婆屢數河北門戰
捺囉鞢伽河四角四天王神執持器
仗東門右摩尼跋陁羅神執持寶珠
右夜摩天元辟喻天各持寶華東門
左布刺拏跋陁羅神執持寶珠左功
德天手持蓮華南門右鞢攞祢鞢力
天神持刀右地天神苗稼天神火天
神各執持華南門左半支迦藥叉大
將神左藥天神持華西門右難陁龍
王捧持寶華右辯才天眦摩夜天持
華西門左跋難陁龍王持華左一髻
羅刹女度底使者金剛商迦利女眦
俱胝羅刹女皆面目瞋怒半加趺坐
北門左無邊龍王手持寶華左華齒
神持華北門右訶利諦神商棄尼神
此等天神華瓔衣服種種莊嚴半加
趺坐內院界上種種色摩尼寶珠次

院界上蓮華㙲外院界上獨股金剛杵頭頭相次内外彩色物等皆新好者脩是法時常淨澡浴着淨衣服食三白食不食熏辛酒肉殘食如法圖飾五色線索圍繞界畔其壇院外作六肘院淨治平墺瞿摩夷黄土泥周遍塗摩種種香泥重遍塗摩五色彩粉摸畫外界當開四門六十四金剛羂量長九寸釘壇外界五色線索圍壇外界赤銅蓮華八金銅蓮華八白銀蓮華八金壜四銀壜四赤銅壜四盛諸香水七寶口插寶華果樹銀寶壜四盛諸香水七寶淨帛蓋口金香鑪四銀香鑪四龍腦香沉水香欝金香白栴檀香金疊四銀疊四盛斯香獻種種色綵寶幢四頭置寶冠金器八銀器八盛沉水香八水上沉華金器八銀器八別盛諸香金器八銀器八別盛諸華金器八銀器八盛三白食如法敷獻白瓷壜六十四盛諸香水口插諸華枝葉白瓷香鑪六十四燒種種香赤銅壜四盛諸香水五色繒綵繫其項上三白飲食六十四分

種種飲食果蓏六十四分雜色華鬘一百二十二白色華鬘六十四赤色華鬘三十二𦦨燭八燈樹八如法敷獻外院四面燃酥燈油燈一百六十四盞是供飲食唯除五辛酒肉蘆菔生菜殘食穢食勿供養之餘者盡通外院四門四角敷置高座以諸繒帛如法莊嚴四角座上轉讀此神變真言經四門座上轉讀般若波羅蜜經讀經之聲清朗美麗是讀經人淨浴塗香著淨衣服食三白食入壇陛座種種幡華鈴帶珮帶二百六十四道內外莊嚴復於其外作十肘院淨治塗地當壇西門八肘圓壇基高二肘如法圖畫唯開東門種種幡華敷列莊飾中置淨土阿弥陀佛變面東以諸華香飲食香水布獻供養當壇北門八肘方壇基高二肘如法圖畫唯開南門種種幡華敷置莊嚴中置毗盧遮那佛變地藏菩薩變弥勒菩薩變不空奮怒王變面南以諸華香飲食香水布獻供養當壇東門八肘方壇基高二肘如法圖畫唯開西門種種

惜華敷列莊嚴中置釋迦牟尼佛變
執金剛秘密主菩薩變不空羂索忿
地王變不空大奮怒王變面西以諸
華香飲食香水布獻供養當壇南門
八肘方壇基高三肘壇外四面作飾
山形如法圖畫雉開北門種種幡蓋
敷置莊嚴中置不空羂索觀世音菩
薩變世間王如來變曼殊室利菩薩
變除一切障菩薩像面北以諸香華
飲食香水白栴檀香沉水香蘇合香
龍腦香欝金香敷獻供養燒焯香王
供養一切持真言者作此曼拏羅時
白月一日淨浴塗香著淨衣服依法
請白起首修治所給侍人淨浴塗香
著淨衣服每日受持八關齋戒發菩
提心營造斯壇時真言者至月八日
盡斷諸語一出一浴以香塗身著淨
衣服食三白食作法結界結印而真
言索當護同伴給侍人等護請法者
衣服三對勿相振觸於諸有情起大
悲心大壇西門作法安坐晝夜六時
誦奮怒王真言三遍灌頂護身廣大
明王央俱捨真言三遍毋陁羅尼真

言三遍溥遍心印真言一百八遍不
思議觀陁羅尼真言七遍悲地王真
言三遍一切菩薩敬礼解脫三昧耶
真言三遍日日三時壇西門外光焰
真言燒設火食四門壇中誦奮怒王
真言三遍廣大明王央俱捨真言三
遍每陁羅尼真言三遍溥遍心印真
言一百八遍不思議觀陁羅尼真言
七遍悲地王真言三遍一切菩薩敬
礼解脫三昧耶真言三遍至十四日
以酥乳酪龍腦香相和食之發大悲
心以諸有情為菩提種播度一切无
餘有情命受法者三歸懺罪發菩提
心香熏雙手謂得如來大悲妙色塗
香掌中謂得如來戒定慧香授與香
華獻諸聖尊謂得如來三十二相觀
視燈明謂得如來智慧光明加持優
曇鉢羅木向說他木本末端直授受
法者面東面北齒已擲之齒頭向方
應是彼部立者吉祥教慰云言觀念諸
佛求勝境界引入西門加持散華合
掌礼拜長跪而坐奮怒王真言持印
灌頂香水灌頂礼拜供養教引行道

不空羂索經卷第十五

外壇門側長跪而坐四門四角座上讀經日夜六時經聲莫絶時眞言者壇内誦溥遍心印眞言行道燒香供養誦奮怒王眞言自灌其頂誦廣大明王央倶捨眞言母陁羅尼眞言溥遍心印眞言不思議觀陁羅尼眞言悲地王眞言一切菩薩敬礼解脱三昧耶眞言各一千遍四門壇内燒香行道誦奮怒王眞言廣大明王央倶捨眞言母陁羅尼眞言溥遍心印眞言不思議觀陁羅尼眞言悲地王眞言一切菩薩敬礼解脱三昧耶眞言各一千遍内外變像一時皆放種種光明於虚空中出種種聲時眞言者身出光焰大壇内院觀世音菩薩當出現身放大光明踰百千日瞻覩十方伸手摩頂高聲讃言善哉善哉大眞言者汝今善能種種如法莊嚴不空羂上神變解脱壇印三昧耶是壇乃是一切如来神通所加被處又是一切菩薩摩訶薩所敬礼處復是一切諸佛菩薩摩訶薩秘密壇印三昧耶復是一切天龍藥叉羅刹阿修羅

軋闍婆薩葉嚕拏緊那羅摩呼羅伽集
會壇印三昧耶復是摧伏一切天魔
毗那夜迦壇印三昧耶復是一切苾
芻苾芻尼國王王子后妃婇女大臣
僚佐族姓男女拔脫煩惱稠林根栽
解脫壇印三昧耶復是一切傍生禽
獸見聞轉業解脫壇印三昧耶復是
開閉一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿
脩羅趣解脫壇印三昧耶復是誅滅
一切灾横解脫壇印三昧耶復是入
大涅槃城壇印三昧耶是故說名不
空羂索寂上神變解脫蓮華壇印三
昧耶是真一切菩薩摩訶薩所敬礼
處若有有情暫得見聞此曼拏羅印
三昧耶者亦當得脫生死業海住不
退地得阿耨多羅三藐三菩提何況
依法作壇供養不食不語受持讀誦
而豈不證阿耨多羅三藐三菩提世
尊當知是人則同我身我於此人寂偏
恩愛荷負頂戴猶如如來出世世間
一切諸願為皆滿足與證不空智嚴
解脫曼拏羅印三昧耶又當與證殑
伽沙俱胝那庾多百千神通遊戲自

在三昧耶若此壇内授三昧耶命終
之後皆得安住阿鞞跋智上品蓮生
授阿耨多羅三藐三菩提記名後邊
身以大人相而自莊嚴著天衣服得
宿住智證一切如来不空解脱轉法
輪場大三昧耶當見一切如来坐菩
提座轉大法輪得諸如来讚言善哉
善哉善男子汝今得住阿耨多羅三
藐三菩提不退轉地十方刹土一切
如来倶伸无量倶胝光手一時摩頂
為說一切甚深妙法乃至阿耨多羅
三藐三菩提地若復有人以斯經典
於四衆中讀誦解說令諸聞者解除
一切重罪突障皆當得住不退轉地
名諸如来冣勝之子是人常得觀世
音觀愛祐護乃至阿耨多羅三藐三
菩提而不捨離若有衆生践此壇地
或復見者亦得除滅一切罪障為菩
提種若風吹此壇地塵墜有情身者
亦得除滅一切罪障為菩提種是真
言經但轉讀者觀世音菩薩一切諸
佛菩薩摩訶薩諸天神等皆當擁護
獲得无量菩提切德福蘊善根

光焰真言品第二十五

世尊是出世解脫護摩易拏羅三昧耶能害一切障累灾厄踰生死海住不退地得諸如来現前安慰出世道分淨居天大梵天帝釋天那羅延天大自在天伊首羅天摩醯首羅天焰摩王婆嚕拏天俱廢羅天俱摩羅天及諸天龍藥叉羅剎阿素洛乹闥婆蘗嚕拏緊那羅摩呼囉伽一切鬼神悉皆来集周遍佐護十大執金剛菩薩摩訶薩四天王神賠護遮止諸惡鬼神一切灾難不相惱害

壇西門北縱廣三肘基高四指中圓一肘深量一肘穿火爐埦埦上脣緣高闊四指埦底泥捏開敷蓮華瞿摩夷黄土泥香泥如法塗摩繞脣緣外七寶蓮華葉鬚蘂四面四角開敷蓮華臺上置印七寶界道開廓四門四門四角金銅蓮華四面四角開伽香水水上泛華以諸香花三白飲食種種華鬘敷置供養燒火食時四門四角座上讀經聲聲不絕真言加持楓香木檣木栢木杜仲木端直好者截

長半肘加持燃火加持白栴檀香沉水香蘇合香熏陸香安悉香欝金香龍惱香白芥子稻穀華白蜜石蜜牛酥護摩其龍腦香隨所辦者西門安坐誦持光焰真言曰

娜謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶(餘箇反)野(揚可反)(一句)娜莫㫊喇耶(二合)(二句)縛(无可反)路枳諦濕(二合)縛囉野(三句)菩地薩埵野(四句)摩訶薩埵野(五句)摩訶迦嚕抳迦野(六句)怛䶵他(七句)唵(撞聲呼之)鉢頭(途邑反)麼振韈麼抳(八句)縛囉縛囉(九句)鉢頭麼步韈(人蚊反)(十句)入縛攞入縛攞(十一句)虎韈拾禰(妝札反)(十二句)步嚕步嚕(十三句)弭目乞灑(跛賈反)步韈(十四句)馱歌馱歌(十五句)薩縛麼㘓(十六句)㫊暮伽(上)播抳娑(無可反)囉第(十七句)鉡鉡(十八句)鞊(事吉反)娜歌播般(共曷反)(十九句)舍麼㳞(二十句)路句跢邏抳(二十一句)三(去)漫多(上)囉濕弭娑(同上)囉禰(同上二十二句)覩嚕覩嚕(二十三句)跋(北沒反)(二合)囉縛囉㫊暮伽(上)忠地(二十四句)唵(撞聲呼)步嚕步縛(無各反)(二十五句)鄔謨窒覩羝涉(二合)縛訶(二十六句)

獻毗盧遮那如来阿弥陁佛釋迦牟尼佛世間自在王如来次獻不空羂索觀世音菩薩不空奮怒王菩薩次

獻第二院一切菩薩次獻外院一切天神真言明神壇神次獻東門壇內佛菩薩次獻北門壇內佛菩薩次獻南門壇內佛菩薩次獻西門壇內佛菩薩次獻一切天龍八部一一如法護摩供養一切罪障災厄變恠王難賊難虵虎等難悉皆除滅國土安寧時世人民傍生有情聞香氣者皆得解除一切罪障命終之後蓮華化生住不退地冬夜護摩春晝護摩曰別三時時真言者身出光明十方剎土一切如來一時現身伸手摩頂同聲讚言善哉善哉持真言者汝今已得一切如來秘密出世解脫護摩壇三昧耶降伏一切毗那夜迦諸魔鬼神此護摩三昧耶亦能進趣菩提道場轉法輪會觀世音菩薩身持大梵天相一手執蓮花一手執戟一手持索一手彈指當現身來讚言善哉善哉持真言者汝今已得不空羂索心解脫護摩曼拏羅成就三昧耶汝欲何願我令滿足是時心願皆悉乞之觀世音菩薩伸手摩頂摩頂之時身證

神通遊往十方一切刹土頂礼諸佛得諸如来為授阿耨多羅三藐三菩提記往於西方極樂國土為阿弥陁佛菩薩衆數乃至无上正等菩提聽聞深法此護摩灰塗身洗浴亦得除滅一切罪障若患一切鬼神病者持灰黙顉則得除差若黙心膺解除灾厄若毒虫螫和水塗附則得除差若癩蠱呪詛塗身洗浴亦得除差若惡瘡疥和酥塗附亦得除差若惡風雷雹數數起者逆風雨散則得除散若誦念處散則成界若繞園林田壇遍遺散者不為一切蝗虫灾食華果苗稼若城四門散人民踏者解除厄障當捨命後上生天界或生淨土若散屍陁林塚墓屍上夜所亡者皆脫諸罪上生天上或生淨土若散聚落城邑村坊宅舍阿蘭若處皆得安隱除諸厄難若散王宮解諸灾尼獲得安隱是護摩灰任意隨心加持所用皆得成就

出世解脫壇像品第二十六

世尊是不思議觀陁羅尼真言出世

解脫男等羅像白氎帛絹縱廣四肘
或廣六肘八肘十二肘白月十五日
起首圖畫彩色筆盞皆淨好着龍腦
香水銷鎔香膠調色圖畫畫匠畫時
潔浴香塗著淨衣服斷見臭室不食
五辛酒肉殘食食三白食每日晨朝
受八戒齋教發信心大悲之心中畫
補陁洛山其山狀像須弥山三山有
九峯狀開蓮花其當心峯圓大平正
ヿ上畫諸寶樹華樹藤枝花菓山下
大海種種魚獸當心峯上畫寶宮殿
樓閣寶樹殿中蓮華師子寶座座上
不空羂索觀世音菩薩一面四臂着
天衣服鐶釧珠瓔狀大梵天面有三目
首戴寶冠冠有化佛一手把蓮花一
手把三叉戟一手把羂索一手施无
畏結加趺坐右多羅菩薩手執優鉢
羅花半加趺坐後毗俱胝菩薩半加
趺坐左濕廢多菩薩手執俱物頭花
半加趺坐後蓮華遜那利菩薩手執
蓮花半加趺坐菩薩冠瓔耳璫鐶釧
天諸衣服種種莊嚴坐蓮花座座下
右不空羂索菩薩長跪合掌執持羂

索後布施波羅蜜菩薩淨戒波羅蜜
菩薩安忍波羅蜜菩薩精進波羅蜜
菩薩靜慮波羅蜜菩薩座下左不空
奮怒王菩薩四臂二手合掌一把蓮
花一執羂索長跪而坐後般若波羅
蜜菩薩方便波羅蜜菩薩願波羅蜜
菩薩力波羅蜜菩薩智波羅蜜菩薩
十波羅蜜菩薩花冠瓔珞耳璫鐶釧
白色天衣種種莊嚴各跏蓮花靜慮
波羅蜜菩薩後一毘羅刹女身真青
色面目瞋怒狗牙上出首戴髑髏而
有六臂左一手執三股金剛杵一手
持蓮花一手持羂索右一手執鉞斧
一手執如意杖一手執三叉戟拋為
瓔珞罥榑虎皮半加趺坐身圓火焰
智波羅蜜菩薩後度底使者身真青
色面目瞋怒狗牙上出首戴髑髏而
有八臂左一手執三股金剛杵一手
持青蓮花一手執三叉戟一手揚掌
右一手執劍一手執鉞斧一手執曲
刀一手執羂索拋為瓔珞罥榑虎皮
半加趺坐身圓火焰不空羂索菩薩
座下五苦行仙衆讃天子衆持諸花

界半加趺坐不空奮怒王座下五苦
行仙衆諸天子衆持諸華果半加趺
坐觀世音頂上横行七佛右手作摩
頂相結加趺坐師子寶座放衆光明
第四佛前執金剛秘密主一手當胷
執金剛杵一手執白拂瞻仰如來七
佛行上毗盧遮那佛左阿弥陁佛右
世間自在王如來結加趺坐師子寶
座觀世音左右竪行三十二佛結加
趺坐師子寶座放衆光明佛外周帀
畫三股金剛杵花鬘於花鬘外周帀
行畫三十二天神執持器仗雜寶華
果半加趺坐三十二天神外周帀行
畫大梵天那羅延天大自在天伊首
羅天摩醯首羅天帝釋天不驕樂天
廣果天少光天兜率陁天色究竟天
水天俱摩羅天俱摩羅天火天風天
夜天日天子月天子四天王焰摩王
樂變化天淨居天三十三天他化自
摩訶迦羅神難祢計濕嚩羅天難陁
龍王優波難陁龍王睹羅祢皤祢布
剌拏跋陁羅神摩尼跋陁羅神諸天
天神花瓔衣服種種莊嚴執持器仗

雜寶花果半加趺坐諸天神外周帀畫蓮花鬘三股金剛杵花鬘於花鬘外周帀畫一百八七寶開敷蓮花一一臺上或置一手或置二手一一手中執持諸印繞火焰光於其山間畫難陀龍王跋難陀龍王宮殿中有一切龍女執持寶華瞻獻菩薩山下右無辟喻天女婆散底天女地天女毗摩夜天苗稼天藥天神山下左功德天女辯才天女商迦利天女商棄尼天女羅刹天女是諸天女花瓔衣服種種莊嚴持諸寶花瞻獻菩薩於寶宮殿會外上横行畫八舍利寶塔其塔行右畫菩提樹樹下釋迦牟尼佛結加趺坐師子寶座面向觀世音作說法相右具壽慶喜左執金剛秘密主菩薩身狀青色一手把白拂一手掌金剛杵繞佛左右諸大菩薩會下苦行仙衆諸天子衆捧持寶花曲躬而立面向觀世音菩薩供養其塔行左又畫釋迦牟尼佛結加趺坐師子寶座作說法相右具壽慶喜左執金剛秘密主菩薩身狀青色一手把白拂

一手執金剛杵繞佛左右諸大菩薩聲聞緣覺面向觀世音會下苦行仙衆諸天子衆執持寶花曲躬而立面向觀世音菩薩供養其塔行上橫行及左右竪行五十四佛結加趺坐師子寶座觀世音座右持真言者跪坐瞻仰菩薩一手持數珠一手執花香鑪世尊此不空羂索心王陁羅尼真言三昧耶不思議觀陁羅尼真言出世解脫曼拏羅像名一切菩薩摩訶薩所敬礼處亦名一切如来目所觀察菩提道場大秘密像三昧耶若有苾芻苾芻尼國王王子后妃婇女大臣僚佐婆羅門及諸人民觀瞻斯像歡喜信向種種供養所有謗佛謗法謗諸菩薩聲聞緣覺無量重罪應墮阿鼻地獄住者皆得消滅獲清淨身攝受相應即請承事供養十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如来應正等覺坐菩提場轉大法輪福聚功德即請承事供養補陁洛山寶宮殿中一切諸佛菩薩大衆福聚功德若有有情信心清淨合掌觀覩讚歎礼

拜即得无量大福德蘊攝受相應觀世音菩薩憶念加被當得一切如來神通攝持身意六根清淨貪瞋嫉妬隨業重罪皆得消滅常為世間人民愛敬壽不夭疾離諸宿障命壽終後往安樂國蓮臺化生此出世解脫壇像能進无上無等法故

一切菩薩敬礼解脫三昧耶真言品第二十七之一

世尊言一切菩薩摩訶薩敬礼解脫三昧耶真言者以諸有情為大悲心但讀誦持即得十方一切佛土皆自門開所有一切諸佛菩薩摩訶薩一切陁羅尼神咒印撃羅神一切天神皆悉祐護當得種種真言壇印之法清淨出世无量無邊一切菩薩敬礼解脫三昧耶真言

那莫塞(桑紇反下同音)窒(都結反下同音)嚟栧(餘繲反)特(二合)婆(無何反下同音)努誐(銀迦反又音迦字亦攞反下同)韠(一句)跛(二合)囉底瑟恥諦瓢(毗藥反下同二句)薩嚩(無可反下音同)彈詑誐諦瓢(毗遇反三句)摩訶菩地薩埵誐拏婆嚟瓢(四句)那莫訶唎耶跋馹囉陁(上)囉(五句)薩縛𦅘拏攞彌(奴礼反)縛彈苾馱(亭夜反)囉蘖(人例反下音同)瓢(六句)唵(呼之)𠾘(遍聲引)荷暮伽(上)婆路

枳鞞(七句)摩訶曷[illegible]擲攞鉢(二合)頭(途邑反下同音)米(八句)
薩縛菩地薩埵(二合)縛(九句)揶麼塞訖(二合)
嚗粈(十句)鐇(蒲鐵反下同音)囉鐇囉(十一句)二(去)曷(二合)
鞞㜸路枳諦(十二句)旃暮伽(上)摩訶没(二合)
囉歌麼廢(无計反)灑(蒜買反下例同)陁囉(十三句)陁(上)
囉陁(上)囉(十四句)摩訶迦(作遲反下音同)嚕担迦(十五句)
菩馱野菩馱野(十六句)摩訶菩地你(十七句)菩
地菩地(十八句)鉢(二合)頭麼菩地你(十九句)薩縛
揩般(扶暴反)馱迦囉(二十句)跛(扶没反)囉舍麼你(二
句一薩縛訥蘖底縛囉迦(二十二句)摩訶迦
嚕担迦(二十三句)縛虎頸頸馱廢(無計反)灑陁(上)
囉(二十四句)薩縛鞞詑識跢蘖鐇(二十五句)虎嚕
虎嚕(二十六句)旃暮伽(上)蘖陛(二十七句)覩嚕覩嚕
(二十八句)旃暮伽(上)播捨歌塞粈(二十九句)畝嚕畝嚕
(三十句)頸目訖灑步鞲(三十一句)乞使拏乞使拏
(三十二句)薩縛婆囉拏苾秫(輸律反)提(三十三句)鐇囉
鐇囉(三十四句)薩縛鞞詑識路(三十五句)播哩布
哩粈(三十六句)路囉路囉(三十七句)鞞囉野鞜(三十八句)
旃縛路迦野(三十九句)鉢(二合)頭麼步鞲(四十句)
麼担迦娜迦(四十一句)頸步使路縛虎(四十二句)娜
麼娜麼(四十三句)訥俱鞞南(四十四句)摩訶菩地薩
埵(二合)縛婆囉娜(四十五句)摩訶迦嚕担迦(四十六句)
薩縛禰(上同)縛鞞(四十七句)揶莫塞訖(二合)哩鞞

四十八句理使誐拏塞䩭弭路四十九句舍鞞婆去
歌塞囉五十句戰捺二合囉素哩耶底都異反
㘑迦五十一句囉濕捺口呼之上下例同弭囉縛皤臬鞞五十
二句摩訶播輸跛底麽同上灑陁上囉五十
三句播囉麽秫馱薩埵五十四句荷縛路枳諦
濕二合縛囉五十五句摩醯濕二合縛囉五十六句播
囉麽迦噜挔迦五十七句摩訶曷拏㘑濕
縛囉五十八句素跛同上二合囉勃陁上五十九句摩訶
鉢二合頭麽步鞢濕二合縛囉六十句摩訶
苾蘇馱㘑濕二合縛囉六十一句地唎地唎六十二句
摩訶地囉六十三句摩訶迦噜挔迦六十四句摩訶
弭目訖灑漫拏攞陁上囉六十五句薩縛䩭
訖誐跢保呬呼以反野六十六句沒捺二合囉婆去
麽野陁上囉六十七句摩訶縛攞弭哩野陁上
囉六十八句摩抯悁理陁上囉六十九句荷弭路皤
摩矩吒陁上囉七十句度噌度噌七十一句縒曷
鞞婆路枳鞞七十二句路計濕二合縛囉七十三句播
捨馱㘑濕二合縛囉七十四句播囉播囉七十五句摩
訶梅窒二合㘑弭路枳鞞七十六句薩縛薩埵
僧去鞞囉迦七十七句忠馱忠馱舍七十八句播哩
布囉迦七十九句摩訶縛囉跛同上二合囉嫲八十句
那謨窣覩粧八十一句渉二合縛訶八十二句唵捷聲引呼
地囉地囉八十三句摩訶曷拏攞弭濕二合

縛曾跛八十四句 緊播囉窒韈播哩布囉迦
八十五句 薩縛菩地薩埵二合 縛八十六句 郝麼塞訖
二合 囉韈八十七句 播囉麼弭補攞弭目訖灑
跢上羅八十八句 摩訶播捨弭路枳韈八十九句 旖
暮伽上 播捨入縛理跢九十句 摩訶入縛
攞縛路枳韈九十一句 摩訶麼捉祢跛二合
韈跢上囉九十二句 三去 曼韈麼皤梟跢九十三句
入縛攞入縛攞九十四句 摩訶嚴避囉弭目
訖灑播捨跢上囉九十五句 縛攞暴杖亭摸反
誐播迦哩灑迦九十六句 唵搖聲引呼 沒二合 囉歌
麼曾播九十七句 摩訶暮伽上 播捨九十八句 鉢鉢
怖怖九十九句 薩縛薩埵二合 縛弭路枳韈一百句
合 娑閣上 囉跛二合同上 囉嫏一百一句 郝謨窣覩
羝一百二句 莎二合 縛訶一百三句
一切菩薩敬礼解脫三昧耶心真言
唵搖聲引呼 勃薺弭勃薺一句 摩訶迦曾捉
迦二句 韈囉韈囉三句 跢囉野四句 摩訶
喇拏嚩播琳盧金反五句 摩訶步惹弭路
迦野六句 鉢怖莎二合 嚩訶七句
世尊如是真言乃是一切菩薩摩訶
薩所敬礼處亦是一切如来秘密心
中甚深之藏復是觀世音寂上秘密
心真言能除一切隨眠業障能淨一

切出世法道能入一切不空如來種族之門

布施波羅蜜真言

娜莫薩嚩䭾訖誐路南一句 娜莫荷唎耶二句 嚩路枳諦濕嚩囉野三句 菩地薩埵野四句 摩訶薩埵野五句 摩訶迦嚕抳迦野六句 唵輕聲引等下同 荷暮伽上七句 摩訶娜鄔去播囉弭哆八句 播哩布囉野九句 許娜囉娜囉十句 弭弭馱弭質怛登訖反二合紫句十一 薩嚩薩怛同上嚩播抱誐句十二 薩嚩䭾訖誐路句十三 摩訶娜鄔去布惹米偈十四句 敢二合同上囉蘗䭾野句十五 䭾囉䭾囉句十六 䭾囉耶十七句 摩訶鉢二合頭麼播捉句十八 許怖莎二合嚩訶十九句

世尊若有有情修治布施以此一切如來不空所生布施波羅蜜多真言海雲三昧耶供養加持身心修治供施當得十方一切如來一切布施波羅蜜多圓滿相應直至無上正等菩提福不退失

淨戒波羅蜜真言

娜莫薩嚩䭾訖誐路南一句 娜莫荷唎耶二句 嚩路枳諦濕嚩囉野句三 菩地薩

播野四句摩訶薩播野五句摩訶迦嚕抳
迦野六句唵旃暮伽上始攞七句三去皤囉
三去皤羅八句皤囉皤囉九句秫陁上薩播
二合嚩鉢二合頭麼十句須步使鞞步惹句十一
馱囉馱囉句十二三去曼鞞嫛同上路枳跢
句十三飦怖涉二合嚩訶句十四

世尊若有有情修治淨戒以此一切如來不空菩提所生淨戒波羅蜜多真言海雲三昧耶供養加持身心當得十方一切如来一切淨戒波羅蜜多具足相應戒香芬馥遍滿十方若苾芻苾芻尼破淨戒者每白月十五日一日不食誦此三時耶當得清淨戒蘊相應直至无上正等菩提而不退失

安忍波羅蜜真言

鄔莫薩嚩韓訖誐跢南一句鄔莫旃喇
耶二句嚩路枳諦濕二合嚩囉野三句菩地薩
播野四句摩訶薩播野五句摩訶迦嚕抳
迦野六句唵旃暮伽上乞訕底七句薩嚩菩
地薩播二合嚩八句乞灑麼抳句九乞灑拏乞
灑拏十句摩訶梅窒二合喇迦嚕拏句十一薩
播幾婆去囉句十二摩訶迦嚕抳迦句十三薩

縛薩𡃤二合嚩乜灑弭拏十四句合怖莎二合嚩訶十五句
世尊若有有情修治安忍以此一切
如来不空無上法覺安忍波羅蜜多
真言海雲三昧耶供養加持身心當
得十方一切如来一切安忍波羅蜜
多圓滿相應直至无上正等菩提而
不退失

精進波羅蜜真言

那莫薩縛詑誐跢南一句那莫荷
唎耶二句嚩路枳諦濕嚩囉野三句菩地薩
𢮨野四句摩訶薩𢮨野五句摩訶迦嚕抳
迦野六句唵摩訶弭唎耶七句荷暮伽上
弭路枳韠八句者囉者囉九句䪏寧吉反哩拏
上弭哩野十句二合摩訶嚩攞十一句嚩攞嚩攞
十二句摩訶薩杖亭揉反誐嚩攞菩馱你十三句
鉡怖莎二合嚩訶十四句
世尊若有有情修治精進以此一切
如来不空不捨生死精進波羅蜜多
真言海雲三昧耶供養加持身心當
得十方一切如来一切精進波羅蜜
多圓滿相應直至無上正等菩提而
不退失

靜慮波羅蜜真言

娜莫薩縛鞞訖誐跢南 一句 娜莫荷唎
耶 二句 嚩路枳諦濕嚩囉野 三句 菩地薩
埵野 四句 摩訶薩埵野 五句 摩訶迦嚕捉
迦野 六句 唵薩嚩鞞訖誐跢南 七句 摩訶
暮伽迦嚕拏 八句 杖 亭妹反 歌娜娑 去 麼地
九句 弭目乞灑跛 二合 同上 囉鈎弛 十句 并也反 主
嚕主嚕 十一句 鈝怖莎 二合 嚩訶 句十二
世尊若有有情修治靜慮以此一切
如来不空无上靜慮波羅蜜多真言
海雲三昧耶供養加持身心如觀世
音相頂戴觀世音者當得十方一切
如来一切靜慮波羅蜜多圓滿相應
當生无量壽佛剎土得一切三昧耶
現前通解直至无上正等菩提更不
退失

般若波羅蜜真言

娜莫薩嚩鞞訖誐路南 一句 娜莫訶唎
耶 二句 嚩路枳諦濕嚩囉野 三句 菩提薩埵
野 四句 摩訶薩埵野 五句 摩訶迦嚕捉迦
野 六句 唵荷暮伽 上七句 摩訶跛 二合 同上 囉賢
惹噃縒 八句 三 去 曷鞞塞 同上 叵囉拏
勃馱 九句 跛 二合 同上 囉娑 去 囉跛 一合 同上 羅娑 去
囉 十句 三 去 曷鞞勃馱 句 十一 荷縛路迦野 句 十二

薄伽上聲引十三句跛二合囉腎羕句十四嚩路枳鞞

十五句斫屈數䟭古反灑十六句摩訶跛二合囉腎

羕句十七嫈同上囉鄉播拮十八句摩訶跛二合囉

腎羕句十九鉢二合頭麼馱哩拮步鸛二十句許

怖莎嚩訶二十一句

世尊若有有情修治般若以此一切

如來不空無上般若波羅蜜多真言

海雲三昧耶供養加持身心當得十

方一切如來一切般若波羅蜜多方

便善巧圓滿相應直至无上正等菩

提而不退失

不空羂索神變真言經卷第十五

丁巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空羂索神變真言經卷第十六 菓

大唐天竺三藏菩提流志譯

一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言品第二十七之三

治地真言

唵荷暮伽(上)一弭日乞灑曷拏攞(二)摩訶步鞞弭麽㗚(三)陁(上)囉陁(上)囉(四)地唎地唎(五)摩訶特步鞞迦麽攞(六)荷弭鞞瞎摩矩吒陁(上)囉(七)鉢怖莎(二合)縛訶(八)

是真言以奮怒王神變光明加持白芥子香水所作壇處遍散其地則圓一踰膳那清淨如頗胝迦寶若有有情履是壇地當捨命後生淨土中得大福蘊圓滿相應直至無上正等菩提更不退失若諸鳥獸履此地者捨命當得生上天界

治水真言

唵荷暮伽(上)一訥(二合)嚕莽攞鞞(二)弭理乞灑舍佉(三)鉢怛(二合)囉補澀鏺叵攞(四)弭吒播嚕歌娜你跢誐拏(五)補澀波迦哩擾(左嫌反)縒(六)囉娜邏娜囉(七)跛(二合同上)囉塞囉(二合同上)囉縛拏(八)弭弭馱弭質怛(二合)囉(九)播哩輸(去)陁(上)野(十)鉢(二合)頭麽步惹(十一)

娑去麼娑去麼十二 三去曷謨娜十三播哩
曷拏攞十四播哩輸去馱野十五摩攞麼
攞十六弭麼攞鞊麼攞十七播哩秫馱十八
鉢二合頭帽播立跢十九惹攞麼爛弭秫
馱二十輸去馱野輸去馱野一二十播囉麼
摩訶秫陁上薩壒二十二餅怖那謨塞上同
窒二合㗚步縛泹三二十餅怖莎二合縛訶二十四
是真言以奮怒王神變光明加持白
栴檀香水白芥子散江河水泉水井
水果樹花樹苗稼藥草若有有情觸
弄飲嗽或復沐浴皆得解除一切罪
障當生天上或生淨土得證无量慧
解三昧耶若復加持入中沐浴身分
三等一没至項二没至臍三没至膝
作上中下持誦浴法觸諸罪垢一切
道智證集成就洗浴真言
唵荷暮祇丸叟反一荷麼嚓頭麼嚓鞊寧吉反
麼嚓二鞊寧立反䶵名也反鉢唎秫第三薩縛
麼羅播迦嘌使䪶四摩訶菩地薩壒
婆同上囉泹五縛囉跛同上二合囉縛囉播
哩秫第六摩訶麼捏囉怛娜迦野播
哩秫第七麼捏麼捏八輸去馱你九摩
訶暮伽上振跢麼捏秫第十紇唎娜野

秫第十一迦野𩏩麼攞十二摩訶麼抳鉢唎秫第十三虎嚕虎嚕十四跛二合羅縛囉播抳十五摩訶步惹婆同上囉泥十六覩嚕覩嚕十七摩訶薩埵攮婆去嚩十八播哩輸去馱野十九麼麼播般北身反素弭秫馱麼嚩二十莎二合縛訶二十一

是真言以奮怒王神變光明加持白旃檀香欝金香龍腦香湯又奮怒王真言加持香湯灌頂飲漱清淨洗浴貫飾衣服加復灑淨具結印護觀想聖衆獻三摲木謂淨身心度脫有情敬礼聖者遠離三毒觀淨身心往精室中則得解除一切垢障一切眠郍夜迦藥叉羅刹諸惡鬼神而不撓亂復得作業眠夢安隱諸佛菩薩諸天天神觀視擁護當命終後安樂國土蓮臺受生識宿命智乃至菩提而不退轉

標界真言

唵荷暮伽上一鉢二合頭麼弭麼𡁠二跛同上二合囉娑去囉三三去滿彈目谿四莎二合縛訶五

是真言以奮怒王威德神變加持五色線繩標量壇界

綵色真言

唵旖暮伽(上)弭弭隨(一上)弭只怛(二合)囉散

隨(上)囉(二)叅(去)皤囉(三)鉢(二合)囉縛囉步

鞞(四同上)莎(二合)縛訶(五)

是真言以奮怒王神變光明加持綵

色香水香膠圖蓋一切諸佛菩薩一

切天神一切印相山花水歎

寶地真言

唵旖暮伽(一上)三(去)曷鞞(二)播哩曷拏

攞(三)播捨㩄第(四)𤙖(五)

是真言以奮怒王神變光明加持白

芥子散壇位界作寶階位

結界真言

唵旖暮伽(一上)弭弭馱嚕跛弭(二)只怛(二合)

囉鄉捨匿(寧阿反三)摩訶枲舍滿馱野(四)度

嚕度嚕(五)𤙖怖莎(二合)縛訶(六)

是真言以奮怒王威德神變加持白

芥子香水散標壇界結金剛城

護身真言

唵旖暮伽(一上)嚕訖灑捉(二)播捨歌塞(同上)

羝(三)覩嚕覩嚕(四)莎(二合)縛訶(五)

是真言以奮怒王威德神變加持白

芥子香水灑佩護身

髮髻真言

唵旖暮伽一上注拏摩抳二虎嚕虎嚕三

那反数首識播捨畔第四跰莎二合縛訶五

是真言以奮怒王威德神變加持頭

髮梳治脿髻

護弟子真言

唵旖暮伽一上咯訖灑二合曷底那二摩

訶播勢三步嚕步嚕四莎二合縛訶五

是真言以奮怒王神變光明加持白

芥子灰弟子同伴給侍之人點佩護身

淨手真言

唵旖暮伽一上惹攞弭麼隷二素嚕素

嚕三莎二合縛訶四

是真言以奮怒王神變光明加持淨

水洗手灑身

淨口面真言

唵旖暮伽一上旖弭嘌路泯努二者囉者

囉三莎二合縛訶四

是真言以奮怒王神變光明加持淨

水洗沐手面淨漱口齒點眼耳脣作

法誦念

治衣真言

唵旖暮伽一上輸馱縛塞同上室二合隷二

不空羂索經第二十六卷第五張 上慕

主嚕主嚕三莎二合縛訶四

是真言以奮怒王神變光明加持衣服如法貫帶

被甲真言

唵旖暮伽一上步穰上誐迦縛者二縛囉涅三盲覆盲嚗四莎二合縛訶五

是真言以奮怒王神變光明加持鬱金香水白芥子濺灑身上備持甲冑

被索真言

唵旖暮伽一上沒二合囉歌麼步鬱蔔二播嚗演羯娜三跛二合同上囉婆去囉四莎二合縛訶五

是真言以奮怒王神變光明加持五色線索為結身手持佩

灌頂真言

唵旖暮伽一上注拏麼抳二鉢頭米旖避詵者引野三麼麼薩縛鞞詫誐跢四鼻曬階五麼抳麼抳六莎二合縛訶七

是真言以奮怒王神變光明加持閼伽香水攞持灌頂

塵真言

唵旖暮伽一上鉢二合頭麼遜娜餘二馱囉馱囉抳三湯拏餘許四

是真言以奮怒王神變光明加持所

座相應位坐
眠寢真言
唵菏暮伽一上三去曷諦二播嗄養去鷄
三步縛娜四莎二合縛訶五
是真言以奮怒王神變光明加持床
敷應法眠卧
持花真言
唵菏暮伽一上素囉避補澀𢺑二播囉三鉡四
是真言加持香花以不空王種種香
花海雲溥獻供養
末香真言
唵菏暮伽一上弭弭馱𡅦魚反蹇馱二跛同上二合囉
娑去嚩補嚕三補剌娑步鞴四莎二合縛訶五
是真言加持末香以不空王種種末
香海雲溥獻供養
塗香真言
唵菏暮伽一上弭弭隨上礼跛娜二鉢二合
囉縛嚓三比哩比哩四莎二合縛訶五
是真言加持塗香以不空王種種塗
香海雲塗壇溥獻供養
燒香真言
唵菏暮伽一上譏譏娜二塞二合乘乙反叵囉

拏米伽三上度嚕度嚕四吽五
是真言加持燒香以不空王種種燒
香海雲溥獻供養
飲食真言
唵旖暮伽一上敔訖攞二囉娑去囉娑去三
薩囉陁上囉四弭陁上囉吽五
是真言加持飲食以不空王種種甘
膳飲食海雲溥獻供養
果子真言
唵弭耶馱一旖暮伽上亘攞二播囉播囉
三吽四
是真言加持果子以不空王種種香
果海雲溥獻供養
淨水器真言
唵旖暮伽一上遏步鞞二嚩馱畔度谿三吽四
是真言加持閼伽香水以不空王衆
寶閼伽香水海雲溥獻供養
莊餝真言
唵旖暮伽一上弭弭陁二上麼捉步灑拏馱
谿入縛攞入縛攞三吽四
是真言加持幡花以不空王種種寶
幢幡花光焰海雲莊嚴供養
食器真言

唵薝伽一上弭弭陁二上皤惹涅三惹哥
惹野四莎二合縛訶五
是真言加持器皿盛食以不空王種
種寶器飲食海雲溥獻供養
入壇真言
唵薝暮伽一上跛同上二合囉縛囉二皤麼鄉
步米三詑囉詑囉四莎二合縛訶五
是真言每入壇時加持壇門以不空
王種種相狀自在神變入壇作法
礼拜真言
唵薝暮伽一上鉢麼塞迦囉箏二薩縛
鞞詵誐路三怛惹理餅四
是真言以不空王一切身業讚礼海
雲讚頌礼拜一切諸佛溥前供養
行道真言
唵薝暮伽一上研訖二合嚩二努嚕努嚕努嚕三
跛同上二合囉努嚕四莎二合縛訶五
是真言以不空王一切秘密修行海
雲讚頌行道溥獻供養
警覺真言
唵薝暮伽一上三去曇鞞二耶覩步縛禰
三皤縛皤縛四莎二合縛訶五
是真言以不空王神變海雲讚頌警

覺一切諸佛菩薩諸天

勸發真言

唵蒱暮伽(一)(上)振跢麼抳(二)跛(上同)囉迦剎灑野(三)度嚕度嚕(四)莎(二合)縛訶(五)

是真言以不空王摩尼海雲讚頌勸發一切諸佛菩薩諸天一時會壇

請召真言

唵蒱暮伽(一)(上)伱旲怛(二合)囉孥(二)弭目訖灑(三)旲孥攞(四)弭理弭理(五)莎(二合)縛訶(六)

是真言以不空王神變海雲讚頌請召一切諸佛菩薩一切天神會居壇位

然燈真言

唵蒱暮伽(一)(上)摩訶囉濕(二合)弭(二)入縛攞娑(去)歌塞(兼紇反二合)跢(三)入縛攞入縛攞(四)三(去)旲羝莎(二合)縛訶(五)

是真言加持燈明以不空王種種光明海雲溥獻供養

加持真言

唵蒱暮伽(上)播捨𩎑馱三(去)旲譚(二)摩訶縫麼野(三)韓哩豪(遠界反)餅怖(四)莎(二合)縛訶(五)

是真言以不空王神變海雲讚請一切諸佛菩薩神通加被此三昧耶現

相成就

發遣眞言

唵二[illegible]暮如上播捨一歌塞同上羝䭾二合同上囉
縒囉二薩婆播捗二合縛嚩縛南三彌薩頁
覩泉四縒囉縒囉五缽怖捗二合縛訶六

是眞言以不空王神變海雲讚歎一
切諸佛菩薩諸天閼伽送遣

供養使者眞言

唵旃暮伽一上三去渴羝二跛二合同上囉縛二合
囉三縒囉縒囉四摩訶步羝濕二合縛囉
五地唎地唎六缽缽七怖怖捗二合縛訶八

是眞言以不空王神變海雲加持歡
喜圖毄蘆蔽二白食香花香水獻祀
毗那夜迦令生歡喜不作障閡

出世解脫壇印品第二十八

世尊是出世解脫壇印三昧耶能會
一切種族解脫壇印三昧耶當證出
世無上三摩地

加持壇印

合腕相著以二大拇指二小指屈入掌
中平屈頭相拄相並二中指各屈如
鉤頭相去一寸二頭指二無名指竪微
屈之二頭指頭相去二寸二無名指

頭相去寸半印真言

唵鉢二合頭麼步囊一鉢二合頭麼迦羅二

鉢二合頭麼弭麼羅三莎二合縛訶四

加持解脱印

合掌虛掌二頭指二無名指二小指竪伸微屈合頭相著二大拇指竪並相著二中指屈上節頭相去半寸十指開相去三分此印三摩乃是一切菩薩摩訶薩所敬礼處若常持結恭敬觀瞻則恒觀見觀世音菩薩當令決定得證無上正等菩提印真言

唵鉢二合頭米一素縣吉反鉢二合頭米二弭目訖灑三湯拏攞四鉢二合頭麼步囊五許莎二合縛訶六

如来解脱印

合掌虛掌以二中指捻二無名指背上節二頭指二無名指二小指合頭相著二大拇指竪並相著此印三昧能示真實解脱三昧

解諸業障印真言

唵荷暮伽一上跛駬羅二鉢二合頭麼步囊三弭理弭理四莎二合縛訶五

如意實印

合掌以二無名指二小指屈入掌中
右押左相叉二大拇指掌中右押左
二中指竪徵屈頭相著二頭指押二
中指側中節上頭相拄此印三昧種
種供養當獲不空圓滿六波羅蜜蘖
不空示現一切諸佛菩薩神通解脫
曼拏羅業不空淨治五无間業印真言
唵旖暮伽一上麼捉麼捉二摩訶麼捉三鉢
二合頭麼麼捉四莎二合縛訶五

蓮花鈎印

合腕相著開掌二中指屈如鈎二大
拇指二頭指二無名指二小指竪徵
屈之十指頭間相去寸半此印三昧
能證一切如來無上正等菩提出世
解脫三摩地印真言
唵旖暮伽一上跋馹𨱍二摩訶鉢二合頭米
三惹理素惹理四摩訶惹理五莎二合縛訶六

金剛蓮花鈎印

合腕相著開掌二中指竪徵屈頭相
拄二頭指屈押二中指側中節上如
鈎二大拇指二無名指二小指竪徵
屈之二大拇指二無名指二小指頭
間相去寸半此印三昧作供養者能

證一切如來無上正等菩提神通威德三摩地印真言

唵荷蘖伽上忐第一薩縛䩭訖議路忐第二荷縛路枳䩭忐第三矩嚕矩嚕四拔二合縛訶五

頂礼印

合掌虛掌二大拇指二小指磔開頭相去寸半二中指竪微屈頭相去六分二中指頭下二無名指頭二頭指頭三分共二頭指二無名指竪頭相著頭指中指无名指岐間皆勿相著此印三昧能得證見觀世音清淨身一切三摩地不退無上正等菩提三摩地印真言

唵荷縛路枳䩭一摩訶秝輪律反陁上薩埵二縒囉縒囉三去湯䩭縛皤縒四軍去拏攞陁上囉五荷頭䩭皤摩矩吒陁上囉六惹吒麼矩吒七去鄉縛戰捺二合囉湯[illegible]䩭八者囉者囉九散者囉十步縛湿濕縛囉十一鉢二合頭麼步惹十二莎二合縛訶十三

世尊是七大印能轉示現觀世音宮殿轉法輪會此等印等各一俱胝儀從大印前後圍遶若有有情淨浴香塗洽潔衣服每日三時觀世音前或

於佛前或舍利塔前隨得香花飲食供養於諸有情發大悲心勸請十方一切諸佛降大法雨利益有情至無垢處住於法身觀置自身如法界掐自性平等清淨法性量同法界清淨虛空觀念我身白栴檀香沉水香龍腦香塗手輪結如是印等每日端結七俱胝印三昧耶若印印身便得滅除謗壞正法毀呰賢聖五無間罪又諸種種承事供養九十二殑伽沙俱胝那庾多百千如來善根福聚六波羅蜜圓滿相應當得住於不退轉地復為一切諸佛菩薩摩訶薩攝受護持一切天龍藥叉羅剎乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽皆擁護之伊首羅天摩醯首羅天四天王天焰摩王水天俱吠羅天俱摩羅天皆擁護之當得如來金剛舍利達摩之身不為世間毒藥毒蟲水火刀杖種種灾害常得夢見諸佛菩薩觀世音菩薩善瑞增滿貴族人民恭敬憶念三十三天一切諸仙恭敬恃怙

出世相應解脫品第二十九

世尊是出世瑜伽解脫寂上神通蓮
花曼拏羅三昧耶能現沙門婆羅門
國王王子后妃妹女大臣僚佐童男
童女一切人民過現未來出世法生
滅法善果法惡果法富貴相貧賤相
命長短相生死輪相復現大梵天帝
釋天那羅延天摩醯首羅天乃至一
切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖
嚕荼緊那羅摩呼羅伽等相餓鬼相
阿毗地獄種種諸相國中飢饉相豐
熟相災疫相厄難相四時風雨時非
時相持此法者如教實語發大悲心
依護一切諸佛菩薩摩訶薩住饒益
无盡一切有情心恒不捨一切智願
必令救度潔治身服守持淨戒不於
一切有戒無戒人生傲慢心行平等
依教修治則得成就清淨如法作銀
蓮花以一肘鏡為蓮臺面寶珠花鬘
四緣莊嚴如法銀造一尺二寸不空羂
索觀世音菩薩一面三目身有四臂
一手執三叉戟一手持羂索一手執
蓮花一手掌如意寶珠結加趺坐首
戴寶冠冠有化佛像腹內空舍利百

粒龍腦香白栴檀香安內腹中花冠
瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴
置鏡心上淨泥塗地作曼拏羅圓廣
五肘開廓四門內院中畫八葉七寶
開敷蓮華臺花葉上多羅菩薩濕廢
多菩薩執金剛秘密主菩薩毗俱胝
菩薩蓮花遜擲利菩薩无垢慧菩薩
除八難觀世音菩薩忿地王菩薩外
院東門右大梵天帝釋天左伊首羅
天摩醯首羅天南門右俱摩羅天俱
廢羅天左焰摩天地天神北門右那
羅延天大自在天左毗摩夜天女商
努梵摩天女西門右婆藪拏天女爽
散底天女左一驕羅刹女金剛度底
使者東門南企尼天女南門補遲波
難底天女西門功德天女北門辯才
天女四維四天王內院蓮花驕界外
院三叉金剛杵驕界中置銀觀世音
菩薩面東種種幡花敷置莊嚴五色
線繩圍畔外界閼伽香水三白飲食
種種飲食果蓏香鑪衆妙花驕如法
敷設白栴檀香沉水香蘇合香龍腦
香石蜜合治燒焯供養是時出入潔

浴塗香著淨衣服食三白食晝夜六時依法護持志決無怯觀身如像㬍揅羅相姿顏威耿內心喜受制置六根寂靜溥白五輪投地至誠敬礼十方刹土三世一切諸佛如來大乘教藏一切㬍揅羅印三昧耶結界請召所執夲性無作自體空寂面西奮目趺座而坐發菩提心觀五蘊界能執瞤動精驗觀瞻觀世音菩薩聲像誦刹誦奮怒王真言母陁羅尼真言溥遍心印真言不思議觀陁羅尼真言悉地王真言光明加持銀蓮花觀世音菩薩時別自以奮怒王真言奮怒王印灌頂加持若蓮花鏡中放光觀世音像身出甘露水放種種光自身放光則當獲得不空无垢清淨蘊身不空王心三昧耶成就是時緊擅誦奮怒王真言觀世音菩薩鏡中出現讚言善哉善哉汝今成就出世世間鏡壇印法汝須何願為汝滿足閼伽供養所願盡乞皆得圓滿沙門婆羅門國王王子后妃婇女大臣僚佐一切人民觀像鏡者皆觀種種神通變

相亦見自身過現未来種種業果善
惡之相及見一切剎土諸佛補陀落
山觀世音宮中大衆亦見世間一切
時節善不善相惟除嫉妬諂曲疑慢
破戒邪見盜三昧耶旃荼羅苾芻苾
芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及諸外道
惡律人民餘皆覩見觀世音菩薩示
語讚歎与歲一切垢障重罪作茲定
說亦不虛妄修此法者晝夜六時特
勿懈怠放逸惰惰則速成就

不空羂索神變真言經卷第十六

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空羂索神變真言經卷第十七　蔡

大唐天竺三藏菩提流志譯

根本蓮華頂陁羅尼真言品第三十

介時執金剛秘密主菩薩摩訶薩合掌恭敬白佛言世尊我今惟忖觀世音菩薩摩訶薩說此不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶極為甚深廣大無量難解難入難得成就觀是法中有无量壇法无量印法無量像法無量軌則威儀之法猶如大海須弥山王虛空陽焰微塵數等又如如来無量大智無無與等智无思量智揔非一切天龍八部六欲魔衆人及非人之所㥄量唯是如来甚深大智見智藏智大解脫智亦是一切菩薩摩訶薩等大智本行法界之智此法前際中際後際皆不可得我心思忖極大迷乱何者是前何者是中何者是後何者是可通解成就之法何者是根本蓮花頂陁羅尼真言何者是秘密心真言何者是熈怡真言何者是奮怒王真言何者是奮怒王心

真言何者是一字二字三字四字乃至十字真言何者是安隱法豐饒法降伏法何者是點藥法塗藥法何者是像法壇法印法何者是召請結界梳髮洗浴治衣甘露灌頂被甲坐卧地法何者是採花燒香塗香芥子食餅果子花鬘法何者是三白飲食燃燈入壇礼拜行道散花教受整儀法則何者是取珠轉念乜夢護身結界燒火火食神通器仗攝法何者是請召觀世音菩薩親近發遣法何者是羂索法何者是金剛杵法世尊此法我不悟解於何相中倣斆修習當得成就後末世中我當云何隨順衆生種種心行教修何法依何陁羅尼真言之法開導度脫若修治者成何悉地我於此法極大迷乱無諸智解惟垂哀愍顧如法說解破疑網

介時釋迦牟尼如来應正等覺語執金剛秘密主菩薩摩訶薩言善哉善哉

秘密主汝發斯問極為善問何不早問遅辯若斯汝能開導為諸衆生及

真言者皆得最上成就之地故作是
問爲最大問
秘密主此不空羂索心王陁羅尼真
言三昧耶巨如十方無量大海難解
難入寧以海水瀝渧數知此不空羂
索心王陁羅尼真言三昧耶實非數
量得知其際又以須弥山王末如微
塵亦盡數知此不空羂索心王陁羅
尼真言三昧耶非所筭分知其數限
如是廣大踰過大海微塵筭分數分
秘密主所有十方過現未來一切如
來有種種智三昧耶亦可知數此不
空羂索心王陁羅尼真言三昧耶非
所筭數得知其際
秘密主一切諸佛菩薩摩訶薩所有
法智知五蘊等差別相轉所有類
智知蘊界處一切緣起若惣若別是
無常等所有俗智知一切法假設名
字所有他心智知諸有情心心所
法修行證滅所有苦智知苦不生所
有集智知集永斷所有滅智知滅
應證所有道智知道應修所有盡
智知貪瞋癡盡所有无生智知諸有

趣而不復生所有如實智解一切
智一切相智所有未知當知根於諸聖
諦未得現觀未得聖果所有已知根於
諸聖諦已得現觀已得聖果所有具
知根謂諸聲聞獨覺一切諸佛菩薩
摩訶薩等所有有尋有伺三摩地離
一切欲惡不善法有尋有伺離生喜
樂入初靜慮具足而住所有無尋惟
伺三摩地於初靜慮第二靜慮中間
時定所有无尋無伺三摩地從第二
靜慮乃至非想非非想處所有佛隨
念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天
隨念寂靜猒離隨念入出息隨念身
隨念死隨念所行布施波羅蜜多時
以一切不空智大悲為首自施一切
內外所有亦勸他施一切內外所有
所行淨戒波羅蜜多時以一切不空智
大悲為首自住十善業道亦勸他住
十善業道所行安忍波羅蜜多時以
一切不空智大悲為首自具增上安
忍亦勸他具增上安忍所行精進波
羅蜜多時以一切不空智大悲為首
自修六波羅蜜多精勤不息亦勸他

修六波羅蜜多精勤不息所行靜慮波羅蜜多時以一切不空智大悲為首自修巧便入諸靜慮无量无色終不隨彼勢力受生亦善勸他入諸靜慮無量无色同已善巧所行般若波羅蜜多時以一切不空智大悲為首自如實觀一切法性無所執著亦勸他觀一切法性無所執著亦復不住自性自相若動若住不可得故所修四正斷時於諸未生惡不善法為不生故於諸已生惡不善法為永斷故未生善法為令生故已生善法為令安住不忘增廣倍修滿故所修四神足修欲三摩地時斷行離依成就神足修勤三摩地時斷行離依成就神足修心三摩地時斷行離依成就神足修觀三摩地時斷行離依成就神足以無所得為方便修信根精進根念根定根慧根時謂信根精進根念根定根慧根性離依離染以无所得為方便修信力精進力念力定力慧力時謂信力精進力念力定力慧力性離依離染以无所得為方便修念等覺

支擇法等覺支精進等覺支喜等覺支
輕安等覺支定等覺支捨等覺支時謂
念等覺支擇法等覺支精進等覺支喜
等覺支輕安等覺支定等覺支捨等覺
支性離依離染以無所得為方便修
正見支正思惟支正語支正業支正
命支正精進支正念支正定支時謂
正見支正思惟支正語支正業支正
命支正精進支正念支正定支性離
依離染所住空解脫三摩地時謂觀
諸法自相皆空其心安住所住无相解
脫三摩地時謂觀諸法自相無相其
心安住所住無願解脫三摩地時謂
觀諸法自相无願其心安住以無所
得為方便修處非處智力時謂如實
了知諸有情類因果等相處非處相
以無所得為方便修業異熟智力時
謂如實了知諸有情類諸業法受種
種因果業異熟相以无所得為方便
修種種界智力時謂如實了知諸有
情類无量界相以無所得為方便修
種種勝解智力時謂如實了知諸有
情類无量勝解相以無所得為方便

修根勝劣智力時謂如實了知諸有情類根勝劣相以無所得為方便修遍行智力時謂如實了知諸有情類遍行行相以无所得為方便修靜慮解脫等持等至雜染清淨智力時謂如實了知諸有情類靜慮解脫等持等至雜染清淨根力覺支道支等相以无所得為方便修宿住隨念智力時謂如實了知諸有情類无量億數宿住事相以无所得為方便修死生智力時謂如實了知諸有情類无量無數死生事相以无所得為方便修漏盡智力時謂如實了知諸漏永盡无漏心解脫無漏慧解脫於現法中而自作證具足安住能正了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有以无所得為方便修正等覺无畏時謂自稱是正等覺者以无所得為方便修漏盡无畏時謂自稱已永盡諸漏以无所得為方便修障法无畏時為諸弟子說障法道以无所得為方便修盡苦道無畏時為諸弟子說盡苦道如是等時設有沙門若婆羅門若天魔梵擾

餘世間依法立難及令憶念言於是
法非正等覺言有如是漏未永盡言
習此法不能障道言修此道不能盡
苦我於彼難正見无由以於彼難見
无由故獲安隱住无怖無畏自稱我
處大仙尊位於大衆中正師子吼轉
妙法輪甚深清淨正真无上以无所
得為方便修義无㝵解法無㝵解詞
無㝵解辯无㝵解以无所得為方便
修大慈大悲大喜大捨以無所得為
方便修五眼六神通一切智智以無
所得為方便得我如来應正等覺從
初證得阿耨多羅三藐三菩提夜乃
至寂後所作已辦入無餘依大涅槃
夜於其中間常无誤失無卒暴音无
忘失念無不定心無種種想无不擇
捨志欲无退精進无退念無退慧无
退解脫無退解脫智見无退一切身
業智為前導隨智而轉一切語業智
為前導隨智而轉一切意業智為前
導隨智而轉過現未来世所起智見
无著無㝵以无所得為方便以一心
智如實遍入知一切有情心心所法

圓滿遊戲種種神通而自嚴淨種種
佛土供養承事諸佛世尊於如來身
如實觀察饒益有情於法義趣如實
分別以法供養承事諸佛當復諦觀
諸佛法身以无所得圓滿无相謂不
思惟一切諸相於一切法不增不減
不執不著无取無住圓滿一切法平
等見圓滿諸法一相理趣行不二相
不起分別以無所得遠離一切聲聞
獨覺一切諸見捨諸有漏煩惱習氣
見調伏心性見以無所得圓滿隨如
一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛
蘖嚕荼緊那羅莫呼洛伽人非人等
一切音智以无所得無量无數諸佛
菩薩摩訶薩種種族眷屬非諸雜類以
无所得身相具足於初生時其身具
足一切相好放大光明遍照无邊諸
佛世界令彼世界六種變動有情遇
者无不蒙益以无所得圓滿出家无
量無數天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素
洛蘖嚕荼緊那羅莫呼洛伽人非人
等之所翼從往詣道場剃除鬚髮服
三法衣受持應器引導无量無數有

情令乘三乘趣證圓寂以無所得殊
勝善根廣大願力感得如是妙菩提
樹吠琉璃寶以為其幹真金剛寶而
為其根奇妙衆寶以為枝葉種種花
果其樹高廣遍覆三千大千佛刹光
明照耀周遍十方殑伽沙等諸佛世
界滿足殊勝福慧資糧成熟有情嚴
淨佛土一切功德乃至盡諸所有一
切幻化三昧神通皆是不空羂索心
王陁羅尼真言三昧耶秘密主汝問
如是如來甚深大智見智藏智大解
脫智一切菩薩摩訶薩大智本行法
界之智者是觀世音菩薩摩訶薩恒
常以斯一切幻化三昧神變示現如
是不空羂索心王陁羅尼真言三昧
耶種種形相色類神通度諸有情及
真言者得大悲地秘密主彼觀世音
菩薩摩訶薩身識心智大慈大悲皆
是不空羂索心王陁羅尼真言三昧
耶如水乳性合一嗲一相平等無二
平等溉灌一切界處圓是不空羂索
心王陁羅尼真言三昧耶攝化度脫
三有有情等住涅槃金剛之地若有

人趣地獄趣餓鬼趣一切衆生等心
憶念觀世音菩薩摩訶薩名者一時
齊至隨所給濟无不解脫彼觀世音
菩薩摩訶薩悲心慈心不退不悔復
有一切諸天乃至色究竟天一切龍
神藥叉羅剎阿素洛乾闥婆蘗嚕荼
緊那羅摩呼囉伽乃至阿鼻地獄所
有有情一時稱念觀世音菩薩摩訶
薩名者亦皆同時齊至度脫諸欲厄
難譬如日月平等輪光滅四洲中所
有一切混沌黑暗彼觀世音菩薩摩
訶薩亦復如是以大慈悲光明遍照一
切有情有為有漏生老病死種種厄難
皆得解脫住於善道秘密主彼觀世
音菩薩摩訶薩為諸衆生及真言者
如是堅牢被精進鎧與證无上菩提
之道如大商主引進衆人遮止惡道
安置善道心不分別心不悔惓
尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩摩
佛稱讚觀世音菩薩摩訶薩大功德
已奮迅踊躍合掌偈歎
嗚呼大悲觀世音　嗚呼世間自在主
若有尊正憶持者　得脫一切惡道苦

此是世間尊重叜　此是世間尊重母
此是世間救度者　此是世間大日光
復告執金剛秘密主言如是如是如
汝所說汝應當往觀世音菩薩摩訶
薩前恭敬頂礼如法啓問即以真語
實語爲汝演說
尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩即
起于座輪弄於杵步如師子詣觀世
音菩薩摩訶薩前恭敬頂礼右繞三
帀却住一面脫所頭上清淨月光摩
尼寶冠二手捧上觀世音菩薩摩訶
薩已長跪合掌白言聖者我於此法
甚大迷乱無諸智慧解此不空羂索
心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花壇
印變像成就三昧耶此法廣大甚深
無量皆不了知何者爲前何者爲中何
者爲後何者爲根本蓮花頂陁羅尼
真言何者爲秘密心真言何者爲善
熈怡真言何者爲奮怒王真言何者
爲奮怒王心真言何者爲一字二字
三字四字乃至十字真言及一切法
願爲示教開釋解說
尒時觀世音菩薩摩訶薩以慈悲心

受斯清淨月光寶冠使擲於空獻供
養佛以大神力寶冠直至阿迦尼吒
天當佛頂住變成寶蓋周圓縱廣五
百千踰膳那紺琉璃寶而為其骨以
諸大寶作花珠瓔鬪浮檀金為衆鈴
鐸天諸衣服以為網拂其蓋一一花
瓔鈴鐸網羅珠拂出无量光其光瑩
徹過百千日舉衆仰觀心皆愉喜一
切諸天龍神八部皆悉頂礼恭敬供
養苦行仙衆一時發聲種種歌唄讚
讚斯蓋是諸如来所讚歎處其蓋諸
花一一臺上各有寶帳一一帳中有
一如来結加趺坐繞蓋四邊而有無
量諸天婬女龍女乾闥婆女阿素洛
女蘗嚕茶女緊那羅女一切種族真
言仙女及有无量百千天龍藥叉羅
剎乾闥婆阿素洛蘗嚕茶緊那羅摩
呼羅伽等衆一一皆乘衆寶花雲光
明臺殿各持天諸花鬘塗香末香天
諸音樂衣服珠瓔幢花幡拂各相交
列供養如来或俱聲奏種種天樂歌
舞讚歎唱梵音聲一時等心獻供養
佛所有住補陁洛山一切天龍八部

亦皆歡喜勇躍觀視歎未曾有復有
一切如来種族真言神一切蓮花種
族真言神一切金剛種族真言神一切
摩尼種族真言神一切香爲菩薩種
族真言神一切大勇拏羅種族真言
神踊躍觀視歎未曾有合掌瞻仰復
有一切星天七曜天毗摩夜天大梵
天帝釋天那羅延天大自在天俱摩羅
天難祢計濕縛羅天誐涅濕縛羅天
伊首羅天摩醯首羅天四天王寶賢神
滿賢神力天神焰摩王縛嚕拏天俱
摩羅天皆乘寶殿各持天諸花鬘塗
香末香衣服珠瓔寶蓋幢幡敷飾會
中而供養佛復有兜率陁天乃至阿
迦尼吒天各乘天諸寶雲宮殿於虚
空中雨現種種色海雲獻供養佛觀
世音菩薩摩訶薩并會大衆復有地
居一切藥林神藥草神苗稼神花果
神山神水神泉沼神河神江神海神
龍神藥叉羅剎乹闥婆阿素洛蘗嚕
荼緊那羅摩呼羅伽各持種種塗香
末香燒香水陸雜花一時繽紛遍散
敷地作大供養如是一切天龍神衆

俱時同得如來神通威德加備
尒時執金剛秘密主見斯廣大无量
神變復思念言彼觀世音菩薩摩訶
薩示現如是无量神通廣大神變復
白觀世音菩薩摩訶薩言惟垂開示
使解疑惑尒時觀世音菩薩摩訶薩
語執金剛秘密主菩薩摩訶薩言解
所疑者諦聽諦聽
尒時觀世音菩薩摩訶薩復從座起
往詣佛前恭敬合掌頂礼尊足右
繞三帀却住一面熙怡微笑放大光
明白佛言世尊是不空羂索心王陁
羅尼真言三昧耶中根本蓮花頂陁
羅尼真言秘密心印溥遍幻化觀大
曼拏羅廣大神變冣上三昧耶欲於
佛前開演示之是三昧耶以少功行
讀誦受持速得成就尒時釋迦牟尼
佛即伸无量百千光明金色光手摩
觀世音菩薩摩訶薩頂讚言善哉善
哉清淨者今正是時宜當演說
尒時觀世音菩薩摩訶薩承佛讚已
遍觀十方一切如來一時恭敬盡皆
頂礼奮迅踊躍即說根本蓮花頂陁

羅尼真言曰

娜莫塞(桑乙反)窒(都結反二合)𩕳野(揚可反下同)特(能邑反二合)婆(無何反)努誐𩕳(一句)跛(二合)囉底瑟恥諦瓢(毗藥反下同二句)薩嚩(无可反下同)𩕳詫誐覩瑟扡灑(隸買反三句)荷暮伽(上)滿拏攞俁呬曳瓢(入四句)薩嚩勃陁(上)菩地薩得廢(无計反)瓢(入五句)娜莫薩嚩跛(二合)囉底曳迦勃陁(上)哩野(六句)失囉嚩迦僧(去)祇(蚳曳反)瓢(毗遥反七句)底𩕳娜誐𩕳跛(二合)囉窒(丁聿反)半𡒊(奴礼反)瓢(入八句)娜莫薩嚩𩕳詫誐跢俁呬野(九句)矩攞紇(二合)利嬭野三(去)麼曳瓢(入十句)娜莫三(去聲呼之下同例)藐誐跢南(十一句)娜莫三(去)藐跛(二合)囉底半娜(去)南(十二句)娜莫舍囉特(二合)嚩底(丁異反)素(蘇古反)跢野(十三句)摩訶(去聲呼下例同)麼戴(二合)曳(十四句)娜莫荷喇耶(十五句)梅窒𩕳(二合)野跛(二合)囉娃契瓢(毗遥反十六句)摩訶菩地薩埵哩野(十七句)誐拏嚩𩕳瓢(入十八句)娜謨荷𡒊𩕳𠿒野𩕳詫誐跢耶(十九句)囉歌羝(二)三(去)藐三(去)勃陁(上)野(二十句)娜謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(二十一句)娜莫鉢頭(二合)暮瑟扡灑(二十二句)娑攞陁囉野(二十三句)娜莫荷喇耶(二十四句)嚩路枳諦濕(攞口舌呼之下同例)嚩囉野(二十五句)菩地薩埵野(二十六句)摩訶薩埵野(二十七句)摩訶迦嚕

揭迦野 二十八句 娜謨摩訶哩使旖喇野 二十九句
誐拏縛𡁠䭾 入 翳䭾 毗遮反 三十句 娜莫塞 同上
訖哩 二合 墑 二合 婆縊 伊異反 琳 奴金反三十一句 弭目
訖灑溥拏臨 虞金反三十二句 旖喇耶縛路枳諦
濕 同上 縛 二合 囉野 三十三句 穆摩特衹 同上 喇拏
三十四句 摩暮伽 上 囉惹鉢頭 二合 蕃瑟柢灑
三十五句 紇喇 二合 娜焰 引 䋲詫誐路三 去 婺佉
皤使捨 三十六句 摩訶諾 都搽反 鉢喇 二合 訕末地
二合 曳 三十七句 旖欶弭跢你摩蘖䡖以使曳
㮈佃覩米 三十八句 薩縛迦喇野 引 揭 三十九句 薩
縛皤曳數 蹴古反 者米喀乜鉢矩嚕 四十句
怛𡃢 寧也反 他 四十一句 唵 喉中擡聲呼之 鉢頭 二合 暮瑟
揭灑 四十二句 婆 同上 囉鄉許 四十三句 者囉者囉 四十四句
亩喇亩喇 四十五句 主嚕主嚕 四十六句 摩訶迦
一斤邏反 嚕揭迦 四十七句 弭哩弭哩比哩比哩 四十八句
四十九句 亩喇亩喇 五十句 播囉麽迦嚕揭迦 五十一句
㮈哩㮈哩 五十二句 亩哩亩哩 五十三句 比哩比哩 五十四句
弭哩弭哩 五十五句 摩訶鉢頭 二合 麽歌塞 同上
䡖 五十六句 迦擺迦擺 五十七句 枳哩枳哩 五十八句 矩嚕
矩嚕 五十九句 摩訶戍 輸律反 陀 上 薩埵 六十句 翳呬曳
呬 六十一句 勃𢾭 亭夜反 勃𢾭 六十二句 䭾縛䭾縛 六十三句
迦拏迦拏 六十四句 枳揭枳揭 六十五句 矩拏矩拏
六十六句 播囉麽戍 同上 陀 上 薩埵 六十七句 迦囉迦

囉(六十八句)枳哩枳哩(六十九句)矩嚕矩嚕(七十句)摩訶
塞(同上)詑麼跛(二合)囉跛韓(七十一句)者攞者攞
(七十二句)散者攞散者攞(七十三句)弭者攞弭者攞
(七十四句)翳䅲(知買反)䅲翳䅲翳(七十五句)皤囉皤囉
(七十六句)避哩避哩(七十七句)步嚕步嚕(七十八句)摩訶弭
麼攞鉢頭(二合)蕃瑟抳灑弭囉惹(七十九句)娑
(去)馱野娑(去)馱野(八十句)鉢鉢(八十一句)翳咽曳咽
(八十二句)摩訶迦嚕抳迦(八十三句)摩訶鉢戍(同上)鉢
底麼(无計反)灑陁(上)囉(八十四句)陁(上)囉陁(上)囉(八十
五句)摩訶鉢頭(二合)暮瑟抳灑陁(上)囉(八十六句)
縒囉縒囉(八十七句)薩婆(同上)縛囉拏(八十八句)歌囉
歌囉(八十九句)者囉者囉(九十句)薩縛苾馱陁囉
(九十一句)鄉麼塞(同上)訖哩(二合)韓(九十二句)歌囉歌囉
(九十三句)薩縛播獻(扶我反)枳哩弭灑歌囉(九十四句)
歌歌(九十五句)咽咽(九十六句)虎虎(九十七句)唵(同上)迦囉
(九十八句)沒囉(二合)歌(呼邑反)麼麼(无計反)灑陁囉(九十九句)
陁(上)囉陁(上)囉(一百句)地唎地唎(一句)度嚕度
嚕(二句)摩訶鉢頭(二合)麼(三句)入(榛口舌呼之下例同)縛
攞(引)陁囉(四句)彈囉彈囉(五句)縒囉縒囉(六句)
播囉播囉(七句)鉢頭(二合)麼播捨陁(上)囉(八句)
者囉者囉(九句)縛囉縛囉(十句)囉濕弭(二合)
捨韓娑(去)歌塞(同上)囉(十一句)鉢囉底濕抳
跢舍哩囉(十二句)入縛攞入縛攞(十三句)荅播

呑播十四句 皤伽上畔引十五句 素摩𠼝寧吉反他

下也反十六句 野麽縛噜拏矩麽上同囉沒囉二合

歌上同米十七句 榛奴乙反下例同二合囉理使十八句 禰上同縛

誐拏顙眡挽反盲韓者囉拏十九句 素噜

素噜二十句 主噜主噜二十一句 補噜補噜二十二句

散榛矩麽囉沒盧骨反榛二合囉娑上同縒

縛二十三句 弭瑟努馱曩娜禰上同縛理使鄉

去野迦二十四句 縛虎弭弭馱麽无計反灑陁上

囉二十五句 摩訶鉢頭二合麽怛拏馱囉二十六句

播揩陁上囉二十七句 馱囉馱囉二十八句 地唎地唎

二十九句 度噜度噜三十句 詑囉詑囉三十一句 伽上囉伽上

囉三十二句 野囉野囉三十三句 攞囉攞囉三十四句 麽

囉麽囉三十五句 播囉播囉三十六句 柘囉柘囉

三十七句 縛囉縛囉三十八句 摩訶娑上同囉鄉去

野迦三十九句 三去曼多上曼拏羅四十句 縛路

枳韓四十一句 弭路枳韓四十二句 路計濕縛二合囉

四十三句 摩醯濕縛二合囉四十四句 姪虎姪虎四十五句

姪噜姪噜四十六句 姪野姪野四十七句 闍遮闍遮

四十八句 皤伽上畔引四十九句 荷唎耶縛路枳諦濕

二合縛囉野句五十 嗒趣灑嗒趣灑麽麽

五十一句 薩縛皤曳瓢入五十二句 薩摩無吾反鉢榛二合

囉米瓢入五十三句 薩縛趣二合囉醯瓢入五十四句

薩縛入縛瑔瓢入五十五句 薩縛㣼名夜反地瓢

入五十六句縛馱畔馱娜五十七句鞞拏娜囉惹王
囉鞞塞同上迦囉五十八句旃趀你塢娜迦五十九句
弭灑捨塞怛囉六十句播哩暮者迦六十一句
迦拏迦拏六十二句既捉既捉六十三句矩努矩努
六十四句者囉者囉六十五句卯鞻哩野縛攞抱
杖亭様反誐六十六句者覩邏哩野六十七句薩地三
去跛二合囉迦捨迦六十八句鞞麼鞞麼六十九句娜
麼孃麼七十句縒麼縒麼七十一句摩訶鞞
悶馱迦囉七十二句弭馱麼娜七十三句煞播囉弭
跢播哩布囉迦七十四句弭理弭理七十五句縿縿
縿縿七十六句訖魑賈反訖訖七十七句置置置置
七十八句拄知古反拄拄拄七十九句翳翳野析麼訖
哩二合鞞播哩迦囉八十句翳呬曳呬八十一句
縊濕縛囉八十二句摩醯濕縛二合囉八十三句鉢
頭二合米濕縛囉八十四句摩訶步鞞誐拏
畔惹迦八十五句摩訶悉悌引濕縛囉八十六句
矩噜矩噜八十七句播囉播囉八十八句迦縿迦縿
八十九句麼縿麼縿九十句弭戍馱弭灑野噃新
九十一句摩訶迦噜捉迦九十二句濕廢二合哆拽臂
時振反二合饒去九十三句播弭鞞九十四句囉怛二合那摩矩
吒九十五句摩羅馱囉九十六句薩縛臂同上惹始
囉泉訖二合哩鞞九十七句惹吒摩矩吒九十八句
摩羯特途邑反步鞞九十九句迦麼攞訖哩二合

鞞迦囉軅攞(二百句)枝(同上)歌娜三(去)麽地(一的)
弭覩乇灑跛(二合)囉劒虵(并也反)(二句)縛虎
薩播散怛底播哩播者迦(三句)摩訶迦
噜揑迦(四句)薩縛羯摩婆(同上)囉拏弭輸
馱迦(五句)薩縛𡙇(名夜反)地跛囉(二合)暮者
迦(六句)薩麽舍播哩布囉迦(七句)薩縛薩
播(二合)縛三(去)摩濕(二合)縛縒迦(八句)唵(同上呼)
鉢頭(二合)暮瑟揑灑(尼)(九句)播捨紇唎(二合)娜
野鼻拏攞(十句)鄔謨窣覩羝莎(二合)縛
訶(二百一十一句)

尒時觀世音菩薩摩訶薩說是陁羅尼真言時三千大千世界六返大動其補陁洛山上下周圓溥遍從地一時涌出衆寶蓮花觀世音菩薩摩訶薩臍中放大光明出現千葉衆寶蓮花青琉璃寶以為其幹閻浮檀金而為其臺赤珠為子白珠鬚蘂其花複放種種色光徹照十方一切剎土天宮龍宮藥叉宮羅刹宮阿素洛宮乹闥婆宮蘖嚕荼宮緊那羅宮摩呼羅伽宮一切有情警覺安慰其光下照十六地獄盡皆變成蓮花之池是中一切受苦有情皆得解脫一時捨命

徃於西方安樂國土蓮花臺生以天衣服而莊嚴身證宿住智水陸一切有情之類遇斯光者捨所報身共生天界以天衣服而莊飾身在會一地二地菩薩一時皆證第八地住其三地四地五地乃至七地一切菩薩摩訶薩等皆證無上正等菩提一切種族真言明仙皆證不空王蓮花頂秘密心曼拏羅三摩地一切龍王皆證寶幢三摩地一切諸天皆證火焰三摩地一切藥叉王羅刹王皆證寶宮殿三摩地一切阿素洛王乾闥婆王皆證金剛甲幢三摩地一切蘖嚕荼王皆證金剛嘴大迅疾力三摩地一切緊那羅王摩呼羅伽王一切真言神皆證身口意業清淨三摩地一切苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦皆脫无明行識名色六處觸受愛取有生老病死憂悲苦惱尒時釋迦牟尼如來身上遍放大日幢光直入觀世音菩薩摩訶薩心

尒時觀世音菩薩摩訶薩即復諦觀金剛秘密主菩薩摩訶薩言當諦觀

此不空王蓮花頂秘密心神通自在
曼拏羅三昧耶於是執金剛秘密主
菩薩摩訶薩白言聖者我已觀見此
不空王蓮華頂寂上秘密心神通自
在曼拏羅三昧耶廣大无量甚深奇
特難見未曾有成就一切寂上之法
與諸有情除諸重𢹂令受持者獲大
福地尒時觀世音菩薩摩訶薩復誥
執金剛秘密主菩薩摩訶薩言諦聽
諦聽是不空王蓮花頂秘密心神通
自在曼拏羅三昧耶能廣利益一切
有情除諸罪障逐諸毗那夜迦一切
魔怨衆惡鬼神皆自馳散一切毒藥
毒虫虎狼惡獸種種灾難悉皆除遣
但讀誦者速得真實无上成就尒時
執金剛秘密主菩薩摩訶薩歡喜微
笑掌弄持杵曰大悲者言何者是真
實蓮華頂秘密心神通自在曼拏羅
三昧耶願為說示
尒時觀世音菩薩摩訶薩即伸右手
摩自臍上大光明中千葉蓮臺即於
臺上出現寶帳於其帳中現蓮花頂
秘密心神通自在曼拏羅觀世音菩

薩大梵天相面目熙怡三眼四辟具以衆寶瓔珞天服而莊嚴身首戴寶冠冠有化佛一手把索一手執寶蓮華冠一手執寶杖一手執金剛杵結加趺坐身放種種奇妙色光自嚴其身光蔽日月衆星之光謂諸如来目所觀察一切菩薩摩訶薩恭敬頂礼一切諸天合掌礼讃一切苦行仙衆礼敬讃歎一切龍神藥叉羅刹阿素洛乾闥婆蘗嚕茶緊那羅摩呼羅伽等合掌頂礼旋繞歌讃尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩并及眷屬覩斯蓮花頂秘密心神通自在勇猛羅三昧耶真實秘密廣大神變一時皆證不空蓮花頂无垢光焰三摩地不空幻化三摩地歡喜合掌一時礼讃觀世音菩薩摩訶薩尒時觀世音菩薩摩訶薩即說秘密心真言曰

唵同上呼之揄暮伽上紇二合唎娜野一句鉢頭二合暮瑟搋灑二句矩麼囉麼无計反灑馱囉三句鉢頭二合米濕二合縛囉四句揄米捨野五句薩縛暮伽上矩攞縷麼野六句紇二合唎娜焰七句薩縛志馱亭夜反暮儉八句跛三合

囉拽擔妹也反九句鉢頭二合麼鉢頭二合麼十句鉡

鉡十一句郍謨窣覩羝十二句莎二合縛訶十三句

如是真言身心愉悅大悲心觀阿弥

陁佛觀觀世音菩薩誦持之者所得

福藴同等三世一切如来解脫藴

亦等阿弥陁佛解脫色藴亦如觀世

音善薩摩訶薩執持種種器仗之身

若常結蓮花頂印自灌其頂而誦念

者得同三世一切如来為授灌頂當

證百千三摩地福聚相應

種族熙怡王真言曰

唵同上呼之旖暮伽上一句鉢頭二合暮瑟抳灑

濕二合縛羅二合鉢頭二合米濕二合縛羅三句

旖曷怛羅野四句薩縛䩕詑誐䩕南五句旖

暮伽上鉢頭二合暮瑟抳灑六句繼麼野摩

迦唎灑野七句跛二合羅米捨野八句薩縛羯

麼泉沉亭姪反米九句跛二合囉拽擔十句旖

縛路枳諦濕二合縛囉十一句鉡鉡十二句摩訶

鉢頭二合暮瑟抳灑步鷚十三句莎二合縛訶十四句

如是真言心愉面畏大悲心觀觀世

音觀蓮花頂曷拏羅觀世音曷拏羅

中誦持之者蓮花種族真言明王梅

怛囉真言明王恐發真言明王觀世

音菩薩摩訶薩皆為祐護與證不空種族忿怒地蓮花頂種族忿地蓮花廣大壇忿地不空羂索心王陁羅尼真言母婆羅忿地不空富饒尊貴自在忿地一切菩薩種族通會忿地當於百千佛剎中生為大種族真言明仙逬諸天中龍中一切藥叉羅剎阿素洛乾闥婆蘗嚕茶緊那羅摩呼羅伽人非人中皆得自在乃至當證无上正等菩提相應

種族奮怒王真言曰

唵(同上呼之)摩訶戰拏(一句)鉢頭(二合)米濕(二合)縛囉(二句)弭弭馱嚕播(三句)弭迦紾鉢頭(二合)麼(四句)鄧瑟吒(二合)囉迦囉攞(五句)皐灑拏縛(无各反)訖怛(二合)囉(六句)薩縛訥瑟吒(七句)紇(二合)唎娜焰(八句)佉(上)娜野弭趌南(九句)鉢頭(二合)麼娙(二合)力吉置(十句)娙(二合)哩置餅(十一句)逤(二合)縛訶(十二句)

如是真言奮怒身心觀奮怒王誦持之者須彌盧山金山鐵山盡皆震動大海涌沸一切龍宮皆大火起諸惡毗那夜迦皆被止縛一切鬼神四散馳走一切大奮怒王恒皆擁護大梵

天帝釋天那羅延天大自在天焰摩王水天娑伽羅龍王難陀龍王跋難陀龍王優波難陀龍王俱摩羅天神四天王神常逐護持降伏諸灾面向灾處以大怒聲誦念之者則得除滅壇中齋誦作修法者速得成就

種族奮怒王心真言曰

唵(同上呼之)𠻬暮伽(一句)鉢頭(二合)暮瑟抳灑(二句)摩訶鉢頭(二合)麼播捨(三句)矩嚕陁迦哩灑野(四句)鉢(二合)囉麽(无計反)捨野(五句)摩訶鉢戍鉢底(六句)野麼娑嚕拏矩麼(同上)囉(七句)没(二合)囉歌麼麽(无計反)灑馱囉(八句)摩訶戰拏米誐(九句)𠻬暮伽(上)矩攞縒麼野(十句)鉢頭(二合)米(十一句)餅餅(十二句)

如是真言奮迮身心觀奮怒王不空王觀世音前燒焞香王誦持之者所有心念一切善法忘皆成就

不空羂索神變真言經卷第十七

庚子歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

不空羂索神變真言經卷第十八　慕

大唐天竺三藏菩提流志譯

十地真言品第三十一

一字真言曰

唵（聲中按聲引呼 此字上下同音）

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應善修行十種勝業何等爲十一者以無所得爲方便修淨勝意業謂以應、一切不空智智心修集一切善根勝意業事不可得故二者以无所得爲方便修一切有情平等心業謂以應一切不空智智心引發慈悲喜捨四無量心一切有情不可得故三者以無所得爲方便修布施業謂以應一切不空智智心於一切有情无所分別而行布施施者受者并所施物不可得故四者以無所得爲方便修親近善友業謂見諸善友導化有情令其修習一切不空智智心應便親近恭敬尊重讃歎諮受正法承事無惓善友惡友无二相故五者以無所得爲方便修求法業 謂以應一切

不空智智心勤求如來無上正法不墮聲聞地獨覺地諸所求法不可得故六者以无所得為方便修常出家業謂一切生處恒猒居家牢獄諠雜常欣佛法清淨出家无能為㝵所棄捨家不可得故七者以无所得為方便修愛佛身業謂暫一覩佛形像已乃至獲得无上菩提終不捨於念佛作意諸相隨好不可得故八者以無所得為方便修闡法教業謂契經應頌記別諷頌自說緣起譬喻本事本生方廣希法論義如來在世及涅槃後為諸有情開闡法教初中後善文義巧妙純一圓滿清白梵行所分別法不可得故九者以无所得為方便修破憍慢業謂常懐謙敬伏憍慢心由此不生下姓卑族諸與感法不可得故十者以無所得為方便修恒諦語業謂稱知說言行相符一切語性不可得故如是修治此真言者能害過現諸惡重罪一切垢障盡皆消滅當得一切諸佛菩薩天仙龍神悉皆歡喜觀世音菩薩摩訶薩與諸證願

當捨命後往於西方極樂國土 住極
喜地蓮華化生
二字真言曰
唵一步 引二
如是真言大悲心觀觀世音如法受
持思惟八法圓滿修習何等為八一
者圓滿清淨禁戒謂不起聲聞獨覺
作意及餘破戒障菩提故二者知恩
報恩謂得小恩尚不忘報況大恩惠
而當不酬三者住安忍力謂設諸有
情来見侵毀而於彼所无恚害心四
者受勝歡喜謂所化有情既得成熟
身心適悅受勝歡喜五者不捨有情
謂拔濟有情心恒不捨六者恒起大
悲謂作是念我為饒益一切有情假
使各如无量無數殑伽沙劫處大地
獄受諸劇苦或燒或煮或斫或截若
刾若懸若磨若擣受如是等无量苦
事乃至令彼乘於佛乘而般涅槃如
是一切有情界盡而大悲心曽无猒
惓七者於諸師長以敬信心諮承供
養如事佛想謂求无上正等菩提恭
順師長都无所顧八者勤求修習法

波羅蜜謂於諸法波羅蜜多專心修學遠離餘事如是修治此真言者能害過現无間罪障種種諸病盡皆消滅一切鬼神不横嬈惱摩𡰱跛陁神毗沙門神守持財寶而常擁護阿弥陁佛現為證明當捨命已生補陁落山觀世音菩薩寶宮殿中住離垢地得不空羂索心王陁羅尼真言悉地而自現前

三字真言曰

唵一鉢二頭二合米三

如是真言大悲心觀觀世音如法受持住修五法何等為五一者勤求多聞嘗无猒足於所聞法不著文字謂發勤精進作是念言若茲佛土若十方界諸佛世尊所說正法我皆聽習讀誦受持而於其中不著文字二者以無染心常行法施雖廣開化而不自高為諸有情宣說正法尚不自為持此善根迴向菩提況求餘事雖多化導而不自恃三者為嚴淨土植諸善根雖用迴向而不自舉謂勇猛精進修諸善根為欲莊嚴諸佛淨國及

為清淨自他心土雖為是事而不自高四者為化有情雖不猒惓无邊生死而不自高為欲成熟一切有情植諸善根嚴淨佛土乃至未滿一切智智雖受无邊生死勤苦而不猒惓而不自高五者雖住慙愧而无所著謂專求无上正等菩提於諸聲聞獨覺作意具慙愧故終不暫起而於其中亦无所著如是修治此真言者觀世音菩薩作童子形而現其前加祐衆願得見廣勝蓮花頂奡拏羅諸大蓮華真言壇印三昧耶一切如來秘密真言壇印三昧耶當捨命已往生淨刹住發光地

四字真言曰

唵(一)鉢(二)頭(二合)麼　紇(上二合)唎(四)

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應住十法常行不捨何等為十一者住阿練若常不捨離謂求无上正等菩提超諸聲聞獨覺等地故常不捨阿練若處二者住於少欲尚不自為求大菩提況欲世間利譽等事三者住於喜足專為證得一切不空

智智心故於餘事无著喜足四者常
不捨離如來功德常於深法起諦察
語五者於諸學處未曾棄捨於所學
戒堅守不移而於其中又不取相六
者於諸欲樂深生猒離於妙欲樂不
起欲尋七者常能發起寂滅俱心謂
達諸法曽无起作八者捨諸所有於
內外法曽无所取九者心不滞沒於諸
識住未嘗起心十者於諸所有无所
顧戀謂於諸法无所思惟如是修治
此真言者出世事業速皆成就阿閦
如來現身摩頂語言汝今已得清淨
業身滅諸蓋障當生我國證宿命智
不受胎生住焰慧地

五字真言曰

唵一鉢二頭二合麼三步四鞴人兮反五

如是真言大悲心觀觀世音如法受
持應離十法何等為十一應遠離居
家謂於志性好遊一切諸佛國土隨
所生處常樂出家剃除鬚髮執持應
器被三法服現作沙門二應遠離諸
苾芻尼謂常應遠離諸苾芻尼不與
共居如彈指頃亦復於彼不起異心

三應遠離家慳謂作是思我應長夜利益安樂一切有情今此有情自由福力感得如是勝施主家故我於中不應慳嫉四應遠離衆會忿諍謂作是思若處衆會其中或有聲聞獨覺或說彼乘相應法要令我退失大菩提心是故定應遠離衆會復作是念諸忿諍者能使有情發起瞋害造作種種惡不善業尚違善趣況大菩提是故定應遠離忿諍五應遠離自讚毀他謂於內外法都无所見故應遠離自讚毀他六應遠離十不善業道謂作是思此十惡法尚㝵善趣況大菩提故應遠離七應遠離增上慢傲謂不見有法可起慢傲八應遠離顛倒謂觀顛倒事都不可得九應遠離猶豫謂觀猶豫事都不可得十應遠離貪瞋癡業謂都不見有貪瞋癡事如是修治此真言者害諸漏障得身无畏得法无畏大蓮花上如來應正等覺現身告言善哉善哉善男子汝大積集不空王蓮花頂陁羅尼真言壇印三昧耶大福德蘊菩提善根皆

得成熟故命終後當得供養九十二殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺種熟善根乃來我國蓮中化生住極難勝地

六字真言曰

唵一鉢二頭二合麼三鐇四路五迦六斤邏反

如是真言大悲心觀觀世音如法受持應於六法何等為六一應圓滿布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多謂越聲聞獨覺等地住與六波羅蜜多佛及住二乘能度過去所知海岸現在所知海岸未來所知海岸无為所知海岸不可說所知海岸二應遠離聲聞獨覺心謂作是言諸聲聞心非證无上大菩提道故應遠離復作是言諸獨覺心定不能得一切不空智智故應遠離三應遠離熱惱心謂作是言怖畏生死熱惱之心非證无上正等覺道故應遠離四見乞者來心不猒慼謂作是念此猒慼心於大菩提非能證道故定遠離五捨所有物无憂悔心謂作

是念此憂悔心於證无上正等菩提定為障㝵故我捨離六於來求者終不矯誑謂作是念此矯誑心定非阿耨多羅三藐三菩提道何以故菩薩摩訶薩初發无上菩提心時作是捨言凡我所有施來求者隨欲不空如何令時而矯誑彼如是修治此真言者度過五䛕證蓮花頂秘密心真言成就觀見一切天龍八部宮殿門開出世世法皆得成就十方一切如來應正等覺放大光明照觸其身三千大千世界微塵數等一切如來一時現身觀察安慰蓮花幢如來應正等覺現前語慰汝所修業皆得成就當生我土住現前地直至无上正等菩提

七字真言曰

唵(一)鉢(二)頭(二合)麼(三)入縛(四)攞(五)鉾(六)娑(二合)訶(七)力

如是真言大悲心觀觀世音如為愛持應當遠離二十種法何等二十一應遠離我執有情執命者執生者執養者執士夫執數取趣執意生執儒童執知者執見者執謂觀我有情乃

至知者見者畢竟不可得故二應遠離斷執謂觀諸法畢竟不生无斷義故三應遠離常執謂觀一切法无常性故四應遠離相想謂觀雜染性不可得故五應遠離因等見執謂都不見有諸見性故六應遠離名色執謂觀名色性都不可得七應遠離蘊執謂觀五蘊性都不可得八應遠離處執謂觀十二處性都不可得九應遠離界執謂觀十八界性都不可得十應遠離諦執謂觀諸諦性都不可得十一應遠離緣起執謂觀諸緣起性都不可得十二應遠離住著三界執謂觀三界性都不可得十三應遠離一切法執謂觀諸法性皆如虛空都不可得十四應遠離於一切法如理不如理執謂觀諸法性都不可得无有如理不如理性十五應遠離依佛見執謂知依佛見執不得見佛故十六應遠離依法見執謂達真法性不可見故十七應遠離依僧見執謂知和合衆无相無為不可見故十八應遠離依戒見執謂知罪福性俱非有

故十九應遠離怖畏空法謂觀諸空法皆无自性所怖畏事畢竟非有二十應遠離違背空性謂觀一切法自性皆空非空與空有違背故復應圓滿二十種法何等二十一應圓滿通達空謂達一切法自相皆空二應圓滿證无相定謂不思惟一切諸相三應圓滿知无願住謂於三界法心无所住四應圓滿三輪清淨謂具足清淨十善業道三輪清淨五應圓滿悲愍有情謂已得大悲及嚴淨土圓滿悲愍有情及於有情无所執著六應圓滿一切法平等見謂於一切法不增不減无所執著七應圓滿一切有情平等見謂於一切有情不增不減无取無住八應圓滿通達真實理趣謂於一切法真實理趣雖實通達无所通達无取無住九應圓滿无生忍智謂忍一切法无生無滅无所造作及知名色畢竟無生十應圓滿說一切法一相理趣謂於一切法行不二相十一應圓滿滅除分別謂於一切法不起分別十二應圓滿遠離諸想

謂於遠離一切小大无量想十三應
圓滿遠離諸見謂於遠離一切聲聞
獨覺等見十四應圓滿遠離煩惱謂
於棄捨一切有漏煩惱習氣相續十
五應圓滿奢摩他毗鉢舍那地謂修
一切不空道智三昧耶智十六應圓
滿調伏心性謂於三界法不樂不動
十七應圓滿寂靜心性謂於善攝六
根寂靜心性十八應圓滿无㝵智性
謂修得佛眼无㝵智性十九應圓滿
无所愛染謂於外六處能善棄捨二
十應圓滿隨心所欲往諸佛土於佛
衆會自現其身謂修勝神通從一佛
國趣一佛國供養恭敬尊重讚歎諸
佛世尊請轉法輪饒益一切如是修
治此真言者一切圓滿離垢无畏得
蓮花離障清淨三摩地身出衆光遍
照三千大千佛刹一切宮殿光所至
處化現衆寶光花海雲供養一切如
来應正等覺蓮華光如来應正等覺
現身摩頂語言善哉善哉善男子汝
所修者是諸如来家秘密心供養之
法亦是觀世音菩薩摩訶薩真實秘

密堅固心大蓮花頂曼拏羅三昧耶
汝今已得旑暮伽王蓮花頂神通圓
滿成就當生我土住遠行地作大佛事

八字真言曰

唵一旑二暮三伽四上麼五抳六鉢七頭合米八

如是真言大悲心觀觀世音如法受
持應滿四法何等為四一應圓滿悟
入一切有情心行謂以不空一心智
慧如實遍知一切有情心心所法二
應圓滿遊戲一切神通謂遊戲種種
自在神通為見佛故從一佛國趣一
佛國亦復不生遊佛國想三應圓滿
見諸佛土如其所見而自嚴淨種種
佛土謂住一佛土能見十方无邊佛
土亦能示現而曾不生佛國土相復
為成熟諸有情故現處三千大千世
界轉輪王位而自莊嚴復能棄捨而
无所執四應圓滿供養承事諸佛世
尊於如來身如實觀察謂欲饒益諸
有情故於法義趣如實分別以法供
養承事諸佛又諦觀察諸佛法身如
是修治此真言者得身圓淨如頗胝
寶觀世音菩薩現前摩頂讚言善哉

善哉善男子令得最上菩提定心當
隨我往世間光明王如来淨土住不
動地廣興佛事得不空王蓮花頂壇
印恚地出世世間最勝之法

九字真言曰

唵(一)鉡(二)頭(二合)麼(三)路(四)者(五)禰(奴礼反六)虎(七)嚕(八)鈝(九)

如是真言大悲心觀觀世音如法受
持應滿四法何等為四一應圓滿知
諸有情根勝劣智謂住佛十力如實
了知一切有情諸根勝劣二應圓滿
嚴淨佛土謂以无所得而為方便嚴
淨一切有情心行三應圓滿如幻等
持數入諸定謂住此等持雖能成辦
一切事業而心不動修治等持極成
熟故不作加行數數現前四應圓滿
隨諸有情善根應熟故入諸有自現
化生謂欲成熟諸有情類殊勝善根
隨其所宜故入諸有而現受生如是
修治此真言者得授記名觀世音子
殑伽沙俱胝那庾多百千如来應正
等覺作諸神通一時現前伸手摩頂
誥言善哉善哉善男子汝所修習此
真言經出世世法皆得成辦辦捨命来

生我國土中住善慧地
十字真言曰
唵一鉢二頭二合暮三瑟二合抳四灑五弭六
麽七黎八鉢九怖十
如是真言大悲心觀觀世音如法受持應當圓滿十二種法何等十二一應圓滿攝受无邊處所一切大願隨有所願皆令圓滿為已具修六波羅蜜多極圓滿故或為莊嚴淨諸佛國土或為成熟諸有情類隨心所願皆得圓滿二應圓滿隨諸天龍藥叉羅剎乹闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等異類音智謂為修習殊勝詞无㝵解善知有情言音差別三應圓滿无㝵辯智謂為修習殊勝辯无㝵解為諸有情能无盡說四應圓滿入胎具足謂雖一切生處實恒化生為益有情現入胎藏於中具足種種勝事五應圓滿出生具足謂於出胎時示現種種希有勝事令諸有情見者歡喜獲大安樂六應圓滿家族具足謂生剎帝利大族姓家或生婆羅門大族姓家所稟父母无可譏

嬚七應圓滿種姓具足謂常預過去諸大菩薩種姓中生八應圓滿眷屬具足謂純以无量无數菩薩而為眷屬非諸雜類九應圓滿生身具足謂初生時其身具足一切相好放大光明遍照无邊諸佛世界亦令彼界六種變動有情遇者无不蒙益十應圓滿出家具足謂出家時无量无數天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等之所翼從往詣道場剃除鬚髮服三法衣受持應器引導无量無數有情令乗三乗而趣圓寂十一應圓滿莊嚴菩提樹具足謂於殊勝善根廣大願力感得如是妙菩提樹紺琉璃寶以為其幹真金剛寶而為其根上妙七寶以為枝葉種種花果其樹高廣遍覆三千大千佛土光明照耀周遍十方殑伽沙等諸佛世界十二應圓滿一切功德成辦具足謂於滿足殊勝福慧一切資粮成熟有情嚴淨佛土如是一一具足修治此真言者得十方无量殑伽沙俱胝那庾多剎土一切如

來應正等覺作種種神通一時現前
語言善哉善哉善男子常為一切天
仙龍神八部世間人民置敬无量得
此蓮花頂真言明仙乃至无上正等
菩提住法雲地隨所方化增建佛事
秘密主決問脩行是陁羅尼真言一
一能成就上志地此不空羂索心王
陁羅尼真言三昧耶上法中法下法
我皆演說如是讀誦受持之者常淨
洗浴以香塗身著淨衣服於諸有情
起大悲心說真實語深信三寶敬事
供養和上闍梨父母善友備持律儀
受持斯法如是發行名真受持真言
之人當必決定得證无上正等菩提
尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聞
說是法歡喜微笑掌輪旋杵從座而
起曲躬合掌白言聖者此等真言三
昧耶惣名不空王蓮花頂秘密心身
掌羅廣大陁羅尼真言三昧耶是等
陁羅尼真言但當讀誦受持之者皆
得成就作大佛事若有依法作大供
養每月依時一日一夜斷語不食或
單食果或空服乳或復常食三白飲

食晝夜精勤讀誦受持如是之人獲
何功德成何善根住何剎土授何法
門尒時觀世音菩薩摩訶薩告執金
剛秘密主菩薩摩訶薩言如是惣名
不空王蓮花頂陁羅尼真言三昧耶
秘密主諦聽諦聽惹善惹善尼族姓
男族姓女白月一日承事供養寂斷
諸語食三白食讀誦受持蓮花頂陁
羅尼真言一觀一一字如日光曜二
觀字光現觀世音三觀字光現佛世
尊四觀字光自性神力清淨法界三
昧流出種種神通三摩地門晝夜不
絶乃至八日一日一夜斷食持者此
人則得除滅應受阿毗地獄五无間
罪一劫之苦當捨命巳生於西方極
樂國土蓮花化生具宿住智福命壽
等八十千劫受諸極樂生生處更
不墮三惡道中復得轉生愛樂世
界六十二千劫受勝快樂復得轉生
觀察世界七十二千劫受大安樂復
得轉生寶勝世界十二千劫作大持
寶大真言仙復得轉生補陁洛山觀
世音菩薩寶宮殿中十八千劫受諸

法樂復得轉生阿迦尼吒天九十千
劫受天快樂復得轉生兜率陁天上
八十千劫受天快樂復得轉生三十
三天百千大劫作天帝釋受大快樂
復得轉生十方剎土五十千劫遊戲
神通歷諸佛剎供養諸佛受諸快樂
復於二十千劫作大真言明仙乃至
菩提更不重受胎卵濕化所受生處
常得化生具宿住智秘密主七日七
夜承事供養讀誦受持尚得如是廣
大福聚善根相應況復有人能每白
月一日食三白食讀誦受持此蓮花
頂陁羅尼真言晝夜不絕至白月八
日晝夜不食斷諸語言依法誦持豈
不現身與證大不空離障清淨三摩
地不空莊嚴三摩地不空蓮花神變
光焰三摩地不空清淨光三摩地不
空觀察幢三摩地不空蓮花无垢觀
三摩地不空蓮花頂光焰秘密心三
摩地耶此人又當承事九十二俱胝
殑伽沙數如來應正等覺所種熟善
根當捨命已往安樂國蓮臺化生得
不空王蓮花頂解脫壇印三昧耶而

皆現前得作不空廣大真言明仙

世間成就品第三十二

尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩又復白言大悲聖者願為一切有情意樂圓滿演示此蓮花頂陁羅尼真言拏羅真言成就法尒時觀世音菩薩摩訶薩謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女如三昧教承事供養恭敬礼拜常於一切有情之上起大悲心每日如法誦持根本蓮花頂陁羅尼真言一觀一一字如日光鬘二觀字光現觀世音三觀字光現佛世尊四觀字光隨順通達一切甚深不思議法性與虛空等自相无等一切法界正等覺心出无盡音淨心无我滿三七遍决定滌除一切地獄餓鬼畜生一切重罪得大善根成大福蘊不為世間一切毒藥毒蟲突恠病惱鬼神嬈害由斯義故當應以此陁羅尼真言加持淨沙二十一遍屍陁林中散屍骸上或散塜上墓上見皆散之彼諸亡者所在界處受衆劇苦皆得解脫上生

天上若以紙素竹帛書寫此不空蓮
花頂陁羅尼真言等置於塔上幢上
所有二足四足多足无足胎卵濕化
一切有情謂塔影映身者或見觸者
皆得除滅一切罪障捨是身已等生
天上若加持鐸詒高望處大吹聲者
四生衆生聞鐸聲者滅諸重罪捨受
身已等生天上若有善男子善女人
先受菩薩戒二百五十戒五百戒五
戒十戒八戒三歸依戒聞螺聲者當
捨身已直往西方極樂國土蓮花化
生住不退地若加持白栴檀香城邑
中燒令諸有情聞香氣者皆得除滅
種種罪障若燒此香熏身服者亦得
除諸嫉妬垢障為人所見歡喜致敬
若熏身熏衣如法貫帶面向日天一
誦蓮花頂陁羅尼真言一呼日天者
日天祐護若加持安悉香白栴檀香
大自在天前一誦蓮花頂陁羅尼真
言一呼大自在天燒者大自在天當
作擁護為滿諸願若那羅延天前如
是一真言一呼那羅延天燒者那羅
延天當作擁護為滿諸願若加持白

芥子白栴檀香大梵天前如是一真
言一稱大梵天燒者其大梵天當作
擁護為滿諸願若加持乾蓮花末白
栴檀香摩訶迦羅前如是一真言一
呼摩訶迦羅燒者摩訶迦羅神當作
護從入於山林採取伏藏一切諸藥
皆得隨意若加持龍花白栴檀香有
龍湫邊如是一真言一呼龍名燒已
復真言持白芥子散湫水中誦真言
龍王眷屬皆擁護隨真言者意若加
持屍陁林內燒故人炭白栴檀香相
和屍陁林中作大怒聲如是誦持真
言燒者一切藥叉鬼神而自現身任
諸命事乃至壽盡若加持二茇播羅
相合以和炭香燒熏如法真言加持
茇播羅者即得神鬼任諸命事若治
地作壇以瞿摩夷如法泥塗當壇心
上以赤 二畫藥叉女以粳米粉畳壇
四面以粳米麨壇中供養用前炭香
如是一真言一呼藥叉女燒已復以
白芥子一真言一打藥叉女像得真
藥叉女現前而來任諸命使隨真言
者意若請作母常逐擁護如護赤子

供給所須一切財寶若請作姉妹隨
日供給衣服財錢而不乏少若加持
安悉香白栴檀香以手按功德天頭
如是一真言一呼功德天燒者得功
德天當作擁護與諸財寶得大富饒
若毗沙門王前如是一真言一呼毗
沙門王燒者毗沙門神施金千兩若
摩尼跋陁羅神前如是一真言一呼
摩尼跋陁羅神燒者摩尼跋陁羅神
來與金錢一千若大山林中如是一
真言一呼藥精燒者一切藥精出現
任採若城四門首一真言一燒者即
得城內一切災障皆得除滅若於一
切虎狼難處一真言一燒者即得除
滅虎狼等難若鬼神病者前一真言
一燒熏病者即得除滅鬼神等病

蓮花頂阿伽陁藥品第三十三

是蓮花頂伽陁藥　現種族王大神力
伊首羅天帝釋天　摩醯首羅大梵天
毗瑟笯天四天王　加祐守護恭敬讚
以龍腦香沉水香　牛黃丁香青木香
數等好者而擣治　白為耳汗和合丸
置於壇內觀音前　以蓮花頂陁羅尼

種族奮怒真言等　加持其藥現三相
執金剛秘密主契治身服以藥研點
額上頂上膊上臂上兩髀肘上各佩
一丸口含一丸入大衆中為人愛敬
亦如我等威德福聚凡說言詞調伏
有情悲皆順伏若入僧衆為僧愛樂
觀視讃歎亦如我等滿諸有情種種
意願一切天仙龍神八部恭敬守護
一切毒藥毒虫禄蠱呪詛鬼神諸病
皆不災害又復不為國王僚佐横加
嘗禁受諸苦惱一切諸惡藥叉羅刹
師子虎狼盜賊霹靂惡家等難而相
災害又頭戴藥丸并復以藥遍塗輪
上持輪往入他軍陣中他兵見者自
然和解若入王城人所見者致敬歡
喜若患鬼病治不差者令服此藥并
以斯藥和湯澡浴則得除差若患瘡
腫以藥和水研塗瘡上腫上皆得除
差此人由斯一切天龍藥叉羅刹不
相惱害如法用藥一切諸佛觀世音
菩薩加被擁護善根增長令世後世
受大安樂當生之處執金剛秘密主
眷屬而擁護之若加持酥和藥餌者

得大智慧解諸經論
又蓮花頂伽陁樂　現斯部中諸真言
寂上患地三昧耶　乾陁羅縒青木香
没囉歌㢞乞使囉　素靺囉箏乞使囉
素健地迦塞頗脏　含莫乞使龍花鬚
欝鉢羅花蓮子穰　上安悉香欝金香
白栴檀香甘松香　并夜合花薫丁香
脛嚕鉢囉揔等數　如法摩壇和合治
置於壇內觀音前　以蓮花頂陁羅尼
種族奮怒真言等　加持其藥百遍已
波斯石蜜龍腦香　等分水煎如法和
真言丸藥如酸棗　敷置壇內觀音前
以蓮花頂陁羅尼　種族奮怒真言等
不空王母陁羅尼　等加持藥現三相
處淨器中使陰乾　淨密固藥勿汙觸
執金剛秘密主若用藥時先淨澡浴
以香塗身著淨衣服加持黑芥子油
而和其藥點持身上即得隨意入阿
修羅窟龍窟鬼神窟皆去无㝵是諸
鬼神任為命事若加持僧歌乳牛乳
和藥塗點頤上心上便所思惟上口
下人種種障累為念除遣若加持香
油和藥塗兩脚脛二脚掌上行疾如

風日行倍常履水不濕若藥和人乳點三眼中即得隨意往諸聚落自在遊觀為人愛敬或對人前心念移物令諸人衆皆不見知若塗面上身上手上往大衆中作諸唄讃令諸人民唯觀讃聲不觀於身若塗瓶裏外滿盛淨水持往衆中高把寫水時諸人民唯觀水下不觀瓶像若塗盆裏外滿盛淨水時諸人衆唯觀其水不觀盆像若加持香油和藥塗身熏衣入阿修羅窟龍窟鬼神窟皆得自在不相燒害若入水底水不能溺水中有情亦不相害若入火中火不能燒若入龍湫龍不能害所有世間種種事法心但請念作者皆成若常精勤受持此法日日增見世間種種情與非情隨念事故

又蓮花頂患地藥　能現種種神變相
得大安樂饒財寶　時世人民覓供養
蓮花鬚蘗迦俱皤　乹馱囉娑香牛黃
竹黃雄黃欝金香　青優鉢羅花海沫
小栢櫃黃阿摩勒　數等如法精合治
又龍腦香兼麝香　波斯石蜜等和治

置於壇內觀音前　以蓮花頂陁羅尼
種族奮怒真言等　加持藥上現三相
執金剛秘密主潔淨身衣藥和水研
遍塗身分手足頭面并點眼中即證
秘密三昧自在當高聲稱許字則得
現身命諸鬼神皆見身上出大光焰
入水不溺入火不燒入大衆中心所
啓請散藥空中請召觀世音菩薩摩
訶薩變現一切諸天仙相變現一切
人民等相變現一切諸佛菩薩種種
因地捨頭目髓腦身肉手足相空中
變現身上出水身下出火相變現煞
活爛壞之相心所請者隨心散之即
皆顯現復以藥塗身上又加持香油
和藥塗頭塗二手掌及燒熏身整理
衣服端身徐步入於四衆請觀世音
菩薩摩訶薩入水觀三昧火觀三昧
堰卧空中想現身下出水身上出火
并出種種天樂之聲隨皆現之復加
持杜仲木汁和藥塗身手足入大衆
中請觀世音菩薩摩訶薩現於道場
菩薩施諸國位妻妾男女象馬七珍
坐菩提場降諸魔衆一切神變花果

宮殿天妙衣服諸莊嚴具一切所請

皆隨心念即當現之謂令邪見惡慧

衆生覩斯神通發菩提心信求佛道

故說是法

不空羂索神變真言經卷第二十八

巳亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空羂索神變真言經卷第二十九　棊

大唐天竺三藏菩提流志譯

護摩成就品第三十四

復有護摩悉地三昧耶能滅一切罪障宊厄得大安樂除諸惡賊成就不空變像壇印三昧耶能請一切天龍八部能摧一切毗那夜迦能令一切人民歡喜得大精進常見一切諸佛菩薩摩訶薩故執金剛神一切天神皆作祐護秘密主加持粳米白芥子安悉香酥蜜觀世音像前以秘密心真言護摩之者觀世音菩薩為現化身與所求願又加持沉水香白栴檀香蓮荷幹稻穀花白芥子酥蜜酪又秘密心真言護摩之者觀世音菩薩為現真身便與一切不空王真言壇印三昧耶自在成辦增大福蘊諳入一切如來種族壇三昧耶又紫檀木苦楝木長一磔手斫截燃火加持稻穀烏麻白芥子鹽酥酪以種族奮怒王真言護摩之者則得除滅一切毗那夜迦鬼神惡難盜賊干戈復加持

蓮花蓁稻穀花白栴檀香酥蜜酪又秘密心真言護摩之者千踰膳那五穀豐稔護諸城邑聚落人民无諸灾疫虎狼水火盜賊之難復加持杜仲木蘇枋木長一磔手斫截燃火加持白芥子龍花稻穀花蜜護摩之者使諸龍衆降大甘雨苗稼滋盛若加持止雨燒止食灰白栴檀香護摩之者灾瀑霖雨一時皆止復加持稻穀花白芥子酥護摩之者除滅一切灾雹霹靂復加持白芥子粳米護摩之者則得除滅灾惡猫風冷風熱風復加持稻穀糠白芥子烏麻護摩之者一年命伏一切惡龍不起灾氣復加持白芥子酥護摩之者得滅一切鬼神等病復加持蠍蠋木苦楝木蓁鹽稻穀糠護摩之者則得除滅一切惡難復加持蓮花蓁烏麻白芥子稻穀花酥護摩之者則得周遍一千踰膳那結成大界復加持烏麻白芥子酥黒芥子油護摩之者一切諸惡毗那夜迦衆魔鬼神皆被囙縛復加持大麻子鹽蔓菁油護摩之者一切諸惡藥

又羅刹精魅鬼神怖皆馳散復加持杜仲木燃火加持稻穀花酥護摩之者一切淨行婆羅門歡喜信伏復加持稻穀花杜仲木菉沙糖酥護摩之者剎帝利種歡喜供養復加持末陁那果羯拒迦囉藥護摩之者輸陁羅歡喜供養復加持趺唎蜜嘌多藥和酥護摩之者一切毗舍歡喜供養復加持酥曷那花護摩之者一切婦人歡喜歸信復加持蓮花菉和酥護摩之者一切童女歡喜致敬復加持稻穀和酥護摩之者得滅一切口舌謗事復加持大麥小麥稻穀大豆小豆胡麻白穀酥護摩之者當得一切財寶穀帛而自增長復加持白芥子和蜜護摩之者得諸人民致敬稱讚復加持躑躅花白芥子稻穀花酥護摩之者當得福祿復加持蓮荷幹長一磔手截酥搵兩頭護摩之者當得伏藏復加持安悉香黑芥子酥蜜護摩之者一切藥又來集為使復加持胡掬粳米酥蜜高山頂上面向日天護摩之者日天祐護襯攝讚歎復加持

胡椒蓽鉢仙陁婆塩酥蜜乳高山峯上面向月天護摩之者月天星天當作福護觀攝讃歎復加持胡麻乾薑白芥子粳米酥蜜酪護摩之者一切天龍八部非人悉皆歡喜當擁護之

根本蓮華壇品第三十五

尒時觀世音菩薩摩訶薩重謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言是根本蓮花頂陁羅尼真言大解脫蓮花曼拏羅三昧耶能與真言者滅諸蓋障所求願滿證解一切陁羅尼三摩地門當得第十不退轉地成就无上正等菩提坐金剛座轉大法輪摧諸魔衆為現十方一切佛刹一切如來種種神通加被祐護同補陁洛山觀世音菩薩宮殿住處復是一切如來㝡勝秘密大種族壇處復是一切菩薩摩訶薩依發行處復是一切如來種族得三摩地處復是一切蓮花種族得三摩地處復是一切金剛種族得三摩地處復是一切摩尼種族得三摩地處復是一切香象種族得三摩地處復是一切大解脫蓮花曼拏羅三

昧耶大福聚處等如大海須弥山王
摩尼寶樹隨諸衆生所念之意皆圓
度脫種菩提處復是不空秘密金剛
加持攝受一切善根增長之處復是
一切佛法秘藏觀世音大慈悲藏大
金剛藏大寶藏處復是摧破一切有
情阿毗地獄无間罪處復是摧伏一
切天龍八部人非人處其曼拏羅於
閑靜處簡擇勝地三十二肘或十六
肘或十二肘或復八肘淨治於地穿
去惡土瓦石骨木淨土填築平治方
正基二肘半以瞿摩夷香水黄土泥
周遍塗飾五色線繩方圓枯量內外
院界內院心上三十二葉七寶開敷
蓮花其臺四邊周遍花蘂皆摶著臺
又對一一花蘂出七寶小蓮花半開
不閇其花莖朶皆令摶著大蓮花葉
其大蓮臺上重出七寶開敷蓮花此
花臺上出觀世音菩薩一項三面作
金色相熙怡微笑當中正面眉間一
目三頭上戴蓮華寶冠冠有化佛繞竅
冠上遍發光焰觀世音菩薩頭左邊
右邊大蓮臺上各出一面觀世音菩

薩半身作白黃色首戴寶冠冠有化
佛繞鬢冠上遍發光焰其大蓮花四
面圍繞赤黃占蔔迦花白婆利師迦
花青優鉢羅花赤蓮花作花鬘貫四
角開敷蓮花於花臺上置羂索印如
意寶瓶印火焰圍繞次院四角依方
置四天王面目瞋怒半加趺坐須弥
山座各執戟槊七寶衣甲瓔珞花鬘
而莊嚴之四面置須弥座一一座上
開敷蓮花一一臺上置羂索印如意
瓶印金剛杵印摩尼珠印五色羂印
金剛鉤印金剛鑠印七寶輪印溥遍
光焰印金剛棓印金剛拳印轉法輪
花瓶杵印大持花鬘印三界寂勝印
馬頭觀世音明王印白身觀世音毋
印耶輪沫底印多羅菩薩印戰多羅
菩薩印毗俱胝菩薩印乃至諸印一
一印上繞發光焰次院遍置須弥寶
座一一座上開敷蓮花臺上種種手
印次院四門置須弥山山下大海其
四山上可畏執金剛秘密主面目瞋
怒狗牙上出鬢髮赤聳各執器仗半
加趺坐皆以花冠天服瓔珞種種莊

嚴身圓光焰四面四角須弥寶座一
一座上開敷蓮花其花臺上置種種
印四角座上金剛杵印其諸印上繞
發光焰內外院地純青寶地三院界
上以赤蓮花青優鉢羅花占蔔迦花
蘇摩那花婆利師迦花波吒羅花阿
底木多迦花作花鬘貫界第四院界
豎置獨股金剛杵頭鋒相次莊飾周
帀以諸幡花幢蓋鈴帶間列莊嚴五
色線繩四畔圍界如法結界金壜銀
壜共十二箇盛諸香水并置七寶口
裨種種枝柯花葉以白花鬘繫壜項
上閼伽十六盛諸香水水上汎花三
十二銀疊盛蘇合香白栴檀香沉水
香安悉香置獻一切諸佛菩薩香鑪
十二畢嘌迦香白膠香欝金香皂閣
囉婆香龍腦香麝香如法和合石蜜
和之盛銀槃中外院供養一切壇神
天神隨時所得種種雜花一百六十
分百味飲食果蓏一百八齒枝柯花
樹酥燈一百八盞胡麻油燈一百八
盞次第敷獻而供養之大酢蘆菔麦
麨歡喜團果子共盛八分壇東門北

外台一切毗那夜迦供養生菜餅餅
牛酪麦麨羹菜共盛兩分一分壇北
門外台一切藥叉供養一分壇西南
外台一切羅刹供養乳酪粳米餅共
盛一分壇南門東外台一切步多鬼
供養麦麨粳米歡喜團油麻末煑菜
共盛一分壇南門西外台一切餓鬼畢
利多鬼供養牛乳粳米餅共盛兩分
一分壇東門南外台日天星天供養
一分壇西門南外台月天星天供養
七種穀子煑熟和水盛一分壇北門
外台一切天女供養乳酪果子雜花
和盛一分壇西門北外台一切地天
供養麦麨漿水粳米和盛一分壇西
北外台一切風天供養牛酥煎餅沙
糖石蜜米餅和盛一分壇西門外台
一切龍王供養牛酥乳酪餅白栴檀
香水粳米和盛一分壇南門外台一
切魔王眷屬供養鬱金香水粳米和
盛一分壇西門北外台一切河神供
養茅香水牛乳黑芥子米餅和盛一
分壇西南外台一切沒囉歌麼囉乞
叉娑鬼供養若真言者作是供養一

切諸天鬼神之者得布施波羅蜜多
成就相應又令一切天龍神鬼盡皆
歡喜不相嬈乱持真言者應以牛酥
乳酪乳粥沙糖石蜜和麨一分壇西
門外召自身所屬星辰供養得壽安
樂无諸災障若能每日如法供養身
常不為毒藥毒蛇虎狼等害福命增
長身无横天不為一切惡難符書藥
叉羅刹惡龍鬼神毗那夜迦作諸障
惱速得陁羅尼真言壇印三昧耶相
應成就為諸天人之所敬護作是内
外召請供養一切諸佛菩薩金剛諸
天龍神藥叉羅刹毗那夜迦鬼神已
又復自護護他召請結界作法行道
礼拜誦念散花結印發願讃歎西門
引請法者加持教授三昧耶入此壇
者當得十殑伽沙俱胝那庾多百千
一切如来祐護又復讃於八万四千
殑伽沙俱胝那庾多百千一切佛所
種諸善根獲大福聚如須弥山復讃
九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一
切佛所種熟善根成就相應當得一
切如来秘密壇印三昧耶悉地通會

攝受一切菩薩大種族陁羅尼真言壇印三昧耶成就相應當入一切菩薩摩訶薩不退地住三十三天宮殿天衆三十三天帝釋天衆皆來守護執金剛秘密主无量俱胝真言仙衆當與无量勇猛精進威德念力浸潤身田而祐護之所有无量俱胝劫數之所積集五無間罪應受阿毗地獄者盡皆消滅當得蒟暮伽王一切陁羅尼真言三昧耶成就相應一切貪瞋嫉妬蓋障亦皆除滅為人愛敬一切如來當樂觀察觀世音菩薩加祐護念若此終後往於淨土蓮花化生如是入壇受三昧人欲求斯法寂上成者應當恭敬尊重和上闍梨如我敬事釋迦牟尼如來阿弥陁佛亦如恭敬觀世音菩薩大勢至菩薩是真言者為諸弟子授三昧已西門結印灌頂護身結加趺坐加持香王燒焯供養誦根本蓮花頂陁羅尼真言秘密心真言一千八遍或二千遍或三千遍必得觀世音菩薩處三十二葉蓮花臺上涌現於身觀覩十方諸真

言者言善哉善哉汝今已得不空王根本蓮花頂陁羅尼真言成就汝須何願我今與汝皆得具足為後胎身生生受生蓮花化生具宿住智當得不空羂索心王母陀羅印三昧耶不空清淨蓮花頂陁羅尼真言三昧耶悉皆現前持真言者見觀世音菩薩時閼伽供獻觀世音菩薩燒香散花七所求願礼拜讚歎發菩提心慚愧啓送觀世音菩薩還本宮殿即便不現得是相者則證不空清淨蓮花頂光焰莊嚴三摩地騰空自在為六十四俱胝那庾多百千真言明仙為伴圍繞作大蓮花種族廣大真言明仙壽命九十九俱胝那庾多百千劫

根本蓮華頂像品第三十六

祕密主是根本蓮花頂觀世音菩薩像細妙白氎或好絹布方量四肘白月十五日起首圖畫彩色淨好勿用皮膠畫匠畫時常淨澡浴著淨衣服當心畫根本蓮花頂觀世音菩薩大梵天相三面四臂面目熙怡當中正面眉間一眼首戴七寶月冠冠有化

佛右第一手把三叉戟右第二手把蓮花費索左第一手把七寶開敷蓮花於花臺中出觀世音菩薩面首頭戴寶冠繞頭冠上發火光焰左第二手下舒五指雨出七寶手上繞發火焰衆寶瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種莊飾結加趺坐寶蓮花座身圓光焰其蓮花下畫大海水七寶岸沿二九頭馳龍王水中出身左右繳蓮花幹其蓮花右水中難陁龍王出現半身合掌瞻仰其蓮花左水中跋難陁龍王出現半身合掌瞻仰水中白鶴孔雀命命鳥鴛鴦鳥諸鳥魚獸雜色衆花觀世音右多羅菩薩半加趺坐微微曲躬持花恭敬觀世音左半拏羅婆枲抳白衣菩薩半加趺坐微微曲躬持花恭敬多羅菩薩後毗俱胝菩薩半加趺坐半拏羅婆枲抳菩薩後濕廢多白身菩薩半加趺坐晝著白裙是諸菩薩衆寶冠瓔耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮花座身圓光焰濕廢多菩薩後一髻羅刹女神面目瞋怒身有六臂手執器仗半加 趺坐

毗俱胝菩薩後度底使者面目瞋怒而有八臂手執器仗半加趺坐各以衆妙衣服瓔珞用莊嚴身觀世音頂上空中右置大梵天大自在天并諸天衆各持寶花供養瞻仰左置帝釋天那羅延天并諸天衆各持寶花供養瞻仰多羅菩薩座下置焰摩王水天毗樓博叉天王毗沙門天王半加趺坐各持器仗半拏羅婆枲抳白衣菩薩座下置俱摩羅天俱摩羅天提頭賴吒天王毗樓勒叉天王半加趺坐各持器仗觀世音菩薩座下右持真言者長跪而坐一手把數珠一手把香爐瞻仰菩薩秘密主此根本蓮花頂觀世音像能攝一切旖暮伽王廣大解脫蓮花易拏羅像若常无間歡喜合掌觀礼供養則得解除一切悪作五无間罪得往不空大成就地當為世間一切人民愛敬尊重得大安樂財寶豐饒辯慧開悟色力增進積集善根具大威德

神變密印品第三十七

秘密主是根本蓮花頂轉法輪印三

眛耶作大利益滅諸重罪是為寂上成就之處若有每日能於像前起大悲心按結斯印誦根本蓮花頂陁羅尼真言者其人則害阿鼻地獄无間重罪速盡除滅十方剎土過現未來一切諸佛菩薩憶念觀察觀世音菩薩現身與願一切兜率陁天衆阿迦尼吒天衆大梵天衆三十三天帝釋天衆皆觀擁護加被精進威德色力令諸魔衆毗那夜迦藥叉羅剎一切鬼神戰怖馳散

蓮華頂印

二手合掌二小指二無名指右押左相叉屈入掌中二中指竪伸頭相去一寸二頭指各屈押二中指側中節上如鉤二大拇指各搏虎口側屈如鉤勿相著以印當心誦持種族奮怒王真言者能動三世一切佛剎各於佛剎紘雨一切天諸寶花衣服瓔珞妙莊嚴具海雲供養一切諸佛菩薩讚結殑伽沙俱胝那庾多百千印功德相應十方一切如來印毗盧遮那如來印加持此印所得福聚讚七寶

積如須弥山布施一切如来正等一切如来常觀念故

清淨觀印

准前印惟改右頭指頭與中指同仲勿令相着此印能會一切處用皆得廣大堅牢福蘊資粮相應攝受一切諸佛如来心清淨觀印滅諸怖畏災障厄難一切鬼神不相怨害一切如来當為現前讚於九十九殑伽沙俱胝鄉庚多百千一切佛所種殖善根讚結一切如来種族印三昧耶一切觀世音種族印三昧耶一切金剛種族印三昧耶一切摩尼種族印三昧耶一切香烏善薩種族印三昧耶此印三昧於諸印中為大印王是觀世音大幻化神變印三昧耶若有修習一切法者皆結是印速得无㝵成就之法

發覺印

准第一印改左右頭指各竪微屈頭相去一寸勿者中指若警覺召請時頭指来去此印警覺一切諸佛菩薩召請一切諸佛菩薩自護護他結界

然後入壇供養礼拜行道加持頂座
澡浴護衣洗手漱口受三昧耶塗香
燒香飲食花果水器食器皆用此印
修一切法悉得成辦其種族王真言
奮怒王真言一字二字三字乃至十
字真言等皆用斯印是三大印家大
家尊具大神變名一切佛菩提力印
由是三世一切如来六通十力常加
被之三世諸佛及毗盧遮那如来常
讚此印是印是諸如来大種族秘密
壇印三昧耶

神變真言品第三十八

召請真言

唵旃暮伽一上紇二合唎娜野二鉢頭二合暮瑟
𢮦灑三旃迦唎灑野四娑去陁上野五皤
囉三去皤囉六摩訶去鉢頭二合米七莎
縛訶八

如是真言讃誦七遍警覺召請一切
諸佛菩薩天神

結界真言

唵鉢頭二合暮瑟𢮦灑一旃暮伽二上㬅
拏黎三餅四

如是真言三遍加持白芥子香水散

壇内外十方院畔便成結界

髮鬚真言

唵鉢頭二合麼一始佉𩕳二幹三

如是真言五遍加持頭髮梳綰髮鬚

沭浴真言

唵鉢頭二合暮瑟掘灑一旖暮伽二上惹𩕳三幹四

如是真言三遍加持白芥子香湯澡浴其身

潔灕真言

唵頭麼羅一戍悌二幹三

如是真言五遍加持淨水漱口洗手洗面

持衣真言

唵散播去娜野一鉢頭二合米二幹三

如是真言三遍加持衣服著脫捨之

甘露真言

唵弭理弭野一戍悌二幹三

如是真言五遍加持乳酪酥蜜供養并服

灌頂真言

唵鉢頭二合暮一瑟掘灑暮伽二上旖鼻詵柘三怛万登邑麼戍悌四幹五

如是真言三遍加持香水灌溉頂身

被甲真言

唵鉢頭(二合)麽迦縛(引)制(一平)室(丁吉反)哩荼(上二)

畔馱(引)鉡(三)入縛攞(四)莎縛訶(五)

如是真言三遍加持右手身上遍摩

即成著甲護身

金剛座真言

唵跋駟囉(一)地瑟詫娜(二)鉢頭(二合)米(三)鉡(四)

如是真言三遍加持其座乃坐於座

治地真言

唵入縛攞(一)鉢頭(二合)米(二)陁囉陁囉(三)鉡(四)

如是真言三遍加持壇地盡壇敷座

治床真言

唵鉢頭(二合)摩(一)室囉野嚕跋(二)者攞

者攞(三)鉡(四)

如是真言三遍加持於床乃坐卧之

治花真言

唵䲻(亭立反)鑱(名養反)鉢頭(二合)米(二)鉡(三)

如是真言五遍加持於花敷獻供養

燒香真言

唵鉢頭(二合)麽米伽(上一)三(去)矒囉米(二)鉡(三)

如是真言五遍加持於香燒焯供養

亦復燒熏手熏衣

塗香真言

唵鉢頭(二合)摩健悌(一)濕(二合)縛哩(二)𤙖(三)

如是真言三遍加持塗香摩壇供養

亦復塗於手臂膺體

白芥子真言

唵鉢頭(二合)麽(一)跛(二合)囉枳喇鞴(二)陁囉

抳縒米(三)莎縛訶(四)

如是真言三遍加持稻穀花白芥子

布散壇上

香水真言

唵鉢頭(二合)麽惹黎(一)素健陁(上)韈底(二)𤙖(三)

如是真言三遍加持閼伽香水獻供

養之

飲食真言

唵材訖攞嚩粲囉婆(去)野娜㩉悌(二)𤙖(三)

如是真言三遍加持一切餅食獻供

養之

三白食真言

唵素嚕素嚕(一)禁(俱蔭反)瞻韈底莎縛訶(二)

如是真言三遍加持三白飯食獻供

養之

餅真言

唵鉢頭(二合)摩(一)室唎抳婆(去)陁(上)野(二)𤙖(三)

如是真言三遍加持諸餅獻供養之

果子真言
唵亘攞弭戍悌一跛二合囉縒囉二吽三
如是真言三遍加持一切果子獻供
養之
花鬘真言
唵跛二合囉縛囉一補澀愰惹野二莎縛訶三
如是真言三遍加持一切花鬘獻供
養之
飲食真言
唵入縛攞一入縛攞野二囉縒囉娑去三
起二合哩抳四吽五
如是真言三遍加持一切飲食獻供
養之
燈真言
唵鉢頭二合麼一你播野二入縛攞三吽四
如是真言三遍加持燈明獻供養之
持法者觀燭諸暗障
入壇真言
唵娑去麼鉢頭合二麼一步縛涅二跛合二囉
縒囉三吽四
如是真言三遍加持壇門入壇供養
礼拜真言
唵鉢頭合二暮一瑟抳灑三旖暮伽上娑你三吽四

如是真言三遍讚誦五輪著地而礼
拜之

行道真言
唵斫訖二合囉一曷拏𧭟二三去曷𩏂三
鉢頭二合米四吽五
如是真言三遍讚誦而行道之

散花真言
唵三去曷𩏂一跛二合囉袛乳異反喇拏二
鉢頭二合米三三去瞄囉四吽五
如是真言三遍加持於花授弟子散

教綬真言
唵鉢頭二合麼一纈麼曜𩕳挃灑二摩
訶暮伽上三三去麽野四吽五
如是真言執受法者三遍加持授三
昧耶

整衣真言
唵三去曷𩏂一娑去馱囉拏二鉢頭二合米三吽怖四
如是真言三遍讚誦結加趺坐整持
儀服

數珠真言
唵旖播哩弭𩏂一入縛攞二鉢頭二合米三吽四
如是真言三遍加持數珠取珠持指

轉念真言

唵捨嚲一縒歌塞(桑紇反)二合囉二入縛理嚲三鉢頭(二合)米四陁(上)囉陁(上)囉五鈝六

如是真言三遍加持數珠乃當誦念

乞夢真言

唵三(去)曷嚲一娜囉捨娜二鉢頭(二合)米三鈝四

如是真言五遍讚誦乞夢加被

護身真言

唵三(去)曷嚲一落乞灑捉三鉢頭米三鈝四

如是真言五遍讚誦自護持身護他亦令

列界真言

唵三(去)曷囉一米嚕𩏑(寧吉反)二哩荼(上)塞(桑紇反)窒哩三鈝四

如是真言遶壇三帀誦三七遍即當結成金剛院界

燃火真言

唵三(去)曷嚲一入縛攞二摩攞韈膣三摩訶鉢頭(二合)麼入縛𡄀四鈝五

如是真言誦念燃火乃加持火

火食真言

唵度嚕度嚕一跛(吞)囉縒囉二度縒哩三曷窒𡄀四莎縛訶五

如是真言三遍加持火食燒供養之
神通真言
唵三去㫰𩖍一婆無何反路枳𩖍二俁𠰷曳二合三
摩庚惹麽无計反四鉢頭二合麽麽倪魚枳反
你五涉縛訶六
如是真言讚誦七遍請一切諸佛菩
薩真言明神㫰拏羅中現諸神變
器仗真言
唵首𠯆塞赤紇反怛囉一馱理抳二鉢頭二合
麽步䳄三吽四
如是真言都令運攝壇中所畫一切
器仗讚誦七遍
攝法真言
唵三去㫰𩖍一迦㖃灑抳二跛二合囉縒
囉三俁𠰷曳四吽五
如是真言都令運攝壇內一切法門
如證解相誦三七遍
請召觀世音菩薩真言
那莫塞赤乞反窒丁結反哩步縛㴱去濕吞縛
囉野一句路軞乎計濕嚩二合囉摩醯去濕二合
縛囉野二句唵隨上囉隨上囉三句三去㫰
𩖍婆无何反路枳𩖍四句俁𠰷曳旃䕶播株也
反五薄伽上畔田句引六地囉地羅七句摩訶去

地囉(八句)麽抳迦娜迦囉惹䩭(九句)跋駋囉吠女(去)哩野(十句)摩囉迦䩭鉢頭(二合)麽(十一句)邏俔(無禮反)榛(奴乞反二合)囉你攞(十二句)摩訶(去)穆訖底迦(十三句)弭步使䩭捨哩囉(十四句)摩訶(去)鉢頭(二合)麽步惹(十五句)旃暮伽(上)播捨馱囉(十六句)婆(同上)囉娜婆囉(上)鄒(去)野迦(十七句)入縛攞入縛攞(十八句)三(去)曷䩭縛路枳䩭(十九句)旃蘗捺旃蘗捺(二十句)薄伽(上)畔(引二十一句)施趂囉(二合彈舌呼之二十二句)縒麽野摩努塞(同上)麽囉(二十三句)弭弭馱噌播(二十四句)癈(无計反)灑陁(上)囉(二十五句)野麽婆(同上)噌拏矩癈囉(二十六句)鄒麽塞訖(二合)哩䩭(二十七句)縊濕(二合)縛囉(二十八句)摩醯(去)濕(二合)縛囉(二十九句)路(輕呼)計濕(二合)縛囉(三十句)翳呬曳呬(三十一句)薄伽(上)畔(引三十二句)施趂(二合)囉摩蘖捺(三十三句)薩縛苾馱(亭夜反)曷拏攞(三十四句)縒麽野(三十五句)摩努塞(同上)麽囉(三十六句)鄒囉捨野莎(二合)縛路(輕呼)梵(脯甘反三十七句)弭弭馱諦惹陁(上)囉(三十八句)三(去)曷䩭喇濕弭入縛攞(三十九句)蘖醯捨哩囉(四十句)摩訶迦(去)噌抳迦(四十一句)譟鏺(名養反)穆佉(四十二句)播哩布喇拏(四十三句)戰榛(同上二合)囉曷拏攞穆佉(四十四句)鄒縛戰榛(同上)囉惹吒(上)陁(上)囉(四十五句)旃弭跢睹耶(四十六句)摩矩吒(上)陁(上)囉

四十七句摩訶沒(二合)囉歌磨𠫊(无計反)灑陁囉(四十八句)室(二合)哩路者(輕呼)娜(四十九句)旃暮伽(上)婆(上同)囉娜(五十句)覩嚕覩嚕(五十一句)摩訶(去)迦嚕捉迦(五十二句)鉢頭(二合)摩播捨婆(上同)路枳𠹷(五十三句)戍陁(上)薩埵婆囉娜(上)野迦(五十四句)娜謨窣覩羝(五十五句)莎(二合)縛訶(五十六句)

此請召真言加持香王燒啓請觀世音菩薩摩訶薩者縱有四重五逆十惡罪者亦得觀世音菩薩摩訶薩現身為與滅害四重五逆十惡等罪與諸願滿何況淨信善男子善女人晝夜依法受持讀誦豈不現身授證諸法若一加持香王一燒熏大自在天像十千遍大自在天現身而来與諸願滿若加持香王燒熏那羅延天像十千遍那羅延天現身而来與願擁護若加持香王燒熏摩訶迦羅神像十千遍摩訶迦羅神領其眷屬一時現身敬護與願任為役使若加持香王燒熏毗那夜迦像一百八遍一切毗那夜迦皆被拘縛不相嬈惱若加持香王燒熏天魔像一百八遍不為一切天魔神鬼来相嬈亂若加持香

王每日三時面向日天相續燒焯滿三七日得日天衆現前擁護與福加被若加持香王從月三日面向月天相續燒焯至十五日或十六日夜半月天現前祐護加被若加持香王燒熏毗沙門王像十千遍毗沙門王現身擁護奉施財寶得大富饒若加持香王燒熏功德天像十千遍功德天像動搖語問菩提事皆悉荅之若加持安悉香燒熏新末壞米彈羅一千八遍自起坐語問所求法悉皆荅之若加持安悉香燒熏病者加持七遍是人自縛若加持安悉香燒熏炭播羅一千八遍得炭播羅動走自語所問皆荅任為使役若加持安悉香燒熏金剛杵一千八遍杵上放光若加持安悉香燒熏輪一千八遍輪自搖轉若加持安悉香燒熏五色絛一千八遍其狀如虵蟠迴踠轉若加持安悉香燒熏新瓮瓶鉢一百八遍乃自旋轉若加持安悉香燒熏淨劒一千八遍放出火光若加持安悉香燒熏螺七遍諳高望處吹之七聲衆生

聞者滅除罪障若加持安悉香燒熏患瘧病人二十一遍便得除差若天无雨有龍湫邊加持安悉香燒煙不絕一千八遍則降大雨若雨多滯高山峯上加持安悉香燒煙不絕一千八遍其雨便止除諸灾難若惡風雹灾障數起面向起處加持安悉香燒一千八遍於四箇月止除風雹若加持安悉香燒熏身熏衣七遍著者所去之處无諸障難若加持安悉香庫藏中燒一千八遍則令財實而不虛耗若加持安悉香燒熏一切花果飲食二十一遍與諸人食皆得除滅一切灾障若加持安悉香燒熏花鬘與人頭戴加持是人便自縛之聞者皆說若三七日加持香王燒焯供養金剛藏菩薩像真言聲聲不絕滿千万遍金剛藏菩薩現身與所求願若加持安悉香燒熏藥叉女像一千八遍得藥叉女現身敬護與所求願任為供使若加持安悉香燒熏砦子或熏大鍾大鼓三七遍者即便擊之聞者除滅一切罪障若於宅中以安悉香

一眞言一燒一百八遍一切灾惡鬼神
皆悉馳走若欲驗此請召眞言者誦
十万遍即作諸法悉皆成就

發遣眞言

唵旃暮伽上播捨一鉢頭二合暮瑟攞二韗羅韗囉三旃縛跢羅覩四薄伽上畔五引葉播沙縛皤縛南六覩嚕覩嚕七摩訶鉢頭二合麼步囉八莎縛訶九

如是眞言加持白芥子水七遍散壇
十方一切諸佛菩薩天神還歸本宮

多羅菩薩護持品第三十九

尒時多羅菩薩從座而起合掌恭敬
頂礼佛足右繞三帀却住一面白佛
言世尊是尊者觀世音菩薩摩訶薩
能善演此不空王根本蓮花頂陁羅
尼眞言壇印三昧耶與於世間持眞
言者作大利樂世尊我今亦有不空
王根本蓮花頂陁羅尼眞言三昧耶
若眞言者於三七日清淨如法精持
誦念或常誦持此眞言者我願誓當
隨逐守護種種示現三昧神變與諸
願果我欲佛前而演示之願垂納受
尒時釋迦牟尼如來詰多羅菩薩言

善哉善哉汝當演說我已加被尒時
多羅菩薩即說不空王根本蓮花頂
摩尼心陁羅尼真言曰
娜莫塞桑紇反窒都結反二合𠻬拽特二合膩肥以反
迦南一𠽹詑誐跢南二舍枳野邏惹三𡃤
地瑟詑聽賈反孃四娜莫塞上同訖哩跢南五
娜謨囉怛孃怛囉耶野六娜莫𡃤利耶
七縛路輕呼枳諦濕縛囉野八菩地薩壋
野九摩訶薩壋野十摩訶迦噜捉迦野
十一娜莫塞上同𠽹邏曳紗鷄反十二摩訶禰謎
十三唵𠽹囉捉𠽹囉捉十四𠽹𠻬鉢頭二合
麼十五弭步使跢𠽹𠻬十六麼捉迦孃迦十七
弭質怛囉麼黎十八惹吒上麼𧂐吒上十九
骨捉𠽹鉢頭二合米二十度噜度噜二十一
鉢頭二合麼播捨步囍二十二𡃤暮伽上播
捨歌塞上同𥡴二十三𠽹囉野𤖹伽上縛底二十四
摩訶悉地娑元何反囉涅二十五覩噜覩噜二十六
摩訶𠽹囉捉二十七娑囉涅娑去陁上
野悉悌二十八𡃤暮伽上娑上同囉涅二十九莎
二合縛訶三十
摩尼大心陁羅尼真言
唵𡃤暮伽上鉢頭二合弭你𠽹𠻬二莎
二合縛訶三

摩尼小心陁羅尼真言

唵麽抳一鞞跢二吽三

世尊是摩尼心陁羅尼真言諸真言者滿所求願塗飾壇場置多羅像安悉香蘇合香塞畢嚟迦香如法和合以斯真言晝夜如法加持香燒承事供養誦十万遍我即現身與所求願除諸藥叉羅刹鬼神鬪諍灾難世尊若真言者每欲卧時像前燒香誦三七遍乃便寢卧我速夢中現是人前為說過現未来一切事法令得一切知解圓滿福徳成就為滅一切灾恠病惱當命終時我為現身加與正念將往佛刹蓮花化生識相圓滿得宿住智為諸如來授於記莂得金剛身住諸如来種族壇會乃至无上正等菩提更不退轉

尒時釋迦牟尼如来語多羅菩薩言善哉善哉汝能說示不空王根本蓮花頂摩尼真言護持一切行真言者最勝悉地汝當加被最上願地而擁護之

大衆護持品第四十

尒時執金剛秘密主四天王大梵天那羅延天大自在天帝釋天摩訶迦羅神寶賢神滿賢神半支迦神那吒俱鉢羅神縛羅神大力神訶哩底神商企𡰱神毗摩夜神辯才天阿努梵摩天功德天一髻羅剎女神花齒神及諸无量天龍八部皆從坐起偏袒右髆一時合掌同聲白言世尊此經所在國土若有苾芻苾芻𡰱族姓男族姓女讀誦受持書寫之者我等一切諸天神衆亦如斯會湊視擁護與力加被遮止世間一切災恠乃至无上正等菩提常不放捨尒時佛告執金剛秘密主等善哉善哉汝斯大衆應當如是守護此經莫隱於地令住世間為大明炬照諸有情而得解脫

不空羂索神變真言經卷第十九

己亥歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

不空羂索神變真言經卷第二十　慕

大唐天竺三藏菩提流志譯

溥遍解脫陁羅尼真言品第四十一

尒時觀世音菩薩摩訶薩復從座起前礼佛足曲躬合掌而白佛言世尊復有一切如來溥遍平等秘密種族不空王神通解脫心陁羅尼真言勇拏羅印三昧耶能大利益一切有情能大成顯一切不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花勇拏羅印三昧耶惟願世尊慈哀納受世尊此法是一切如來秘密種族三昧耶蓮華種族三昧耶金剛種族三昧耶摩尼種族三昧耶白香爲菩薩種族三昧耶一切佛刹菩薩摩訶薩種族真言壇印三昧耶

尒時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩曰汝當演此一切菩薩摩訶薩不空王神通解脫心陁羅尼真言勇拏羅印三昧耶我巳隨喜而加被之過現十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來亦爲利益一切有情

隨喜加被汝應演說今正是時
尒時觀世音菩薩摩訶薩歡喜微笑
便入一切如來溥遍平等秘密種族
神通解脫心陁羅尼真言勇挚羅耶
三昧耶顯現三摩地身放無量種種
色光溥照三千大千世界一切天宮
神宮龍宮阿素洛宮乹闥婆宮蘖嚕
荼宮緊那羅宮摩呼羅伽宮虛空神宮
地下神宮六返大動時諸天神一時
發覺俱共往詣補陁洛山寶宮殿中
繞佛作礼會座而坐是時觀世音菩
薩摩訶薩覩衆集已觀念諸佛尋觀
變示一切如來溥遍平等秘密種族
不空王觀世音菩薩摩訶薩一面三
目一十八臂身真金色顏貌熙怡相
好殊特首戴寶冠冠有化阿弥陁佛
二手當心合掌虛掌二中指頭相拄
二大拇指二頭指二無名指二小指
各微伸屈頭相去半寸一手把三叉
戟一手持羂索一手執澡罐一手把
如意珠一手持寶蓮花一手執如意
寶幢一手把檤子枝柯菓果一手安
慰仰垂雨寶一手捻數珠一手把鉤

二手合掌大虛掌內二中指頭相拄二大拇指二頭指二無名指二小指頭相去三分二手當臍以右手背押左手背以右大拇指叉入左小拇指岐間相叉以左大拇指叉入右小拇指岐間相叉二手合掌二中指二無名指二小指右押左相叉屈入掌中二頭指頭相拄其二大拇指右押左屈入掌中天諸妙綺羅縠衣服七寶瓔珞珠璫環釧種種莊嚴以白羂索衣上絡服結加趺坐寶蓮花座身放無量種種光明七多羅天神十波羅蜜菩薩瞻侍圍遶大梵天王帝釋天主焰摩王水天王俱廢羅天王伊首羅天王摩醯首羅天王大自在天王那羅延天王婆伽羅龍王難陁龍王優波難陁龍王各持水陸衆妙雜花天諸寶花前後圍繞恭敬供養散如來前合掌觀佛目不異顧介時觀世音菩薩摩訶薩即於佛前諦觀一切說𠎝遍解脫心陁羅尼真言曰

娜莫塞(桑紇反)窒(二合)哩拽特(二合)婆(無賀反一句)怒識(鍛迦反又音迦字斤邏反下例同)䩭跛(二合)囉底瑟恥

諦馺(眠藥反下同呼二句)薩縛(无可反下同)勃陁菩地薩
埵(得訖反二合)廢(无計反)馺(三句)娜莫塞(同上)諦馺
(四句)韓訖識跢俣(悉律反)呬野(餘可反五句)犁攞
縒麼曳馺(六句)薩縛悲敬(孝夜反)囉惹荷
暮伽(上七句)頻目訖灑(肆賈反下同)畀拏擺(八句)
犁攞敪詰(寧吉反)𡁠馺(九句)娜莫薩縛跛
(二合)囉諦迦(斤邏反下同音)勃陁哩野(十句)室(二合)
囉縛迦僧(去)祇(蚑曳反)飄(眠遷反十一句)底跢那(去)
識韓(十二句)跛(二合)囉室(丁律反)半爾(寧礼反)馺(十三)
句娜莫三(去聲呼下同)藐識跢南(引十四句)那莫三(去)
藐跛(二合)囉底半那(去)南(引十五句)娜莫舍囉
特(餘邑反二合)縛底素(蘇吉反)韓野(十六句)摩訶(去)
麼戴曳(十七句)那莫荷喇耶(十八句)梅室(二合)
哩野(十九句)跛(二合)囉𭍉契馺(同上二十句)菩地薩
埵(二合)縛哩野(二十一句)識拏縛𡁠馺(二十二句)娜莫
荷喇耶(二十三句)頻韓嚩(蒲飯反)野(一十四句)韓訖識
跢耶(二十五句)囉歌諦三(去)藐三(去)勃陁(上)野(二十
六句)娜謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(二十七句)那莫
荷喇耶(二十八句)縛路枳諦濕(攝口吾呼之二合)縛囉野
(二十九句)菩地薩埵野(三十句)摩訶(去)薩埵野(三十一句)
摩訶(去)迦嚕捉迦野(三十二句)嚳飄(同上)摩訶
(去)哩使(三十三句)荷喇耶識拏嫈(同上)𡁠飄(同上)
(三十四句)娜莫塞(同上)訖(二合)哩埵(二合)嫈(同上三十)

五句 鎰(烏枳反) 鉿(牟含反) 旖唎耶(三十六句) 娑(同上) 路枳
諦瀌(同上) 縛囉野(三十七句) 穆枯特(二合) 祇(同上)
唎諵(三十八句) 旖暮伽(上) 囉惹(三十九句) 弭目訖灑
曷拏攞(四十句) 紇(二合) 唎娜焰(引) (四十一句) 韈詑誐
跢三(去) 穆玳(十二句)(軀嚴反四) 摩訶(去) 諾(奪落反) 鉢
刹訕末地(二合) 曳(四十三句) 旖歌弭韠你(四十四句) 摩
韈韠以使曳(四十五句) 悉佃覩末麼麼(四十六句)
薩縛苾䭾(亭夜反) 曷拏攞(四十七句) 薩縛迦唎
耶捏(四十八句) 薩縛皤曳數(踈古反) 者米(四十九句) 喀
乇灑皤縛覩(五十句) 怛驰(棄也反) 他(五十一句) 唵(喉中)
𧪏聲(引) 拓囉杯囉(五十二句) 吉哩吉哩(五十三句) 主嚕
主嚕(五十四句) 摩訶(去) 迦嚕捏迦(五十五句) 尾唎尾
唎(五十六句) 比唎比唎(五十七句) 音哩音哩(五十八句) 摩訶
迦嚕捏迦(五十九句) 枲唎枲唎(六十句) 音哩音哩
一(六十一句) 弭哩弭哩(六十二句) 摩訶(去) 鉢頭(二合) 摩歌
塞韠(六十三句) 迦攞迦攞(六十四句) 枳哩枳哩(六十五句)
矩嚕矩嚕(六十六句) 摩訶(去) 戍(輸律反) 馱薩埵(六十
七句) 醫呬曳呬(六十八句) 勃䭾勃䭾(六十九句) 馱縛馱
縛(七十句) 迦拏迦拏(七十一句) 枳捏枳捏(七十二句) 矩
努矩努(七十三句) 播囉麼戍(同上) 馱薩埵(七十
四句) 迦囉迦囉(七十五句) 枳哩枳哩(七十六句) 矩嚕矩嚕
(七十七句) 摩訶(去) 塞(同上) 他(去) 麼播囉跛韠(七十八句)
者攞者攞(七十九句) 散者攞散者攞(八十句) 弭者

撣䫋者攞八十一句醫紡知賈反下同紡醫紡紡八十二句
皤囉皤囉八十三句邏唎邏唎八十四句步嚕步嚕
八十五句醫呬曳呬八十六句摩訶去迦嚕捉迦八十七句
摩訶去鉢輸鉢底廢同上灑陀上囉八十八句
馱囉馱囉八十九句縒囉縒囉句九十柘囉柘
囉九十一句歌囉歌囉九十二句歌歌歌歌九十三句呬呬
呬呬九十四句虎虎虎虎九十五句奄同上迦囉沒囉
歌摩九十六句廢同上灑陀上囉九十七句馱囉馱囉
九十八句地唎地唎九十九句度嚕度嚕一百句韗囉韗
囉一句縒囉縒囉二句播囉播囉三句柘囉
柘囉四句縛囉縛囉五句囉濕弭舍韗
婆去歌塞同上囉六句跛二合囉底畢捉韗
舍哩囉七句入攞口舌呼之下同縛攞入縛攞八句沓
播沓播九句薄伽上畔句十素摩韗寧吉反
地丁也反十一句野摩婆同上嚕拏嵯廢同上囉
十二句沒二合囉歌米捺奴乜反囉十三句禰同上縛
嘌使識拏句十四顊毗藏反言韗柘囉拏句十五
素同上嚕素嚕句十六主嚕主嚕句十七補嚕
補嚕句十八敔嚕敔嚕句十九散捺嵯麼囉二十
句嗡平聲細至入聲是彈舌呼捺二合囉婆上同婆去縛二十
一句弭瑟努屈上反馱曩輕呼娜二十二句禰同上縛栗
使去野迦二十三句縛虎弭弭馱二十四句廢同上
灑馱囉二十五句陀上囉陀上囉二十六句地唎地唎

二十七句度嚕度嚕二十八句詫囉詫囉二十九句伽上囉
伽上囉句三十野囉野囉三十一句擺囉擺囉三十二句
歌囉歌囉三十三句麼囉麼囉三十四句播囉播
囉三十五句柘囉柘囉三十六句嚩囉嚩囉三十七句嚩囉
鄉去野迦三十八句縒曳彈婆同上路枳羅三十
九句頭路枳羅四十句路鷄濕同上呼二合嚩囉四十
一句摩醯去濕同上二合嚩囉四十二句畝虎畝虎四十
三句畝嚕畝嚕四十四句畝野畝野四十五句悶遮
悶遮四十六句濤伽上畔引四十七句蔣喇耶四十八句娑
同上路枳諦濕同上呼二合嚩囉四十九句喏訖灑喏
訖灑麼麼其甲五十句薩嚩曳馭五十一句薩
善鈴榛同上呼二合囉麼同上馭五十二句薩嚩埶二合
囉醯去馭五十三句薩嚩簸名夜反地馭五十四句薩
嚩嚩馱娜滿馱娜五十五句彈拏娜邏惹
注囉五十六句彈塞同上迦囉覩女去娜迦五十
七句頭灑舍塞同上怛二合囉五十八句散哩暮者
迦五十九句迦拏迦拏六十句枳抳枳抳六十一句矩努
矩努六十二句柘囉柘囉六十三句印鞊二合哩野
嚩擺暴杖亭鞾反議六十四句者覩囉哩野六十
五句薩他丁也反三去跛囉迦捨迦六十六句彈麼
彈麼六十七句娜麼娜麼六十八句縒麼縒麼六十九句十
摩訶去彈悶馱迦囉七十句苾馱麼迦七十
一句蔡播囉頭彈七十二句播哩布囉迦七十三句

弭理弭理四句七十縿縿縿縿五句七十詑鬼賈反下同音
詑詑詑六句七十徵上徵上徵上徵上七句七十徃知古反下
同徃徃徃八句七十𪇰捉㞑臾反野析磨九句七十訖二合
哩䩭播哩迦囉句八十𪇰呬曳呬一句八十縊上同
濕同上二合縛囉二句八十摩醯去濕同上二合縛囉八十
三句摩訶去步跢謎拏畔惹迦四句八十矩嚕
矩嚕五句八十播囉播囉六句八十迦縿迦縿七句八十麼
縿麼縿八句八十弭戍同上馱弭灑野鼘新九句八十
摩訶去迦嚕捉迦句九十濕麼跢稼䝱饒
一去句九十播弭䩭二句九十喇怛娜麼矩縿三句九十
麼羅馱囉四句九十薩縛䝱惹施囉梟五句九十
訖二合哩䩭惹縿摩矩縿六句九十摩楬特
步䩭七句九十迦麼攞訖二合哩䩭八句九十迦囉
䩭攞九句九十著亭禁反歌鄉縒麼地句二百弭稃
訖灑句一跛二合囉劍䰟二句并也反婆同上虎薩
㨗散怛底二句播哩播者迦句四摩訶去迦
嚕捉迦句五薩縛羯麼婆同上囉拏句六弭
輸馱迦句七薩縛鉢地跛二合囉暮者迦
八句薩縛舍播哩布囉迦句九薩縛薩壞
三去摩濕二合縛縒迦句十娜謨窣覩䂓
句十一莎縛一合訶二百一十二句

溥遍解脫心真言

唵同上沒二合囉歌麼一句廢灑陁上囉二句

馱囉馱囉 三句 地利地利 四句 度嚕度嚕 五句 縒勇鞞入縛擇 六句 畝佉鉡 七句 莎 二合 縛訶 八句

唵 同上呼 惡 輕呼一句 莎 二合 縛訶 去二句

溥遍解脫心一字真言

尒時觀世音菩薩摩訶薩說斯陁羅尼真言之時三千大千世界六返大動十方殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來應正等覺於虛空中乘諸妙寶光雲臺殿一時顯現於虛空中紘雨諸天種種寶花寶冠衣服珠瓔環釧傘蓋幢幡奇諸寶香溥獻供養是諸如來觀世音菩薩摩訶薩并所會衆時諸如來一時讚言善哉善哉摩訶薩能善演此一切如來溥遍平等秘密種族神通解脫心陁羅尼真言勇峯羅印三昧耶攝諸如來溥遍平等秘密種族神通解脫心陁羅尼真言勇峯羅印三昧耶住斯陁羅尼真言三昧耶中一時顯現是陁羅尼真言三昧耶踰於三千大千世界百億日月作大明炬光照一切溥洽周徹又如一佛出現於世即令十方三千

大千世界過現未来滿中塵數一切
如来而亦出現此解脫心陁羅尼真
言一字真言能以一壇印三昧耶門
圓入一切如来溥遍平等秘密種族
神通解脫心陁羅尼真言壇印三昧
耶門能盡攝持一切陁羅尼真言壇
印三昧耶門為一陁羅尼真言三昧
耶門以斯義故說名不空羂索心王
陁羅尼真言是一字真言亦為一切如
来心一字真言圓祐加被尒時釋迦
牟尼如来謂觀世音菩薩摩訶薩曰
善哉善哉大悲者能善說此不空王
神通解脫心陁羅尼真言一字真言
汝復說此解脫心陁羅尼真言一字
真言壇印像法以少功績得成悉地
尒時觀世音菩薩摩訶薩白佛言尊
者薄伽梵若復說此解脫心陁羅尼
真言壇印法時唯願如来神祐加
被令諸有情但當憶念我即現身與
諸願滿得大成就尒時釋迦牟尼如
来讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善
哉汝應如是當溥度脫一切有情滿
諸願故汝應當與諸真言者冣勝之

願大悲地門我已加被此溥遍平等
秘密種族神通解脫心陁羅尼真言
曼拏羅印三昧耶汝當説是廣大成
就曼拏羅印三昧耶門

溥遍解脫心曼拏羅品第四十二

尒時觀世音菩薩摩訶薩歡喜觀佛
白言世尊若真言者樂見一切諸佛
菩薩摩訶薩者樂欲供養功德殖福
者樂欲利益一切有情者樂欲意生
曼拏羅悲地成就者樂欲一切智地
三昧耶與諸菩薩摩訶薩同剎會居
者應於此不空王神通解脫心陁羅
尼真言曼拏羅印三昧耶精勤修習
觀置荷字一切智門隨字身量內外
同等无分別心離諸境界意生作業
攝持有情安住心王同虛空相成就
廣大現非現界出生一切聲聞獨覺
一切菩薩摩訶薩位修行一切菩薩
摩訶薩一切上願令悲滿足具種種
業利益安樂一切有情以一切如來
溥遍平等秘密種族不空王觀世音
菩薩摩訶薩加持自身或以是印或
以縛無可支字置入內心為曼拏羅加持

自身為淨法界除諸有情自體不空王觀世音菩薩離諸垢過觀羅(擇去)字門自體清淨周輪白光明照清淨字上無壞觀迦(斤邏反)字門因業性離為是法教身日初色光遍一切害治諸垢起度生死觀麼字門无住寂靜為菩提座身月光色除諸怖畏觀訶上字門寂勝暴怒周輪光焰如壞刼火怖治衆惡降伏諸魔觀唵字門大空无生加持自體安住法界无有戲論无二行相於鬧淨處縱廣五肘或復四肘淨治其地如法塗摩標式四門中圖三十二葉七寶蓮花臺上起畫不空王觀世音菩薩於四面圖開敷蓮花臺上起畫此族菩薩或畫此族菩薩種種印相或書此族菩薩名字四面如法列寶金剛界道一切莊嚴中置一十八臂不空王觀世音菩薩像隨時香花閼伽白栴檀香水塗香末香三白飲食酥燈油燈敷獻供養燒焯香王呂獻結界當於白月八日絜淋塗香著淨衣服食三白食治建是壇晝夜六時西門作法趺坐而

坐觀蓮花處鬚蘂衆善光焰香馥於臺面上觀縒字門為圓明月光照有情如千日會自性加持縒字門現不空王觀世音菩薩身真金色居圓月中應諸方所如淨水月現有情前心性如是行斯三昧首上頂會觀唵字門大空无垢如頗胝月寂靜法身一切所依於眼界中觀囉字門如日光明而觀心處心現等引清淨无垢相應善住神通解脫心陁羅尼真言一字真言一一字句緣起甚深无量三昧智類通達初十旬日如是觀置恭敬承事精進受持為前方便次十旬日如法恭敬承事供養為成正覺迴向善提次十旬日無畏无間承事供養入持誦輪作成就法每白月八日斷食斷語如法誦念觀置聲韻隨法光遍調諜无間數發誓願勤加護持是真實心名一切如來溥遍平等秘密種族神通解脫心陁羅尼真言三昧耶心如來所說了心明道一切色法發光明淨以大悲心三種加持一切三昧滿一落叉是業成熟於初夜

時或後夜時或欲曉時持真言者當聞𨷲聲鼓聲雷聲悅意讚聲或見旃暮伽王神境智通悉地成就身膚肢分皆悉出現作諸佛事溥現其身或見不空王觀世音像忽自動搖放大光明遍照三千大千世界上至有頂下徹地獄皆六震動地獄劇苦一切有情皆得度脫上生天界求陸一切六趣有情遇斯光者捨此身後盡得除脫種種苦身或得證見觀世音菩薩真金色身摩頂授與不空清淨海智莊嚴三摩地所有無始重罪業障則燼消滅獲得離障清淨心王莊嚴盪身觀見九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來一時現身伸手摩頂閼伽供養當隨尋念一切諸佛菩薩摩訶薩觀世音菩薩本初无生復無作者知者見者加持自身了知三昧悉地果成所有分別皆從意生分辯眾色悉從心起定心歡喜住內心觀遍體肢分觀旖字門加以等持品類相入自然獲得清淨菩提心三昧耶廣大功德善根相應謂為世間一

切人㡯愛敬供養大梵天帝釋天那
羅延天大自在天摩醯首羅天淨居
天焰摩王水天俱廢羅天日天月天
皆自現身周帀祐護爲滿諸願若不
證見觀世音菩薩金色身者當知无
始根本罪障皆不除滅又應六時倍
復精進如法嚴治身器衣服塗飾供
養依法持誦滿一落叉是業成就觀
世音菩薩現金色身當知除滅无始
一切根本重罪業障苦海若不現者
復倍精進依法持誦滿二落叉或三
落叉是業成熟當定觀世音菩薩現
大真身執手指示西方淨土阿弥陁
佛坐寶蓮華師子之座復得阿弥陁
佛手摩其頭謂同彼土一切菩薩福
命功德捨此身後往於西方安樂國
土上品蓮生具諸相好識宿住智得
不退轉若有苾芻苾芻尼族姓男族
姓女有災厄者淨浴身衣食三白食
如法教語入壇散花澄心觀佛觀世
音菩薩如住頂上正念不動持真言
者應令一日不食誦持神通解脫心
唵羅𡰱真言加持孔雀尾拂彼身上

則滅一切恐怖灾厄當為如来觀世音菩薩諸天天衆之所祐護若命終後便得往生安樂國土蓮華化生世尊是不空王神通解脫心陁羅尼真言隨心承事供養曼拏羅三昧耶以甘松香泥白栴檀香泥摩塗壇地四面當心純白栴檀香泥畫開蓮花當心蓮花蕋上以欝金香泥白栴檀香泥相和畫金剛杵印臺上摩尼珠印繞摩尼珠畫羂索印四面蓮花臺上畫金剛杵印四面界畔畫蓮花鬘中置一十八臂不空王觀世音像隨時所得花香香水飲食日日供養持真言者應長淨浴著淨衣服每從後夜時至明晨時日沒時至三更時觀像輪印而趺坐之誦神通解脫心陁羅尼真言一字真言一百八遍午時子時消息諸事若常如是承事供養相續无間滿一千日世間所作一切自在无㝵成辨獨除八難无量大怖種種業障地獄傍生得大財寶為人愛敬常夢覩見十方刹土一切諸佛或見觀世音菩薩補陁洛山日日證諸

給事供養九十二殑伽沙俱胝那庾多百千一切如来善根福德修集相應捨此身後往安樂國上品蓮生得住一切如来具見地靜觀地具諸勝相以自莊嚴證不空神變光明三摩地以是三摩地力證餘无量百千三摩地常當遊往十方剎土供養諸佛於其食時還至本國

世尊是不空王神通解脫心陁羅尼真言灌頂滌垢曼拏羅三昧耶能滅一切罪障灾厄得不空王廣大威德不為一切鬼神惡難邪軵嬈惱身不夭壞 為人愛敬觀世音菩薩觀視加護一切天神而皆戴仰樂所擁護於閑淨處縱廣四肘淨塗壇地摽郭四門內院畫大海水中畫三十二葉開敷蓮花花幹露現臺上畫輪繞輪網刃畫火光焰四面四角畫開蓮花臺上畫寶羂索印如意珠印繞畫火焰外院四面畫青寶地上畫百八眾寶花樹果樹摽列界道四面懸布雜綵幡花可當壇上安白傘蓋以白栴檀香欝金香夜合花白芥子蓮花鬚和

為香水滿盛瓮中內置七寶上泛諸
花淨帛蓋口置四門角依法獻置百
種花果三白飲食燒焞香王請召結
界而供養之誦神通解脫心陁羅尼
真言一字真言加持水瓮以奮怒王
心真言於浴室裏標淨結界其浴床
上敷白茅草結印護身於上趺坐以
天門冬茴香花子甘松香苓陵香等
數味治加持淨水和若稱酪遍塗身
分却復揩去加持香水灌頂浴身結
蓮花印加持護身著新淨服加持髮
髻出入合掌遶壇行道門別礼拜燒
香供養東門入壇大蓮臺面端身面
西結加趺坐時阿闍梨一手搯珠一
手把杵誦奮怒王心真言三遍加持
頂上又誦奮怒王心真言三遍加持
白芥子水注灌頂上又結大灌頂印
三遍加持頂上廣教懺悔發菩提心
出壇四門復致礼拜當廣供養三寶
飲食衣服珎財能常如是依不空王
神通解脫心灌濂法者得大福聚為
諸如來之所加被一切諸天恒常愛
敬速得一切不空羂索陁羅尼真言

㝡勝成就三業一切罪障灾疾燃燼
消摩得身清淨心所求法皆得成辦

溥遍輪轉輪王阿伽陁藥品第四十三

世尊復有不空王神通解脫心陁羅
尼真言㝵挐羅三昧耶阿伽陁藥成
就三昧耶護持國邑亢諸灾難而說
頌言

以弭惹耶惹耶藥　次以乹馱鄔俱利
旖皤野播捉鄔俱　印捺羅播捉多識
乹馱畢唎陽愚藥　摩訶斫羯囉雌黃
斫羯囉欒蓮花鬚　弭瑟怒訖蘭韓欒
素麼囉介素難鄔　白栴檀香鄔擇鄔
優鉢羅花欑金香　瞻蔔迦花龍花等
世黎野迦甘松香　舍麼迦香杜麼迦
量等精治和合治　烏施囉香白檀香
合為香水和為丸　赤銅合盛密固治
清閑淨處淨治地　作四肘壇開東門
中畫一百八葉蓮　臺畫二手腕相著
磔開十指如開蓮　四面當畫開蓮花
臺上當畫金剛杵　并羂索印繞火焰
諸蓮花間衆寶樹　其樹花果皆寶成
藤枝葉花繳樹上　標寶界道淨嚴飾
置不空王觀世音　以諸幡花香水食

燈明軟飾獻供養　藥合置大蓮花臺
帛覆其上當加持　真言者浴香塗身
著淨衣服西門坐　於諸有情發悲心
誦持神通解脫心　陁羅真言心真言
加持其藥現三相　是名成就伽陁藥

世尊是藥若得光相國王佩者除諸怨敵種種災疫若諸人佩得滅四重五逆十惡等罪增諸善夢所至无閡言論得勝王難賊難虎狼水火雷電霹靂一切災難皆得解脫不為一切龍虵蠱毒藥毒天宮一切神鬼怖散馳走諸天善神愛敬擁護人相覩者悉當歡喜婦人佩者男女吉祥若置幢頭方圓百里无諸惡風雷雹蝗虫一切等難常為一切天龍八部而皆擁護其藥便於壇內蔭乾

世尊復有不空王神通解脫心陁羅尼真言畢弩羅三昧耶雄黃成就三昧耶而說頌言

白栴檀香泥塗飾
縱廣四肘淨治地　一百八葉開蓮花
唯開東門當心畫　鬱金香泥為臺蘂
白栴檀香泥為葉　白栴檀香紫檀香
沉水香泥為子實

欝金香等而為泥　臺畫二手腕相著
十指磔開頭相離　四面圖畫開蓮花
白栴檀香泥為葉　欝金香泥為臺蘂
沉水香泥為蓮子　廓列金剛界道相
置不空王觀音像　雜綵幡花諸香花
香水飲食果燈明　嚴飾加持獻供養
以好光明上雄黃　三兩精治銀合盛
置蓮花臺手印上　緋帛覆上法加持
時真言者潔身服　晝夜六時燒香獻
西門趺坐輪手印　誦持神通解脫心
陁羅真言心真言　聮綿加持白芥子
打雄黃上恒不絶　上現熱煙增光相
於時像上放大光　是名成就雄黃法

世尊若得光相黫眼之者則得神通證不空如意寶光明廣大智莊嚴三摩地不空羂索濤遍輪大真言仙三摩地常為九十九殑伽沙俱胝那庾多百千大仙圍繞為伴遊於一切真言明仙宮殿室宅為大明仙常歷十方一切佛刹阿弥陁佛恒住頂上而不放捨壽增億刧復得不空清淨毗盧遮那神通三昧耶於刹那傾周歷十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千

佛土隨其佛土現作廣大不空供養
一切如来身上常得放大光焰念顧
諸事皆得成就若得煙相點眼中者
則證一切寂行明仙大仙中仙三昧
耶意欲遊幸一切天龍八部山窟湫
潭宮殿中者任入无㝵一切神鬼見
自臣伏任為簾役而擁護之復見一
切諸佛菩薩摩訶薩授與不空王光
明具足三摩地足恒去地四寸而行
若得熱相點眼中者觀諸人衆皆得
除滅一切灾疾兩相致敬是點藥者
當所生處具宿住智獲得不空觀安
住淨身得證一切不空如來溥遍平
等三昧耶門得一切如來為授灌頂
菩薩地記與諸菩薩摩訶薩同一住地

溥遍輪轉輪王神通香品第四十四

世尊復有不空王神通解脫心陁羅
尼真言㝵拏羅三昧耶中溥遍輪轉
輪王神通香成就三昧耶當與真言
者家上供養一切諸佛菩薩摩訶薩
㕥攝三千大千世界一切大梵天帝
釋天那羅延天摩醯首羅天一切諸
天摧伏一切藥叉羅剎毗那夜迦諸

魔鬼神身皆痛裂怖走十方摧諸怨敵除諸災難若有苾芻苾芻尼信男信女澡浴清淨著淨衣服燒焯此香熏馥身者得滅一切重障災厄若常燒焯此香供養誦神通解脫心陁羅尼真言以斯陁羅尼真言神通香力三千大千世界蘇弥盧山一切天宮龍神八部鬼神宮殿大海江河十六地獄香氣悉至變作種種香光明雲一時照明皆復震動其諸地獄遇光照者一時變作蓮花之池其中衆生皆脫苦受上生天上或生人中傍生有情遇光照者捨此身後皆得脫離生天人中若患一切鬼病神病瘧病惡瘡疥癬諸病惱者皆淨澡浴燒香熏馥以斯神通解脫心陁羅尼真言神通威力即得除差當壽終已往生淨土蓮花化生脫衆苦故而說頌言

一百八分沉水香　乾陁羅娑安悉香
二香分各三十二　新欝金香小甲香
此二種香各八分　苜蓿白膠蘇合香
娑攞枳香多誐羅　娜攞揶香白檀香
惹莫迦(斤邏反)香甘松香　如斯九香各三分

新乹陁鉢怛囉香　婆攞迦(同上)香夜合花
新祢(名夜叉)䩭其子(天)囉娜佉香　龍腦麝香各二分
和白膠香銷和合　精潔擇持而合治
瓷器銀器任盛置　白月八日澡潔身
作四肘壇如法塗　三十二葉七寶蓮
礫開十指如開蓮　四面當畫開蓮花
於諸花間畫蓮鬚　四角空色畫風天
四面種種色花鬘　香合置於大蓮臺
置不空王觀世音　以諸幡花具莊嚴
酥燈油燈敷供養　燒香供養勤護持
不空神通解脫心　加持於香三七遍
加持香上一七遍

烏施羅香蓮花鬚　新好畢哩陽愚香
翳羅香八各二分　石蜜量香五分二
揔先一一淨加持　首末真言常加持
合斯香者開淨處　著淨衣服淨治地
當開東門當心畫　臺畫二手腕相著
繞二手上五色雲　臺上畫諸手印相
四門蓮臺羂索印　半身出現被天衣
摽幟金剛界嚴潔　手印心上緋帛蓋
持緋綠索圍壇界　香花香水三白食
晝夜六時東門坐　時別輪印當誦念
隨羅真言心真言　奮怒王心真密言
日日隨心獻供養

旖暮伽王觀世音　一切諸佛菩薩衆
四十九日作是法　或復一二三百日
要得香上現三相　乃得稱名神通香
世尊如是常恒六時於道場内於諸
有情發大悲心自心觀心圓成縒字
觀視縒字全變出現不空王觀世音
菩薩相好光明如日初出結加趺坐
金剛臺座手執香鑪燒焯此香誦神
通解脫心陁羅尼真言一字真言加
持自身供養十方一切諸佛菩薩摩
訶薩衆從此身中觀置出現无量無
邊不可說不可說不空王觀世音菩
薩身滿量十方一切佛刹一一佛菩
薩摩訶薩前誦神通解脫心陁羅尼
真言手持香鑪觀置出現无量無邊
種種雜色香光明雲幢幡寶蓋花冠
瓔珞珠璫環釧天妙衣服妙花雜拂
宮殿樓閣寶座臺榭供養一切諸佛
菩薩摩訶薩結供養印誦持真言讃
礼諸佛菩薩摩訶薩假是不空王神
通解脫心陁羅尼真言廣大神通供
養威力溥於十方九十九殑伽沙俱
胝那庾多百千如来佛會等作无量

无邊種種供養一切諸佛菩薩摩訶
薩衆彼等諸佛一時讃歎皆結不空
供養印誦不空王神通解脫心陁羅
尼真言俱以神通安慰加被與大福
聚善根相應隨一一佛得俱胝那庾
多百千積集善根相應復觀縒字法
性无生復觀无量身復為一身合此
一身而為縒字字性無生復觀自身
身性自空若有苾芻苾芻尼族姓男
族姓女於一千日清淨如法隨心嚴
潔曼拏羅隨時以諸草花香水供養
觀世音菩薩晝夜六時燒焯此香懺
悔發願如法修觀誦神通解脫心陁
羅尼真言一字真言自誓要祈受菩
薩戒求於阿耨多羅三藐三菩提滿
一千日或二千日或三千日或四千
日必定當得十方九十九殑伽沙俱
胝那庾多百千如来一時現身為授
記莂證不空如意摩尼光廣大智三
摩地不空羂索溥遍輪大真言仙三
摩地不空清淨毗盧遮那神通三摩
地不空十地神通三摩地當於淨土
蓮花化生憶知俱胝所生宿命乃至

無上正等菩提更不退轉若龍湫邊七日七夜加持此香燒獻作法誦神通解脫心陁羅尼真言一字真言滿一千遍則得龍王歡喜致敬降注大雨若城門首作法加持此香燒獻誦斯真言一百八遍則令城邑除諸災疾令諸人衆快樂安住若大衆中作法加持此香燒獻誦斯真言二十一遍令諸人衆歡喜致敬滅衆災障若真言者加持此香燒熏自身常為他人恭敬愛念若加持香燒熏一切病人七遍則得除差若加持香燒熏被毒之人七遍則得除差若遶一切果木田苗處誦念作法加持香燒一百八遍則蟲不為一切惡風雹雨之所損壞果實繁多滋味具足若於一切城邑聚落伽藍宅內誦念作法加持香燒一百八遍令諸災怪一時得除若燒此香熏身衣服所往處者无諸障難若高樓上燒此香熏螺裏真言七遍大吹七聲四生有情聞螺聲者皆得滅諸罪障災怪若山頂上面向惡風雷雹起處誦念作法加持香燒

一百八遍即得止御一切除散若臨終人前燒焯此香誦神通解脫心陁羅尼真言一字真言滿七遍者捨此身後即往淨土蓮花化生見九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺獲大善根若天寺中誦念作法加持此香稱天像名燒熏天像一千八遍即得一切天神悅護若於一切天龍八部形像作法者皆當奮怒努目猛視誦念作法一加持此香隨稱所天名一燒熏天像一千八遍令所天像吐嚕地囉持真言者見時便取點額點眼口含塗身所作諸事皆得成就便得一切藥叉侍祐獲大身力一切鬼神畏敬擁護若誦念作法加持此香稱大梵天名燒熏大梵天像一千八遍大梵天像身手出乳持真言者見時便取塗身則得身如大梵天身若誦念作法一加持此香稱那羅延天名一燒熏那羅延天像一千八遍那羅延天像身出香水持真言者見時便取塗身則得身如那羅延天手執大輪騰空自在若誦念作法

一加持此香稱大自在天名一燒熏大自在天像一千八遍大自在天像身出津汗持真言者見時便取塗身則得身如大自在天執三叉戟騰空自在如是一一於諸天像凡作法者先用一字真言加持天像頭滿一万遍便即作法則如所願

世尊是不空王神通解脫心陁羅尼真言曼拏羅三昧耶九頭龍王成就三昧耶加持白栴檀香末𧕿和圖揑龍王身量四把冠髻面目手脚指節貫帶衣服狀如天神嚴麗端好頭上項後出九虵頭其神頭身以金莊飾作曼拏羅中置龍王嚴設供養每日時別誦神通解脫心陁羅尼真言加持此香燒熏龍王二十一遍誦奮怒王心真言加持白芥子打龍王上七遍如是晝夜六時不絕令龍王像起變自行持真言者見起動時以迸怒心誦奮怒王心真言加持白芥子打龍王上令使陞空自在騰行持真言者見陞騰時心便思量變此壇地為大湫池安置是龍大奮怒心誦奮怒王心

真言加持白芥子打此壇地一千八遍得難陁龍王變斯壇地為大湫池二龍居止若有人民一切鳥獸飲斯水者或復浴者皆得除滅一切灾病垢障重罪常得依時降大甘雨成就果實具多滋味若於深山大洞門首含香誦念作法一加持此香一燒滿千八遍則得洞門而自開坦入中無閡

不空羂索神變真言經卷第二十

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空羂索神變真言經卷第二十一　貞

大唐天竺三藏菩提流志譯

如意阿伽陁藥品第四十五

世尊復有不空王神通解脫心陁羅尼真言曼拏羅三昧耶如意摩尼阿伽陁藥成就三昧耶所修諸法皆不空過能治蠱毒毒藥毒種種病若王難賊難虎狼等難水火刀杖皆不相害人民致敬怨敵諍論而皆得勝壽命長遠无諸中夭大梵天帝釋天那羅延天大自在天四天王天一切天龍八部眷屬常皆擁護一切諸佛觀察加祐一切罪障災癃惡夢種種瘦疾皆令除滅藥住方處一踰膳那成大界護所有諸魔毗那夜迦種種鬼神悉皆馳散觀世音菩薩加被進給不空悉地佩是藥者一切鬼神魔衆人等皆不能害成此藥者應常清淨如法受持神通解脫心陁羅尼真言壇印三昧耶乃得盡斯贍部洲壽財寶豊盈人所相敬歡喜置信衆所稱譽而說頌曰

白栴檀香多誐羅　塞畢嘌迦青木香
鬻攞婆曹丁香皮　樹上䔧皮甘松香
若麼迦藥翳羅藥　白香附子茆香根
青優鉢羅華胡樹　畢唎陽愚蓮花鬚
形俱鉢怛囉蓽茇　播哩閉攞縛乾薑
夜合華等量都等　精潔擇治和合治
奮怒王真言加持　龍腦麝香量都數
二十一中等四分　奮怒王真言加持
加持雨水和合治　以心真言燃丸藥
丸如酸棗銀合盛　合是藥時閑淨處
白月八日淨治地　作四肘壇開四門
摽幟寶界當中畫　一百八葉寶蓮花
臺上二手腕相著　磔開十指如開蓮
繞手指上火光焰　一一葉上金剛杵
火光光焰周圍遶　四面摸畫開蓮花
臺上置諸器仗印　印印上出火光焰
四門蓮臺如意珠　羂索印相遍圍遶
四角蓮臺如意瓶　口出妙好花枝葉
金剛杵頭瓶中出　置不空王觀世音
一切幡華閼伽瓶　香水香花三白食
塗香末香酥油燈　如法敷設獻供養
白栴檀香沉水香　長時燒焯獻一切
大蓮華臺手印上　置於藥合便加持

作斯法者淨沐浴　加以塗香莊嚴體
著淨衣服食白食　於諸有情發悲心
東門燒香觀置礼　召請結界并讃歎
懺悔發願端趺坐　每時輪印勤加護
誦念神通解脫心　陁羅真言心真言
加持藥上二七遍　奮怒王真言七遍
晝夜六時法不間　依法式持儀必已
觀世音像并藥上　一時放光悉明徹
是即成就無勝寶　其藥壇內便陰乾
世尊如是得斯相　已佩帶藥者則得
解除十惡五逆一切災障得大善根
福蘊增長一切如來加祐擁護一切
菩薩摩訶薩觀視讃歎一切種族真
言明仙同共頂礼一切天龍皆同護
持是藥能攝如是福者皆由不空王
觀世音菩薩神通威力通化如是又
證一切如來陁羅尼真言壇印三昧
耶當為六十二殑伽沙俱胝那庾多
百千如來應正等覺之所灌頂此藥
名大無勝寶阿伽陁首所有諸法悉
無過者亦如觀世音而祐護故其佩
藥人常淨澡浴著淨衣服心所願法
皆悉圓滿若常晨朝誦神通解脫心

陁羅尼真言加持此藥而服餌者得
身意語智慧清淨證持一切不空如
来秘密種族陁羅尼真言壇印大三
昧耶觀世音菩薩大幻化三昧耶壽
命無夭當證不空大真言仙騐變如
螺身膚光潔如盛年者壽延十刧若
藥塗身鬼神見者身分壘裂怖散馳
走百踰膳那復得除滅無間重罪一
切惡夢種種灾横國王大臣百官僚
佐大婆羅門一切人民見皆歡喜致
敬供養若患毒藥毒虫蠱毒一切風
疥濕癬惡瘡疔腫癩疾癲癇瘧病之
者以藥塗服皆得除差亦復不為一
切鬼神水火虎狼種種灾横手相娆
害若常清淨如法護持以藥塗服所
作諸法皆得願成

復有不空王神通解脫心陁羅尼真
言蓮花觀曼拏羅三昧耶阿伽陁藥
三昧耶是諸如来毗盧遮那如来世
間自在光如来摩訶摩尼悉地之藥
是九十九殑伽沙俱胝那庾多百千
如来同共讚說觀世音菩薩而常頂
戴又是阿弥陁如来摩訶寶幢悉地

三昧耶又是一切如来秘密會通心陁羅尼真言壇印三昧耶佩戴藥者當得三世殑伽沙俱胝那庾多百千如来受記福蘊除滅十惡五逆四重等罪種種災疾當得證住十不動地當如佩佛舍利制多當觀世音手摩其頭滅諸憂悲八難大怖當於淨土蓮花化生次得轉生愛樂世界常得覲見不動如来福如須弥智慧如海諸惡障㝵眠那夜迦懼不親近世間人民致敬愛樂一切諸天四天王衆樂為擁護寢常夢見補陁落山七寶宮殿觀世音菩薩演此不空王心陁羅尼真言解脫蓮花曼拏羅印三昧耶一切會衆是故智者常應如法戴佩是藥則身不為毒藥毒虫之所損害軍陣鬪諍一切言論人皆和伏而説偈曰

以紅蓮華沉水香　優鉢羅華夜合華
白栴檀香牛膝根　娜須嚕藥茅香根
上[禾夜]又名夜起囉那佉藥　上迦娜迦亘羅藥
上栴檀娜亘羅藥　蓮荷子穰樹上癬
曷尒瑟詑素迦哩　沫迦胝藥惹耶藥

頻惹耶藥米娜藥　上播哩門攞縛藥
乾馱囉娑香殑囉　惹莫迦香小甲香
多誐囉香姹娑藥　阿鞞鞞迦青木香
上零陵香丁香皮　迦鹹（知籃反）皤囉白芥子
畢哩陽悉畢嘌迦　翳囉麝香鬱金香
竹黃雄黃甘松香　蘓曼郍花天門冬
薩跋訖使白胡椒　膽蔔迦華茴香子
上龍腦香龍花鬚　如是藥量數等分
精潔擇治壇內合　真言加持和合治
以白栴檀濃香水　銷治石蜜量藥分
鍊治金粉十二分　真言加持當和合
重復加持杵千杵　藥丸丸如酸棗量
盛錄合中帛覆上　如法數置觀音前
當以神通解脫心　陁羅真言心真言
加持其藥百八遍　奮怒王心真言
加持其藥三七遍　又復加持白芥子
并加持水灑藥上　白月一日閑靜處
淨治五肘壇地量　端界堦道爲二院
內院當揔畫海水　中置七寶開蓮花
臺出二手腕相著　捧如意珠繞光焰
四面當置敷蓮花　臺出觀音頭冠鬘
面瞡三目繞光焰　四角模畫開蓮花
一一臺上依法置　羯磨金剛杵印相

并置七寶羂索印　一一印上繞光焰
外院四面周匝置　開敷蓮華具鬚蘂
上有如意寶珠印　繞出珠光火焰光
東門臺置蓮花鬘　南門臺置羂索印
西門臺置金剛杵　北門臺置三叉戟
四角臺上出二手　捧大寶珠繞火焰
建金剛杵寶界道　置不空王觀世音
幡華莊嚴嚴界護　藥器置蓮當像前
當誦神通解脫心　陁羅真言心真言
奮怒王心真密言　加持護藥光藥威
重復加持白芥子　并加持水護藥上
一切果子三白食　香華香水酥油燈
如法敷獻依時節　白栴檀香沉水香
燒焯供養諸賢聖　真言者常出入浴
著淨衣服食白食　每時壇東如法坐
誦持神通解脫心　陁羅真言心真言
奮怒王心真密言　加持藥中放大光
真言者見光現時　當以右手執藥器
高聲逆誦心真言　一千八遍而便證
不空清淨神通變　廣大莊嚴三昧王
俱胝百千真言仙　一時致敬侍圍遶
遊往一切剎土中　種種神龍宮殿住
證解一切如來佛　種族印相三昧耶

常得礼事諸如来　合掌敬礼而問道
聽誦不空羂索心　王陁羅尼三昧耶
而便增踰世間壽　住七十二百千刧
遊行常得不空王　神通解脫寶蓮引
念念證諸陁羅尼　種種悉地三昧耶

世尊此藥神通等於如来出世成就世間之法其藥置壇讃祐陰乾若有佩者如佩諸佛舍利制多亦如觀世音親守護持滅諸重障當捨命後往於淨土住不退地蓮花化生以斯三昧持真言者應常正見精進盡捨内身頭目手足骨肉筋髓施上和尚闍梨求覓此法專勤修行何況外財種種珎寶穀帛衣服卧具湯藥為此不空王神通解脫心陁羅尼真言壇印三昧耶而不捨之常依師所求修學耶何以故此經能與末世一切有情作大佛事示行正業精進解脫三昧耶道捨是身後更不漂淪三界瀑海直至無上正等菩提

無垢光神通解脫壇三昧耶像品第四十六之二

世尊復有不空王神通解脫心陁羅尼真言曼拏羅印三昧耶令修治者

今身後身得大安樂十惡五逆四重
之罪自然消滅閑閉一切三惡趣門
開現十方一切天門諸佛刹門見一
切佛為諸如来觀察憶念觀世音菩
薩亦樂觀見若有見聞隨喜之者當
生淨土得阿鞞跋致見阿弥陁佛其
壇六肘淨治塗地規郭界院開廓四
門内院當心四面四角開敷蓮華其
心臺上羂索手印寶劍莊嚴一一葉
上三股金剛杵印如意珠印四面臺
上七寶冠印四角臺上金剛杵輪印
次院四面開敷蓮華臺上鉤印槊印
金剛箭印三叉戟印寶幢印金剛杵
印羯摩金剛杵印三角金剛杵印輪
印環印棓印鏈印羂索印鉞斧印二
手捧華印寶瓶印蓮花鬘印優鉢羅
花鬘印雜華鬘印寶蓮華印優鉢羅
華印繞上光焰次院四面除門除角
開敷蓮華臺上寶鏡印 龍索印絡髆
索印日天印月天印日幢印傘盖印
寶杖印焰摩王棓印數珠印期剋印
毗日稟皤印安慰手印無畏手印與
願手印合掌印持梵甲印錫杖印寶

鉢印寶羂印摩尼珠索印如意珠索
樹印七寶器印光聚印金剛鉞斧印
五股金剛杵印不空王鉤印轉法輪
印其手腕指寶珠環釧而莊嚴之四
角藕弥盧山山上種種寶花果樹下
大海水四門海水中摩竭大魚頭印
是諸印上繞上火焰種種莊嚴衆相
具足其院之地青色寶地內外院界
金剛標道此曼拏羅三昧耶壁上板
上氎綃布上圖彩亦得令諸有情若
見若聞若入壇者則得滅諸宿障重
罪當超生死無明苦海蓮花化生見
諸如来更不復受胎卵濕化一切之
身獲得一切曼拏羅相應之法若有
常能修治此曼拏羅三昧耶者當速
陞證不退轉地獲得諸佛如来之智
又當三世諸佛之所種諸善根令生
後生大得福蘊幡華香爐閼伽香水
飲食花果乳酪酥蜜諸雜華鑄酥燈
油燈如法獻供流水香白栴檀香藕
合香安悉香薰陸香娑邏枳香畢嘌
迦香囉娑香白膠香龍腦香塗散丸
燒而供養之入壇門立三昧加持散

華隨處歸事供養作是法時淨浴身服食三白食其請法者亦復如是如餘灌頂曼拏羅法修行讚歎受三昧耶入此壇者等入一切毗盧遮那如来曼拏羅三昧耶得諸如来甘露之法灌頂受記為諸如来神通威德加被觀察證得毗盧遮那如来種族真言壇印三昧耶相應又當於九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸如来所種植無量功德善根相應之法若命終後蓮花受生種相圓滿身有光明壽命無量百千數劫證得一切不空無垢光明神通示現功德莊嚴三摩地由此三摩地能示種種神變幻化力三昧耶一切如来種族一切天神種族現前加被一切諸天龍神八部而祐護持一切諸佛菩薩壇神而祐護持滅除諸障為衆人民恒樂供養恭敬讚歎

世尊復有不空王神通解脫心陁羅尼真言護摩曼拏羅三昧耶會通一切真實壇印三昧耶十方一切如来觀視歎祐神通擁護觀世音菩薩一

切眷屬現前擁護爲成諸願其壇四肘淨治塗地規郭界院開廓四門內院當心圓穿一肘護摩爐坑坑底泥捏八葉開蓮臺上畫字四面四角八葉開蓮東北角臺蓮花羂印東南角臺金剛杵印西南角臺三叉戟印西北角臺輪印四面臺如意瓶印口出蓮花莖葉蒲桃朶葉三股金剛杵頭外院東南角火天神繞身火焰手把火炬南門焰摩王棓印西南角兩刃伏突印西門羂索印西北角白色幡印北門毗沙門棓印東北角三叉戟印東門金剛杵印四門兩側劒印羂印輪印藥印是等印上繞火焰四角置香水瓮口插諸枝花葉箭幡香爐一切名香乳酪酥蜜種種果子三白飲食白芥子諸雜色花塗香末香如法敷獻時真言者淨浴身服食三白食杜仲木檻木櫁木端直斫截然火若不具得隨取一木亦任作法以薰陸香白栴檀香白芥子粳米好酥時別西門敷白茅草依法而座發四弘願依不空王觀世音相以一切法

任持智印金剛身語心印入真言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦念神通解脫心陁羅尼真言章句加持燒之午時夜時當誦種族通用真言加持燒之則得會通一切護摩曼拏羅三昧耶具足成就此護摩三昧耶於諸野(若反)也娑仙婆私詑仙獨覺仙蘖伽仙蜜履歌塞(桑邑反)跛戾仙大梵天鄉羅延天摩醯首羅天護摩成就曼拏羅三昧耶而最第一此護摩三昧耶等諸金剛菩薩護摩曼拏羅三昧耶一切如來而常加被若一七日晝夜三時燒獻供養則得五通神仙一切諸天悉皆雲集與願擁護一切諸佛菩薩摩訶薩歡喜讚歎夢覺現前過現一切宿障重罪灾癘怨敵盡皆除滅降伏一切藥叉羅剎毗鄉夜迦諸惡鬼神殃娆人者皆使除散或伏歡喜合掌恭敬國土人民悉皆安樂五穀豐稔無諸灾疾一切火天夢覺出現為滿諸願觀視隨護一切天神日天月天星天焰摩王水天四天王天各及眷屬日夜擁護

如是成就神通解脫心陁羅尼真言者淨浴身服白月十五日晝夜不食不語作法當取蓮華牛酥粳米每日三時加持護摩滿至七日則得成就縱造五逆無間重罪雖未懇悔亦得成就是真言者如是不應心生疑網若欲成就一切如来種族壇印三昧耶者檰木夜合木截之然火蓮華稻穀華白芥子牛酥每日三時加持護摩至滿七日則得成就若有他賊侵乱國土淨浴身服以紫橿木銛撥然火白芥子安悉香牛酥蜜酪加持護摩滿至七日彼諸兵衆惡心退散又以薩跛皮供養殘華白芥子鹽黒芥子油加持護摩彼等兵衆當為風雹損害退散若乞雨者一日一夜不食不語淨浴身服以諸香花如法供養白芥子茴香子一日一夜加持護摩而不斷絶則降大雨若不雨者七日如是作法不間的降大雨遍贍部洲若霖雨者以此乞雨灰高處向雲加持撒之一百八遍其雨即止若欲火天而現身者淨浴身服一日一夜不食

不語以藾蒭郁木齊截然火粳米右
蠢沙糖胡椒蓽茇每日三時加持護
摩至滿七日火神爐中而自涌現口
吐火焰白真言者令何所求我有甘
露火焰光明令相濟與此甘露光含
於暗中高聲稱吽字則從口中出大
火焰真言者受後當如願若欲觀世
音菩薩而現身者以白栴檀木截十
万段牛酥每日六時如法護摩加持
燒盡則得觀世音菩薩現身滿願若
欲除滅一切病者稻穀大麥小麥白
芥子大豆胡麻白穀加持護摩滿於
七日即得除差若欲貴人相恭敬者
白粳米牛酥加持護摩則當如願若
欲一切人民喜者白芥子稻穀華牛
酥加持護摩見者歡喜若欲調伏一
切藥叉羅刹者白芥子安悉香牛酥
加持護摩則皆歸伏
世尊復有不空王神通解脫心陁羅
尼真言蒭挐羅畫像成就三昧耶顯
現成就種種諸相陛入諸法無量福蘊
積集善根見諸如來觀世音菩薩種
種變像悉地三昧耶當以白氎或絹

布上方量八肘當中畫不空王觀世音菩薩三面十臂身真金色當中正面眉間一目三面熙怡首戴月冠冠有化佛右一手持羂索一手執蓮華一手把三叉戟一手持君持左一手持如意珠一手把寶杖一手伸施無畏一手捻念珠二手當胷合掌被鹿皮衣頸白瓔珞寶璫環釧種種天衣而莊彩之結加趺坐衆寶蓮花師子之座左濕廢多菩薩微少佺頭二手合掌半加趺坐右多羅菩薩微少佺頭二手合掌半加趺坐多羅菩薩後大奮怒王三面四辟正中大面眉間一目三面瞋怒首戴月冠冠有化佛一手把羂索一手執劍一手把三叉戟一手持鉞斧半加趺坐濕廢多菩薩後大真言明王三面二臂三面熈怡首戴月冠冠有化佛一手執蓮華一手執如意珠半加趺坐各以諸天羅縠衣服寶瓔珞璫釧種種莊嚴身佩光焰坐蓮華座大真言明王座後度底使者次辯才天商棄尼神阿怒跋摩神奮怒王座後一毉羅刹神施

鷄度底神苗稼天神地天天神是等天
神狀如天女半加趺坐各以本服而
莊嚴之皆執器仗不空王觀世音頭
上毗盧遮那如來世間自在王如來
釋迦牟尼如來結加趺坐寶師子座
佛右淨居天大梵天那羅延天大自
在天毗沙門天持諸天花佛左帝釋
天大自在天兒伊首羅天王摩醯首
羅天王焰摩王持諸天華左右日天
子月天子四面二十八宿星天四面
周匝置大月輪一一輪上金剛杵印
金剛劍印如意珠印三叉戟印羂索
印鉞斧印螺印輪印是等印上繞火
光焰又四面周匝開敷蓮花臺上種
種手印一一印上繞火光焰內一院
界寶花鬘界次二院界金剛杵界火
焰圍繞外三院界七寶街道當開四
門內一院圍外二院方若有如法圖
此曼拏羅像印三昧耶者則得除滅
無始罪垢一切業障得陁羅尼真言
速疾成就會通一切種族曼拏羅印
三昧耶十方過現一切諸佛菩薩摩
訶薩一切毗盧遮那如來加祐擁護

此曼拏羅三昧耶此三昧耶是不空羂索真實秘密曼拏羅印三昧耶若有見聞隨喜之者當得解脫无始纏縛一切垢累證見九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛如来亦見一切毗盧遮那如来種族會通一切曼拏羅印三昧耶又見十方三世一切如来種族一切曼拏羅印三昧耶又見一切觀世音種族一切曼拏羅印三昧耶又見一切金剛種族一切曼拏羅印三昧耶又見一切摩尼種族一切曼拏羅印三昧耶當知是人從此生際常得往於十方淨刹蓮花化生更不墮受三塗諸趣一切身故此壇印法於諸法中為最第一若有隨喜此三昧耶者則得最大無量福蘊資粮善根世尊復有不空王神通解脫心陁羅尼真言白栴檀香像成就三昧耶量十六指真言加持雕圖不空王觀世音菩薩三面四臂結加趺坐正中大面眉間一目二面面目慈悲熙怡首上各戴衆寶月冠冠有化佛左一手持羂索一手執開蓮花右一

手把三股金剛杵一手伸施無畏紘兩衆寶天諸衣服珠瓔璫釧種種莊嚴坐寶蓮花師子之座身佩光焰左栴檀香多羅菩薩坐蓮華座右栴檀香濕廢多菩薩坐蓮華座天諸衣服寶瓔璫釧而雕飾之當如法以蓮花驗泥白栴檀香泥摩飾其壇以白栴檀香泥鬱金香泥沉水香泥當中畫三十二葉開敷蓮華四面四維開敷蓮華白栴檀香泥為臺為葉鬱金香泥為驗為葉沉水香泥為其子實像置蓮臺前置閼伽散諸香華燒沉水香白栴檀香持真言者常淨澡浴著新淨衣以大慈悲增發種種菩提勝行每從白月一日一日食三白食至十五日一日不食不語勤固護持結界結印自護護他如法觀像面東趺坐以不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入真言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼真言調調不絕祈求像動放大光明蓋照壇上真言者上觀世音菩薩便現其前

伸手摩頂高聲讚言善哉善哉善男子汝能修此廣大供養令所作者乃是一切如来種族會通一切甚深秘密曼拏羅印三昧耶顯現不空王神通解脫心陁羅尼真言之法得成就故汝何所求我為滿足汝此生身則是佛刹所住生身更不墜墮胎卵濕生三悪趣門汝當生處是阿弥陁佛清淨報土蓮華化生常見諸佛證諸法忍壽命無量百千刧數直至阿耨多羅三藐三菩提不復退轉我常祐護是時復以大奮怒王真言加持花冠自戴頭上即便逆誦大奮怒王真言一千八遍觀世音菩薩密祐神通入住身中則證神通遊往十方一切佛土得大無垢不空王神通解脫心陁羅尼真言曼拏羅印三昧耶最上成就先世所造出佛身血破和合僧種種重罪我為除滅得淳淨身滿所世間願法成就離諸障累捨身當證解脫光明清淨觀三摩地清淨无垢光明曼拏羅三摩地若有有情觀此人者亦得除諸垢障病惱若蒴荼羅

人作是法者於四千日淨治諸漏念治不懈乃得成就我為現身住是人前謂為現證無上諸願何況清淨具信根者可不成就是淨信人但常靜念而不斷絶我數現身為最成就若修行者受持是法不應生少疑惑之心世尊雖彼旃荼羅重罪有情縱一二祈三四五祈具作斯法精進修習不成就者由彼罪障我則不得為現於身為成就法何以故為罪蓋故信力念力不堅淨故此輩由是乃至一生精修此法始獲罪滅於當來世必盡成就無上正等菩提種子世尊或有苾芻苾芻尼族姓男族姓女雖持斯法多不持戒心常慳貪諛諂兩舌破僧破法言詞穢惡不中不正不知恩義譏說三寶不觀因緣貪諸財色不敬師受盜諸真言明印文字經典種種諸法心常猶豫惡心妬心毒心急心我慢輕他常行倨傲貪盜財色不實尊敬三寶形相不實恭敬親教擯法和尚闍梨復不恭敬此部經典及餘經典世尊是輩有情邪心佷戾

我實不得為得成就為現於身作大
授護世尊此輩性甚嬶害惡慧滋盛
无明堅縛我亦常被輕賤誹謗云擬
出我肢體身血現在十方三世一切
如來種族會通一切甚深秘密陁羅
尼真言大曼拏羅印三昧耶亦皆毀
謗謗讒過惡如斯極惡旃荼羅種晝
夜如是不自恐諭但欲滅壞十方三
世一切如來一切菩薩摩訶薩甚深
秘密陁羅尼真言大曼拏羅印三昧
耶何由得成世尊如是苾芻苾芻尼
族姓男族姓女是真大賊旃荼羅種
言行威儀相雖是善內懷所業恚皆
腐敗常於晝夜恐行種種十不善業
行無毫分正修治心世尊此輩大賊
旃荼羅種如是毀謗讒非過惡真是
滅壞十方剎土過現未來一切如來
種族會通一切甚深秘密陁羅尼真
言大曼拏羅印三昧耶當知此輩常
為十方三世一切如來一切菩薩摩
訶薩之所棄捨此輩大賊旃荼羅種
旣能滅壞一切如來種族會通一切
甚深秘密陁羅 尼真言曼拏羅印三

昧耶者應知此輩復能滅壞一切如来秘密心隨羅尼真言大身拏羅印三昧耶復能滅壞一切菩薩摩訶薩秘密心隨羅尼真言大身拏羅印三昧耶世尊等是故顯說此等苾芻苾芻尼族姓男族姓女皆名大賊旃荼羅種此輩有情常為一切毗那夜迦諸魔鬼神之所攝受於諸真言一切妙法而皆退失一切善根並已燒盡復為一切陁羅尼真言明神身拏羅神盡皆棄捨退失一切陁羅尼真言明出世世間三昧耶道如此等輩定是阿毗地獄住受無間劇苦之種世尊由是業因非於我過如此有情自已棄捨十方三世一切如来諸大菩薩一切種族壇印三昧耶自已棄捨十方三世一切金剛種族壇印三昧耶自已棄捨一切毗盧遮那如来種族秘密大壇印三昧耶瞻知此輩恒為諸魔毗那夜迦藥叉羅刹一切鬼神種種業障之所攝受世尊如此有情緣是業因非我過咎非我棄捨世尊是輩旃荼羅等業惟積畜貪瞋癡毒无

明薪火焚燒一切秘密陁羅尼真言大勇拏羅印三昧耶種種善根復巳焚燒一切如来種族壇印三昧耶諸行善根復巳焚燒一切金剛種族壇印三昧耶諸行善根復巳焚燒一切毗盧遮那如来種族秘密大壇印三昧耶諸行善根世尊是輩旃荼羅等現在未来曽无成就捨身當於十方无量微塵大刼大地獄中常受種種無間劇苦此輩旃荼羅人今世後世悲无安樂世尊是故智者欲求是真不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶成就法者應於有情愍敬謙下堅發大悲拔濟之心當住依持真實之心依止和上闍梨瞻侍恭敬猶如如来及如我等踰過父母授學一一陁羅尼真言曼拏羅印三昧耶文字章句勿忘差錯所有身分骨肉筋髓盡皆供施諮求於法何況種種錢財衣服卧具房舍僕從飲食而不捨之為法供養若能如是修習法者則為常存供養於我此人一七二七三七七乃至七七或復百

日或復千日或復三四千日或復常
事憶念我者我為現身冥密示逐而
祐護之世尊辟如大海每時潮時一
時潮浪同至涯際我亦如是隨念隨
至冥住現住看護是人復如油渧投
渧水中隨渧散覆我亦如是隨念隨
覆若諸有情正智清淨若在人中若
在地獄常憶念我我則執持羂索勝
鈎鈎挽脫出一切劇苦得至天宮或
至佛剎證於无上正等菩提受諸快
樂加與无量大精進力於所願求盡
為滿足若有有情觀是像者即見我
身何以故以我常住此檀像身中世
尊是像所在方地則如佛塔則如佛
身亦如一切如來種族會通一切真
實秘密大壇印三昧耶處亦如一切
諸天明神壇印三昧耶處亦如一切
如來菩提道場轉大法輪破四魔軍
現大涅槃七寶莊嚴宮殿會處世尊
我今定於此說智者不應生毫疑心

不空羂索神變真言經卷第二十一

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空羂索神變真言經卷第二十二

大唐天竺三藏菩提流志譯

無垢光神通解脫壇三昧耶像品第四十六之三

世尊復有不空王示現一切幻化三昧耶像白栴檀香多誐(魚迦反又音迦字亣聲又)囉香烏施羅香丁香畢嘌迦(亣邏反)香惹觀譻佉縛羅伱迦(同上)香甘松香茅香椑欝金香龍腦香娜米譻香畢嘌陽愚香薰陸香流水香煎香酥合香龍花蓮花鬚量等精治取吉宿日蠟和真言加持千遍㨶不空王觀世音菩薩身量橫量十六指數三面六臂正中大面慈悲熙怡如大梵天面眉間一眼首戴天冠冠有化阿弥陁佛左面怒目可畏眉間一眼鬚髮聳竪首戴月冠冠有化佛右面顰眉努目狗牙上出極大可畏眉間一眼鬚髮聳竪首戴月冠冠有化佛一手持羂索一手執蓮花一手持三叉戟一手執鉞斧一手施无畏一手把如意寶杖結加趺坐佩身光焰衆妙天衣珠瓔環釧種種莊嚴坐蓮華座左㨶濕廢多白

觀世音菩薩半加趺坐右據多羅菩
薩半加趺坐花冠衣服寶珠瓔珞耳
璫鐶釧如法莊嚴又右邊據真言者
胡跪而坐一手把蓮花一手掐數珠
瞻仰菩薩三像以金綵色綺飾肉色
頭冠瓔珞耳璫環釧衣服花座若飾
像了於閑靜處清淨洗浴以香塗身
著淨衣服以諸香泥如法摩壇白栴
檀香泥沈水香泥鬱金香泥用調畫
彩當中畫一百八葉開敷蓮花四面四
角八葉蓮華金剛標界像置蓮臺香
水香花種種飲食三白飲食敷獻供
養晝夜六時西門趺坐依不空王觀
世音相以一切法任持智印金剛身
語心印入真言字輪輪攝觀世音相
觀自在智平等輪光三昧耶誦持神
通解脫心陁羅尼真言奮怒王真言
加持不空王觀世音香像令現神通
放大光明照燭道場壇地震動時真
言者於右肩上出大光明像出聲言
善哉善哉大真言者汝今得證不空
王廣大悲輪三昧耶神變悲地獲諸
最勝不空羂索悲地成就汝今堪為

時世人民作大灌頂阿闍梨師得證
驗已淨處作壇安置香像加置不空
王觀世音畫像一心供養恭敬承事
誦念神通解脫心陁羅尼真言時數
不闕求出世間種種勝法便得觀世
音菩薩語相教詔一切諸法此不空
王香像曼拏羅三昧耶白栴檀香泥
如法摩壇白栴檀香泥鬱金香泥沉
水香泥當心圖畫一百八葉開敷蓮
華四面四角八葉蓮花幖幟界門臺
上置不空王觀世音香像隨心敷飾
種種供養壇西門外側南作一肘護
摩壇白栴檀木寸截一千八十段和
塗酥蜜一真言一燒盡依无火勢收
取是灰真言千遍淨浴摩身著淨衣
服以白芥子和灰加持七遍散撒十方
則得觀世音密祐神變身心勇叡解
界加持白芥子水散灑十方及灑身
上即任餘法若加持此灰白栴檀香
末和塗身者往尸陁林中作法則得
大自在天一切眷屬藥叉羅剎一切
鬼神悉皆敬伏樂為僕從若復塗身
結印印身默誦真言入大衆中則得

人民業障消滅敬事如佛恭敬供養
若復塗身往有龍處大湫水中則得
六十八千大龍王衆滅諸罪苦悉皆
敬伏樂為祐護當任命事若復塗身
往一切貴勝人所令得滅諸宿障罪
惱供養恭敬乃至命終若復塗於病
者身上便得滅除種種病惱身口意
業蓋障重罪以斯因故閉地獄門當
生淨土陞不動地此法唯除不中不
正讒諂兩舌嫉妬忿恨盜竊一切真
言明法大乘經法不知恩義不具正
信不敬和上闍梨父母師長栴荼羅
苾芻苾芻尼族姓男族姓女等是輩
亦不敬信我茲陁羅尼真言經典亦
不敬信諸餘一切甚深陁羅尼真言
經典但以我慢貢傲懱他恒自數導
毀非他善作諸魔業盜聽盜說一切
真言文字章句不依稟師受持真言
母拏羅印三昧耶世尊如是栴荼羅
輩盡為十方三世一切諸佛菩薩摩
訶薩常所棄捨一切種族真言母拏
羅神一切天神亦盡棄捨此栴荼羅
輩生生受身修諸善業曾無成就過

去今身一切善根皆悉燒燼後身善
根亦已壞爛以斯因故則非我咎世
尊此旃荼羅輩若有能誠能悔无明
黑闇貪瞋癡等眾惡業行專以無量
善巧方便精勤不退至心憶念諸佛
如來懇修淨行則得世間少分功德
而便成就復有有情自性純善無諸
惡見以法修心被大慈甲執大悲刀
踞忍辱地於諸有情心常謙下敬事
憐愍心不厭捨意極徇適世尊此人
我即許可成是不空王香觀世音像
三昧耶復有有情諸見永斷法无相
行於諸有情視之如佛聞所未聞陀
羅尼經心不疑惑不嫉彼好不讚己
刹常相應心觀觀我之香像之者即
如見我清淨法身功德無異又如等
見九十四殑伽沙俱胝那庾多百千
諸佛無量功德
世尊又法若苾芻苾芻尼國王大臣
一切人民偉欲求見觀世音菩薩補
陀洛山寶宮殿中十方三世一切諸
佛菩薩摩訶薩昔行諸仙三十三天
一切天神轉法輪會不退地者復欲

樂見十方三世一切如来種族會通
一切大曼拏羅印三昧耶者一切金
剛種族會通一切大曼拏羅印三昧
耶者又復求諸如来神通三昧耶示
衆人民者應常精進持無間行忍辱
无退内外清淨恒勤修行此三昧耶
心不疑慮云我今所治是法者為有
成耶為不成耶則得成就應當如法
加持金造不空王觀世音菩薩三面
六臂正中大面慈悲熈怡眉間一眼
左面顰眉怒目可畏眉間一眼右面
顰眉奮目狗牙上出極大可畏眉間
一眼三首寶冠冠有化阿弥陁佛鬘
髮聳竪一手持羂索一手執三叉戟
一手持鉞斧一手把如意杖一手持
澡罐口吐蓮華一手施無畏結加趺
坐佩身光焰衆妙天衣寶珠瓔珞耳
璫環釧種種莊嚴像腹内空白梅檀
末香龍腦末香和佛舍利一百八粒
内像腹中滿填如法左銀濕廢多菩
薩半加趺坐右銀多羅菩薩半加趺
坐花冠瓔珞鐶釧衣服金寶莊嚴又
鑄阿弥陁佛釋迦牟尼佛結加趺坐

如法莊嚴坐蓮花樹其樹枝條花葉三十二枝三枝蓮上中不空王觀世音菩薩左濕廢多菩薩右多羅菩薩又二枝蓮上阿弥陁佛釋迦牟尼佛面側相向當於左右菩薩頂上二蓮花枝在二菩薩背後起上其蓮花樹芽莖枝蘂花臺數色種種莊巳白月八日方圓八肘淨治壇地精潔摩飾規式界院內院當中畫盧遮那如來一切諸佛白香爲種族菩薩摩訶薩坐蓮華座東面阿閦如來一切諸佛金剛種族菩薩摩訶薩坐蓮花座南面寶生如來一切諸佛摩尼種族菩薩摩訶薩坐蓮花座西面觀自在王如來一切諸佛蓮花種族菩薩摩訶薩坐蓮花座北面不空成就如來一切諸佛一切不空成就種族菩薩摩訶薩坐蓮華座次院東面一切諸天當門補陁洛山頂上多羅菩薩并諸侍者菩薩圍坐南面一切天仙當門蘇弥盧山上有三十三天七寶宮殿難陁龍王跋難陁龍王左右繖山胃上殿中半拏羅婆悉你白觀世音

菩薩後一髻羅刹女神西面七面迦
里金剛神當門鷄羅婆山頂上蔚拏
梵摩羅刹神及一切天神共面七多
羅天女當門乹陁摩娜香醉山頂上
毗俱胝金剛菩薩後七毗俱胝神侍
者圍遶及一切乹闥婆神其四山上
種種寶樹花果次院四面開敷蓮花
臺上諸器仗印繞火光焰四角四天
王神面目可畏執持器仗是諸天等
趺坐而坐四門閼伽寶瓶其內院界
金剛摽道外院摽式七寶界道當上
次第間畫衆色如意寶珠繞火光焰
若圖飾巳不空王觀世音菩薩金像
置壇心上世尊是曼拏羅三昧耶能
會一切毗盧遮那如来種族一切壇
印三昧耶門由是說斯不空王種族
壇印三昧耶為令利益今當一切持
真言者得大成就此曼拏羅印三昧
耶皆是毗盧遮那如来之所演說謂
為顯現成就此不空羂索心王陁羅
尼真言種種神通大三昧耶是故持
真言者應常精勤不念世法智念實
相堅等金剛善持威儀清潔澡浴以

香塗身著淨衣服受持讀誦嚴治壇
場數設莊嚴每日時中如法新造百
味飲食三白飲食諸雜果子種種塗
香末香水陸雜花蜜漿沙糖漿蒲桃
漿種種香水依法獻飾流水香白栴
檀香蘓合香熏陸香白膠香龍腦香
鬱金香石蜜數列供養一切金花銀
花赤真珠花白真珠花青琉璃花赤
琉璃花紅琉璃花種種雜色花鬘花
樹摽飾嚴設五色琉璃瓶金瓶銀瓶
七寶瓶盛諸香水四門四角數置供
獻稻穀花白芥子隨法持用酥燈油
燈二十八盞四面數獻白月八日一
日一夜不食不語請台結界結印護
身九日當食三白飲食依不空王觀
世音相以一切法任持智印金剛身
語心印入真言字輪輪攝觀世音相
觀自在智平等輪光三昧耶誦持神
通解脫心陁羅尼真言種種供養請
台發願若有國王大臣沙門婆羅門
一切人民請三昧耶者皆淨洗浴著
新衣服受持齋戒執鏡引入三昧加
持散花礼拜灌頂授三昧耶觀像行

道出外跪坐發菩提心時真言者復
誦神通解脫心陁羅尼真言作法加
被誦奮怒王真言加持白芥子水灑
壇內外結灌頂印加持頂上重以香
花散敷壇上供養不空王觀世音菩
薩多羅菩薩濕廢多菩薩一切諸佛
菩薩摩訶薩一切天神一切山神內
外諸神時真言者西門而坐殷重廣
發四無量心澄心諦觀憶念十方一
切諸佛現大神力加被是母捺羅三
昧耶依法結印誦持神通解脫心陁
羅尼真言令壇震動證此相時歡喜
踊躍一切如来種族諸佛菩薩摩訶
薩一切像上悉放光明出種種聲一
時讚歎阿弥陁佛釋迦牟尼佛不空
王觀世音菩薩多羅菩薩濕廢多菩
薩一時空中現金色身觀睹十方時真
言者發菩提心法本無形正等无變
心本無生自性空寂念真實相靜默
長跪以閼伽水而復供養又誦神通
解脫心陁羅尼真言一切如来伸手
摩頂讚言汝今已證不空羂索心王
陁羅尼真言母捺羅印三昧耶記汝

身住安樂世界證不空王陀羅尼真言明仙不退轉地得阿耨多羅三藐三菩提所會壇人亦當證不退轉地得受阿耨多羅三藐三菩提記若有旃茶羅苾蒭苾蒭尼族姓男族姓女會是壇者其像腹中則血流現發大吼聲是旃茶羅人特勿令見此曼拏羅像三昧耶縱得見者不得證見曼拏羅中種種變相唯加祐護持真言者夢見壇中神通諸相證獲相者則得世間一切福德成就相應是故當知持真言者應瞻覩候所受法人具持戒行信見根正三業清淨於諸有情發大悲心精進修行一切正業恭敬三寶思惟一切陀羅尼種種教法亦不嫉妬譏嫌謗說一切大乘小乘法師種種過惡惟當恭敬和上闍梨父母兄弟皆不輕意勞謙敬侍持真言者心無放逸精持內外金剛平等自性淨戒於諸經法行不違背亦常不食凡聖殘食自所殘食亦勿受於沽酒飲酒賣肉喫肉種賣五辛敢食五辛一切十惡律儀等家飲食衣服

種種供養持真言者自常所食飲食
亦不應作半出入食頻食語食淨手
受食所喫飲食亦常澌淨作是清淨
修治法者觀音金像腹不血現得觀
世音壇內現身執手教詔自解廣大
光明摩尼瓔珞與繫頂上手摩其頭
詔言汝今為我真子證此相者得大
神通三昧耶便得證於一切如來種
族會通一切壇印三昧耶一切不空
種族轉輪王三昧耶不空王最上大
壇三昧耶不空廣大无垢光明神通
大三摩地乃至菩提更不退失以此
三摩地證見世間種種神變生死迷
輪三昧耶獲得如來不空秘密三昧
加被而得證解一切如來無等等神
通大三昧耶如於如來修祈法已於
寂靜處嚴潔寶座安置是像每日六
時靜默不語燒焯香王如法誦持神
通解脫心陁羅尼真言時數勿闕如
法供養復得金像數放光明常得觀
世音託祐此像夢相教語三世一切
吉不吉事亦常教詔世間種種方便
智慧世尊是法勿令一切無明貪瞋

愚癡破和合僧謗諂兩舌持戒不完
益諸陁羅尼真言壇印三昧耶及益
一切佛法僧物大賊旃荼羅苾芻苾
芻尼族姓男族姓女知聞我教
語法何以故此輩大賊旃荼羅曾不
一七二七三七乃至七七或復百日
千日三四千日如法相應調伏身心
依法修習受持此法但常空說我證
我解我是修道開道之者內所積業
悉皆腐敗作諸惡業汙壞我法世尊
是故此經一字一句勿令此輩大賊
旃荼羅之所見聞讀誦受持是故持
真言者應正依法護持我教速得證
茲最勝解脫秘密大曼拏羅印三昧
耶相應成就若有清淨梵行沙門婆
羅門族姓男族姓女性純和雅慈心
謙下不違法律依不空王觀世音相
以一切法任持智印金剛身語心印
入真言字輪輪攝觀世音相觀自在
智平等輪光三昧耶信解受持讀誦
修習此經典者時世人民常應恭敬
而供養之如如來相或如我相當知
是人則已恭敬給侍如來觀世音菩

薩是故智者應常懇仰發大悲心深信恭敬此三昧耶若憶念我祈求諸願我即現身為其成辦則得證見如是之人我若不為成是法者我則同彼蒱恭羅華是故智者守持淨戒發大悲心信心無礙顏貌喜悅心復柔和無以毫分妬誠之心譏嫌他過而生瞋慼我則為成無上之地解脫功德圓滿相應如海大潮一切動涌周旋適至我亦如是若此有情心專存念我之名字我即隨至為除罪惱復有衆生具大慈悲信見清淨暫持此法我亦加護是故智者應依我法於治六度樂行供養亦不起念慳貪嫉妬觀念色欲常觀一切如來清淨理法轉讀此經依法思惟無時關絕以斯緣故我愛是人歡喜觀視寮祐加被不空王神通解脫心陀羅尼真言像身撃羅印三昧耶成就地故

大奮怒王品第四十七

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊又有不空大奮怒王真言大不思議一切无导悉地三昧耶是法已

諸大灌頂勇𠍇羅三昧耶中得授灌頂力能折伏諸惡藥叉羅刹種種鬼神衆惡人輩而皆敬信摧諸惡龍歸向信伏能除世間種種怖畏復能與於持真言者不空羂索心王大三昧耶最勝成地顯現十方三世一切如來種族會通一切大勇𠍇羅印三昧耶證是真實不空王秘密神通解脫心陁羅尼真言大勇𠍇羅印三昧耶

尒時如來告言善哉善哉善男子當隨汝說尒時觀世音菩薩摩訶薩佛隨讃許則於佛前諦觀一切變示不空王觀世音菩薩相現大奮怒王姿偉可畏嚬眉奮目狗牙上出放大光焰振吼大奮怒王真言曰

娜莫薩嚩(無可反下同)䭾詑誐跢(都箇反下同音)𩕳耶(諾箇反下同一句)娑(無何反下同音)路(輕呼下同)枳諦濕嚩囉(二句)䟦馱囉陁(上)㸌𣣚(吠藥反三句)唵(鼻中擡聲引呼)者囉(上)者囉(四句)主嚕主嚕(五句)摩訶(去)迦(介邁反下同)嚕抳迦野(六句)盲䫂盲䫂(七句)弭䫂弭䫂(八句)摩訶(去)鉢頭(途邑反下同)麼歌(呼箇反下例同)塞(桑紇反下同音)𩕳(九句)迦擇迦擇(十句)炸嚕炸嚕(十一句)摩訶塞詑麼䟦(北沒反下同)囉䟦𩕳(十二句)

者囉者囉十三句柘者囉十四句你舍一可反柘
蟒濕二合嚩囉十五句翳四曳呬十六句勃馱亭夜反
勃馱十七句陁上嚩陁上嚩十八句既梠既梠十九句
播囉麼戍輸律反陁上薩播句二十迦囉迦囉
二十一句枳嚩枳嚩二十二句摩訶去鉢戍去鉢底
廢無計反灑疎賈反下同陁囉二十三句歌歌呬呬虎
虎二十四句唵同上浮迦囉沒囉歌麼二十五句廢
灑陁上囉二十六句縒囉縒囉二十七句嚩囉嚩
囉二十八句囉濕弭舍鞞娑去歌塞二合囉二十
九句跛二合囉底丁以反漫抳鞞三十句舍嚩囉三十一句
入嚩攞入嚩攞三十二句素噜素噜三十三句
姥噜姥噜三十四句縒捺㮈麼囉三十五句噜捺
奴乙反囉弭瑟努三十六句娑縒嚩陁上鄉鄉
三十七句理使那去野迦三十八句娑虎弭弭陁
廢灑陁上囉三十九句陁囉陁囉四十句縒曼
鞞娑路枳鞞四十一句弭路枳鞞四十二句路計濕
嚩囉四十三句摩醯濕嚩囉四十四句姥耶姥耶
四十五句闇遮闇遮四十六句嚩陁上畔陁上鄉四十七句囉
惹薩塞迦囉四十八句荷近女去焉鄉迦四十九句
弭灑捨塞怛二合囉五十句播嚩暮者迦五十一句
迦拏迦拏五十二句嚩攞曝杖逹棒反誐五十三句柘
覩邏嚩野楊可反薩陁丁也反五十四句參跛二合囉
迦舍迦五十五句鞞麼鞞麼五十六句縒麼縒麼

五十七句麽嗟麽鑁五十八句麽訶去鞞閦隨上迦
囉五十九句跛囉二合舍麽鄃六十句弭理弭理六十一句翳
翳制居例反野析摩六十二句播囉迦囉六十三句翳
咽曳四咽六十四句麽鑁知賈反下同音麽鑁六十五句弭戍隨上
弭灑野皤臬曩輕呼六十六句摩訶去迦嚕
捉迦六十七句濕發無計反鞞六十八句拽移結反賢饒去
播弭鞞六十九句喇怛娜摩羯鑁七十句摩羅
隨囉七十一句薩縛賢惹始囉臬七十二句訖
覆鞞惹鑁摩羯鑁七十三句摩訶去特二合
步鞞七十四句迦麽攞訖囉鞞七十五句迦囉補鑁
叅去麽地七十六句弭目訖灑跛二合羅劍飽
并也反七十七句殺播囉弭鞞七十八句播囉布囉迦
七十九句娑二合虎薩壚散怛底句八十鉢覆
播者迦八十一句薩縛摩囉你訥瑟鑁八十二句
鉢二合囉沫娜迦八十三句薩縛悉敷舍八十四句
鉢理布囉迦八十五句旖鼻說者覩鍩卑舍反
八十六句薩縛鞞訖識踰鼻曬㓹八十七句薄伽
上畔八十八句旖暮伽上囉惹鉢怖八十九句南謨
窣覩麫九十句莎素邑反嚩訶九十一句

大奮怒王心真言

唵同上呼弭訖二合覆鞞一鄧瑟吒知礼反囉
二旖暮伽上縒麽耶三旖鼻說者四薩
縛鄉暮伽上五鼻曬迦六鉾鉾七弭覆弭

履八娑同上嚩訶九

介時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言時其補陁洛山觀世音宮殿六返震動一切諸大龍王種族悉皆惶懼一切諸天昜挐羅神皆大歡喜一切衆惡毗那夜迦藥叉羅刹種種鬼神為火燒惱一切魔衆惡心俱息一切地獄有情受苦皆得解脫一切有情罪垢病苦盡皆消滅於虛空中雨於諸天衆妙寶花繽紛亂墜供養諸佛

介時十方刹土三世一切諸佛一切菩薩摩訶薩一切擅神一時歌讚觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉大悲者能善說此大奮怒王真言三昧耶此三昧耶能會一切如來秘密種族真實大奮怒王三昧耶當願重說此大奮怒王真言昜挐羅印成就三昧耶介時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是大奮怒王真言昜挐羅三昧耶縱廣五肘如法圖飾摽郭界院開廓四門彩色筆盞皆淨新好畫匠畫時出入淨浴着淨衣界内院當中畫大金輪當輪心上寶蓮花座上釋

迦牟尼如来作説法相面西而坐右
大奮怒王觀世音菩薩左執金剛秘
密主菩薩大奮怒王觀世音座後憍
理菩薩手執蓮花次半拏羅婆徙你
白衣觀世音菩薩手執蓮花次摩訶
濕廢多白身觀世音菩薩一手執如
意寶杖一手執澡罐是諸菩薩而坐
蓮座次一髻羅剎女神面目可畏魁
為瓔珞身有六臂右一手執金剛杵
一手持羂索一手持曲刀左一手持
鉞斧一手持血鉢一手以大指捻無
名指根下文其中指无名指小指急
握大指作拳頭指直竪作期尅印半
加趺坐身披𤿀皮次院開敷蓮花臺
上一切諸印遶火光焰東門可畏眼
金剛一手把杵一手揚掌半加趺坐
南門毗那夜迦頭金剛身有四臂一
手執杵一手持鉞斧一手執羂索一
手持三叉戟半加趺坐西門蓮花種
族度底使者一手把白拂一手伸於
膝上半加趺坐北門金剛種族大頂
金剛王一手執羂索一手把杵半加
趺坐如是諸神身出光焰次院一切

天印繞火光焰四門四角寶閼伽瓶口出蓮花蒲桃朶葉金剛杵頭於其院界金剛標郭幡花莊嚴西門置七寶瓶滿盛白栴檀香欝金香龍腦香水裏置七寶帛蓋其上依法加持香花香水飲食果子塗香燒香酥燈油燈供養諸佛菩薩真言明神淨嚴身服食三白食結印護身西門作法出請結界依不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入真言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陁羅尼真言當請十方剎土三世一切如來攝受加被此曼拏羅印三昧耶誦大奮怒王真言加持香水瓮是真言者教誨請法者三昧耶加持散花灌頂受三昧耶入是壇者當入一切如來種族灌頂曼拏羅三昧耶證見一切不空種族一切曼拏羅印成就三昧耶一切厄障盡皆消滅一切如來種種功德當得相應一切真言明仙大轉輪王恭敬祐護一切天龍八部鬼神愛樂恭敬一切真言明神常為

侍怙一切行惡天龍八部人非人等
欲起障惱惡心自滅
世尊是大奮怒王成就三昧耶者銀
造大奮怒王觀世音菩薩身長橫量
十六指量三面四臂正中大面熙怡
瞬目看間一眼左面顰眉怒目可畏
眉間一眼右面嚬眉努目狗牙上出
極大可畏眉間一眼三首寶冠冠有
化佛一手執蓮花一手把羂索一手
持曲刀一手執三叉戟結加趺坐蓮
花座上身佩光焰天妙衣服寶珠瓔
珞耳璫環釧種種莊嚴右銀多羅菩
薩執持蓮花半加趺坐左銀不空明
王菩薩掌持七寶半加趺坐花冠衣
服瓔珞環釧種種莊嚴坐蓮花座觀
世音右銀作真言者長跪而坐一手
把香爐一手執數珠瞻仰菩薩像造
飾已如法當以白栴檀香泥摩壇潔
飾白栴檀香泥鬱金香泥沉水香泥
畫開蓮花像置臺上依法承事恭敬
供養常依不空王觀世音相以一切
法任持智印金剛身語心印入真言
字輪輪攝觀世音相觀自在智平等

輪光三昧耶誦持神通解脫心陁羅
尼真言大奮怒王真言加持銀像身
現神通軀目瞻動放大光明伸手摩
頂讚言善哉善哉善男子我今為汝
真實成就一切勝願持真言者於時
身上亦出光明得此相者則證神通
三昧耶當得不空無垢廣大光明大
真言仙稱歎三昧耶於六十八百千
大真言仙三昧耶而眷為眷壽命七
十二那庾多百千大劫受此劫終於
夜曉時則得證成阿耨多羅三藐三
菩提故其所世界欻然變如安樂國
土復得增壽無量无邊阿僧祇劫闡
揚不空神通解脫心陁羅尼真言大
奮拏羅印三昧耶種種法門又法精
潔加持於身每日六時誦持大奮怒
王真言中無間闕滿三十六旬得觀
世音現身與證世間真言壇印之法
印捺羅羅惹法功巧法戲弄人法繫
縛法調伏法幻化法自護護他法安
怛陁那法取伏藏法作金銀法騰空
法履水如地法禁火禁刀法起活故
人法召日天月天法治諸病法呼召

一切天龍藥叉羅刹人非人法止賊法除蓋障法皆得成就謂為有情生諸福聚又法按像足上誦大奮怒王真言者所有過去積集善根盡皆來集當得富饒若每晨時瞻觀像面誦大奮怒王真言者得諸貴人恭敬供養若把像膺誦大奮怒王真言者當便省憶過去生事又把像膺誦大奮怒王真言者世人敬愛念如所願若加持寶冠戴置頂上讀受一切如來大灌頂法若把像膝誦大奮怒王真言者一切金剛當自歸伏力如金剛若按像頂誦大奮怒王真言者當得夢見十方三世一切如來摩頂祐護不入三塗得不退地得諸如來功德蘊門若像右耳邊誦大奮怒王真言者便得世間富貴圓滿若像左耳邊誦大奮怒王真言者則得一切藥叉羅刹恭敬給侍若奮目瞤睛觀眦涉門像面誦大奮怒王真言者則得眦涉門王樂為使護若奮目瞤睛觀功德天面誦大奮怒王真言者則得功德天供養祐護若加持鉢滿盛飲食置

文殊師利菩薩前以手洟覆鉢上誦奮怒王真言加持當以飲食分為四分一分供養文殊師利菩薩一分供養釋迦牟尼佛一分供養觀世音菩薩一分分為二分一分自喫一分溥施一切沙門婆羅門一切人民食此食者皆得除滅十惡五逆一切蓋障世諸病惱盡皆消滅當生之處證宿命智若能日日作此法者速得除滅一切障累漸得聡悟解深法門口氣香潔如優鉢羅花福壽增圓无諸夭疾當證菩提

一切種族壇印品第四十八之一

世尊復有不空王會通一切如來種族曼拏羅印三昧耶此三昧耶皆是毗盧遮那如來而演說之亦是一切不空羂索一切曼拏羅印三昧耶中為最無上三昧耶若有見聞飜衆垢障若有人能每日如法結此印者則得摧壞一切藥叉羅剎毗那夜迦諸惡鬼神皆為火燒身心惶怖悶亂于地四散馳走當遠此界常得十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩三十三天

一切天衆而皆集護二十八部龍神鬼等亦常會集結此印處則是一切諸佛制多亦是一切諸佛轉大法輪金剛道場滅除十惡五逆一切罪障增長一切善提福聚威德善根

不空羂索印

合腕仰掌以二頭指各屈捻大拇指頭上其二中指二无名指竪頭相去三寸其二小指各叉松在無名指中節背上此印三昧作修諸法皆不空過所得福聚等見諸佛菩薩功德

不空供養印

合腕以二中指二無名指二小指並屈合頭相拄當開掌內二寸半量其二頭指各直竪伸頭相去三寸其二大拇指各竪伸二頭指裏頭去二頭指二中指三分之間此印三昧供養十方三世一切諸佛菩薩摩訶薩則得無上最勝供養福蘊之門

不空鉤印

合腕跂屈二无名指頭如鉤搏中指中節側上相著頭不相著以二小指直伸頭相去三寸其二中指合頭相

拄二頭指二大拇指准前直伸此印
三昧鉤證十方一切諸佛種種三昧
菩提心法成就不空解脫果故

不空法界清淨印

准第三印唯改屈右頭指頭摶中指
中節側上餘並准前此印三昧能動
大地於虛空中雨種種花供養諸佛

不空大摧碎印

合腕屈二中指頭如鉤其二無名指
竪頭相拄二大拇指二頭指二小指
准前第三印直竪伸之此印三昧力
能摧破一切地獄有情劇苦盡皆
消滅

不空摩尼寶印

合腕二中指微屈頭相拄二無名指
頭微屈相去寸半出二中指頭二大
拇指側附頭指邪伸二頭指微少屈
頭相去三寸二小指向外竪伸頭相
去四寸此印三昧出現無量種色光
明供養十方一切諸佛菩薩海衆

不空礼拜印

合腕以二中指二無名指二小指相
並合頭相著二頭指直伸相去二寸

半二大拇指各頭指裏直竪伸之頭相去一寸此印三昧入壇礼拜請佛供養念誦行道皆以為首供養諸佛菩薩海衆

不空結大界印

仰左手以大拇指頭押頭指中指無名指小指胛上作孔覆右手以頭指中指无名指小指入左手五指庰口中其大拇指從左手下入掌中横押頭指中指無名指小指胛上兩相鈎握為拳此印三昧結界護身力如金剛不為一切毗那夜迦之所損害

不空拳印

二手大拇指各捻无名指根文側上各以中指無名指小指握大拇指作拳各以頭指直伸各博胷脇此印三昧力能堅固大菩提心慈悲相應一切如来加被祐護如是九印乃是不空大力印三昧耶能除一切五無間罪當入十方一切淨土能會十方三世一切如来種族印三昧耶而出現故此印是毗盧遮那如来之所説故觀世音觀護讃歎若有人常結此印

者速得六波羅蜜相應圓滿
大奮怒王棓印
起斜立身以二手四指右押左相叉
入掌中急握作拳二大拇指雙押二
頭指中節側上以印頂上伸臂向上
此印三昧摧伏一切大奮怒王悉皆
壞散
大奮怒王期剋印
作丁字立二手大拇指各捻无名指
根側文各以中指无名指小指急握
大拇指為拳頭指各直伸之以左手
按髆側上頭指向前伸之右手當胸
直竪以頭指面側向外作期剋勢此
印三昧摧伏一切諸惡龍神藥叉羅
刹阿素落王毗那夜迦一切神鬼作
障导者皆當散壞亦能摧滅十惡五
逆一切重罪盡皆蠲除
大奮怒王頂印
右手大拇指入左手虎口中與頭指
中指無名指小指急握左手大拇指
頭指中指无名指小指作拳其左手
大拇指入右手虎口中與頭指中指
无名指小指握右手大拇指頭指中

拓無名指小指作拳此印三昧結界
灌頂祐護於身會通一切諸法處用

不空羂索神變真言經卷第二十二

辛巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空羂索神變真言經卷第二十三　貞

大唐天竺三藏菩提流志譯

一切種族壇印品第四十八之三

大奮怒王入壇印

准前第十二印唯改右頭指向外直伸此印壇内作諸法用

大奮怒王召請印

二手頭指中指無名指小指右押左掌内相叉相鉤急握伸二大指上下來去此印三昧請召一切真言明神壇神會壇而住

大奮怒王見實相印

准前第十四印改撥十指節皆出節頭二大母指右押左屈如拳合腕相著此印三昧速見一切真實法性見諸天人

大奮怒王供養印

二手合掌虛於掌内二大拇指各伸捻中指中節側文上二頭指各屈押二大拇指上二頭指胛背相著此印三昧十方三世一切剎土能雨種種七寶衣服宮殿樓閣幢幡寶蓋水

陸諸花一切奇香海雲一一佛會廣
作供養彼諸一切諸佛菩薩摩訶薩故

大奮怒王安慰諸天印

右手五指並伸屈肘與髆齊掌面向
外頭指捻大拇指頭上左手五指並
伸垂下此印三昧安慰壇會一切天
神皆使歡喜乞一切願

大奮怒王灌頂印

合掌各以頭指中指無名指小指並
屈上節一節合頭相拄二大拇指直
伸相並附頭指側此印三昧若灌頂
者則得一切如來讚歎

大奮怒王發遣印

右手當胷仰掌屈中指如鉤其大拇
指亦向掌屈與中指頭指相去半寸
其頭指無名指小指各散微屈大拇
指來去左手仰掌置左膝上此印三
昧發遣一切諸佛菩薩真言明神修
是十印速得一切悉地現前一切諸
佛菩薩摩訶薩悉皆歡喜

大濕廢(無計反下同)多菩薩印

合腕開掌右手五指散屈如蓮花蘂
其五指間相去一寸左手大拇指捻

無名指根文中指無名指小指握大拇指作拳頭指直伸微屈此印三昧助成諸法

大濕廢多菩薩鉤印

合腕開掌屈二中指如鉤各以大拇指頭指無名指小指怱散磔開少微屈之其十指間相去一寸其二大拇指二中指二小指頭相去一寸此印三昧會諸法中自在成就

大濕廢多菩薩隨心印

又合腕二大拇指相並平伸二頭指二中指頭各微屈之頭相去一寸二无名指各直竪伸二小指各微屈之頭相去半寸其頭指中指間相去一寸此印三昧隨心修作一切諸法皆得成就

大濕廢多菩薩根本思惟印

結加趺坐頭向右肩微低頭視屈右手向上仰掌頭指中指屈頭拄右耳門大拇指無名指小指散磔微屈左手仰伸置右膝上作思惟相此印三昧於一切印三昧耶而最為上

大濕廢多菩薩鉤諸法心印

右手側當心前大拇指捻無名指根文中指无名指小指握大拇指作拳頭指屈如鉤左手大拇指捻無名指根文四指握大拇指作拳置左膝上如是五印甚為希有若常結者速得十惡五逆一切罪障盡皆消滅成就一切功德福蘊得觀世音種族真言明印法皆成辦

多羅菩薩根本印

二手中指無名指小指各自作拳拳面相合二頭指各少屈頭相拄二大拇指並直伸押二中指側上此印三昧助成不空王一切真言壇印三昧耶

多羅菩薩心印

准根本印改屈二頭指作拳二小指少屈合頭相拄二大拇指並伸押頭指側上餘指准前此印三昧助祐不空羅惹法中而為第一

多羅菩薩灌頂供養印

合腕以二中指直竪屈上第一節合頭相拄屈二頭指各押中指中節側上如鉤二無名指各自作拳二大拇指並伸押二无名指側上二小指竪

伸合頭此印三昧能出無量種種色
物供養海雲供養一切諸佛菩薩摩
訶薩衆亦復以印灌頂護身
多羅菩薩降魔印
左手當心把右手腕右手中指無名
指小指相並側竪擬前頭指大拇指
向掌緊屈如鉤此印三昧摧伏一切
諸惡藥叉羅刹毗那夜迦悉皆怖走
无敢敵者如是四印助會成就不空
王壇印三昧耶一切業障悉皆消滅
一切行願速皆圓滿
蓮華孫那唎神大身印
二手十指入掌右押左指面相鉤合
掌相著作拳其右大拇指押左大拇
指背上此印三昧會祐不空王壇印
三昧耶作一切法
摩訶半拏囉婆枲抳菩薩印
准孫那唎印改二頭指直竪微屈頭
相拄二大拇指急屈如鉤開掌三寸
餘指准前此印三昧助祐不空王壇
印三昧耶隨作諸法
一髻羅刹女神印
准婆枲抳印改二大拇指押二中指

側上合掌相著餘指准前此印三昧
於玆不空王壇會摧伏一切毗那夜
迦作障㝵者能助悉地

可畏眼神印

准羅剎印改開其掌二大拇指入掌
各捻小指側面頭上二頭指直竪合
頭相拄二中指二無名指准前相鉤
頭拄二大拇指甲背側上此印三昧
助會不空王曼拏羅一切可畏神印
三昧耶

計利枳攞神印

合掌二中指二無名指二小指右押
左指面相鉤作拳二大拇指並伸押
二中指側上二頭指直竪相拄此印
三昧會同成就一切計利枳攞印三
昧用

金剛頂印

准計利枳攞印改屈二頭指上節如
鉤此印三昧會通不空王壇印三昧
耶一切金剛種族印三昧耶

度底使者印

准計利枳攞印改二小指竪頭相拄
此印三昧會通不空王壇印法一切

度底印三昧耶
大奮怒王結界印
准使者印改二小指入掌相叉作拳
二頭指直竪合頭此印三昧結十方
界禁約一切毗那夜迦
大奮怒王請召印
准結界印改二中指竪頭相拄二頭
指頭捻二中指背上節二大拇指押
二無名指側上二頭指數數來去此
印三昧召請發遣一切諸佛菩薩金
剛真言明神
大奮怒王供養印
准召請印改二頭指各押二中指中
節側上此印三昧加持一切供養之
物敷置壇內而供養之
大奮怒王灌頂浴印
合掌二小指二無名指並竪微屈頭
相拄二中指二頭指直竪微曲頭各
相去一寸二大拇指入掌雙屈如鈎
此印三昧安置頂上使人印上注瀉
香水灌頂浴身
大奮怒王脱衣印
准灌頂印改屈二頭指如鈎此印三

眛著脫衣時加持衣服當著捨之
大奮怒王憶念真言神印
合掌二小指各捻二大拇指胛上二無名指直竪微屈合頭相拄二中指直竪微曲頭相去一寸二頭指各屈如鉤此印三眛憶念一切菩薩真言明神祐護不捨
大奮怒王淨水印
右手大拇指與小指頭相拄中指無名指並相直伸頭指屈如鉤此印三眛取水點眼鼻喉口耳額上淨身口業
大奮怒王香花印
右手頭指與大拇指頭相捻中指直竪微曲無名指小指相並直竪此印三眛加持香花乃當供養
大奮怒王燈印
准香花印改中指直伸此印三眛加持燈上護摩食上
大奮怒王大輪印
右手大拇指頭指中指無名指小指各竪磔開以左手大拇指頭指中指无名指小指又入右手頭指中指無

名指小指歧間急握右手指背上
其左大拇指押右大拇指背第一節
此印三昧右旋繞身三帀頭上身下
各擲三遍即現大奮怒王觀世音種
種大神變三昧耶相

大奮怒王摧伏毗那夜迦印

二手各以四指握大拇指上節頭作
拳二拳面急相合著此印三昧摧伏
一切毗那夜迦不相惱害

大奮怒王伏諸神鬼印

准伏毗那夜迦印拳面相著改二大
拇指並伸押二頭指中節側上此印
三昧摧伏一切藥叉羅刹諸神鬼等
不相嬈害

執金剛菩薩身印

准伏諸神鬼印改二頭指直竪微屈
頭相去一寸二大拇指並伸押二中
指側中節上此印三昧助祐不空王
壇印三昧耶

執金剛菩薩心印

准前金剛身印拳面相著改左頭指
竪伸右頭指緊屈如鉤此印三昧助
祐不空王壇印三昧耶隨作諸法

三界天印

合掌十指各散磔開屈頭相拄十指歧開各相去半寸此印三昧是大自在天那羅延天大梵天印三昧耶能會三界一切天衆住不空王壇印三昧耶中

焰摩王印

准三界天印改屈右頭指大拇指各屈如鉤左頭指大拇指各微屈之此印三昧會祐不空王壇印三昧耶

水天印

准焰摩王印改屈左頭指大拇指如鉤勿與右頭指大拇指頭相著此印三昧名一切龍王心印會祐不空王壇印三昧耶

俱摩羅天印

准水天印改二頭指屈押二中指側上節此印三昧會祐不空王壇印三昧耶

三世一切如來印

合腕右手五指竪開微屈五指歧開相去一寸左大拇指與小指頭相拄頭指中指無名指相並直竪此印三

昧壇中結者則得一切如来神通而
安慰之
大奮怒王供養印
側合掌二無名指二小指直竪合頭
二中指屈當二無名指側上節頭相
去半寸二頭指屈如鈎去二中指側
一寸二大拇指各附二頭指微似屈
之此印三昧㚷拏羅會稽請一切如
来當供養之
大奮怒王定壇門印
合腕開掌二大拇指二小指直竪微
屈合頭二中指二無名指各屈如鈎
頭相去四分二頭指竪伸微屈頭相
去四分八指歧間相去半寸此印三
昧加持一切㚷拏羅門是五十三印
於不空大奮怒王觀世音種族㚷拏
羅印三昧耶力能成就悲地三昧耶
如是諸印一切用者皆得成就如是
諸印乃是三世一切諸佛大神通力
加被說示若有修行如是印處其地
方所則是諸佛舍利制多亦是金剛
堅固之地若復有人而常修習是諸
印者當知是人則已當得不退轉地

大奮怒王字輪壇真言三昧耶品第四十九

世尊是不空大奮怒王曼拏羅真言字印三昧耶能成一切悉地之法能除一切黑闇罪障能遮一切三惡道業若有能依一切如来金剛智印秘密法門修此曼拏羅印三昧耶者必令當得阿耨多羅三藐三菩提圓滿一切諸佛菩提種種行願方圓五肘淨治塗地規郭界院開廓四門内院青地心上千葉開敷蓮花臺上二手合腕相著仰開指掌中羂索印左右相勝其索兩頭作龍頭狀繞上火焰其蓮葉上次第當畫五十八器仗印真言繞字光焰四面四角開敷蓮花四面臺上金剛花鬘杵印寶蓮花鬘印繞上火焰四角臺上金剛摩尼珠印繞上火焰次院遍大海水四面蓮花一一臺上次第當畫五十八手印真言繞字光焰四門臺上金剛摩尼珠印上火光焰四角臺上十字金剛杵印繞上火焰次院青地四面蓮花須弥座上寶幢幡蓋印種種寶花果樹印四門四角座上如意寶瓶口出

蓮花臺蘂四門海水内二院界金剛標界外實地界上種種色摩尼寶珠繞上光焰種種幡花閼伽香水酥燈油燈一切飲食羅設供養燒諸名香以諸雜花稻穀花白芥子種種末香散布壇上而爲供養是真言者清潔身服依法作治令諸近士恭敬礼拜授灌頂法入此壇者當入諸佛種族壇印三昧耶得滅過去億劫一切垢累罪障一切願行速當成就

花鬘真言

唵喉中擡聲引呼下同一鉢頭二合麽二摩䝩三

花臂真言

唵一鉢頭二合麽二步鞲人制反三

金剛鬘真言

唵一跋駒囉二摩䝩三

三戟鬘真言

唵一窒丁吉反二合㗚輸攞二麽㘑三

摩尼花真言

唵一麽柅二鉢頭二合米三

金剛蓮花真言

唵一跋駒囉二鉢頭二合米三

鞠花冠真言

唵一弭路迦介遷反下同音二鉢頭二合米三

溥遍花真言

唵一縒曩多上二鉢頭二合米三

最勝花真言

唵一跛二合囉嚩囉二鉢頭二合米三

大花真言

唵一弭補攞二鉢頭二合米三

龍花真言

唵一䣼去誐銀迦反又音迦字作擗反二鉢頭二合米三

無邊花真言

唵一徛灘多二鉢頭二合米三

精進花真言

唵一弭履野二鉢頭二合米三

蓮花甲真言

唵一迦嚩者二鉢頭二合米三

散花真言

唵一素嚕素嚕二鉢頭二合米三

勝花真言

唵一惹野二鉢頭二合米三

无勝花真言

唵一弭惹野二鉢頭二合米三

無等花真言

唵一徛尒䩭二鉢頭二合米三

無他勝花真言

唵一荷播囉尒彈二鉢頭二合米三

蓮花壇真言

唵一㝹拏攞二鉢頭二合米三

鈉花真言

唵一渴誐同上二鉢頭二合米三

花鎚真言

唵一沒誐同上囉二鉢頭二合米三

三戟花真言

唵一窒唎輸攞二鉢頭二合米三

花索真言

唵一播捨囊乘乙反普縿知賈反二鉢頭二合米三

花輪真言

唵一斫羯二合囉二鉢頭二合米三

花螺真言

唵一傷佉步陁上娜二鉢頭二合米三

數珠真言

唵一擿起沙上二鉢頭二合米三

警覺花真言

唵一跛二合囉步陁上娜二鉢頭二合米三

合掌花真言

唵一按惹理二鉢頭二合米三

期剋花真言

唵一怛惹野二鉢頭一合米一

金光花真言

唵一跋駟囉入嚩二鉢頭二合米三

安慰花真言

唵一𡀔濕嚩縒二鉢頭二合米三

興願花真言

唵一嚩囉娜二鉢頭二合米三

勝慰花真言

唵一𡀔濕嚩縒没陁上囉二鉢頭二合米三

月花真言

唵一戦捺囉二鉢頭二合米三

日花真言

唵一素嚕野二鉢頭二合米三

鉞斧花真言

唵一跛二合囉首二鉢頭二合米三

花梧真言

唵一誐同音上挪去二鉢頭二合米三

軍吒利花真言

唵一軍拏理二鉢頭二合米三

花杖真言

唵一灘去拏二鉢頭二合米三

心花真言

唵一紇二合唎娜野二鉢頭二合米三

受法花真言
唵一縒麽野二鉢頭二合米三
勝壇花真言
唵一畀拏攞跋囉鑮囉二鉢頭二合米三
請召花真言
唵一伱畀怛囉二合拏二鉢頭二合米三
啓法花真言
唵一旖耶者娜二鉢頭二合米三
示現花真言
唵一娜囉捨娜二鉢頭二合米三
加持花真言
唵一旖地瑟詑䭾賈反娜二鉢頭二合米三
頭冠花真言
唵一摩矩蔘二鉢頭二合米三
灌頂花真言
唵一旖鼻曬遮二鉢頭二合米三
瞋面花真言
唵一羯乞㗚韈二鉢頭二合米三
瞋怒花真言
唵一矩嚕陁上二鉢頭二合米三
大奮怒王花真言
唵一矩嚕陁上囉惹二鉢頭二合米三
攞怒花真言

唵一𤙖嚕𠰒上迦囉沙上拏二鉢頭二合米三

明王花真言

唵一苾敠囉惹二鉢頭二合米三

多羅花真言

唵一𩕳囉二鉢頭二合米三

白衣觀世音花真言

唵一濕廢無計反多二鉢頭二合米一

白衣觀音母花真言

唵一半拏𩕳二鉢頭二合米三

羅剎花真言

唵一驛迦惹𡠀二鉢頭二合米三

世尊如是不空大奮怒王三昧耶五十八器仗印真言書畫曼拏羅心者則等通會書畫一切觀世音種族曼拏羅印三昧耶用此等真言若有人能受持讀誦聽聞之者所得功德皆不空過復速得成一切如來執金剛性種種勝願

唵喉中擡聲引呼下同一旖暮伽二上弭廢黎𤙖三

唵一旖暮伽二上塞𤇆亦叔反薔勢知例反𤙖三

唵一旖暮伽二上縒㕑曳𤙖三

唵一旖暮伽二上曼拏䝟𤙖三

唵一旖暮伽二上布惹米祇乱曳反𤙖三

唵一旖暮伽二上迦斤娜反嚩制之西反𤙖二
唵一旖暮伽二上播勢𤙖三
唵一旖暮伽二上悉地𤙖三
唵一旖暮伽二上散娜[illegible]捨你𤙖三
唵一旖暮伽二上入嚩黎𤙖三
唵一矩嚕陁二上枳利枳利𤙖二
唵一矩嚕陁二上弭唎弭唎𤙖二
唵一矩嚕陁二上盲理盲理𤙖三
唵一矩嚕陁二上入嚩[illegible]普嚕普嚕𤙖三
唵一矩嚕陁二上悉悌𤙖三
唵一矩嚕陁二上縒麼曳𤙖三
唵一矩嚕陁二上避理避理𤙖三
唵一矩嚕陁二上捨你𤙖三
唵一矩嚕陁二上盲智盲智三𤙖莎蘖邑反
嚩訶四
唵一矩嚕陁二上跛二合囉步三莎上同嚩訶四
唵一鉢頭合二麼二鞞[illegible]𤙖三
唵一弭補攞二鞞[illegible]𤙖三
唵一跛二合囉嚩二囉鞞[illegible]𤙖三
唵一旖暮伽二上鞞[illegible]𤙖三
唵一縒麼野二鞞梨𤙖三
唵一濕廢無計反鞞二嚩囉悌𤙖三
唵一濕廢同上鞞二步[illegible]𤙖三

唵一濕廢(同上)彈二嚩榛悌𤙖三

唵一濕廢(同上)譡倪(二)(魚枳反)𤙖三

唵一濕廢(同上)彈二跋䭾捺捉𤙖三

唵一鞊(寧吉反下同)履象(二)(遶界反)𤙖三

唵一入嚩攞(二)入嚩攞𤙖三

唵一弭訖(二合)㗚粒(二)𤙖三

唵一弭濕嚩(二)姹棄(岐以反)𤙖三

唵一嘮(驢教反)鞊(寧吉反)㗚捏(二)𤙖三

唵一鄧瑟吒(知札反)囉迦囉理(二)噌地囉

畢捺曳(三)姹噌姹噌𤙖四

唵一旖嚩路枳你(二)惹曳𤙖三

唵一斫訖(二合)㗚捏(二)𤙖三

唵一跋䭾囉(二)隨(上)理𤙖三

唵一藍慕娜理(二)𤙖三

唵一跋䭾囉(二合)(二)目棄(同上)𤙖三

唵一窒(丁吉反)履始契(二)𤙖三

唵一嚩攞野把(二)麽詑你𤙖三

唵一嚩塞(同上)怛囉(二)步蘗𤙖三

唵一傷(去)迦(同上)理(二)𤙖三

唵一旖避矖劅(二)𤙖三

唵一入嚩攞(二)那虎底𤙖三

唵一縒勗彈(二)勗拏捺𤙖三

唵一縒勗多(上)(二)你難𤙖三

唵一喏乞沙上拔二𤙖三

唵一縒曼多上度底二丁礼反縒囉縒囉𤙖三

唵一跋馹囉鞊嗄茶二縒麼曳𤙖三

唵一窒同上隸路枳野二摩訶弭麽隸𤙖三

唵一野麽難妳二奴皆反𤙖三

唵一嚩噌拏二韈底𤙖三

唵一音智音智二𤙖三

唵一你理置二𤙖三

唵一細攘盍反、養目契二矩摩囉惹曳𤙖三

世尊如是不空大奮怒王三昧耶五十八手印真言書畫曼拏羅者有大威德有大通力神變無量若能一一隨從諸印誦是真言者則令壇中所畫手印所結手印皆現種種通用神變光明晃爚能動大地酥弥盧山大海涌沸一切天龍藥叉羅刹諸惡神鬼盡皆怖走一切毗那夜迦潜没於地一切罪障盡皆消除一切菩提理趣勝藏執金剛性自然圓滿所有一切真實秘密曼拏羅印三昧耶皆依此等如是真言便得成就

大奮怒王真言護持品第五十

洗浴真言

唵(喉中擡聲引呼下同一)弭麼攞(二)述(輸律反下同)悕𤙖(三)

淨身真言

唵(一)縒曷多(二上)播𡅏訖沙(上)迦(三)俁(四)
野陁(上)嚟(四)者囉者囉𤙖(五)

淨酥乳酪真言

唵(一)旖暮伽(二上)播捨述悕𤙖(三)

結絡髆索真言

唵(一)灘(去)箏(輕)播灘娜(二)素散捺陁(上)
滿悕𤙖(三)

結髮髻真言

唵(一)麼抳入嚩攞(二)始契𤙖(三)

洗手面真言

唵(一)縒曷多播𡅏(二)述悕𤙖(三)

淨治水真言

唵(一)旖猁嘌多(二上)惹攞𤙖(三)

淨衣著衣真言

唵(一)縒曷多(上)撦(蟲也反)陁禰(寧礼反二)覩噌覩
噌𤙖(三)

護身真言

唵(一)縒曷多(上)囉訖沙(二上)弭𡅏弭𡅏𤙖(三)

結外界真言

唵(一)素(上)噌素(上)噌𤙖(二)

結內界真言

唵一摩訶曷拏上鏒鈝一

供養花真言

唵一旖暮伽上補澁波一跛北沒反下同音囉鑮鏒鈝三

供養香真言

唵一塞桑紇反下同普縿健悌二去塞普囉鈝三

塗香真言

唵一䩹寧吉反麼攞二述悌鈝三

燒香真言

唵一縒曷多上鑮皤婆二去鉢頭二合米鈝三

礼拜真言

唵一窒鏒拽地二摩訶暮伽三上跛二合囉拏麼鈝四

行道真言

唵一縒曷多二上播嚩迦鏒鈝三

合掌供養真言

唵一薩鑮彈詫誐跢二跛駬囉惹理三

縒麼曳鈝四

每時入壇真言

唵一薩縛彈詫誐跢二暮伽上曷拏羅三跛二合囉胜捨野鈝四

授教真言

唵一旖暮伽上縒麽耶二弭補攞三鉢頭合二米鉡四

加持弟子真言

唵一旖暮伽上姤使耶二濕嚩縒野鉡三

數珠真言

唵一旖暮伽上鉢頭弭弭伱二跛二合囉韈无發反韈野鉡三

錫杖漯躩真言

唵一娜伽上步嚩伱二鉢合二囉娑上囉三弭嘌諦鉡四

結髆瓔珞真言

唵一旖暮伽上播弭二怛二合囉目契鉡三

結索真言

唵一旖暮伽上趍二合連地二摩里鷄鉡三

一切器真言

唵一旖暮伽上縒沒捺邏二縒耧鉡三

安坐真言

唵一旖暮伽上跛駬囉二鉢頭忙縒娜三摩地瑟縿跛野鉡四

灌頂真言

唵一振韠麼抳二旖暮伽上鼻曬迦三鼻訖者引鉡四

設火食真言

唵一掎暮伽上入嚩𢑥二鞥伽鞞野三薩

嚩弭趍鄉設覩論彈舌吽四盲理盲理鉢五

施鬼神食真言

唵一跛二合囉步多上二弭麽黎二叅去皤

嚩鉢四

閼伽瓶真言

唵一鉢頭二合　麽迦攞鸛二掎暮伽上鞿

底鉢三

獻香水真言

唵一掎暮伽上𩎞寧立反馳名也反二健馱跛吞

囉娑去𢑥鉢三

水瓮真言

唵一縒曩多上二布囉野鉢三

獻飲食真言

唵一掎暮伽上縒曩跢二叅去皤縛鉢三

召請真言

唵一縒曩多上步上嚩沼二掎暮伽上三迦

剎沙上拏上鉢四

勸請諸佛菩薩真言

唵一薩嚩鞞詑誐跢二菩地薩埵壚跛嚩

述隨上三塞蘇邑反嚩皤婆壚都邑反麽四述

悌去三去布囉野鉢五

請加持真言

唵一旖暮伽上散底二瑟繆觀鉡三

淨火真言

唵一旖暮伽上跛二合邏去嚩嚕二敪入

縛攞步縛涅去三縒囉鉡四

燈真言

唵一旖暮伽上麼招二入縛攞 入嚩攞

鉡三

三時供養真言

唵一室囉彌訖二合囉麼二旖暮伽上

散騃亭夜反二播軸寧也反鉡四

降使者真言

唵一旖暮伽上彌囉矩徵上三苾躋途見反

縒野三度嚕度嚕鉡怖四

降諸鬼神真言

唵一旖暮伽上二迦囉沙上野鉡三

發遣真言

唵一旖暮伽上三去布囉𪇆人兮反二跛一合

囉縒囉蘗樁三塞同上縛𡁼嚩南四

旖彌嘌多上五布𡃤鉡六

世尊如是真言三昧耶於一切觀世

音𦋺拏羅印三昧耶中隨諸物類三

遍五遍加持作法則疾成就無諸障礙

尒時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言

世尊如来聽說讀誦成就真實一切
不空如來秘密種族會通一切曼拏
羅印三昧耶秘密法性無戲論性大
樂不空金剛法故方便善巧成立勝
智一切事業調伏世間溥遍三界自
在最勝此三昧耶乃於一切无上菩
提真實解脫壇印法中簡擇詮出為
真言者圓滿成就一切菩提滅諸蓋
障若苾芻苾芻尼族姓男族姓女能
持讀誦書寫解說或復教人書寫受
持如法思惟清淨修行无暫捨廢常
依如是不空羂索心王陁羅尼真言
三昧耶中一一曼拏囉印三昧耶隨
真言法一一作法我當隨逐為作擁
護為除無始垢障重罪為速現與不
空隨量成就法願世尊斯人我常不
捨當與安住不退轉地乃至阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪處我常承事
愛樂是人亦如阿難承事如来无暫
懈怠如是承事乃至涅槃收取舍利
大以七寶起舍利塔以諸花香種種

幢幡寶蓋衣服常作供養无時斷絶
世尊我於此人如是愛樂恭敬尊重
觀侍供養世尊若旃荼羅人受持此
法不識恩義外示賢善內行腐敗竊
盗一切陁羅尼真言壇印三昧耶我
慢貢高無善提心不持淨戒不住慈
悲諂曲嫉妬手相毀懱謗讟一切陁羅
尼真言壇印三昧耶亦不具信此陁
羅尼真言壇印三昧耶如斯人輩是
真惡旃荼羅種世尊如是旃荼羅
人我以種種方便神力欲脫此人少
許厄難無能得濟由斯因緣修不成
就非我過咎世尊復有苾蒭苾蒭尼
諸族姓子身意恬寂持如來戒正見
正信是不空羂索心王陁羅尼真言
廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶具
依衆法無諸妬心晝夜精勤受持讀
誦恒不斷絶我隨愛樂肩負是人恒
不捨離心所求法皆為滿足
尒時釋迦牟尼如來讃觀世音菩薩
摩訶薩言善哉善哉大悲者汝發斯
願為最上願如是願者汝應為之世
間度脫一切有情皆令安住阿耨多

羅三藐三菩提地尒時執金剛秘密
主一切眷屬鼻拏羅神四天王神一
切天龍藥叉羅剎乹闥婆阿素洛蘖
嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等
一時合掌恭敬瞻仰同聲讚觀世音菩
薩摩訶薩言善哉善哉大悲者我等
大衆同於世間隨逐尊者恭敬供養
此不空羂索心王陁羅尼真言廣大
解脫蓮花鼻拏羅印三昧耶此法真
是一切如来種族會通三昧耶我輩
皆能常勤依法受持讀誦書寫聽聞
恭敬供養求大成就職令不斷若見
有人常能依法受持讀誦恭敬供養
我輩常護助成就法聖者我輩知恩
非不知故以堅固心願長守護不捨
是法
尒時觀世音菩薩摩訶薩語諸大衆
善哉善哉汝能發是寂精進願護持
此法此法是真一切如来種族會通
三昧耶尒時執金剛秘密主一切眷
屬聞法歡喜合掌旋繞辝還本宫

不空羂索神變真言經卷第二十三

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空羂索經卷第二十三　第二十九張　自

不空羂索神變真言經卷第二十四　貞

大唐天竺三藏菩提流志譯

執金剛秘密主問疑品第五十一

尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩於自宮中乃與無量諸大真言仙王前後圍遶端坐觀察思惟此法語諸仙言彼觀世音菩薩摩訶薩說此不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶乃是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂礼脩治之處極為甚深秘密法藏我及梵釋一切諸天諸真言仙一切魔衆沙門婆羅門人非人等盡皆迷惑非意思伺非悛所測此法廣大極為甚深難解難入如是不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅像三昧耶無量无數已於佛前大衆中說等如大海云何得入此大法海三昧耶門修學受持我等猶如芥子擊動蘓弥盧山云何得動如以十方一切微塵諸佛剎土内芥子中云何得入若復有人樂欲書寫受持讀誦聽聞脩

者先不承事恭敬供養十方過現一切刹土殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛一切深法讀誦聽聞何由得解此不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂礼讚歎受持讀誦修習大秘密三昧耶得解脫處非我修法由是迷惑難解難入此大甚深秘密三昧耶又復有人受持一切諸佛法教證於出世家甚深法善巧智慧於此法中勇猛精進信解受持讀誦聽聞猶不得了何况今世當世苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦聽聞修習此不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶種種神通求成就者當云何成我諸菩薩梵釋諸天一切諸衆有此疑惑事須問佛為解衆所心之疑惑當令有情修治成就得滿諸願

尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩當勑無量俱胝百千諸大真言仙王大衆各以无量神通威力飾持種種幢幡寶盖真珠網縵雜寶花鬘天妙衣

服水陸諸花天諸末香塗香燒香天
諸伎樂頭冠瓔珞七寶條襻釵璫環
釧一切色相摩尼寶珠前後圍遶執
金剛秘密主菩薩摩訶薩而為上首
發宮殿中作大神通以此不空羂索
心王陁羅尼真言三昧耶神通威力
從空來至補陁洛山觀世音菩薩摩
訶薩寶宮殿中不空羂索心王陁羅
尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三
昧耶會上正於如來大眾中下訖便
佛前恭敬作礼各以所持種種供具
作大供養右遶如來數百千帀却退
一面重礼佛足往觀世音菩薩摩訶
薩前一時頂礼菩薩雙足復作種種
廣大供養右遶七帀及遍周帀廣大
供養一切菩薩摩訶薩大曼拏羅神
并會大眾尒時執金剛秘密主菩薩
摩訶薩與諸仙眾便於觀世音菩薩
摩訶薩前儼然一面整理衣服合掌
恭敬靖默瞻仰於須㬰間執金剛秘
密主菩薩摩訶薩輪弄持杵步如師
子往詣佛前又復頂礼右遶三帀却
退一面長跪叉手前白佛言世尊彼

觀世音菩薩摩訶薩說此不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花勇挐羅印三昧耶乃是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂礼修治之處極為甚深難解難入踰過大海蘇弥盧山不可動搖特奇希有難為受持讀誦修習此法中有無量无邊陁羅尼真言廣大解脫蓮花勇挐羅印三昧耶像成就之法無量如来現神通法无量不空王觀世音菩薩摩訶薩所有受持讀誦修習成就神通變現之法世尊我及一切菩薩摩訶薩梵釋諸天一切諸衆皆當疑惑云何受持讀誦聽聞修習云何令得成就是法一一陁羅尼真言勇挐羅印像三昧耶所供養法各別皆有无量無邊三昧耶門云何令於現在未来苾芻苾芻尼族姓男族姓女信解受持讀誦修習心不散緣心不迷惑依何法門而得成就惟願如来為令解釋斷諸疑惑

尒時釋迦牟尼如来謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言如是如是此法具

有種種秘密輪壇如來陀羅尼真言
之行成就法門若有最上成就斯者
則得無量大智海生獲大成就无量
廣大六波羅蜜多福藴善根成就相應
尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩復
白佛言世尊何者名得最上成就云
何以此成就得諸成就尒時如來謂
執金剛秘密主菩薩摩訶薩言若有
苾芻苾芻尼族姓男族姓女有少宿
植真善提心善根種子如芥子者彼
人則得最勝成就如是真實善提心
人隨其力辦當作金銅舍利制多於
制多中置佛舍利恒常精進日日當
以種種香水如法灌浴舍利制多置
於壇內并置此經常以種種花香供
養受持讀誦聽聞修習令不間斷則
得最上成就之法所作諸法盡皆成
辦以是受持供養功德日日則當承
事供養九十九殑伽沙俱胝那庾多
百千佛所種諸善根復得此諸如來
受記加被護念讚歎無量方便善根
成熟復得一切菩薩摩訶薩共所修
治恭敬頂礼無量不空羂索心王陀

羅尼真言廣大解脱蓮花曼拏羅印三昧耶無量不空廣大明王真言曼拏羅印三昧耶處皆獲成就斯人由此受持供養舍利之福即身現前獲得无量功徳稱歎得大成就執金剛秘密主我雖此說猶未了矣汝應復徃觀世音前具所陳問彼復爲汝重更宣說

尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩歎喜踊躍頂礼佛足徃觀世音菩薩摩訶薩前合掌頂礼右遶三帀於一面文歡喜微笑輪弄持杵瞻仰菩薩目不暫捨尒時觀世音菩薩摩訶薩語執金剛秘密主菩薩摩訶薩言仁者瞻我請求何願我當相爲一一解釋令所願滿

尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩即白觀世音菩薩摩訶薩言此不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脱蓮花曼拏羅印三昧耶乃是一切菩薩摩訶薩共所恭敬頂礼學處深廣无量難解難入是法中有無量種陁羅尼真言廣大解脱蓮花曼拏羅印像三

眛耶極為甚深廣大无量踰過大海蘓祢盧山等如虛空無有限量此法廣大從何出生云何受持讀誦聽聞修習云何盡得一一解了云何了知證法成就云何大法而得成就云何地成就廣大解脫蓮花曼拏羅印三眛耶何者為先何者為中何者為後是中無量陁羅尼真言各有无量壇印法則應云何作云何證解惟願聖者為我解說除斷衆疑解此法中无量陁羅尼真言壇印像法一切受持得大成就

尒時觀世音菩薩摩訶薩詰執金剛秘密主菩薩摩訶薩言仁者智慧甚為速辯何故久已乃發斯問諦聽諦聽我即相為一一解釋斷諸疑網辟如十方一切佛剎所有三世一切如來種種形相相好光明種種壽命種種寶師子座種種法會種種法門諸大神通說種種法種種調伏一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部人非人等而與授記一一名相而雖差別然是十方一切諸佛剎土三世

一切如来一一法身報身化身形相
壽命坐師子座轉大法輪說種種法
而出現者盡皆同一法身報身化身
相好光明一大乘法示現神通種種
出現轉大法輪應化有情執金剛秘
密主菩薩摩訶薩此不空羂索心王
一切陁羅尼真言真實廣大解脫蓮
花壇印三昧耶亦同其一我常以此一
不空羂索心王大幻化三昧耶力示
現種種神通色法諸形相像相好光
明隨上中下說法調伏一切有情皆
令圓滿一切意樂所求願者皆由此
一不空羂索心王大幻化三昧耶力
示現一切大福德蘊成熟善根復現
一切如来憶念境界相應復現一切
菩薩摩訶薩種種神通境界相應復
現一切清淨陁羅尼三摩地勇猛三
摩地金剛輪三摩地幢釧三摩地破
諸諍論三摩地觀察三摩地神變三
摩地放光三摩地離愛三摩地力嚴
三摩地法觀察三摩地寶印手三摩
地清淨光三摩地毗盧遮那藏三摩
地日光三摩地寶藏三摩地月藏三

摩地觀察光三摩地法炬三摩地一
切如來觀察頂三摩地神通溥遍嚴
三摩地火炬三摩地祢楞惹那三摩
地不退轉相三摩地滿月三摩地善
住三摩地善覺三摩地行清淨三摩
地日觀三摩地離垢三摩地溥印三
摩地溥遍壇清淨三摩地相印觀三
摩地溥圓清淨三摩地蓮花嚴三摩
地不空觀三摩地不空清淨三摩地
不空神變三摩地不空安慰廣大寶
三摩地臂釧三摩地臂釧幢三摩地
一切幢釧三摩地離一切障三摩地
不空鉤三摩地蓮花鉤三摩地清淨
鉤三摩地不空鉤攝受三摩地不空
光鉤三摩地威德觀察三摩地清淨
處三摩地分明觀三摩地周遍圓滿
三摩地執金剛秘密主菩薩摩訶薩
是五十二三摩地與諸三摩地而為
上首一一各有無量殑伽沙俱胝那
庾多百千僕從三摩地此五十二三
摩地皆是不空羂索秘密心王陀羅
尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶
大幻化神通力加持出現勝相相應

若有有情信解受持讀誦脩習此不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶者當依一切如来金剛身語心印金剛法門入金剛定無動无壞晝夜六時以大悲心如法誦持是不空羂索心王陁羅尼真言常數不闕應知此人則得證解如是三摩地復得不空廣大神通成就不空見諸佛相成就不空陁羅尼真言三昧耶積聚功徳福蘊成就不空如来神通境界變化成就不空菩薩心境界神變成就不空如来大神通變化加持成就不空六波羅蜜多圓滿相應成就不空坐菩提場轉大法輪成就不空不退地住成就不空智照溥遍光成就不空最勝清淨甚深般若波羅蜜多增長菩提成就不空十波羅蜜多圓滿相應成就不空恭敬供養一切如来相應成就執金剛秘密主菩薩摩訶薩以是三摩地神通妙義我則意正廣令宣說此不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶名不空羂索心王陁羅

𡰱真言三昧耶云何使得受持之者心神迷惑令復散乱若疑此法難解難入難爲受持無有是處執金剛秘密主菩薩摩訶薩十方所有一切剎土一切如來一切不空大智道智皆是此不空羂索心王陁羅𡰱真言三昧耶智慧名字一切菩薩摩訶薩一切不空大智道智亦是此不空羂索心王陁羅𡰱真言三昧耶智慧名字一切觀世音種族幻化三昧耶亦是此不空羂索心王陁羅𡰱真言三昧耶智慧名字我所一切神通幻化三昧耶亦是此不空羂索心王陁羅𡰱真言三昧耶智慧名字執金剛秘密主菩薩摩訶薩智慧即是不空羂索心王陁羅𡰱真言三昧耶不空羂索心王陁羅𡰱真言三昧耶即是智慧不空羂索心王陁羅𡰱真言三昧耶即是一切佛心三昧耶一切佛心三昧耶即是不空羂索心王陁羅𡰱真言三昧耶不空羂索心王陁羅𡰱真言三昧耶即是我心我心即是不空羂索心王陁羅𡰱真言三昧耶若我

一切心所思惟願求一切甚深秘密
廣大法者即便以此不空羂索心王
陁羅尼真言智慧一時攝來執金剛
秘密主菩薩摩訶薩是故我今說此
名不空羂索心王陁羅尼真言廣大
解脫蓮花壇印三摩地若有情得
證之者云何使心迷惑散亂仁於此
法發斯疑惑作如是問无有是處執
金剛秘密主菩薩摩訶薩此受持者
以此陁羅尼力復證此不空羂索心
王陁羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏
羅印三昧耶中无量不空陁羅尼皆
悉現前一一解了所謂不空海智陁
羅尼不空鈎陁羅尼不空蓮花鈎陁
羅尼不空善住陁羅尼不空盧舍那
藏陁羅尼不空清淨毗盧遮那藏陁
羅尼不空清淨蓮花陁羅尼不空光
明影陁羅尼不空如意寶幢陁羅尼
不空光明神變陁羅尼不空印陁羅
尼不空金剛陁羅尼不空悉地陁羅
尼不空安住陁羅尼不空廣大光明
陁羅尼不空清淨光陁羅尼不空適
覺陁羅尼不空光焰印陁羅尼不空

日月藏陁羅尼不空一切如来秘密菩提道塲陁羅尼執金剛秘密主菩薩摩訶薩此受持者證獲如是陁羅尼者則得一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂礼修治一切不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脱蓮花壇印三昧耶而皆現前以斯陁羅尼力則得一切不空智印秘密法門最上妙定心不迷惑心不失念心不下行下見下智心不癡亂心不怖懼心不動揺心不嫉妬心不慳貪心不障惑心無罪垢心無世間生死涅槃諸悪覺觀常令慧心顯現明照猶如无量百千日輪清淨法界亦如大海廣深无際踰過衆流執金剛秘密主菩薩摩訶薩獲得如是无量廣大積聚功德不空羂索心王陁羅尼真言云何使心迷惑失念此受持者復得蔚暮伽王無量无數清淨色受想行識法清淨眼耳鼻舌身意法清淨色聲香味觸法法清淨一切法界法執金剛秘密主菩薩摩訶薩以實清淨真菩提心信解受持讀誦修習此不空羂索

心王陁羅尼真言三昧耶者證得如是清淨之法云何心神而有迷亂執金剛秘密王菩薩摩訶薩且待須臾我欲佛前現此一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂礼一切不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶種種神通威德相狀尒時執金剛秘密王菩薩摩訶薩聞斯不空王莊嚴功德大神通法已適然歡喜解心踊躍歎未曾有斷諸疑結解心清淨解法清淨心不疑惑此一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂礼一切不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶處

尒時執金剛秘密王菩薩摩訶薩便以溥遍清淨光大摩尼寶奉上供養觀世音菩薩摩訶薩已合掌頂礼恭敬讃歎右遶三帀便詣佛前退坐一面歡喜踊躍合掌恭敬瞻仰如來

尒時觀世音菩薩摩訶薩以大悲心當爲度脫一切有情歡喜受持溥遍清淨光大摩尼寶便以此寶擲置空中展轉供養十方諸佛擲是寶時十方

刹土三千大千世界六返大動放無
量光一時溥照上至阿迦尼吒天下
至阿毗地獄其光明踰倶胝百千日
初出光以光神力此贍部洲三塗六
趣一切有情遇斯光者皆得解脱種
種罪苦當捨命後便往淨土蓮花化
生具衆相好而自莊嚴十方地獄為
光照時變成清淨蓮花之池是中有
情皆盡解脱火湯地獄為斯光照即
現變成清涼水池是中有情皆盡解
脱寒氷地獄為斯光照即現變成温
煖水池是中有情皆盡解脱傍生一
切有情之類為斯光照便則捨命往
兜率陁天而即受生一切牢獄繫閉
有情為斯光照則得杻械枷鏁灾難
一時解脱一切盲聾瘖瘂跛躄病苦
有情為斯光照一時皆得見色聞聲
解語能行病痾除差如是一切不完
具者皆悉具足一切卉木藥草叢林
百穀苗稼甘蔗蒲桃為斯光照悉皆
滋茂花實繁多光照十方一切佛土
各九十九殑伽沙倶胝那庾多百千
如來應正等覺隨諸如來一一現大

光明寶帳方正廣博種種莊嚴時諸
如来各各帳中坐師子座各以无量
菩薩摩訶薩大衆前後圍遶如法而
坐於虛空中霰䨓弥雨種種色寶妙
莊嚴具海雲種種末香塗香燒香海
雲種種寶幢幡蓋海雲種種蓮花拘
物頭花芬陁利花鉢頭摩花優鉢羅
花婆利師迦花瞻蔔迦花阿底目多
迦花阿尉迦花波吒羅花青蓮花迦
曇婆花曇陁羅花摩訶曇陁羅花海
雲一切諸天種種伎樂不鼓和鳴海
雲周遍供養彼諸一一如来大衆我
此釋迦牟尼如来亦現光明大寶帳
中坐師子座是會无量菩薩摩訶薩
大衆前後圍遶如法而坐其帳廣博
方正四角純以無量衆寶嚴飾種種
光明間錯交暎以諸半月滿月寶鐸
金鈴天衣幡蓋真珠羅網四面懸列
帳諸角上天妙雜拂具莊嚴之於虛
空中霰䨓弥雨一切寶幢幡蓋天妙
衣服末香塗香燒香天諸寶花水陸
雜花一切海雲一切諸天種種伎樂
不鼓和鳴海雲供養釋迦牟尼如来

會中大衆執金剛秘密主善薩摩訶薩如斯神通皆是不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脱蓮花壇印三昧耶神通加持此不思議未曾神變得是示現

廣大明王央俱捨真言品第五十二

尒時觀世音菩薩摩訶薩現斯種種廣大莊嚴神通法巳即從坐起右遶如来百千數帀退一面立整理衣服瞻仰如来合掌頂礼長跪叉手復白佛言世尊復有不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脱蓮花壇印三昧耶中三大明王秘密摩訶摩尼亦是一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂礼蒱暮伽王陁羅尼真言廣大解脱蓮花曼拏羅印三昧耶一名不空廣大明王央俱捨真言二名不空大可畏明王央俱捨真言三名不空清淨蓮花明王央俱捨真言欲於佛前而演說之世尊此三大明王神通威力能現一切不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脱蓮花壇印一切變像三昧耶盡皆現前若暫憶念受持讀誦聽

聞修者則得一切不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶現前成就

尒時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉清淨者汝應演說是一切觀世音菩薩摩訶薩秘密心廣大明王央俱捨真言為令利益修真言者及諸有情汝當宣說令正是時尒時觀世音菩薩摩訶薩得佛印讚還坐本座歡喜微笑奮迅神通瞻仰如來目不異顧即說不空廣大明王央俱捨真言曰

娜麼塞(桑紇反下同音)窒(丁結反)㗚野(一句)特(徒邑反)婁(無何反下同)努誐(銀迦反又音迦字斤擳反下同音)鞞(二句)跛(北沒反)囉戍瑟耻諦瓢(毗遙反下同三句)薩縛鞞(无可反下同)詑(他可反)誐跛(多箇反下同音四句)勃陁(上)菩地薩怛(羯訖反下同二合)廢(无計反下同)瓢(毗遙反五句)鄔莫椅剃耶(六句)䟦馹囉馱囉(七句)摩訶(去)迦駃(亭夜反)馱縏捺(能訖反下同二合)邏(八句)繼誐摯播覆婆縏瓢(入九句)鄔莫薩縛曇摯(上)擺(十句)迦駁禰(奴礼反下同)縛諦瓢(入十一句)薩縛沒捺(二合)邏曇怛(二合)囉(十二句)播綾(知賈反下同音)擺迦(斤邏反下同音)粒(楞邑反)閇瓢(入十三句)

䣖莫薩𤙖𩏵(同上二合)囉底(二合)曳迦(十四句)
勃䭾𡀔野(十五句)失邏縛迦僧(去)祇(丸曳反)
𩕳(歐邏反十六句)底𤚥䣖譏𩏵(十七句)䟦(同上二合)囉𡀔
(丁牽反)半𧜟𩕳(入十八句)䣖莫𧙃剌野梅𡋯𪐺
野(十九句)䟦(同上二合)囉母契𩕳(歐邏反二十句)摩(去)訶(去)
覩使𩏵善地薩𡏤(二合)𤙖(二十一句)識𢱧(平)
播𡀔婆𪐺𩕳(入二十二句)䣖莫𧙃剌耶頭多
𪖃野(二十三句)𩏵詫識𤚥耶(二十四句)𦆸歌素(攝古反)
佉(上)𤙖底(二十五句)你婆奈𧜟善地薩𡏤(二合)
𤙖識𢱧(上二十六句)播𡀔婆邏野(二十七句)䣖謨𨛫
舍素𦊵(寧立反)𡸁數(二十八句)𧙃灘(去)𨁍鉢
𡀔演諦數(二十九句)路迦隨(上)觀數(三十句)
薩𤙖𩏵詫識諦𩕳(入三十一句)𦆸俁𡇒(盧以反)
野𣋽𢱧(上)𠼝𣋽怛(二合)囉(三十二句)浸捺(二合)
囉播𦆸𡁊迦粒(同上音)閇𩕳(入三十三句)䣖謨
囉怛(二合)𡀔怛(二合)囉耶野(三十四句)䣖莫
𧙃剌耶(三十五句)婆路抧諦濕(二合)𤙖囉
野(三十六句)菩地薩𡏤(二合)𤙖野(三十七句)摩訶(去)
薩𡏤(二合)𤙖野(三十八句)摩訶(去)迦嚕捉迦
野(三十九句)薩縛苾𩐨𣋽𢱧(上)𠼝(四十句)母
剌喇(盧訖反)怛曳(四十一句)薩𤙖薩𡏤(二合)𤙖
𦆸(元遇反)𦆸𡁊野(四十二句)𦆸𣋽𩏵暮伽(上四
十三句)𣋽𢱧(上)𠼝苾𩐨囉惹(四十四句)䣖麼

塞訖二合𠼪鞞野四十五句薩嚩頞趌其乙反娜
毗郍去野迦四十六句訥瑟綾摩邏你四十七句跛
二合囉舍麼娜迦邏野四十八句摩訶去菩地
薩埵二合嚩四十九句婆囉蕩韭舍野五十句
怛𨈫辛也反他五十一句唵猴中聲引呼荷迦唎灑
隷價反下同音野五十二句鉢頭遠邑反麼歌塞鞞
五十三句摩訶去暮琼求亮反引韭捨五十四句者囉
者囉五十五句柘者囉五十六句散者囉五十七句縒
冐諦娜五十八句摩訶去播餉收亮反韭捨步
惹五十九句婆囉娜步讓韭捨六十句播捨陁
上囉六十一句陁上囉陁上囉六十二句縒冐多上
沒捺二合邏冐怛二合囉六十三句播縒攞陁上
囉六十四句怏於亮反韭捨播勢郵六十五句陁上攞
野鉾鉾六十六句摩訶去沒捺二合囉歌二合
麼六十七句麼灑陁上囉六十八句荷暮伽上噌
謗引韭捨陁上囉六十九句哆囉跢囉七十句跢
跢囉七十一句散跢囉野七十二句摩訶去沒捺
同上二合邏冐挐上攞七十三句荷暮琼同上韭
捨婆囉娜七十四句摩訶去迦噌据迦七十五句
室𠼪路者娜七十六句播輸鉢底捭灑馱
囉七十七句縊伊異反濕嚩囉七十八句摩醯濕二合
嚩囉七十九句播囉麼迦噌据迦八十句摩訶
去菩地濕二合嚩囉八十一句野麼婆噌挲

矩麼囉八十二句矩摩囉八十三句揶麼塞訖嚗
鞞八十四句室隸路枳野婆囉鄉八十五句揶麼
迦舍麼迦八十六句舍縒迦落訖灑迦八十七句摩
訶去菴𣪘暮伽上八十八句曇拏上攞布尒
路八十九句囉怛鄉摩矩縒摩囉陁上囉
九十句度噌度噌九十一句摩舵胡朗反矩舍九十二句
乞灑陁上囉吽吽九十三句皤囉皤囉九十四句
三去皤囉三去皤囉九十五句縒曇鞞九十六句
沒捺二合邏曇怛二合囉九十七句曇拏上攞
播縒攞九十八句布囉野布囉野吽吽九十九句
紇二合唎鄉颰矩舍一百句旖縛路迦野谿
令舍反一句娑上陁上野毖沆亭耕反二句旖迦二合
唎灑野三句沒捺邏曇怛二合囉四句曇
拏上攞攞播縒臨盧金反五句舍麼野𦗟起
灘六句跛二合同上囉婆上陁上野摩爛彈舌呼七句
跛囉跛囉八句薩嚩播𢿱枳二合粒同上
頭灑九句麼攞摩縒同上理焰十句虎
噌虎噌十一句摩舵同上矩捨吽吽十二句
勃騋勃騋十三句菩陁上野菩陁上野十四句
覩噌覩噌十五句摩訶去菩地薩埵逝擴反二合
望矩捨十六句唎怛二合鄉播捨陁上囉十七句
鄉鄉去頭質怛二合囉皤囉拏上十八句
頭步使鞞十九句旖頭鞞皤尒鄉二十句摩矩

縿䭾囉二十一句陁上囉陁上羅二十二句鉢二合頭奴邑反麽播餉上同𤘽捨陁上囉二十三句薩嚩𦮿皤曼怛二合囉二十四句没捺二合羅曼拏上攞二十五句跛二合囉嚩囉二十六句娑去陁上野娑去陁上野二十七句弭濕二合嚩嚕播陁上囉二十八句縒歌塞囉步惹二十九句縒歌塞二合囉禰怛二合囉三十句謀蘖告反䉤名養反毋佉上播囉麽迦嚕握迦三十一句薩埵二合嚩孅同上縒攞三十二句薩嚩曼怛二合囉没捺二合邏三十三句跛二合囉縒陁上迦三十四句摩訶去嚩囉鄉薩埵二合嚩三十五句鄔謨寧覩諦三十六句猗暮𤘽捨三十七句鉢頭二合麽步惹三十八句莎嚩訶去一百三十九句

尒時觀世音菩薩摩訶薩説是真言時其補陁洛山觀世音宮殿六返震動天雨衆花此一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂礼一切不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脱蓮花曼拏羅印三昧耶一切文字秘密章句皆於閻浮檀金葉上以青琉璃而為文字字自光繞一一文句行頌端正於虚空中一時顯現一切不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脱蓮花曼拏

羅印三昧耶種種圖像諸佛如來坐師子座一切菩薩摩訶薩一切觀世音菩薩摩訶薩一切真言曼拏羅神一切廣大奮怒明王隨法如法坐蓮花座俱虛空中一時顯現三十三天梵釋諸天四天王神苦行諸仙一切使者一切龍神八部隨法如法次第而坐俱虛空中一時顯現一切廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶種種形量院位所應一切圖像諸佛如來坐師子座一切菩薩摩訶薩一切執金剛菩薩摩訶薩一切觀世音菩薩摩訶薩一切廣大奮怒明王隨法如法坐蓮花座俱虛空中一時顯現一切真言曼拏羅神三十三天梵釋諸天一切天神一切使者及諸種族一切侍者執持器仗隨法如法次第而坐俱虛空中一時顯現一切手印一切器仗印乃至諸印種種相狀隨法如法蓮花臺上光焰圍遶俱虛空中一時顯現一切所圖宮殿樓閣須弥盧山一切小山寶樹花果藥草之類池泉潢壑江河大海一切禽獸各各形相

隨法如法一切殊特端王妙好俱慶
空中一時顯現十方无量殑伽沙俱
胝那庾多百千剎土所有一切如來
應正等覺俱虛空中一時顯現讚觀
世音菩薩摩訶薩言善哉善哉觀世
音汝能說此最上不空廣大明王央
俱捨真言三昧耶以斯真言三昧
威力攝是一切菩薩摩訶薩共所合
掌恭敬頂礼一切不空羂索心王陁
羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印
三昧耶一切文字祕密章句一切諸
佛菩薩摩訶薩真言明神一切諸天
形像一切曼拏羅印三昧耶相於虛
空中一時顯現當斯會上廣大無量
此不空廣大明王央俱捨真言與於
今當苾芻苾芻尼族姓男族姓女作
大寶聚為歸依處若有能以一切如
来金剛身語心印金剛法門大悲之心
恒於後夜晨朝夜時受持讀誦一七
二七三七遍者應知是人則得一切
蒋暮伽羂索心王陁羅尼真言廣大
解脫蓮花曼拏羅印像三昧耶皆當
現前證大智海解此不空羂索心王

陁羅𡰱真言廣大解脫蓮花㬋拏羅
印變像三昧耶尒時釋迦牟𡰱如來
偈讃觀世音菩薩摩訶薩言
善哉善哉觀世音　大慈悲者汝身是
善演明王真言者　應當重說成就法
尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩見
是廣大無量神變合掌歡喜深心踊
躍歎未曾有尒時觀世音菩薩摩訶
薩得佛詰已又白佛言世尊若苾芻
苾芻𡰱族姓男族姓女能以一切如
來金剛身語心印金剛法門甚深秘
密大三昧耶大悲之心信解受持讀
誦修習恭敬供養是一切不空羂索
心王陁羅𡰱真言廣大解脫蓮花㬋
拏羅印三昧耶者清潔洗浴著淨衣
服一心寂默勿與他語面東合掌頂
礼十方一切諸佛菩薩摩訶薩如法
而坐加持衆香燒焯供養一切諸佛
菩薩摩訶薩衆會乃當誦此廣大明
王央俱捨真言頂礼十方一切諸佛
如来菩薩摩訶薩衆誓菩提願燒
香供養便誦廣大明王央俱捨真言
如法作法晝夜六時而不間絕滿七

七日或一百日或二三百日得觀世
音補陀洛山所有一切觀世音種族
一切菩薩一切天神一切曼拏羅神
眞言明神天龍八部悉皆歡喜湊會
加被一時護念夢覺現身爲令證解
一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂
礼一切不空羂索心王陁羅尼眞言
廣大解脫蓮花壇印變像三昧耶甚
深諸法若一千日若二千日若三千
日若四千日若常受持所求一切菩
提勝法悉疾成就常得觀世音夢覺
現身護念加慰一切善相功德福蘊
口氣香絜聲音清徹舌相柔軟膚體
光澤清淨無垢復讃受持讀誦恭敬
供養十方一切不空如來種族陁羅
尼眞言曼拏羅印三昧耶一切毗那
夜迦諸天魔衆皆自敬伏過現所造
阿毗地獄一切重罪盡皆消滅身器
清淨舍宅清淨同伴清淨有三毒者
得離三毒有愚癡者得離愚癡有
貪欲者得離貪欲有垢障者得離垢
障有魔障者得離魔障有惡心者得
離惡心不持五戒八戒十戒菩薩戒

者當於持戒不禪定者而當禪定不持齋者當於持齋不持梵行者當持梵行一切壇法不清淨者而得清淨無福德者而得福德不持二百五十戒五百戒者當持二部清淨戒品未入一切灌頂曼拏羅者當入一切灌頂曼拏羅三昧耶未證一切三摩地者當證一切三摩地不結手印者當結手印未見一切佛法僧寶者當見一切佛法僧寶未得一切菩薩觀察憶念者則得一切菩薩觀察憶念未種一切菩提善根者得種一切菩提善根不修布施波羅蜜多者當修布施波羅蜜多積集相應不修淨戒波羅蜜多者當修淨戒波羅蜜多積集相應不修安忍波羅蜜多者當修安忍波羅蜜多積集相應不修精進波羅蜜多者當修精進波羅蜜多積集相應不修靜慮波羅蜜多者當修靜慮波羅蜜多積集相應不修般若波羅蜜多者當修般若波羅蜜多積集相應若昔退失一切陁羅尼真言三昧耶者則不退失一切陁羅尼真言

三昧耶未得善知識教誡教授者當得善知識教誡教授相應未得時世人民信向恭敬供養者當得時世人民信向恭敬供養世尊此廣大明王央俱捨真言如是威力能廣攝持一切廣大無等等量悉地成就又能攝持一切如來十力四无所畏四無导解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法三十七助道法真如實際第一義法猶是威力即能剎那增長無等最極福聚諸大法溫悉地成就如是廣大稱讚威德皆是觀世音菩薩摩訶薩心不空廣大明王央俱捨真言不空能攝宬大善根成就相應

不空羂索神變真言經卷第二十四

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

不空羂索神變真言經卷第二十五　自

大唐天竺三藏菩提流志譯

廣大明王摩尼曼拏羅品第五十三

世尊若苾芻苾芻尼族姓男族姓女樂見觀世音淨妙身者清潔洗浴以香塗身著淨衣服食酥乳酪餅戴七仙人其身各長一把量等當用金作或白栴檀木作或以銀作純金莊飾置於壇中如法供養廣大明王央俱捨真言加持相現以一仙人戴置頂上以一仙人佩置胷前以一仙人佩置背上以二仙人左右髆上以二仙人左右肘上當用緋繒作囊繫佩於閑靜處方圓五肘淨治其地起基四指以諸香泥細飾塗治規列界院開廓四門內院當心一百八葉開敷蓮花一一葉上央俱捨印繞火光焰臺上摩尼珠印光焰圍遶遶臺四椽火光光焰四面四角開敷蓮花臺上羂索印左右相盤其索兩頭當作鉤形次院四面開敷蓮花臺上諸印遶火光焰四角四天王神面目瞋怒執持

杵藥遶身光焰東門須弥盧山頂上
執金剛秘密主菩薩面目喜悦一手
執金剛杵一手揚掌繞身光焰南門
寶花樹樹花臺上廣大奮怒明王面
目可畏一手執蓮花鬘一手揚掌繞
身光焰西門須弥盧山頂上天帝釋
面有三眼一手執金剛杵一手揚掌
繞身光焰北門摘暮伽觀世音大奮
怒王面目瞋怒坐蓮花座一手執蓮花
鬘一手揚掌繞身光焰次院四面開
敷蓮花臺上諸印繞上火焰四門如
意瓶印口出蓮荷花莖蒲桃朶葉四
角蓮臺十字金剛杵印繞上火焰內
外院地純白色地金剛幖幟置不空
羂索觀世音像外四面界五色線圍
幡花莊嚴敷置銀瓮閼伽乳金瓮
閼伽流檀香水銀香鑪燒香供養六
十四分種種香花果子三白飲食或
白磁瓮閼伽香水四門香鑪隨燒諸
香六十四燈廣大明王央俱捨真言
加持供物時花稻穀花種種花鬘而
皆敷獻作是法者起白月八日食三
白食大可畏明王央俱捨真言加持

白芥子香水淨治內外加持身上每
十五日斷語絕食廣大明王央俱捨
真言加持白芥子散方結界一切諸
惡天龍八部諸魔鬼神毗那夜迦怖
散馳走一切諸善天龍八部護佛法
者皆悉湊會四方擁護一切水天火
天風天四天王天焰摩王各諸眷屬
皆来湊會四維擁護一切地天皆悉
来會下方擁護一切大梵天帝釋天
那羅延天摩醯首羅天婆庾夜天日
天月天星天皆来湊會上方擁護如
法結界壇東敷白茅草加趺而坐每
日時別誦母陁羅尼真言一加持花
一擲不空羂索觀世音像上大可畏
明王央俱捨真言一加持白芥子一
拋像上廣大明王央俱捨真言一加
持香一燒請現又一加持白芥子一
打壇中一百八莖蓮花臺上如法作
法六時無間滿祈日夜五更之時像
自動瞻當出種種微妙梵聲如緊那
羅聲是真言者倍復精懇發堅固
心誦廣大明王央俱捨真言聲聲不
絕壇心蓮臺出種種光遍照十方是

時壇內出諸天香氣多芬馥遍徹十
方過於世間百千種香是香氣霧霍
於壇上周圓廣大百千踰膳那狀如
傘蓋青琉璃色住空顯現不空羂索
觀世音菩薩摩訶薩中蓮臺上當復
涌現三十二相八十種好清淨色身
如大梵天王身有四臂一手執蓮花
一手執羂索一手執三叉戟一手施
無畏首戴寶冠冠有化佛天諸衣服
耳璫環釧眾寶瓔珞用莊飾身身放
光明過百千日初出光明面目熈怡
騰住空中看真言者遍觀十方高聲
讚言善哉善哉大真言者則伸俱胝
百千光手摩其頂上即證神通便隨
菩薩陞空而坐授得不空廣大明王
央俱捨廣大光嚴神通幻化解脫三
摩地不空觀三摩地廣大寶藏稱讚
三摩地無垢稱三摩地觀世音菩薩
摩訶薩心不空明王央俱捨陁羅尼
三摩地授得如是殑伽沙俱胝那庾
多百千三摩地若證此三摩地者則
得一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬
頂礼一切不空羂索心王陁羅尼真

言廣大解脫蓮花壇印變像三昧耶皆悉現前復得一切廣大蓮花種族陁羅尼真言壇印三昧耶復得一切如来種族陁羅尼真言壇印三昧耶復得一切金剛種族陁羅尼真言壇印三昧耶復得一切摩尼種族陁羅尼真言壇印三昧耶復得一切香爲種族陁羅尼真言壇印三昧耶復得九十二殑伽沙俱胝那庾多百千真言明仙大真言仙三昧耶尒時觀世音菩薩摩訶薩又復語言更何所求我今爲汝皆得滿足是真言者心所願求出世一切菩提願行皆應乞之亦復教詔世出世間三世法故盡令悟解

廣大明王三三昧耶品第五十四

世尊是不空廣大明王央俱捨真言三昧耶肩底迦三昧耶觀觀置鷒亥无可字從其地下金剛風際上有鷒歹无可字文畫分明變現五股金剛杵狀出大火焰其焰熾徹焚自身燼耗爲白灰以斯白灰摩塗白色大鼻拏羅周遍光徹變爲大海水白如乳清淨澄絜

廣無涯淅中有種種黿鼉龜鱉摩
竭大魚鯨鼈鯢魚一切龍魚鳧鴈鶩
鶖鷺白鶴孔雀一切禽獸寂然不動慈
心相向海心觀現無量千葉素白蓮
花光敷香馥幹上難陁龍王跋難陁
龍王左右槃繳臺上觀釋迦牟尼如
来身白金色結加趺坐師子寶座右
觀廣大明王央俱捨觀世音菩薩般
若菩薩獨覺聲聞半加趺坐白金蓮
座左觀執金剛秘密主菩薩四界聲
聞半加趺坐白金蓮座如来座下觀
白蓮花師子寶座上觀三部白光陁
羅尼真言法藏流出三乘一切教法
廣大明王右觀索白身如聖者狀半
加趺坐持捻念珠觀想聖衆顏貌恬
寂形體鮮白如法誦念時課數畢収
所誦數觀世音聖衆啓白觀世音言
付隱眉間白毫相中引呼唵字祐護
真言結印加持若真言者恒常六時
修是三昧中無間廢不久當得倚暮
伽王蓮花種性靜慮解脫廣大成就
若布瑟置迦三昧耶觀觀置鞞无可反字
從其地下金剛風際上有鞞上同字文

畫分明變現五股金剛杵狀出大火焰光焰熾徹焚自身燼耗為白灰摩塗金色大身拏羅周遍光徹變為大海水黃金色清淨澄潔廣無涯泝中有種種黿鼉鼊鼈摩竭大魚鯨鼊鯢魚一切龍魚鳧鴈鴛鴦白鶴孔雀一切禽獸而皆歡喜慈心相向海心觀現無量千葉金色蓮花光敷香馥幹上難陁龍王跋難陁龍王左右膝撽臺上觀現釋迦牟尼如來身檀金色結加趺坐師子寶座說種種法右手揚掌左手伸施無畏救金色光右觀廣大明王央俱捨觀世音菩薩半拏羅婆枲抳觀世音母菩薩毗俱胝菩薩多羅菩薩大功德天獨覺聲聞半加趺坐金蓮花座左觀執金剛秘密主菩薩十波羅蜜菩薩四果聲聞半加趺坐金蓮花座如來座前觀金蓮花師子寶座上觀三部陁羅尼真言法藏流出三乘一切教法廣大明王右觀潔白身如聖者狀趺座而坐持捻念珠觀想衆聖顏貌熈怡形體金色如法誦念時課數畢收所誦數觀

世音聖衆啓白觀世音言付隱眉間白毫相中引呼唵字祐護真言結印加持若真言者恒常六時修是三昧中無間廢不久當得旖暮伽王蓮花種姓解脫曼拏羅印三昧耶廣大成就若旖畋柘噌迦三昧耶觀觀廣大可畏奮怒明王膚色青烈形大可畏面目瞋叱狗牙上出蹲踞空輪執持青黑恒荼渴伽放大火焰奮震聲相甚可怖畏威用無敵如是修治則獲成就若扇底迦三昧耶念聲軌式清和調匀聲靜自知若布瑟置迦三昧耶念聲軌式不大不小調諜捷利聲怒外闢若護身三昧耶念聲軌式緊捷旋利聲固外闢若旖畋柘噌迦三昧耶念聲軌式奮怒瞋謑挫颰訶黖聲畏遠聞若扇底迦三昧耶每誦隨羅𡰥真言句末寂靜和稱莎縛訶字若布瑟置迦三昧耶每誦隨羅𡰥真言句末喜和緊稱吽字若旖畋柘噌迦三昧耶每誦隨羅𡰥真言句末奮怒謑稱吽怖字若扇底迦三昧耶識心寂靜依諸如來金剛法性類相瑜

伽如所聖者面目凝視結加趺坐若
布瑟置迦三昧耶識心適悅依諸如
来金剛法門類相瑜伽如所聖者面
目熙怡加趺而坐若荷毗柘嚕迦三
昧耶識心嬌憯依諸如来最勝自在
奮怒金剛降伏法門類相瑜伽如所
聖者面目儼視跪踞而坐若護身三
昧耶識心任持一切如来金剛智法
類相瑜伽如所三昧耶不為諸心
世尊若當降伏孝治一切癃鬼神等
或餘鬼神說誠實語誦念之時便觀
自身奮怒無敵身出火焰湧在空住
密結鉤印索印看癃鬼神或餘鬼神
是男是女并及眷屬隨所在處輪擲
其印御縛来著有疾病處種種命縛
孝打刑罰訶讁治語自云臣伏乞命
乞去便復以印真言約勒即速發遣
若辯一切善惡相者加持安悉香於
我像前護摩一百八遍即便寢睡當
使夢見觀世音現國王身而住於前
為說一切善惡諸法得大威德精進
無量令諸罪障盡皆銷滅若欲大梵
天現者潔浴身服加持杜仲木汁安

恙香相和万九大梵天像前晝夜護
摩滿一万遍則得梵天現身而來為
滿衆願或乞此身如梵天身亦如所
願令世人民樂恒恭敬若欲那羅延
天王現者潔浴身服那羅延天像前
加持蘓曷那木然火加持安恙香白
芥子蘓蜜晝夜護摩滿一万遍則得
那羅延天現身告言善哉善哉眞言
者我今以此不空廣大明王央俱捨
眞言攝我至此令何所乞為皆滿願
心所求願即前乞之得如所願或乞
如那羅延天身現種種身亦得如願
若欲大自在天現者淨浴身服加持
乾蓮花末安恙香牛酥大自在天像
前晝夜護摩滿一万遍則得大自在
天現身而來為滿衆願若欲摩訶迦
羅神現者從黑月八日淨浴身服夜
處屍陁林中斫治屍陁林柴然火加
持乾蓮花末安恙香白芥子呰嚕地
羅牛酥晝夜護摩滿一万遍至十五
日不食作法又以呰嚕地羅赤蓮花
白粳米飯供養則得摩訶迦羅神領
諸僕從一時現前讚言善哉善哉眞

言者令此法者最為第一令何所求我能滿足是真言者當見之時香花香水又作供養前乞衆願皆如願滿處處隨逐作大擁護若欲種種色相天神現者黑月八日淨嚴身服樒木然火加持兜樓婆香多識羅香甘松香白芥子酥蜜酪晝夜護摩滿一万遍至十五日不食作法以龍腦香白栴檀香香水新淨瓮子滿盛供養復以三箇新淨瓮子盛三白食并諸雜花而作供養燒龍腦香白栴檀香熏陸香供養復誦真言一千八遍即得天神乘於宮殿一時現前是真言者當見之時心所求願悉皆乞之若乞作母則得財寶任所充用若乞作姊作妹所欲一切莊嚴資具而為滿足若乞作給侍人者常令隨心種種所使遠近皆去千由旬內使往取物於須臾間周迴而至使取種種伏藏珎寶亦為將來隨所任用是真言者倍復精進不暫慯惰懈怠放逸作諸非法若少違犯立即滅身或被擲置藥叉窟中為彼噉食所欲使往十方世

界天宮龍宮地下一切藥叉羅剎種
種鬼神宮窟中者悉隨意去追縛取
物一切皆任無不稱遂當應每日以
諸香水并諸雜花以為供養勿有斷
絶則得歡喜所有使役一切皆任無
不通達若欲藥叉女現者淨栢木板
方一肘半如法治飾上畫藥叉女像
以諸瓔珞而莊嚴之嚴治壇場中置
此像是真言者淨浴身服以三白食
赤花供養以鄭躅木像前然火加持
安悉香白芥子牛酥三日三夜護摩
一千八十遍得藥叉女歘前現身白
真言者今何所求當便報言汝當隨我
種種使役取諸珎寶任我所用時藥
叉女即復荅言當任所使說此語已
即便不現若發使者加持安悉香白
芥子燒一百八遍得藥叉女來至於
前隨心所使取諸珎寶奉真言者任
如法用若欲阿修羅女現者加持蠟
作阿修羅女以諸瓔珞而莊飾之如
法作壇中置此像淨浴身服三日三
夜不食不語坐於像前燒安悉香以
三白食而為供養一加持白芥子一

打像上一千八十遍得修羅女如法現前當見之時心所求事即便使之至命未盡常任使促若欲羅刹子女現者加持安悉香牛乾忙縒屍陁林内夜中作法調調燒焯一千八十遍勿煙氣斷則得羅刹子女一時皆現任為促使至命未盡每日給付銀錢十貫真言者得錢分為三分一分供養一切三寶一分自用一分溥施諸貧乏之人是真言者每日以麵麸生菜如法供養羅刹子女令不斷絶羅刹子女及其僕從盡皆歡喜常任使促不離於側若欲毗舍支神現者加持牛畢步菉豆杜仲木汁安悉香十字道頭夜中作法調調燒焯一千八十遍勿煙氣斷并以餅飯而供養之則得毗舍支神現身給侍任所策使常不捨離周迴千里来往任使取諸物等常於門外每日三時當以餅飰無問精麁而皆供養即恒歡喜每日手持一百銀錢奉真言者卧床頭上所得銀錢勿令積貯日日惣用營諸功德盡即送来若欲娜羅鉢底并及眷

屬歡喜之者潔浴身服加持乾蓮花仙陁婆鹽白芥子護摩一千八遍又加持白芥子牛黃持往所詣門處皆悉散之令彼人民除諸災障歡喜㳂敬若欲婆羅門歡喜敬者加持粳米大麥黑胡麻酥蜜酪護摩之者則彼喜敬若欲刹帝利種歡喜者加持白麻人粳米小豆酥蜜酪護摩之者則得喜敬若欲戍陁歡喜者加持稻穀糖鹽蕓薹子酥蜜酪護摩之者則得喜敬若欲一切惡人歡喜者加持甘草七種穀子酥蜜酪護摩之者得彼惡人歡喜尊敬若欲止他兵賊者加持棘針木然火加持稻穀花白芥子酥蜜酪護摩之者則止他賊若往他軍鬪陣勝者加持黑芥子安悉香大麻子酥蜜酪護摩了已往相鬪敵則皆得勝

廣大明王阿加陁藥品第五十五

世尊是廣大明王阿伽陁藥除諸有情一切障疾說藥頌言

此三昧耶伽陁藥　熏點塗佩三差別
軋馱囉娑馬鞭草　散折囉娑洼囉迦

藥訖灑母囉當歸　昜陁羅子稻穀糠
嚕擇迦藥寄生草　金牙丁香石菖蒲
小柏櫁黃安悉香　俁畢辨藥萞麻子
孝檣畢辨并雄黃　雌黃數等都齊量
真言加持精合治　以牸犢子母得(都沒反)犛
和調香水塗地合　廣大明王央俱捨
真言加持藥千遍　燒熏鬼神瘧疾等
令所病惱皆除差　三昧眼藥小柏煎
櫁黃蓽茇白胡樹　乾薑茴佉訶梨勒
鞞醯勒果餘甘子　青優鉢羅花雄黃
仙陁婆鹽鬱金香　海末銀礦甘松香
數量等分精合治　加龍腦香麝香等
十六數中齊一分　重復和合精研治
廣大明王央俱捨　真言其藥數千遍
以藥點眼得無畏　不為一切鬼神嬈
眼中瞖瞙冷熱淚　風赤雀目皆除差
眼目精明滅眾罪　若所去處喜如願
亦復不為諸灾橫　禁閉刑罰水火難
一切惡獸虵毒蟲　一切不相起灾害
最勝三昧伽陁藥　兜樓婆香青木香
鞞識攞香樹麝皮　鉢得(都也反)羅香惹莫迦
鬱鉢羅花奢弥葉　訶梨勒果茅香根
阿摩勒果白胡樹　蓽茇乾薑鞞醯勒

曷尒瑟詑翳羅藥　小栢櫃黃素迦剿
畢嘌迦香白膠香　堅沉水香鬱金香
數量齊分石蜜丸　清淨塗壇而合治
真言加持數千遍　令使陰乾佩戴之
所往去處皆歡喜　除諸災障鬼神怖
箏笛箜篌琵琶鼓　塗擊作樂人聞者
一切惡夢災障除　一切鬼神聞皆怖
飢儉厄難十惡罪　悉皆除滅吉清淨
是諸人等捨身已　或生淨土或生天
燒熏衣著所至處　常為人民愛恭敬
無諸病苦加善相　福德精進自增倍
口舌惡相自消滅　佩此藥者除諸障
不為鬼神所燒亂　一切瘡腫疾病者
藥和水研塗得差　腹中一切疾病者
煖水研服令除差　共他談論皆敬愛

廣大明王央俱捨曷拏羅品第五十六

尒時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言。世尊是不空廣大明王央俱捨真言中有不空廣大蓮花央俱捨曷拏羅印三昧耶。此曷拏羅印三昧耶乃是一切如來同所加被大三昧耶成就之處。若有見聞隨喜受持讀誦則得不空一切神變廣大蓮花壇印三昧

耶陁羅尼真言像法成就又得會入一切如来種族曼拏羅印三昧耶一切如来加持擁護我欲佛前當為憐愍修真言者當得冣勝成就故說亦為饒益一切有情得安樂故說亦為一切沙門婆羅門刹帝利毗舍戍陁童男童女滅盖障故說

尒時釋迦牟尼如来謂觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉清淨者具大慈悲順利一切持真言者沙門婆羅門毗舍戍陁童男童女得法實藏安處菩提汝當說是廣大蓮花央俱捨曼拏羅印三昧耶及說一切平等種族成就三昧耶此壇印法一切如来神通威力悉已加被我以神通亦已加被

尒時觀世音菩薩摩訶薩又白佛言世尊此不空廣大明王央俱捨真言中真實冣勝成就不空廣大蓮花央俱捨曼拏羅印三昧耶縱廣八肘或復五肘方圓穿去惡土瓦石骨木塡淨好土香水灑和堅築平塡起基五指香泥塗摩規郭界院内院當心

百八葉白敷蓮花一一葉上羂索印
金剛鉤印上火光焰臺上二手合腕
相著一手持金剛鉤一手執七寶羂
索其鉤頭狀作龍頭相柄頭寶珠相
其索兩頭作鈎頭相繞鉤索上火光
明焰四面四角寶須弥座南面多羅
菩薩印北面白身觀世音母菩薩印
西面馬頭觀世音印東面毗俱胝觀
世音印東北角一切觀世音蓮花種
族印東南角戟多菩薩印西南角耶
輸末底印西北角一車三般底成就
印達火光焰次院四面開敷蓮花臺
上月輪四門月輪上如意珠印四角
月輪上金剛杵印四面月輪上羂索
印金剛鉤印金剛杵花鬘印金剛三
昧耶印一切金剛種族印金剛拳印
一切金剛鐸印大衆金剛印繞上火
焰次院四面開敷蓮花臺上月輪於
月輪上置此部中一切手印四門如
意寶瓶印四角金剛鉤印繞火光焰
次院四面實須弥座座上諸器仗印
繞火光焰東門執金剛秘密主菩薩
持金剛杵半加趺坐南門一髻羅刹

女神手持器仗半加趺坐西門執金剛鏁神持金剛鏁半加趺坐北門度底使者手持器仗半加趺坐四角四天王執持鉤槊半加趺坐是八神身佩火光焰內外院地青色寶地其院標界金剛寶地上種種色如意寶珠火焰圍遶外四面界標白界道開廓四門種種幡花而莊嚴之四門四角釘佉陁羅木橛結持方界五色線索外畔圍界界上間錯布諸金花銀花真珠花青琉璃珠花白琉璃珠花赤琉璃珠花黃琉璃珠花綠琉璃珠花及諸色螺諸色花鬘四門四角銀閼伽香水瓮口插諸花枝葉五色繒綵繫其項上以金器銀器礠器盛諸飲食乳酪果子如法敷設散布諸花而為供養外八方置燈樹臺燒香油燈門置香爐流水香白栴檀香蘇合香畢栗迦香龍腦香如法合治四門燒焯外四面布一百六十四燈作大光鬘於外四角燒安悉香熏陸香薩攞枳香真言者伴所請法者清潔澡浴以香塗身著淨衣服其真言者東門

誦大可畏明王央俱捨真言作法結
護誦廣大明王央俱捨真言發願讚
歎加持牛酥乳酪請法者服為作護
身又復結界而燒焯香誦廣大明王
央俱捨真言啓請阿弥陁佛釋迦牟
尼佛觀世音菩薩種族大衆及請十
方一切諸佛菩薩摩訶薩一切金剛
會壇供養復請十方一切諸天龍神
八部會壇本位又重結界白諸聖衆
瑩持威儀位座而坐以諸香花遍散
供養礼讚行道作種種法於西門首
教請法者散花礼拜授三昧耶又重
礼拜發四弘願出於南門東廣設護
摩作大供養若真言者作護身法澡
浴法數珠法羂索法变隱法豊饒法
調伏一切人非人法請召法發遣法
結界法警覺十方一切諸佛菩薩金
剛諸天龍神法淨諸供物淨白茅草
所作諸法皆以廣大明王央俱捨真
言作法成就世尊此廣大明王央俱
捨真言十方一切諸佛菩薩金剛以
大神通常加被之觀世音菩薩摩訶
薩及種族一切菩薩摩訶薩皆以一

切神通威力亦常加被與大大不空悉地成就若有一切沙門人民會此壇者得除身中無始刼業十惡罪障一切病惱當知斯人今世後世得大福蘊安處大寶若命終時身心安樂無諸痛惱當往淨土蓮花化生證宿命智得俱胝那庾多百千佛刹一時門開遊斯佛刹聽聞一切甚深之法皆得悟解復得此諸佛刹如来摩頂安慰為授阿耨多羅三藐三菩提記一時詰言汝今此身為最後身乃至菩提坐於道場轉大法輪常不退轉時世人民恭敬供養一切財寶自然資長大梵天那羅延天摩醯首羅天伊首羅天三十三天一切天衆焰摩王等而常守護恭敬讃歎是人又當承事供養九十二殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛所種殖善根而得成熟若有暫以一花一果一塗香一燒香供養此曼拏羅者當以天諸牛頭栴檀沆水之香燒焯供養十方一切刹土中九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛廣大福聚復得十方一切如来讃

言善哉善哉善男子往昔一切如來亦已供養此曼拏羅得六波羅蜜多福蘊成就相應復得一切菩提法蘊成就相應復得不空廣大明王央俱捨真言一切勝法成就相應此人言說人皆信納應知此壇為諸如來之所加護猶如制多若有眾生親近隨喜者亦滅災疾等見一切如來深法當得出世世法成就眾橫忿難盡皆除滅捨身當生西方淨土蓮花化生見此壇者或生天上乃至菩提更不墮受三途等身

廣大明王圖像品第五十七

世尊此不空廣大明王觀世音像能除有情一切罪障及諸鬼神災疫厄難毒虫毒藥一切怖懼施利眾生得無畏願圓滿資生一切善根福德增長令諸財寶自然盈滿一切真實菩提眾行十波羅蜜圓滿相應若有見聞憶念之者得大福蘊善根增長脫諸地獄一切苦果以少功行獲大果報當得種族圓滿相應皆具正見一切沙門婆羅門及諸人民恭敬供養

以細白氎或絹細布量方二肘三肘
或四五肘隨力任得白月十五日起
首圖畫采色盞新淨好者勿用皮
膠畫匠畫時一出一浴著淨衣服圖
不空廣大明王觀世音菩薩結加趺
坐三面六臂身真金色正面熙怡右
面微嗔狗牙上出左面大嗔三首月
冠冠有化佛三頭𩯭鬘髮焰赤聳左
第一手執金剛鉤并持蓮花右第一
手執三叉戟并持金剛杵左第二手
執羂索并持金剛鉤右第二手執金
剛杵并持金剛鉤左第三手伸兩眾
寶右第三手向外揚掌安慰摩頂寶
珠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種種莊
嚴坐寶蓮花師子座上佩火焰光光
如鉤相左多羅菩薩顰貌熙怡首戴
寶冠冠有化佛半加趺坐右濕廢多
菩薩顰貌熙怡首戴寶冠半加趺坐
各執寶花瞻仰菩薩珠瓔鐶釧天諸
衣服種種莊嚴坐寶蓮座佩火焰光
菩薩背後二寶花果樹樹上鸚鵡舍
利白鶴孔雀加陵頻伽共命之鳥是
諸鳥頭眾寶瓔珞多羅菩薩後一歸

羅剎女神面目瞋怒手執器仗半加趺坐濕縛多菩薩後執金剛秘密主菩薩顰眉努目急咬下脣狗牙上出首戴寶冠繞冠髮首赤焰聳髮右手掌弄大金剛杵左手仰伸胜上珠瓔瓔釧天諸衣服種種莊嚴半加趺坐瞻仰菩薩一瑳羅剎女座下焰摩王水天風天火天提頭賴吒天王毗樓勒叉天王執持器仗半加趺坐執金剛秘密主菩薩座下難陀龍王娑伽羅龍王優波難陀龍王毗樓愽叉天王毗沙門天王執持羂索半加趺坐菩薩頂上左帝釋天伊首羅天摩醯首羅天淨居天俱摩羅天日天乘眾色雲半加趺坐捧持寶花瞻仰供養菩薩頂上右大梵天天鄣羅延天大自在天俱麼羅天月天乘眾色雲半加趺坐捧持寶花瞻仰供養菩薩座下右真言者踋跪而坐一手執寶花果校一手執數珠香爐像外四邊遍大山水山上種種花果樹林一切鳥獸宮盤茶鬼種種宮殿苦行仙眾如法畫已置曼拏羅中是真言者發菩提

心以沉水香白栴檀香薰陸香龍腦
香酥合香并諸香花種種飲食而為
供養每日觀像誦廣大明王央俱捨
真言一百八遍速淨滅除阿毗地獄
五無間罪謗正法罪一切劇苦更不
重受諸惡趣身常得覩見一切諸佛
菩薩摩訶薩等當得出世世間一切真
言悉地成就一切貪瞋癡慢垢業亦
皆消滅一切天神而皆護念若有信
心觀此像者如見我身若以花香供
養之者則當供養十方三世一切佛
剎九十九殑伽沙俱胝那庾多百千
如來應正等覺隨得無量大福德蘊
善根積集成熟相應當證一切如來
不退轉地相應復得清淨大善知識
而自相應世尊是像當與諸真言者
廣大三昧悉地成就利益有情除諸
宿障而得清淨受勝安樂

不空羂索神變真言經卷第二十五

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空羂索神變真言經卷第二十六 貞

大唐天竺三藏菩提流志譯

大可畏明王品第五十八

尒時觀世音菩薩摩訶薩復白尊者薄伽梵言此不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶中不空大可畏明王央俱捨真言大曼拏羅印三昧耶能與一切修行真言者大可畏明王央俱捨真言最勝法句能證一切旖暮伽王諸勝願行無等等法能摧一切諸惡天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那囉摩呼羅伽人非人等而皆遵伏敬護斯法能摧一切諸惡毗那夜迦欲界魔王一切眷屬擯伏佐護能摧一切怨邪惡人治罰禁繫種種調弄起大信見令欲佛前演示此大可畏明王央俱捨真言當為發護一切曼拏羅印三昧耶以大可畏明王央俱捨真言大威德力於一切處若治若罰一切諸惡妬畜鬼神皆使護持向茲廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶住

令生敬淑尊重守護崇仰是法助持諸法速疾成就惟願世尊以大神力悲愍加被廣為利益一切有情修善法者得勝安樂

尒時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉善男子我已加被印汝法門過現所有一切如來應正等覺亦已加被印汝法門一切執金剛菩薩摩訶薩執金剛秘密主菩薩摩訶薩亦以神通加被汝斯大可畏明王央俱捨真言三昧章句一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽隨喜恭敬尊渴斯法汝當演說廣令利益今當一切修治善者證成最勝無等等法悉地成就

尒時觀世音菩薩摩訶薩承佛語慰瞻仰如來歡喜微笑於世尊前諦觀大衆疎變神通姿量可畏放大火光嚬眉奮目狗牙上出振吼不空大可畏明王央俱捨真言曰

那莫塞(赤紇反)窒(丁結反二合)𪘉野(揭可反一句)特(能邑反)和(胡過反)跛(北沒反下同二合)囉底瑟耻諦瓢(毗遥反下同)

二句娜莫薩縛无可反下音同韓祢可反訖池可反誐魚迦反音迦

寧介撣反下同音底瓢眠遥反三句娜莫薩縛勃陀上

菩地薩埵二合縛𡀔二合野四句䟦䭾兒賀

反下同音羅陀上羅五句摩訶去曷拏擺盧鞞反下

同音禰奴礼反縛諦瓢眠遥反六句娜莫薩縛跛二合

囉底二合曳迦介遲反下同音勃陀上𡀔二合野七句

室邏彈舌呼之下同縛迦僧去柢丑曳反瓢眠遥反八句

底丁以反韓娜識跢多箇反下同跛二合羅窣丁聿反

半禰同上瓢入九句娜莫三去藐識跢南十句

娜莫三去藐䟦囉底半那去南十一句

娜莫舍囉二合特同上縛底丁異反跛韓二合

囉野十二句摩訶去麼韓二合曳十三句那

謨摩訶去𡀔使誐勵足曳反瓢眠遥反十四句

娜謨梅室二合同上喻野十五句庾縛囉惹

避使訖二合韓十六句跛二合囉目契瓢入十七句

薩縛菩地薩埵二合縛誐勵同上瓢准上十八句

娜莫塞同上室二合同上隸路迦吉耶反地播韓曳

十九句摩訶去迦擺摩室二合同上𡀔識拏二十句

播𡀔縛囉野二十一句那謨旖弭韓嚩野

韓詑誐跢野二十二句那莫矩嚕陀上囉

惹野二十三句摩訶去荔䱛亭夜反囉惹誐

拏上鉢𡀔縛囉野二十四句那謨囉怛二合

娜怛二合囉耶野二十五句娜莫旖上唎耶二合

縛路枳諦濕(二合)縛(二合)囉野(二十六句)菩地
薩埵(二合)縛(二合)野(二十七句)摩訶(去)薩埵(二合)縛(二合)
野(二十八句)摩訶迦嚕抳迦野(二十九句)怛他(寧也反)
他(三十句)唵(喉中擡聲引呼三十一句)弭訖(二合)孆鞞縛
陁(上)娜(三十二句)摩訶摩訶(去)犍嚕陁(上)囉惹
皤孕迦囉(三十三句)摩訶(去)鄧瑟吒(知礼反)
囉吒歌繞(三十四句)入(擬口去呼下同)縛(二合)攞入縛
(二合)攞(三十五句)摩訶(去)入縛囉麼攞(三十六句)
摩訶(去)滂(蘆告反)捺(奴訖反)囉嚕播皤孕
迦囉(三十七句)歌鄉歌鄉(三十八句)薩縛訥瑟
吒藥趞灑羅趞灑珊(蘇干反三十九句)馱訶(去)
馱訶(去四十句)薩縛訥瑟吒(二合)鄉(去)虔(四十一句)
播者播者(四十二句)薩縛訥瑟吒(二合)訖趞
鄉弭鄉(去)野乾(四十三句)播韈野播韈野
(四十四句)薩縛訥瑟吒薩端曝曝(四十五句)摩訶
(去)犍嚕陁(上)囉惹麼抳迦娜迦(四十六句)
跋駄囉(二合)麼(無計反下同)女(去)嚩耶(四十七句)樗(去)
訖嚩韈捨嚩囉(四十八句)跋駄囉播囉首播
捨歌塞韈(四十九句)摩訶(去)鉢(二合)頭(徒邑反)摩
犍捨步惹(五十句)摩訶(去)鉢(二合)頭(同上)
麼繞娜(五十一句)摩訶(去)鉢(二合)頭(同上)麼弭
迦者薩皤(五十二句)徛暮伽(上)跛(二合)囉底
歌韈(五十三句)縛攞播囉訖(二合)囉摩(五十四句)

娑歌塞同上囉訶履吽五十五句薩嚩步
辮皤孕迦囉五十六句薩嚩禰嚩婆嚕
鄔鈅布頭入皤婆五十七句摩訶去弭訖吞
履辮婆陁上曩五十八句鄔囉僧思孕反歌目
佉五十九句陁上囉陁上囉六十句跋駉囉二合入
嚩二合攞陁上囉六十一句度噌度噌六十二句
摩訶去但茶廢伽上陁上囉上六十三句柘囉柘
囉六十四句柘柘囉柘柘囉六十五句你舍柘攃
濕二合嚩囉六十六句茇二合嚩俱胝目佉六十七句
鉡特牛合口聲呼之下同鉡六十八句怖怖六十九句縒囉縒
囉七十句跛囉縒囉跛囉縒囉七十一句
薩嚩播波枳二合嚩弭灑歌囉七十二句
摩訶去麼揾哀惹陁上囉七十三句鉡二合
頭摩歌塞同上辮七十四句唵同上呼鉡頭
二合摩矩捨步惹辮囉耶鉿牟含反七十五句
怛二合囉縒野弭赳灘七十六句舍縒野訥瑟
吒知亇反七十七句鄔舍野薩嚩播波七十八句嚩
二合囉拏你鉡怖七十九句莎嚩訶去八十句
播舍歌塞同上路野八十一句莎嚩訶去八十二句
鉡頭二合摩陁上囉野八十三句莎嚩訶去八十四句
娑去摩濕二合嚩縒迦野八十五句莎嚩訶
去八十六句荷暮伽上嚩囉鄔去野八十七句莎
嚩訶去八十八句矩噌陁上囉惹皤孕迦囉

野八十九句 莎縛訶去九十句 沒二合囉歌摩麼
灑陁上囉野九十一句 莎縛訶去九十二句 室二合
貐路枳野布尒鞞野九十三句 莎縛訶去九十四句
野麼婆同上嚕拏上矩麼囉上九十五句 郝
莫塞訖二合㗚鞞野九十六句 莎縛訶去九十七句
跋駬囉陁上囉布尒鞞野九十八句 莎縛
訶去九十九句 摩訶去迦攞摩室二合㗚誐
拏一百句 摹无繁反你鞞布尒鞞野一句
莎縛訶去二句 禰同上縛誐拏上摹你
鞞耶三句 莎縛訶去四句 郝誐迦㗚灑
拏野五句 莎縛訶去六句 唵同上七句 皤呼囉
皤囉八句 避利避利九句 步嚕步嚕十句
薩縛濕拏上攞地瑟耻鞞繞摩耶
野十一句 莎縛訶十二句 薩縛畝捺輕邏
地瑟耻鞞畝捺二合邏野十三句 莎縛
訶十四句 旖暮伽上縛囉郝十五句 摩
訶去鄧瑟吒知札反囉矩捨十六句 跋駬
囉鉡同上呼十七句 摩訶去鉢頭二合摩濕二合
縛繞陁上囉十八句 郝謨窣覩羝旖暮
伽上矩捨十九句 鉡同上呼 怖二十句 莎縛訶
去一百二十一句

尒時觀世音菩薩摩訶薩說是真言
之時三千大千世界蘓弥山王一切天

宮日宮月宮星宮龍宮一切神宮六
大震動一切泉源江河大海一時火
起波濤涌沸一切諸惡姞禊天龍藥
叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊郍
羅摩呼羅伽毗舍遮鬼眈郍夜迦蘗
囉訶鬼俱時熱惱悶絶躃地一切大
力藥叉羅刹諸天神鬼奪人精氣食
噉之者皆為火燒大聲叫唱苦哉苦
哉悶絶于地或便馳走遍體火然四
天王天大自在天三十三天帝釋天
大梵天梵輔天梵衆天一切諸天眷
屬宮殿一時火起身毬毛竪戰怖不
安難陁龍王跋難陁龍王優波難陁
龍王娑伽羅龍王并及無量百千龍
王一切眷屬所有宮殿一時火起戰
懼不安水陸一切有情之類火逼熱
惱恚皆惶怖在斯會者身戰毛竪悚
懼不安可補陁落山於虛空中如来
頂上雨列諸天種種寶花衆寶瓔珞
天諸衣服繽紛乱墜光潔奇特現衆
神變雨於諸天牛頭栴檀香水灑散
大衆香氣烟馥廣供養佛并及會衆
尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩復

從座起旋娑瞬目諦觀一切輪擲偈
杵放大光明如師子王威德無量詣
觀世音菩薩摩訶薩前合掌恭敬頭
體作礼解持寶冠捧上白言大慈悲
者願垂哀愍納受此大清淨月光寶
花天冠常護顯此不空大可畏明王
央俱捨真言章句三昧耶威德無極
令此三千大千世界六大震動擊罰
一切諸惡天龍八部藥叉羅刹種種
鬼神宮殿火起恚為火燒悶乱躃地
叫呼大喚唱言苦哉苦哉盡無生路
白言聖者我衆尊此不空大可畏明
王央俱捨真言擔為有情頂戴受持
恭敬供養廣大宣說若有苾芻苾芻
尼族姓男族姓女清淨信解如法書
寫受持讀誦聽持修行我常擁護頂
戴恭敬擔負是人若求衆願諸大恚
地我為滿足一切毗那夜迦諸惡鬼神
作障難者我皆遮止不令燒惱復為
此人夢覺現身而恒擁護資生財寶
恒無乏少令得威德福慧無量无諸
怨難以尊法心憐愛長育如寶我子
佘時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛

秘密主菩薩摩訶薩言善哉善哉發
此願者為衆大願我為仁者受是寶
冠伸手受巳使以寶冠擲置空中為
令一切諸佛菩薩得受用故為令一
切諸大天神住曼拏攞者得受用故
為於一切樂修衆善天龍藥叉羅剎
乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那羅摩呼
囉伽人非人等修此不空羂索心王
陁羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅
印三昧耶者得受用故擲寶冠時此
三千大千世界六大震動一切諸惡
天龍八部種種鬼神一切宮殿便大
火起是中一切諸惡之輩為火燒惱
悶絕躃地或怖馳走叫呼大喚而皆
唱言苦哉苦哉我等今日無措生路
是時寶冠當佛頂上住虛空中變成
種種寶花傘蓋其蓋純以衆寶所成
種種莊嚴衆色交映光明晃耀現衆
神變以執金剛秘密主菩薩摩訶薩
神通威力以不空大可畏明王央俱
捨真言神通威力十方一切剎土一
一諸佛菩薩摩訶薩頂上各見有此
衆寶傘蓋在會一切菩薩摩訶薩一

切觀世音種族菩薩摩訶薩亦於頂上各見有是衆寶傘蓋其諸傘蓋一一四邊各有無量焰摩王水天王四天王天難陁龍王跋難陁龍王優波難陁龍王娑伽羅龍王伊首羅天王摩醯首羅天王帝釋天王大梵天王鄔羅延天王大自在天王淨居天王一切諸天各持白拂恭敬圍遶在會一切天龍八部各見頂上有是寶蓋仰觀喜歎合掌恭敬是諸寶蓋純以衆寶種種莊嚴光晈妙好量虛空中雨於諸天種種色蓮花拘物頭花奔拏利花曼陁羅花摩訶曼陁羅花海雲雨於諸天末香塗香燒香海雲雨一切天諸妙色相衣服瓔珞寶莊嚴具海雲雨一切諸天伎樂歌讚種種妙聲海雲供養於佛所會大衆而亦供養

尒時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝令善說此未曾有大可畏明王央俱捨真言成就一切修治善者摧伏一切惡毗鄔夜迦摧滅一切十惡五逆盖障

山壞如是真言當今之世若諸垢重
薄福有情長能每日如法誦持一七
二七三七遍者或七七遍者或一百
八遍者則能成辦諸希求法得觀世
音菩薩摩訶薩夢覺現身所念衆法
皆得成驗當得證成出世菩提種種
資糧諸大法門由是真言神通威力
須臾攝逐須弥山下大海中住大可
畏笑大藥叉將并及眷屬逆疾須臾
王補陁落山觀世音宮殿會中是大
可畏笑大藥叉將号名然頂以无量
百千俱胝藥叉而為眷屬有大威力
能以一手動蘇弥山一切天宮常於
大海現威摧伏一切大藥叉將一切
單衆是大可畏笑大藥叉將然頂并
及眷屬為火燒惱惶怖慞惶合掌恭
敬遶佛三帀頭頂礼佛前白佛言世
尊彼觀世音菩薩摩訶薩說此大可
畏明王央俱捨真言我及无量百千
俱胝眷屬并住宮殿皆為火燒受諸
劇苦悶乱于地周慞惶怖世尊我今
應云何住云何所作云何依止誰能
救者我及眷屬命在須臾極受苦惱

惟願如來慈悲救護
尒時釋迦牟尼如來告大可畏笑大
藥叉將然頂言而勿怖懅應常隨順
彼觀世音菩薩摩訶薩大可畏明王
央俱捨真言大秘密壇印三昧耶住
乃能使汝及所眷屬則得安隱常無
惱乱大可畏笑大藥叉將然頂當詣
彼觀世音菩薩摩訶薩求歸依處於
是大可畏笑大藥叉將然頂承佛誥
勑領其眷屬合掌至心叫呼求救詣
觀世音菩薩摩訶薩前頂礼雙足白
言大慈悲者願垂救護我及無量百
千俱胝眷屬今為火燒受諸苦痛餘
命無幾我身所有威猛大力惣皆損
盡唯有骨鏁筋肉相連
尒時觀世音菩薩摩訶薩謂大可畏
笑大藥叉將然頂言且忍須臾諦聽
諦聽大可畏笑大藥叉將然頂汝性
愚癡毒惡頑嚚嬌害滋蔓常則吸噉
欲界一切修善善男子善女人等或童
男童女福德精氣長無休息若有一
切修善衆生居住屋宅伽藍方處皆
汝虛耗故作破壞一切秘密鼻拏羅

印三昧耶所作不成是汝遮障虛耗
破壞一切善男子善女人修治一切
有為之行無為禪定福業功德諸善
法門汝作破壞皆無成就若有衆生
正命自活常不殺栽汝作灾疾傷命
夭壽若有衆生常業殺害汝作加護
一切成就福命增壽若有衆生常修
淨戒正行正業便則捨離作災不遂
若有衆生破犯淨戒邪命諛諂慳貪
嫉妬汝與和合所作諸偶世所惡道
一切殺法種種業果是汝為本恚皆
增熾當知一切惡不善業是汝滋增
種種成就佛有一切勝道菩提善法
業果是汝遮障盡皆隱沒諸修善者
種種殃疾橫病橫死橫遭灾禍无量
惱乱皆是汝作汝於三界人天善法
惡中之惡極為可畏極為大過汝以
是因獲斯苦報大可畏笑大藥叉將
然頂今於我前歸投三寶處衆懺悔
受佛淨戒我則為汝除此一切眷屬
宮殿火燒苦惱便即離身脫諸熱惱
即使汝身并及眷屬安隱而住常令
修趣大菩提道於是大可畏笑大藥

又將然頂及其眷屬一時合掌頭面
頂礼觀世音菩薩摩訶薩足大誓是
言我從今去常住佛法歸依三寶常
當擁護大可畏明王央俱捨真言大
秘密曼拏羅印三昧耶若有苾芻苾
芻尼族姓男族姓女以真正心或以
諸心清淨信解如法修行受持讀誦
書寫供養我及無量百千俱胝眷屬
周帀十方加被擁護常與增長无量
色力若此真言所在國土受持之者
則無一切惡星變恠兵賊災横種種
疫病諸惡虫獸邪夢魍魎飢饉惱障
一切眾惡毗那夜迦大力鬼神戮人
精氣悉皆除散恒令國土一切豐稔
若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女正
行正業正戒精進修持之者我倍守
護身負荷擔加與真實一切大願若
有眾生造諸惡業我誓遮止逼令修
善與諸願滿
尒時觀世音菩薩摩訶薩告大可畏
笑大藥叉將然頂言善哉善哉應如
是作利益世間一切眾生得大安樂
汝常護持此真言者大可畏笑大藥

又將然頂至誠諦聽我今為汝授三
歸或授如來大秘密曷拏羅印三昧
耶并授一切種族曷拏羅印三昧耶
尒時大可畏笑大藥叉將然頂并及
眷屬合掌恭敬五輪著地頂礼觀世
音菩薩摩訶薩已歡喜受教便得
安隱
尒時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩
摩訶薩言善哉功德海善哉慈悲者
能以最勝大三昧耶安置大可畏笑
大藥叉將然頂身及眷屬汝今已得
十方一切諸佛大三摩地印印持加
被汝復以大神通威力不思議力常
加密祐大可畏明王央俱捨真言於
當來世有修善者每日承事誦之七
遍或三七遍即得成就種種事法於
是觀世音菩薩摩訶薩承佛教旨又
白佛言世尊若有沙門婆羅門族姓
男族姓女修治斯法願欲成就大可
畏明王央俱捨真言者承事供養每
白月十五日夜五更時澡浴清淨著
淨衣服食粳米飯乳酪酥物觀世音
菩薩摩訶薩像前以諸香花飲食果

子而為供養面東趺坐一日一夜勿
共人語勿思異法大可畏明王觀誦
念大可畏明王央俱捨真言以清香
水粳米相和手掬水米一加持一置
觀世音菩薩摩訶薩前鉢中滿一百
八遍和乳煮粥真言者服以此少功
獲得最勝一切勇拏羅印三昧耶速
疾成就後隨舉心誦念之者悉治世
苦一切稱遂若欲成就一切不空羂
索心王廣大解脫蓮花勇拏羅印三
昧耶者若欲修諸禪行三摩地者每
先誦此真言三遍五遍或一七遍勑
治摽界則周十方一踰膳那成大可
畏明王央俱捨火光明焰山城光界
山城界外三踰膳那亦成結界不為
一切諸惡天龍八部鬼神毗那夜迦
人非人等作諸障惱假令一切毗那
夜迦盡起種種神通大力欲壞城界
無能踰壞豈有其餘諸小鬼神能壞
界者無有是處當知如是此真言者
所作諸法恒無障㝵速令增遂若有
衆生為惡神鬼作嬈患者加持安悉
香白芥子燒熏病者并加持白芥子

打其病者結期剋印擬便除差若摩訶迦羅神羅睺羅阿素洛神羅刹神等各皆變示種種鬼形作諸病者亦皆調伏盡殃除遣何況諸小魍魎神鬼而不壞散若一切步多鬼作諸病者加持屍陁林燒死人灰散病者頭則令除愈是大可畏明王央俱捨眞言受持讀誦所得功德成就之者於諸願法隨念隨成所謂召集一切大奮怒王眞言三昧耶神通威力破衆垢障發起一切無信根人入於正道亦能遣除一切灾怪疫疾諸病恐怖不祥是眞言者或爲毒中亦不傷害虫虵毒亦不能害刀杖水火一切虎狼野獸怨賊亦不相害又復不爲一切步多鬼藥叉鬼毗舍遮鬼宮槃茶鬼荼枳尼鬼雷電霹靂而作燒害諸癎神鬼怖不相嬈又常不爲一切灾厄枷鏁禁閉刑罰之苦常得一切執金剛菩薩摩訶薩四天王神伊首羅天摩醯首羅天大自在天大梵天帝釋天那羅延天水天風天日天月天

閻羅大王一切龍王藥叉羅剎乾闥
婆阿素洛蘖嚕荼緊那羅摩呼羅
伽等晝夜擁護歡喜儆策除衆障難
喜順諸導
然頂香王成就品第五十九
復語執金剛秘密主菩薩摩訶薩言
此大可畏明王央俱捨真言然頂香
王三昧耶成就世間一切三昧耶而
說頌曰
黑沉水香安悉香　乾陁羅婆香甲香
數各一百八分香　縛(去引)攞迦(去引)邏香白膠香
蓮花鬚蘗酥合香　茅香藿香苓蔆香
丁香數八各五分　新欝金香量八分
麝香龍腦各四分　小栢檀黃形惡藥
青木雄黃白芥子　安怛祢陁摩度羅
白栴檀香熏陸香　如是數十各十分
用上好者而合治　大可畏明王真言
一時加持百八遍　煎安悉香汁為丸
壇中加持現三相　煖煙光現便陰乾
是香燒時三千大千世界一切山神
江河海神諸天神龍藥叉羅剎乾闥
婆阿素洛蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽
一切毗那夜迦悉皆怖畏諸惡神鬼

身膚碎裂一切垂毒虵毒龍毒以香塗熏皆得除差若有疔瘡熱腫風濕疥癬瘻病以香塗熏亦得除差若有瘊癬癥瘣心痛頭痛病者以香和水空腹煖服或復塗熏或灌鼻中皆得除愈若霖雨者若亢旱者若有非時惡風雹雨雷電霹靂者誦念燒香誓諸願言須晴即晴須雨即雨并止一切惡風雹雨雷電霹靂國土人民利益安樂苗稼增盛若患鄔羅延天神瘧者或患一切可畏天神瘧風瘧痰瘧癀瘧寒熱之瘧一日一發二日一發三日一發四日一發并諸神鬼癲癇之病皆淨洗浴燒香熏之加持病者皆得除差若往聚落一切人民善不善家香和香湯澡浴清淨復燒熏身并點額眼則乃往之為人見遇歡喜樂處財寶自然一切灾恠皆自除滅一切大藥叉將四天王神一切眷屬觀祐護持若諸沙門婆羅門一切人民沐浴熏身及熏衣服或酥乳酪和施與食或戴頭上臂上腰上皆宮一切病惱灾厄速令除考是真言者亦

如是佩滿衆勝願此香名大可畏明王央俱捨真言然頂香王若於戌時當大門中門堂門燒焯此香誦是真言三遍五遍則逐一切牛頭獄卒大藥叉羅刹布單那鬼及諸神鬼一時身皆爲火所燒忙怖馳走一切災障自然消散便得諸善天龍八部而皆擁護

不空羂索神變真言經卷第二十六

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

不空羂索神變真言經卷第二十七　貞

大唐天竺三藏菩提流志譯

點藥成就品第六十

執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可畏明王央俱捨真言神通阿伽陁藥三昧耶光明威德破諸黑闇如如意樹處空顯現得觀世音菩薩摩訶薩加被擁護塗壇結印召請誦念祈願圖像皆為成就而說頌曰

法當十二月　一日十三日　嚴身淨沐浴
塗香體瑩額　貫著新淨衣　牛黃鬱金香
緊俱瑟詫藥　等量鮮好者　塗曆各別置
大可畏明王　央俱捨真言　一時溥加持
一百八遍數　如法治和合　以天雪水丸
置曼拏羅中　大可畏明王　央俱捨真言
晝夜加持藥　三相現陰乾

秘密主點佩藥者則得福德而自相應一切真言明神樂觀祐護一切人民恭敬供養梵釋諸天同觀攝護福壽增安無諸災厄罪障消滅所遊往處常得勝利人民畏敬若常點藥真言加持白芥子打阿素洛窟門或打

鄔伽窟門滿十二千遍藥點額上心
上髆上二手掌上高聲誦大可畏明
王央俱捨真言直入窟中遇一童女
端嚴殊妙微笑徐行来前迎逆手執
金盤滿盛七寶奉真言者特勿觀視
貪愛他寶又便加持白芥子打女身
上打時啼哭叫喚嗔怒顰眉努眼狗
牙上出鬚變赤黃聳豎向上當是之
時作大嗔聲誦大可畏明王央俱捨
真言加持白芥子打是女頭乃至怖
畏死轉手地告言會主我今定死何
故如是若無慈心當看是女口吐津
沫便手承取和藥加持塗脚掌上脛
上兩手掌上額上頸上則得昇空乘
七風輪為大風仙以九十九億俱胝百
千風仙為伴於一時中周遊三千大
千世界騰躍自在還歸本土當以津
沫和藥加持服即變身狀如童子形
顏膚色猶若蓮花得增壽命七十二
千歲與九十二億俱胝百千真言明
仙而為伴侶常遊一切真言明仙宮
殿中住又得秘密真言明仙三昧耶
所入一切神龍宮殿悉無障難一切

藥叉羅剎神鬼樂為令者而皆順伏
任為策役復於此諸神鬼宮殿皆亦
居住點眼藥者得三十三天悉皆迎
致恭敬供養與諸天衆遊天園苑受
種種樂壽命千歲加點臍中入龍湫
中得諸龍王一切眷屬一時迎致詣
諸宮中便前白言有何所作我等眷
屬悉能作之盡千年中珍寶衣食任
自豐足若有雨澤不依時者我令順
時我常頂戴恭敬仁者加點兩髀與
一切人角力戲謔或與阿素洛相陣
敵者悉皆得勝加點肚上日日當食
諸天甘膳加點項上見諸貴人則得
歡喜恭敬供養若把觸人彼即歡喜
若叩諸門一切神鬼則便馳散人皆
愛敬若拍藥叉塞門則得一切藥叉
歡喜出現任為策使若屍陀林中則
得林中一切神鬼自現身來住立於
前隨意使役是諸神鬼宮門自開當
亦觀見若大山林中則得一切草木
藥精悉皆現身任為採取若以藥塗
功德天像兩㸦房上加持三遍努目
觀視功德天像加持安悉香燒熏功

德天像則便說語為滿諸願所樂豊
盈切德天神常不離側若加持人乳
和藥點眼則得覩見一切伏藏夜視
如晝若加持牛乳和藥合者口氣香
潔共他談說聞悉敬讚若諸神鬼作
癲癇病者或諸病者以藥點額則令
神鬼四散馳走或有自縛若有怖畏
當令點藥則無怖畏若加持黃丹和
藥塗鉾上纛鑵上或刀劒鉞斧鉤於
戟輪羂索弓箭諸器仗上加持七遍
便出火光若塗螺中高山樓上加持
七遍大吹七聲所有一切人畜聞者
皆得除滅災疫罪障若面十方吹七
聲者則除十方一切惡風雹雨災變
若城四門吹七聲者則令一切藥叉
鬼羅剎鬼塞揵陁鬼布單那鬼一切
瘧鬼諸惡疫病悉皆除滅若於宮門
吹七聲者則除宮內一切災疫謀殺
惡人若天無雨往湫池邊大嗔怒聲
加持七遍吹螺七聲則令雨下若雨
多者向上看雲吹之七聲則當晴止
若結界者遶壇十方各吹三聲則成
結界又遶壇行道三帀於十方面各

吹七聲則集一切真言明神守護壇界

護摩秘密成就品第六十一

執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可畏明王央俱捨真言護摩安穩三昧耶杜仲木構木斫截然火白芥子大麦牛酥加持護摩一千八遍一踰膳那除諸災障疫疾病等又護摩一千八遍三十二踰膳那除諸障癘惡星災難令諸有情不為種種疫疾所惱溥得安穩着豐饒三昧耶白芥子粳米石蜜酥蜜加持護摩一千八遍一踰膳那令諸有情皆得豐樂又護摩一千八遍三十二踰膳那令諸有情皆得豐樂又護摩二千遍令諸龍王一千踰膳那降大甘雨順時成熟五穀豐饒人民安樂若調伏三昧耶酸棗木苦練木然火糠鹽蔓菁油加持稱彼者名護摩一千八遍即得彼者及惡神鬼悉自降伏而生愛敬若杜仲木楹木構木斫截乾蓮荷莖葉然火稻穀花白芥子酥蜜酪加持護摩一千八遍即得大可畏明王央俱捨真言三昧耶成就又護摩一千八遍

即得不空廣大明王央俱捨真言三
昧耶成就又護摩一千八遍則得不
空羂索心王母陁羅尼真言三昧耶
成就又護摩一千八遍則得一切如
来種族真言三昧耶摩尼種族真言
三昧耶蓮花種族真言三昧耶金剛
種族真言三昧耶及百千大奮怒王
種族真言三昧耶一時成就又胡麻
粳米酥酪蜜加持護摩一百八遍淨
行婆羅門而自信伏又護摩一百八
遍刹帝利種而皆信仰又護摩一百
八遍一切人民悉皆信受又護摩一
千八遍天帝釋四大天王日天月天
并諸眷屬皆悉敬護又大麦小麦白
穀大豆小豆胡麻稻穀酥蜜加持護
摩一百八遍則得人民見聞信向又
稻穀胡麻白芥子安悉香酥蜜酪加
持護摩一百八遍一切藥又羅刹悉
皆敬伏又白芥子龍花酥酪蜜加持
護摩一千八遍龍王歡喜降大甘雨
潤澤一切若雨多者取爐中燒火食
灰逆雲加持散於空中一百八遍雨
即晴止又黑芥子酥蜜加持護摩一

千八遍則無他賊来相侵境若巳来者即令退散又大豆酥蜜酪加持護摩一百八遍即除家内一切疾病又稻穀胡麻白芥子蓮荷茎菓酥蜜酪加持護摩一千八遍則得除滅十悪五逆一切重罪若大成就大可畏明王央俱捨真言者紫檀木長一磔手截然火白芥子安悉香酥加持護摩一千八遍即於一切真言三昧耶中最勝成就又能攝集一切大奮怒王王真言神悉皆住前為成種種事法字後高聲稱鉢字七聲一切大奮怒真言住此真言中若能每遍莎縛訶圓滿若欲觀世音菩薩大奮怒王現者清淨澡浴著新淨衣栢木楹木然火稻穀花蓮花優鉢羅花白芥子白栴檀香酥蜜酪加持護摩十千遍即得觀世音菩薩大奮怒王現前摩頂謂言善哉善哉汝所求願我為滿足其真言者若有先業重罪宿障則為夢中現身摩頂一切大願為皆圓足所謂真言法曼拏羅法印法像法大三昧耶悉皆成就若素囉娑子糯

米酥酪蜜加持護摩一千八遍速得財帛若人限草三寸截之酥酪蜜加持護摩一百八遍所見人民而相尊敬若胡麻子人酥酪蜜加持護摩滿十千遍諸佛尊記若進官者天門冬酥蜜護摩滿十千遍即如所願若秘密無㝵三昧耶者黑芥子酥鹽如是護摩即如其願若麻子鹽如是護摩一切惡人而自相敬若茴香花子酥蜜如是護摩當得神驗自在無㝵若丁香白栴檀香沉水香酥合香胡麻油加持護摩滿十千遍則得夢見一切諸佛摩頂讚歎成大悉地所往之處人皆供養若命終已直往西方安樂國土蓮花受生得宿命智若稻穀糠如是護摩則見伏藏若白芥子麨皮加持護摩一千八遍彼所怨人自懃悔謝若芭蕉皮寸截如是護摩自然衣服若酥白芥子相和如是護摩則得增壽若生酥黑芥子如是護摩則得除諸橫病之厄若迦羅惹子如是護摩則解禁閉枷鏁解脫

斫蒭眼藥成就品第六十二

執金剛秘密主菩薩摩訶薩是六可畏明王央俱捨真言斫羞阿伽陁藥三昧耶一切所作速皆成辦衆惡重罪亦皆除滅不為世間一切病惱而相灾害眼根清淨人所見者悲相愛敬一切山野蘭若龕窟獨入無畏一切江河龍湫大海入無畏㝵一切天龍藥叉羅剎阿素洛蘖嚕茶乾闥婆緊那羅摩呼羅伽等之宮殿入皆無㝵一切伽藍天寺剎帝利婆羅門種種人家去皆喜敬得秘密大慈三昧耶入於一切鳥獸群内互不驚怖如是一切自在遊往不為他人而相議說一切事業速得成就而說頌曰

雄黃牛黃鉢怛囉　海沫胡椒欝金香
紅蓮花鬚胡乾薑　青欝鉢囉花茸鉢
白梅檀香商佉末　檀黃根藥小栢煎
斯藥鮮上數等量　散惹那汁亦等量
石蜜麝香龍腦香　多前藥分三分量
塗㝵拏羅各別置　大可畏明王真言
首末加持勿間絶　精潔相和而合治
盛置波斯琉璃器　㝵拏羅中像前置
白月吉宿王日作　沐浴清潔著淨衣

食三白食脩是法　種種香花飲食獻
面西觀像加趺坐　大可畏明王真言
調調加持斫蒭藥　煖煙光現三相成
則能作現世出世　一切諸法皆成驗
秘密主若常點眼眼根清淨當得天
眼寂上无辟則得三世一切諸佛菩
薩金剛加被擁護復得一切天龍八部
風神水神苗稼神花果神精氣神等
常住斯人六根肢節同作守護滅諸
罪障若命終已往生西方淨妙刹土
得淨五眼識宿住智當見百千俱胝
殑伽沙等諸佛如來坐菩提座成等
正覺常不見於一切惡相其眼漸通
見無障导若有人民患諸眼病於七
日夜以藥點眼无間遠近所患眼疾
皆得除差眼目清明若三七日夜皆
點者青盲雀目亦令除差為人愛敬
罪障除滅

神變阿伽陁藥品第六十三

執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可
畏明王央俱捨真言神變阿伽陁藥
三昧耶能動一切大地山河能令一
切人民神鬼悉皆敬伏而說頌曰

以生牛黃白芥子　盛淨器中密固護
赿勇拏羅置像前　大可畏明王真言
晝夜加持三相現　證相成就加持用
清潔澡浴著淨服　執持斯藥作諸法
祕密王若欲縛人先自沐浴著淨衣
服塗勇拏羅布粉界道置香水瓶飲
食花香燒安悉香而為供養末香塗
手結印誦念縛人淨浴著淨衣服花
鬘嚴頂令坐壇側手捧鉢盂滿盛飯
食持藥散身言縛即縛所問三世一
切之事悉皆具說若縛病人散病者
頂言縛即縛問作鬼病而皆說之放
如故者以水灑之若轉鉢者置鉢淨
處或置壇內散藥鉢上誦念彈指言
轉即轉澡罐大瓮亦任轉之若散刀
上劍上金剛杵上三叉戟上輪上索
上鉞斧上棓上誦念彈指亦即動轉
加持水灑還復如故若散蓮池者花
則動盛若散衆中著身上者即便被縛
若散城門中經踐過者除諸厄難若
散花果樹上花果增好或俱自落若
山頂上大嗔怒聲誦念散藥其山摧
圻若散村坊門地又加持手拍村坊

門三五七下村中人民見者除障若
散寺門底者破戒沙門經過者即
狂倮走或復被縛若欲放者乳和香
水加持浴身還復如故若散河池一
切魚鼈黿鼉之類皆出岸上散馬群
中馬無疫疾或俱驚走又加持白芥
子和水散之即不驚走若散酒家及
散酒瓮是時酒瓮亦當轉動若如故
者加持土散若散羊群中羊无疫疾
或復驚走又散牛尿即不驚走散牛
群中牛無疫疾或復驚走又加持欝
金香水散之即不驚走散倉窖中倉
中穀麦當自涌動若如舊者蜜水散
之散食厨中諸飲食上食者障滅散
天寺舍中并持藥置天像口中使諸
天像一時眩動發聲大叫若置摩訶
迦羅像口中者令像叫吼發吼聲時
大地山林一時震動散山窟中使中
神鬼皆發叫聲若於戌時十字道中
瞋怒誦念散藥四方使諸藥叉羅刹
鬼神悉皆雲集任為策使常作給侍
若向諸剎天散者則令一切諸剎怛羅
而自觀護若捉賊者以瞿摩夷和土

泥塗壇粉布界道當壇中心書所心
疑盜物者名布散諸花香水供養燒
安悉香誦斯真言加持散藥彼名字
上一日八遍令彼盜者无問遠近被
攝馳来自說盜物若得物已散水解
放若往山野止宿住者四方散藥一
切虎狼毒虵盜賊不相刧害壇念誦
處散藥四方不為一切毗那夜迦作
諸嬈乱又使含藥散藥水中當與人
飲令縛即縛若解散者努眼視之

召請諸天密護品第六十四

執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可
畏明王央俱捨真言三昧耶亦能導
攝一切天龍八部沙門婆羅門刹帝
利及諸人者加持一切香果飲食衣
服施獻喫著即自恭敬若加持蓮花
一切香花供養諸天時諸天等常當歡
喜恭敬擁護若加持龍花白芥子散
龍湫裏召請龍王一切眷屬来護命
使若加持安悉香白芥子酥燒獻一
切藥叉像者召真藥叉歡喜恭敬任
為驅使若河消上加持欝金香白栴
檀香稻穀花水供養乾闥婆緊那羅

摩呼羅伽誦念稱名瀉香花水河中供養悉皆歡喜來敬護持任為命使若加持種種香水粳米飯沙糖種種雜花供養阿修羅像誦念稱名奉請恭敬而自敬護若加持乳飯供養孽嚕茶像誦念稱名奉請恭敬任為所使若加持餅施畢舍闍鬼奉教喜踴而敬護之若加持水稻穀花骨嚕草散施餓鬼奉教喜躍而恭敬之若加持酥油石蜜乳酪種種飲食果菰施諸沙門婆羅門及諸人民而所食之真言威力深相敬愛若加持香花施刹帝利種真言教導來相供養若加持酥曼鄉花供養功德天像奉請歡喜而擁護之若加持香水浴毗沙門像奉請歡喜來敬護之若加持胡椒向日天散請呇日天歡喜觀護若加持牛乳向月天散之請呇月天歡喜觀護若加持榓木栢木然火護摩請呇火天歡喜祐護若瞋怒心加持白芥子散打樹上其樹即曲又瞋怒心加持白芥子散於樹上其樹根出以水散之即便如故若作餘法一皆准此

大可畏明王像品第六十五

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊大可畏明王觀世音菩薩像若有有情見者合掌礼敬供養所有過現黑闇業障便令消滅若常供養則得家勝成就大可畏明王真言三昧耶種種解脫功德福蘊通達一切真言三昧耶亦當日日恭敬供養承事九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺福蘊善根又得十方一切諸佛菩薩諸天善神而常憶念圖像當用白氎或絹勿截兩頭方量三肘畫匠畫時常淨洗浴著新淨衣受八戒齋勿以皮膠調和彩色當中畫大須彌寶山彌山頂上七寶蓮花於花臺上不空大可畏明王觀世音菩薩結加趺坐三面六臂身檀金色當中正面熙怡微笑首戴寶冠左面瞋怒齒咬下脣右面可畏狗牙上出三首寶冠冠有化佛髮焰赤聳當中頭上出大可畏明王半身一面兩臂面狀青色作大笑面狗牙上出首戴寶冠冠有化佛髮髻赤色髮焰赤聳一手

持劒一手執鉞繞劒鉞上出火光焰天妙衣服珠瓔璫釧具莊嚴身適身火焰右第一手持開蓮花鬚屈如鉤右第二手伸施無畏兩下衆寶右第三手持三叉戟左第一手持鉤左第二手執索左第三手執把金輪是六手上放種種光衆妙花緣羅縠天衣珠瓔璫釧具莊飾之身放大光又明王右多羅菩薩身黄白色面目熙怡坐後觀世音母菩薩身素白色面目熙怡手執蓮花微少低頭半加趺坐手執青優鉢羅花微少低頭半加趺是二菩薩以諸羅縠天妙衣服珠瓔璫釧而莊飾之坐蓮花座次下一隱羅刹女面目可畏首戴髑髏身真青色而有六臂一手執蓮花一手持曲刀一手持三叉戟一手執鉞斧一手持羂索一手揚掌衣服瓔珞具莊嚴身半加趺坐瞻仰聖者後毗樓博叉天王多聞天王焰摩王半加趺坐捧諸寶花又明王左大然頂藥叉王面極瞋怒身紫黑色首髮赤豎曲躬長跪二手當胷捏持曲刀鉞斧恭敬瞻

仰遍身火然後大然頂藥叉王眷属
僕從合掌長跪遍身火然後提頭賴
吒天王毗樓勒叉天王半加趺坐捧
諸寶花明王頂上左大梵天那羅延
天水天火天日天半加趺坐捧諸寶
花明王頂上右帝釋天摩醯首羅天
淨居天風天月天半加趺坐捧諸寶
華明王背後兩側七寶花樹明王座
左持真言者長跪而坐一手把諸枝
華花果一手把念珠仰觀聖者明王
座右天女使者面目可畏曲躬而立
叉拱二手當胷握劒天衆妙衣珠瓔
環釧具莊嚴身仰觀聖者其山半
腰難陁龍王跋難陁龍王左右相繳
繳須弥山山下大海中有種種魚獸
鳧鴈鴛鴦白鶴孔雀種種蓮花優鉢
羅花畫飾竟已於閑靜處清淨洗浴
著淨衣服隨其心量作曼拏羅中置
是像以諸花香新白飲食承事供養
面東觀像結加趺坐不空大可畏明
王觀世音菩薩觀誦大可畏明王央
俱捨真言字句相應滿一万遍每月
八日不食不語以諸花香飲食供養

誦大可畏明王央俱捨真言一百八遍常則所作一切世法皆得隨念便獲世間最勝成驗若有情信心清淨日日合掌觀瞻礼者斯人所有四重五逆十惡諸罪灾恠疫疾種種身病悉皆消滅若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女每白月八日能淨塗壇或但灑掃獻時花果燒諸名香合掌觀像誦斯真言者則等承事九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛種種施會恭敬供養成熟福蘊六波羅蜜善根圓滿復為十方一切諸佛菩薩摩訶薩憶念觀察捨此身巳西方淨土蓮花化生證宿命智便得不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅央俱捨真言三昧耶盡皆現前亦得一切如来秘密曼拏羅印三昧耶一時現前常遊十方一切佛剎觀諸如来種種相貌福德善相復為世人恭敬供養凡說言詞人皆頂受心所求法即便增遂

大可畏明王壇品第六十六

世尊是大可畏明王央俱捨真言曼

拏羅三昧耶方量六肘或復八肘觧去惡土乏石骨木淨土香水和築平治基高四指香泥塗拭規郭界院開廓四門七寶街道內院當中三十二葉七寶開敷蓮花一一葉上平相開置三叉戟印金剛鉤印火焰圍遶於花臺上出現大可畏明王半身面西奮目瞋怒狗牙上出首戴寶冠鬚焰赤讚一手持劒一手執鉞斧劒柄斧柄羂索纏繞天諸衣服珠瓔環釧莊嚴其身放大光焰四面置列開敷蓮花東面蓮上佛頂種族印北面蓮上金剛種族印西面蓮上摩尼種族印南面蓮上觀世音種族印四角蓮上如意瓶印口出奇花條葉金剛杵頭外院除門四面周帀開敷蓮花臺上間置三叉戟印羂索印劒印曲刀印金剛印兩頭三叉戟印鏍印棓印輪印鉾置娑印鎚印羂印摩尼三叉印度麼羅印羯摩金剛印五股金剛杵印金剛鉞斧印三股金剛杵印三股金剛蓮花印一切手印是諸印上繞火光焰四門穢跡盧山東門山上佛

種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒左手執棓右手按胜半加趺坐北門山上金剛種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒左手執棓按於膝上右手作拳屈當胷側半加趺坐西門山上摩尼種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒左手執索屈當胷側右手作拳側按膝上半加趺坐南門山上蓮花種族大奮怒王身赤黃色面目瞋怒左手執劍屈當奶上右手按胜半加趺坐如是四神以妙花鬘珠瓔環釧天諸衣服而莊嚴之坐蓮花座佩火焰光四角蓮上置如意瓶口出奇花條葉金剛杵頭內外院地遍作青色中置不空大可畏明王觀世音菩薩像面西奇妙幡花五色線索莊嚴圍界像前四角閼伽香水裏置七寶蜜漿石蜜漿沙糖漿乳酪粳米餅乳粥酥油果食一切果子五穀子如法數獻四面然布酥燈胡麻油燈四門四角置列香爐以沉水香白檀香塞畢哩迦香酥合香室哩吠瑟吒迦香安悉香熏陸香如法和合燒獻一切

諸佛菩薩摩訶薩一切天神呰請結界結印真言護身護伴護給侍者令入壇者澡浴清淨著新淨衣於龍方入壇礼行道門別礼拜授三昧耶告言汝今會此壇者所作三昧悉皆成辦汝從今去得作曼荼羅阿闍梨隨後同伴給侍人入壇諸罪障解諸怨疾當生天上或生西方極樂國土蓮花化生以諸相好瓔珞莊嚴如是得會大可畏明王出世世間一切解脱成就秘密曼拏羅三昧耶者從斯所作一切諸法皆得成辦常得世間一切人民恭敬瞻歎所發言論人皆信受三十三天一切諸天而常守護一切執金剛秘密主菩薩摩訶薩共皆護持不令世間一切病惱灾疾夭壞一切諸佛菩薩摩訶薩恒常憐愍加被讃歎愛之如子於所生處具宿命智常覩諸佛甚深諸法令此身者是後胎身乃至菩提不墮餘趣

不空羂索神變真言經卷第二十七

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

不空羂索經卷第二十七 第二十一張 貞

不空羂索神變真言經卷第二十八　貞

大唐天竺三藏菩提流志譯

清淨蓮花明王品第六十七

尒時觀世音菩薩摩訶薩說此大可畏明王央俱捨真言時便復合掌瞻仰如來熙怡微笑身放億俱胝百千色光照曜十方三千大千佛之世界以光神力能令十方三千大千諸佛世界滿虛空際靉靆弥雨天諸衆妙寶雨海雲天諸殊特牛頭栴檀末香塗香海雲廣大清淨薩頗胝迦寶香海雲放斯光時眉間白毫出甘露沛如大星流其色明踰頗胝迦寶清淨瑩徹從空墜下正住佛前變成衆寶千葉蓮花其花純以琉璃為莖有大光明超億千日初出色光碧薄高大如菩薩等尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩見此露沛變成衆寶千葉蓮華琉璃為莖光明赫弈踊躍歡喜得未曾有即起合掌頭面礼足白言聖者今所神變實難思議我今思念本未曾識惟願聖者速為解釋

爾時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言我有不空羂索心王名清淨蓮花明王央俱捨真言大曼拏羅印三昧耶我欲佛前當正宣說以此明王央俱捨真言神通威力故現斯瑞如是明王我白毫中而出現之具大周廣神通威德

爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聞斯說已合掌恭敬頭面頂礼右遶三帀乃往佛前於一面立手持白拂揖拂如来一切智身

爾時釋迦牟尼如来謂觀世音菩薩摩訶薩言汝今當說不空羂索心王清淨蓮花明王央俱捨真言大曼拏羅印三昧耶若演說者則得一切如来種族秘密心陁羅 尼真言壇印三昧耶顯現開剖無諸翳障如是一切陁羅尼真言壇印三昧耶隨是明王法中住現一切最勝真實解脫曼拏羅王三昧耶及諸天神壇印三昧耶皆顯現之如是明王央俱捨真言常為一切天神壇神而守護之恒不放捨於世諸法疾得成就

尒時觀世音菩薩摩訶薩承佛語為於世間一切垢重尠福有情持陁羅尼真言者仰觀如來歡喜奮迅即說清淨蓮花明王央俱捨真言曰

娜莫塞(桑紇反)窒(丁結反二合)㘑野(楊可反下同音)特(能邑反二合)婆(蒲何反)努誐(魚迦反又音迦字下同音)韈(一句)跛(二合)囉底(丁以反)瑟耻諦瓢(毗藥反下同音二句)薩嚩(無可反下同音)勃陁(上)菩地薩埵(二合)嚩(三句)跛(二合)羅縒囉韈訖(他可反)誐跢(多箇反下同音)俱(愚矩反)呬野(四句)湯拏攞畝捺(能乙反)囉(二合五句)曷怛(登乙反二合)囉跛(二合)囉縒囉婆(去)没捺(輕)嚟(二合)瓢(六句)娜莫旖唎野跋馱囉(二合)陁(上)囉(七句)薩嚩矩攞俱呬野(八句)苾馱(亭夜反)陁(上)羅捺(同上二合)囉跛(二合)囉底(同上)瑟耻諦瓢(毗遇反九句)娜莫薩嚩跛(二合)囉底(丁以反)曳迦(介邏反下同音)勃陁(上)冒地野(十句)室囉嚩迦僧祇(虬叉反)瓢(毗遇反十一句)底跢娜誐韈跛(二合)囉窣(丁孝反)半禰(奴礼反下同音)瓢(十二句)娜莫薩嚩湯拏攞俱呬野(十三句)摩訶苾馱(同上音)囉惹婆(去)陁(上)娜烏悌瓢(毗遇反十四句)娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(十五句)娜莫旖唎耶嚩路枳諦濕嚩(二合)囉野(十六句)菩地薩埵(二合)嚩野(十七句)摩訶薩埵(二合)

嚩野十八句摩訶迦嚕捉迦野十九句薩

嚩苾敷同上音湯拏攞囉惹二十句摩

訶暮伽上弭弗二合沒盧骨反嚩拏悉怖

默二十一句薩嚩畝鞊寧吉反蹤鄒二十二句怛馳

字也反他二十三句唵喉中擿引呼二十四句弭麼蹤弭麼

攞藥腟二十五句弭麼灆畝若鉢頭二合

米素囉野韈无遏反者㮈二十六句娑去

歌塞同上囉囉濕弭計囉囒如何反二十七句

摩訶囉濕弭入嚩攞嚩皤徒諦二十八句

柘囉柘囉二十九句柘柘囉三十句嫩者囉

鉢頭二合暮鞞囉三十一句鉢頭二合麼藥

壓三十二句鉢頭二合麼步藺三十三句素鞊寧吉反

麼囉藍暮惹弭麼黎三十四句摩捉迦娜

三十五句跋駒囉二合麼發无對反文去囉曳捺二合

囉你攞三十六句摩囉迦韈鉢頭二合摩

囉誐三十七句弭弭陁上摩訶麼捉喇怛

鄒三十八句楞去訖囉韈捨囉蹤三十九句陁上

囉陁上囉四十句摩訶鉢頭二合麼馱蹤四十一句

播囉播囉四十二句播囉首播捨陁上蹤四十三句

娑去囉娑去囉四十四句縒曷韈麼無計反

嚕者涅四十五句薩嚩韈訖誐路保呬耶四十六句

地瑟恥底丁礼反句攞娑去麼野四十七句

播囉布囉捉四十八句陁上囉陁上囉四十九句

跋䭾囉入𡁠攞(五十句)摩羅𧄼䏲跋䭾囉跋䭾𡃤(五十一句)跋䭾邏地瑟耻鞞鉢頭(二合)米(五十二句)鉢(合)鉢(合)(五十三句)麽抳麽抳(五十四句)摩訶麽抳振鞞麽抳(五十五句)播捨陁上囉(五十六句)虎嚕虎嚕(五十七句)鉢頭(二合)米鉢頭(二合)麽㰌(魚照反)𡁠(五十八句)鉢頭(二合)麽播抳婆(同上音)囉涅(五十九句)旖暮伽上鉢頭(二合)米(六十句)唵(同上呼)鉢頭(二合)弭你(六十一句)鉢頭(二合)摩麽抳(六十二句)跋䭾囉馱上𡃤(六十三句)薩𡁠鞞試識路矩攞(六十四句)婆去麽毗(尼也反)繕麽耶(六十五句)地瑟耻諦(六十六句)摩訶弭補攞步𧂐(六十七句)皤囉皤囉(六十八句)叅去皤囉(六十九句)步嚕步嚕(七十句)步囉抳(七十一句)避嚗避嚗(七十二句)繕曷鞞婆路枳鞞苾𪏭(同上音)囉𧂐(七十三句)跛(二合)囉繕囉跛(二合)囉繕囉(七十四句)繕曷鞞弭麽㰌(七十五句)薩𡁠苾𪏭(同上音)濕挐攞禰縛鞞(七十六句)郝麽塞訖嚗粒(七十七句)鞞囉鞞囉(七十八句)路囉野多囉野(七十九句)繕曷鞞舍播嚗希囉抳(八十句)薩𡁠菩地薩埵(二合)縛避𦢊者你(八十一句)薩𡁠鞞試識多暮伽上𠵘避使訖(二合)粒(八十二句)旖避訖言(二合)野𨥥(今合反)(八十三句)薩𡁠苾𪏭(同上音)濕挐攞(八十四句)

矩攞縒麼耶避曬隮(八十五句)薩嚩韓詑
譏跢攃抳嚩囉泥(八十六句)鉢頭(二合)麼儞
(魚鳴反)隸(八十七句)鉢頭(二合)麼跛(二合)囉陛(八十八句)
鉢頭(二合)麼弭迦瞎畝惹蘖陛(八十九句)鉡
鉡(九十句)跛馹隸跛馹隸(九十一句)跛馹囉鉡頭
(二合)米(九十二句)韓詑譏跢矩羅地瑟耻諦
(九十三句)犄暮伽(上)嚩囉抳(九十四句)薩嚩舍
播覆布囉抳(九十五句)薩嚩播野稱(輕)佉
(上九十六句)鉢(二合)囉舍麼儞(九十七句)犄暮伽(上)
紇(二合)覆娜野悲地(九十八句)娑(去)陁(上)野弭
麼梨(九十九句)鉡栴(一百句)唵(同上呼)嚩羅泥鉢
頭(二合)麼步鵝(一句)娜謨窣都羝鉢
頭(二合)麼補勢(知西反二句)莎(去)嚩訶(一百三句)
尒時觀世音菩薩摩訶薩說是明王
真言之時光明溥照一切如来種族
秘密心陁羅尼真言昦拏羅印三昧
耶佛前蓮花即自開敷臺中出現不
空羂索心王清淨蓮花明王三面四
臂首戴寶冠冠有化佛當中正面圓
滿熙怡眉間一目左右二面如不空
羂索觀世音左右面目一手持開蓮
花一手執羂索一手持寶幢一手把
三叉戟衆寶瓔珞耳璫環釧天諸衣

服種種莊嚴相好殊特踰於諸天無
量億千蓮花臺上結加趺坐放億俱
胝百千光明放斯光時從座而起整
理衣服合掌恭敬頂礼雙足遶佛三
帀却還本座曲躬而立瞻仰尊顏目
不異顧尒時釋迦牟尼如來謂清淨
蓮花明王言善哉殊特何故前立瞻
視我好欲求何願尒時清淨蓮花明
王前白佛言令於如來請授一切如
來種族秘密心陁羅尼真言母捺羅
印三昧耶惣持明門最上第一佛復
告言汝欲十方一切如來毗盧遮那
如來一切種族秘密心陁羅尼真言
母捺羅印三昧耶灌頂受記者汝當
善聽我授與汝稱讚第一汝令授名
多羅菩薩亦名濕廢多白身觀世音
菩薩亦名毗俱胝觀世音菩薩亦名
蓮花端嚴首菩薩亦名計唎枳剌
大天神亦名金剛度底天神亦名毗
摩羅迦履天神亦名蓮花眼天神亦
名金剛鑠天神亦名毗利金剛天神
亦名蓮花光明天神亦名成就葉行
天神亦名大真言王天神亦名不空

首王天神亦名暴伽蘗多天神亦名功德天神亦名瞰摩羅天神亦名无辟喻天神亦名辯才天神亦名一髻天神亦名千眼天神亦名千辟天神亦名千頭天神亦名不空蓮花天神亦名大寶天神亦名出一切寶天神亦名世間自在天神亦名大明密号自在王天神亦名大海天神亦名大天女天神亦名一切種族壇天神亦名誦念安隱大天神亦名種族大天神亦名端正金剛天神亦名執輪天神亦名執鉞刀天神亦名執劒天神亦名奮怒天神亦名奮怒王天神亦名破黑暗天神亦名瞋面天神亦名狗牙天神亦名赤黄色天神亦名金髮天神亦名執寶手天神亦名大地輪天神亦名持一切物天神亦名供養水器天神亦名種種飲食天神亦名一切最大天神亦名塗香末香花騣天神亦名一切遍行天神亦名一切自在天神亦名亦女相天神亦名度脫一切天神亦名持真言天神亦名囉惹天神亦名一切如來大種族

天神亦名大丈夫真言王天神亦名觀世音菩薩白毫上出現天神亦名寶甘露天神亦名大星光天神亦名種種相貌天神亦名種種事業天神清淨蓮花明王所授汝諸名等若有人民每日晨朝信解受持讀誦之者速得一切如來種族秘密心陁羅尼真言壇印三昧耶現前成就是諸名等遍入一切種族陁羅尼真言壇印三昧耶一切天神壇神住護一切如來毗盧遮那如來釋迦牟尼如來一切種族秘密心陁羅尼真言曼拏羅印三昧耶中所說名字觀世音菩薩處處護持是故說汝最勝第一汝復授名金剛大悉地王大蓮花最勝悉地王如來種族悉地王大曼拏羅種族悉地王大摩尼種族悉地王不空一切曼拏羅最勝心悉地王大金剛種族頂悉地王金剛底極悉地王金剛鬘部悉地王金剛勝錐悉地王蓮花端正殊勝悉地王清淨蓮花明王所授汝諸悉地王名若有人民信解受持讀誦之者速得此諸陁羅尼

真言一切悲地王執金剛秘密主菩
薩摩訶薩十執金剛神大自在執金
剛神觀守護持以是義故常令如法
受持讀誦此悲地王名者一切如来
毗盧遮那如来釋迦牟尼如来一切
諸大菩薩摩訶薩衆亦常觀察加
被擁護

介時釋迦牟尼如来與是明王授記
别時十方大地六變震動於虛空中
繽紛弥雨月光清淨花盧遮花摩訶
盧遮花曼陁羅花摩訶曼陁羅花鉢頭
摩花拘物頭花芬陁利花青優鉢羅
花赤優鉢羅花阿爾迦花波吒羅花
芬那識花乹陁婆利師迦花君那利
花阿底木多迦花波羅奢花一切金
花銀花實花種種雜花海雲雨種種
寶雲寶雨海雲雨牛頭栴檀香沉水
香龍腦香鬱金香種種香氣海雲雨
種種香水細雨海雲雨種種奇妙音
聲不鼓自鳴海雲雨諸衣服寶冠珠
瓔耳璫鐶釧花鬘寶莊嚴具海雲雨
三十三天大梵天帝釋天大自在天
俱摩羅天四天王天水天伊首羅天

摩醯首羅天乃至九十九億百千天子所有宮殿衣服冠瓔寶珠鏍釧塗香末香七寶傘盖海雲滿於十方靉靆弥布大作供養釋迦牟尼佛觀世音菩薩清淨蓮花明王諸大菩薩執金剛秘密主菩薩摩訶薩并會大衆十方所有一切刹土一切如來一切菩薩摩訶薩一切大衆皆於空中作大神通種種變現成就之相是諸如来一切秘密心陁羅尼真言壇印三昧耶一時顯現十方一切諸天宮殿亦皆顯現

介時執金剛秘密主菩薩摩訶薩從坐而起合掌恭敬遶佛三迊頭頂礼足於一面立熙怡微笑旋金剛杵復白佛言世尊觀斯神通極空顯現甚為廣大如斯神通亦皆溥洽持真言者得大成就三昧耶門復有一切天龍八部緣此種族清淨蓮花明王神通顯現皆来集會覩彼觀世音菩薩摩訶薩清淨蓮花明王神通威德出過十方盡空顯煥如斯變相以何法力效能十方作是顯現惟願如来哀

愍我等當為解釋除斷所疑尒時釋迦牟尼如来告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言諦聽諦聽為汝解說此大神通因緣現相是彼觀世音菩薩摩訶薩大幻化三摩地門金剛揔持等持三摩地力勇猛支三摩地門以如是等九十九俱胝那庾多百千三摩地門常隨於身神通變現滿十方界此等三摩地亦是不空羂索心王清淨蓮花明王央俱捨真言大曼拏羅印三摩地力神通變現亦現如是神通威德廣大顯現三摩地力當廣溥洽一切有情修是清淨蓮花明王央俱捨真言名字法門但令信解受持讀誦當見九十二殑伽沙俱胝那庾多百千微塵如来應正等覺承事供養種種善根等念此諸如来名号等入此諸如来種族秘密心陁羅尼真言大曼拏羅印三昧耶會亦等受持此諸如来種族秘密心陁羅尼真言大曼拏羅印三昧耶品等入三世一切如来秘密心陁羅尼真言大曼拏羅印三昧耶成就之門執金剛秘密

主菩薩摩訶薩今何因緣說此清淨
蓮花明王具大威力所有三世一切
如来秘密心陁羅尼真言壇印法品
皆隨入此明王法中如水乳合同一
體相更無別異由斯因緣說是清淨
蓮花明王名号通入一切如来種族
秘密心陁羅尼真言壇印三昧耶有
大威德若苾芻苾芻尼族姓男族姓
女信解受持此清淨蓮花明王央俱
捨真言者則等受持三世諸佛如来
種族秘密心陁羅尼真言壇印三昧
耶當得三世諸佛如来戒蘊定蘊慧
蘊解脫蘊成熟善根為於三世諸佛
如来而常讃歎與不空最大成就三
昧耶悉地相應得一切如来種族秘
密平等三昧耶悉地相應得一切菩
薩摩訶薩神通真言明心大三摩地
神變境界相應得大菩提心六波羅
蜜莊嚴相應得一切真言明王大曼
拏羅印三昧耶隨順相應此清淨蓮
花明王央俱捨真言神通威德又復
常得一切如来神通三摩地加被一
切菩薩摩訶薩神通三摩地加被以

斯因故說是清淨蓮花明王央俱捨真言有大威德有大神力若有暫以花果塗香音聲供養讀誦處者則當承事供養三世一切如来一切種族秘密心陁羅尼真言大曼拏羅印三昧耶受持讀誦是清淨蓮花明王央俱捨真言者一切藥叉羅刹毗那夜迦作障難者盡皆馳散一切諍論灾恠疫疾憎謗諛謟十惡五逆一切業障盡皆消滅一切諸佛菩薩摩訶薩衆安慰護念執金剛秘密主菩薩摩訶薩十大執金剛藥叉將大自在執金剛藥叉將一切天神四天王神并諸眷屬恭敬守護當得一切如來種族秘密心陁羅尼真言曼拏羅印三昧耶㝡勝成就得不空解脫秘密心陁羅尼真言廣大解脫蓮花大曼拏羅印三昧耶㝡大成就得不空真實㝡上成就一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿修羅緊那羅蘖嚕荼摩呼羅伽来守擁護復於世間得大供養一切願行增長圓滿一切呪詛蠱毒毒藥毒虫諸惡鬼神不相啖惱又復不患

一切風癈寒熱癰病疥瘡癟疥癬頭痛癃腫痔痢諸病唯除宿報現世輕受執金剛秘密主菩薩摩訶薩此不空羂索心王清淨蓮花明王央俱捨真言名三世一切如来秘密心陁羅尼真言摠持等持三昧耶亦名一切執金剛秘密心神通溥遍摠持等持三昧耶

尒時執金剛秘密王菩薩摩訶薩聞佛稱説此妙吉祥秘密清淨蓮花明王央俱捨真言神通功德歡喜踊躍前白佛言世尊是清淨蓮花明王央俱捨真言竒特希有具有一切菩提功德能滿衆願成熟一切善提善根圓滿一切壇印三昧耶無量功德宲勝成就世尊此清淨蓮花明王央俱捨真言特希難見如於如来所現方處坐菩提樹下轉大法輪是清淨蓮花明王央俱捨真言豈不於彼觀世音菩薩摩訶薩白毫出現當爲利益持真言者得真解脱成就法門非少善根得值見聞巳於無量阿僧祇劫一切佛所積集善根乃得見聞恭敬供

養信解書寫受持讀誦具足修治若
暫忘念是真言者當知則失无量無
邊一切善提功德善根何況一日一
夜一月一年乃至多百千日而盡廢
忘應知此人則已永失十方三世諸
佛善薩摩訶薩一切善提功德福蘊
資粮善根大三昧耶尒時釋迦牟尼
如来復謂執金剛秘密主善薩摩訶
薩言如是如是如汝所說此之有情
若不多劫供養承事九十九殑伽沙
俱胝那庚多百千諸佛如来大勇挲
羅印三昧耶積集善根則不見聞此
明王真言三昧耶受持讀誦此之有
情昔不積善弗可見聞此明王真言
大勇挲羅印三昧耶復有有情已於
无量阿僧祇劫供養承事十方過現
一切如来種族大勇挲羅印三昧耶
甚深諸法并復稟受聽聞修學積集
善根乃得具足見此明王真言種族
大勇挲羅印三昧耶受持讀誦明解
一切依持律行種種成就則得作大
阿闍梨於諸真言者為最第一得為
三世一切如来勇挲羅印三昧耶中

大法之子三世一切如来為授記莂當知斯人得大堅固成熟福聚善根資粮應知得此明王真言大曼拏羅印三昧耶受持讀誦圓滿修治一切佛剎菩提功德具足善根執金剛秘密主菩薩摩訶薩汝又觀彼觀世音菩薩摩訶薩廣大神變三摩地力陁羅旦夕壇印法力不空羂索心王清淨蓮花明王央俱捨真言三摩地悉地威德示現之力是一切如来心大神通力圓滿一切菩提願行是觀世音菩薩摩訶薩與一切願成就之處如是明王真言與於世間一切垢障尠福有情作大佛事照破諸闇為大津梁摧諸魔處風雨以時苗稼滋盛無諸飢饉悪星變怪使受持者壽命長遠无灾夭疾多饒財寶若有有情常潔身服法瑜伽觀以大悲心如法誦持清淨蓮花明王央俱捨真言恒不間廢即當成就一切善根持此清淨蓮花明王央俱捨真言之處一切曼拏羅神一時湊集而守護之一切種族真言壇印神宫殿俱時来集

供養清淨蓮花明王央俱捨真言一切如来種族觀世音種族金剛種族摩尼種族等真言壇印宮殿神俱時来作恭敬供養清淨蓮花明王央俱捨真言能令真言者獲七善夢第一夢見得入曼拏羅宮殿會中受用三昧耶第二夢見入一切諸佛菩薩種族曼拏羅宮殿三昧耶會得諸如来為授灌頂真言印三昧耶成就第三夢見入一切金剛灌頂曼拏羅印三昧耶會得諸金剛王為授一切金剛灌頂真言印三昧耶成就第四夢見入一切摩尼種族灌頂曼拏羅印三昧耶會得諸摩尼寶王為授一切摩尼寶大灌頂真言印三昧耶成就第五夢見入補陁洛山觀世音菩薩摩訶薩七寶宮殿不空羂索廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶會見一切諸佛菩薩摩訶薩大明明王一切天神觀世音菩薩摩訶薩執手引入灌頂壇內而為灌頂種種教詔諸真言曼拏羅印三昧耶品成就第六夢見入千手千眼觀世音菩薩摩訶薩曼拏

羅印三昧耶會得千手千眼觀世音為授灌頂曼拏羅印三昧耶成就第七夢見如來菩提樹下坐金剛座轉大法輪降伏魔軍見毗盧遮那如來伸手摩頂為授灌頂曼拏羅印三昧耶品并見十方一切佛剎一切如來為授種族真言壇印出世世間三昧耶品成就若命終時心不失念直往西方蓮花化生為此不空大真言仙常觀九十九億俱胝那庾多百千諸佛如來是諸佛等為現種種佛剎一切如來三身一體皆等毗盧遮那佛身相好得宿住智能知過去百千大劫所受生死一切如來神通威德灌頂真言印三摩地門盡皆現前亦見過去所生積集福蘊善根清淨業成令此明王真言但常晝夜誦持不忘的獲如是諸大功德并得一切衆生意樂恭敬法門若淨澡浴著淨衣服淨治室內香花供養誦持清淨蓮華明王央俱捨真言恒不斷絶當後夜時乃得過往十惡五逆四重諸罪一切業障一時現前告真言者言往昔罪

報應受五道種種劇苦以真言力燼然銷滅一切善根令已圓滿若患瘧病當加持白線二十一結病者繫佩即得除差若鬼病神病加持刀劍或加持孔雀尾或加持箭一七遍病者身上拂撼加持則令除愈或加持五色線一百八結繫其項上加持安悉香病者前燒當加持病者得作病鬼現身而來所問皆說亦任役使病則除差若欲往向言論諍處令歡喜者加持手一七遍摩捫面上往見彼者歡喜和解若毒藥中者牛乳石蜜和加持之或加持淨水一七遍令飲毒除若毒虵螫者加持孔雀尾一七遍拂之并加持黃土泥或加持雄黃數數厚傅或加持者大豆并汁豆中蘓之皆得除滅若被厭蠱呪詛蠱毒者五日每日以新淨瓮滿盛香水加持一百八遍當洗浴身即得除差若傳屍伏連少身力者三設五設七設每設長流河邊隨時塗壇以白穀稻穀大麥小麥大豆小豆白芥子苗香子天門冬等分和末加持水和猶如麵麨

先加持生酥遍身濃塗方以藥麨遍身厚附却淨揩取捏作人形加持鑌鐵刀截分八段於壇四角四面置淨盆子各於盆中盛一段藥於壇中心置香水瓮瓮加持白芥子置於瓮中以諸花枝葉揷瓮口中面東跪坐加持水瓮一百八遍及加持藥盆一百八遍以八盆中藥段擘散各擲當方壇中香水溫與病者清淨澡浴著新淨衣以諸花香飲食供養觀世音菩薩及諸衆僧設大施會病者所苦當即除差諸惡鬼神無能娆害亦令業障而得消滅若命終後即生西方淨妙刹土證宿命智乃至菩提更不退墮諸惡趣故若患眼者加持甘草汁或加持供養殘水一七遍當用洗眼即令除差若患頭痛以生酥胡麻油茴香子加持一七遍微溫塗頭當即除差若患齒疼加持石榴枝一七遍當用揩齒速令除差若患耳疼加持茴香子胡麻油和煎二三十沸濾去其滓後當微溫瀝於耳中當即除差若患口瘡加持葦豆菉豆煎汁和酥加持

一七遍含之經日當即除差若患腹痛加持仙陀婆塩作湯服當除差若加持烏鹽訶惹而土青木香等分和水二大升煎取九合加持二十一遍當飲服之一切腹痛心痛痃癖痔痳病等皆當除差若加持白芥子二十一遍散一切公門底者一切僚佐見皆歡喜若加持白胡椒一百八遍口中含之與他談説聞皆信受若有惡風雹雨數數起者加持石榴枝一百八遍詣高望處四方擬之即皆除散若有龍湫邊作一火壇以端直構木檻木然火以酥蜜酪白芥子一加持一燒一千八遍如是相續至滿七日則得天下溥降甘雨若以稻穀花白芥子酥加持燒之一千八遍滿於七日當得財寶若令訥瑟吒生信伏者加持稻穀糠鹽黑芥子油燒稱彼名字一千八遍即得如願若加持此所燒糠鹽灰二十一遍散訥瑟吒門底者即不安住若加持白芥子一百八遍散於軍陣鬪打處者兵衆惡人兩俱和解若加持雄黃令現煖煙相已

點心上額上者即得秘密三昧耶不為一切藥叉羅刹目視此人若加持牛黄令現㶼煙相已點額上心上往入一切山野盜澤無所障㝵及為人民恭敬供養若為王公請者用塗二手掌上加持手七遍至王公門叩門而入所見人民悉皆歡喜愛敬供養如是明王真言所作諸法一切成就

灌頂真言成就品第六十八

尒時觀世音菩薩摩訶薩見此清淨蓮花明王蓮花臺上放大光明於如来前請授一切如来種族秘密心陁羅尼真言㝵挐羅印三昧耶時當為供養一切如来毗盧遮那如来釋迦牟尼如来即說不空思惟實光真言曰

唵(喉中擡聲引呼一)旖暮伽(上)振辯麽掐(二)䞴(无可反)囉陁(上)鉢頭(二合)米(三)入䞴擺入䞴擺鄉(四)步鞴(人兮反)鉡(五)

是觀世音菩薩摩訶薩說此真言供養佛已念釋迦牟尼如来惟垂加授清淨蓮花明王灌頂三昧耶演斯真言時清淨蓮花明王曲躬合掌恭敬重復瞻仰如来目不暫捨尒時釋迦

牟尼如来即伸右手摩清淨蓮花明王頂時十方三千大千諸佛世界大地山林六變震動大海江河一時涌沸曇虛空中所有十方一切剎土過現未来一切如来毗盧遮那如来應正等覺一時皆現同聲讚釋迦牟尼如来曰善哉善哉如是灌頂甚為希有我等十方一切剎土三世一切如来毗盧遮那如来亦同授與清淨蓮花明王灌頂三昧耶

尒時十方一切剎土三世一切如来毗盧遮那如来一時皆伸右無畏手摩清淨蓮花明王頂同說不空大灌頂光真言曰

唵(喉中擡聲引呼一) 旃暮伽(上) 廢(无計反) 嚕者娜(二) 摩訶畝捺(能乙反)囉 麼捉(三) 鉢頭(二合)麼入嚩攞(四) 跛(二合)囉韈辮野鉡(五)

尒時十方一切剎土三世一切如来毗盧遮那如来說此真言灌明王頂一時重讚釋迦牟尼如来

快哉牟尼尊　善授於明王　真言大威力

光王灌頂法

尒時十方一切剎土三世一切如来

毗盧遮那如來一時說斯灌頂真言而為清淨蓮花明王各以種種種族一切神通大如意寶大灌頂秘密曼拏羅印三昧耶灌頂授一切種族大如意寶大灌頂秘密曼拏羅印三昧耶灌頂成就尒時十方一切剎土三世一切如來毗盧遮那如來謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言此灌頂光真言若有如法清潔身器常勤精進發大悲心佛瑜伽觀以諸花香隨時供養受持讀誦中不間闕滿十万遍亦得成就是灌頂三昧耶第一夢見入我十方一切剎土三世一切如來毗盧遮那如來大如意寶大灌頂秘密曼拏羅印三昧耶會我等一切如來為授灌頂曼拏羅印三昧耶勗我諸如來一時同聲讚言善哉善哉善男子汝得十方一切佛剎一時門關任汝遊往彼諸剎土各有九十九億殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來憶念加被第二夢見入我十方一切剎土三世一切如來大蓮花種族大摩尼寶曼拏羅印三昧耶宮殿會中我

諸如来為授族大蓮花種族大摩尼寶
灌頂曼拏羅印三昧耶品及得一切
如来大摩尼印灌頂曼拏羅印三昧
耶品現前我諸如来同聲讃言善哉
善哉善男子汝得大蓮花種族灌頂
壇印三昧耶品為諸如来攝受加被
大摩尼印三昧耶第三夢見入我十
方一切刹土三世一切如来大金剛
種族大摩尼寶曼拏羅印三昧耶
中我諸如来為授金剛種族大摩尼
寶灌頂壇印三昧耶品及授我等一
切如来金剛種族毋陁羅尼三昧耶
品一切金剛同聲讃言善哉善哉善
男子汝得一切如来金剛種族大摩
尼寶壇印三昧耶品得諸金剛攝受
加被大摩尼寶金剛印三昧耶第四
夢見入我十方一切刹土三世一切
如来大摩尼寶種族大灌頂壇印三
昧耶中我諸如来為授大摩尼寶種
族大灌頂壇印三昧耶品見我一切
如来大摩尼寶種族大摩尼寶灌頂
壇印秘密成就三昧耶時諸如来同
聲讃言善哉善哉善男子汝今得我

一切如來大摩尼寶種族灌頂壇印秘密心品現前加被此灌頂法是我一切如來大如意寶種族秘密心真言三昧耶品第五夢見入我十方一切剎土三世一切如來不退轉大灌頂秘密曼拏羅印三昧耶中我諸如來為授不退轉大灌頂秘密曼拏羅印三昧耶品我諸如來同聲讚言善哉善哉善男子汝今得我十方一切剎土三世一切如來不退轉大灌頂秘密壇印三昧耶品第六夢見我等十方一切剎土三世一切如來往菩提道場坐金剛座現等正覺作大法王灌頂地法盡見十方一切剎土三世一切如來坐師子座為授一切如來不退法王灌頂地法時諸如來同聲讚言善哉善哉堅固者今得一切如來不退法王灌頂護念堅持不捨第七夢見釋迦牟尼如來菩提樹下坐金剛座放大光明轉大法輪然大法炬雨大法雨建大法幢吹大法螺擊大法鼓摧大魔軍并見十方一切剎土三世一切如來菩提樹下坐金剛

座轉大法輪摧大魔軍衆勝大灌頂
秘密壇印三昧耶品得諸如来為授
轉法輪大灌頂秘密壇印三昧耶品
時諸如来同聲讃言善哉善哉善男
子汝得真實堅固解脱轉法輪大灌
頂秘密曼拏羅印三昧耶如是如法
常勤精懇佛瑜伽觀受持讀誦恒
不間廢則獲如是七大善夢證我一
切不空如来不空毗盧遮那如来大
光明印真言神變之法當入十方一
切刹土三世一切不空如来不空毗
盧遮那如来大曼拏羅印三昧耶會
入一切處三昧耶門得見十方一切
刹土三世一切不空如来不空毗盧
遮那如来微妙色身恭敬供養當持
十方一切刹土三世一切不空如来
不空毗盧遮那如来一切名号當得
十方一切刹土三世一切不空如来
不空毗盧遮那如来為授毋陁羅尼
印三昧耶神通法品而最第一若有
過去一切十惡五逆四重諸罪燼然
除滅若有衆生随處得聞此大灌頂
光真言二三七遍經耳根者即得除

滅一切罪障若諸衆生具造十惡五逆四重諸罪猶如微塵滿斯世界身壞命終墮諸惡道以是真言加持土沙一百八遍尸陁林中散亡者屍骸上或散墓上塔上遇皆散之彼所亡者若地獄中若餓鬼中若修羅中若傍生中以一切不空如來不空毗盧遮那如來真實本願大灌頂光真言加持沙土之力應時即得光明及身除諸罪報捨所苦身往於西方極樂國土蓮花化生乃至菩提更不墮落復有衆生連年累月瘮黃病惱苦楚万端是病人者先世業報以是真言於病者前一二三日每日高聲誦此真言一千八十遍則得除滅宿業病障若者為鬼娆魂識悶乱失音不語持真言者加持手一百八遍摩捫頭面以手按於心上額上加持一千八十遍則得除差若摩訶迦羅神作病惱者亦能治遣若諸鬼神魍魎之病加持五色線索一百八結繫其病者胷臂項上則便除差若諸瘧病加持白線索一百八結繫頭項上及加持

衣著即令除差若加持石菖蒲一千八十遍含之與他相對談論則勝他伏若以胡椒多誐囉香青木香小栢檀黃囉娑惹嚩(唐云小栢汁)等數末治水丸如棗加持十万遍便當陰乾若患一切鬼病神病種種瘧病或毒藥中或失音者皆當以藥和水研之加持一百八遍數點兩眼額上心上當怒加持則便除差作病鬼神若不放捨即當頭破如阿梨樹枝若諸毒虫虵蠍螫者以藥塗眼即便除差又法以新米粺羅澡浴清淨著淨衣服以藥和水研加持一百八遍點米粺羅眼中奮怒加持一千八十遍則便起坐所問皆荅若欲放者加持白芥子水二十一遍散米粺羅上則便如舊若為貴人相請喚者以藥點眼當往見之則相賓敬

不空羂索神變真言經卷第二十八

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

不空羂索神變真言經卷第二十九　点

大唐天竺三藏菩提流志譯

灌頂曼拏羅品第六十九

尒時清淨蓮花明王得諸如來作灌頂巳遶佛三匝却於佛前合掌恭敬一面而立覆復伍頭思惟如來何不加我一切諸佛金剛種族曼拏羅印三昧耶尒時釋迦牟尼如來知心所念即說不空金剛灌頂真言曰

唵喉中擡聲引呼一旖暮伽上曼拏攞二鉢頭二合摩鼻曬迦魚斤反三邏麽絽跛馱騂四薩縛鞞詑識路鼻曬鷄五𤙖六

尒時如來演斯真言時以大神力十方三千大千諸佛世界大地一時變成金剛壇地方圓光暎周重畧位涌現一切如來種族蓮花種族金剛種族摩尼種族所有一切廣大解脫曼拏羅印三昧耶會種種形像一時顯現亦現一切天神各自大小善根威力種種身相真言壇印三昧耶一切神變亦現不思議不空羂索心王種族一切三昧耶種種神變一時㬎援

清淨蓮花明王大愚拏羅印三昧耶中盡顯現之尒時釋迦牟尼如來謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言今此眞言若有精勤恒起無量大慈悲心佛瑜伽觀如法誦持此金剛灌頂眞言千万遍者當入十方一切刹土三世一切如來大蓮花灌頂愚拏羅會當入十方一切刹土三世一切如來大摩尼寶蓮花灌頂愚拏羅會十方一切刹土三世一切如來於其夢中示妙色身大愚拏羅宮殿種種神變三十三天一切天神神變明王愚拏羅神變復次夢見一切如來種族大愚拏羅蓮花種族大愚拏羅金剛種族大愚拏羅摩尼種族大愚拏羅不空羂索心王廣大解脫蓮花愚拏羅印三昧耶毗盧遮那如來法身大悲出生藏愚拏羅印三昧耶種種種種族僕從愚拏羅印三昧耶一切神變復次夢見一切菩薩所有因地發行行化乃至菩提轉大法輪摧諸魔軍復次夢見十方一切刹土三世一切如來大灌頂愚拏羅會得諸如來為

授一切家勝大灌頂曼拏羅三昧
耶真言者夢中身心歡喜倍增精勇
得此不空羂索心王廣大解脱蓮花
曼拏羅印三昧耶灌頂三摩地時諸
如来一時讃言善哉善哉真言者汝
今得我十方一切刹土三世一切如
来等用大灌頂三昧耶得入十方一
切刹土三世一切如来大灌頂秘密
壇會為諸如来大法王子一切法光
一時照明忽便覺悟獲大功德一切
天人種種稱讃而為第一若善男子
善女人等求大福蘊成熟善根者毎
日以花鬘頭冠或諸妙綺袈裟衣服
加持一千八遍貫戴佛上觀世音菩
薩上作大供養真言威力則令十方
一切刹土三世一切諸佛菩薩各各
貫戴七寶天冠袈裟衣服彼諸花冠
袈裟衣服各放無量百千光明展轉
供養十方一切刹土三世一切諸佛
菩薩摩訶薩衆皆以光明而自莊嚴
作斯供養謂以諸珎百味飲食供養
十方一切刹土三世一切諸佛菩薩
摩訶薩一切天神亦當供養一切大

灌頂男拏羅會又得銷鍊身口意業一切罪障得大福聚善根成就所往之處恒無障㝵為人恭敬所出言詞如旃檀香人皆愛仰若常精勤誦持真言不曾開發口氣香潔如鬱鉢羅花香得諸願滿命不中夭無諸鬼疾摧伏一切毗那夜迦藥叉羅刹信向護持觀世音菩薩摩訶薩明王觀察擁護得作一切大男拏羅阿闍梨復得成就不空寂勝男拏羅三昧耶

不空摩尼供養真言品第七十

尒時清淨蓮花明王授斯廣大神通一切大男拏羅印三昧耶已合掌恭敬遶佛三帀前礼雙足還坐本座合掌瞻仰觀世音菩薩摩訶薩念言尊者何不與我不空供養一切如來摩尼金剛灌頂男拏羅神通三昧耶尒時觀世音菩薩摩訶薩見是廣大神通一切大男拏羅印三昧耶神變威德滿十方刹一時出現授清淨蓮花明王已即說不空摩尼供養真言曰

[illegible]弊中擡聲引呼一荷慕伽上布惹麽抳二鉢頭二合麽跋駒黟三鞞詫識跢四

弭盧枳諦五縒湧多上跛二合囉縒囉六鉡七

尒時觀世音菩薩摩訶薩演斯真言時於虛空中一時顯現无量無邊種種神通廣大威德一切天諸供養之物一切不空如来種種廣大神通真言明王大奮拏羅神變莊嚴三昧耶亦皆出現授與清淨蓮花明王大奮拏羅印三昧耶中盡顯現之量等十方一切佛刹霎靆弥雨不可說奮陁羅花摩訶奮陁羅花奮殊沙花摩訶奮殊沙花鉢頭摩花拘物頭花奔拏李迦花宮殿樓閣種種臺榭花冠瓔珞一切莊嚴具海雲雨不可說種種七寶衆花宮殿樓閣種種臺榭花冠瓔珞一切莊嚴具海雲雨不可說娑羅寶花瞻蔔迦寶花阿底木多迦寶花榆祢迦寶花蘇奮那寶花宮殿樓閣種種臺榭花冠瓔珞一切莊嚴具宮殿樓閣種種臺榭花冠瓔珞一切海雲雨不可說水陸山林一切種花莊嚴具海雲雨不可說種種國土一切寶飾衣服色相海雲雨不可說種

種七寶頭冠瓔珞釵璫環釧海雲雨不可說種種刹土一切天諸雜寶衣服宮殿樓閣種種臺榭海雲雨不可說一切色相迦詩迦衣服宮殿樓閣種種臺榭海雲雨不可說種種色相繒帛衣服宮殿樓閣種種臺榭海雲雨不可說種種七寶妙莊嚴具海雲雨不可說金繩七寶間雜瓔珞莊飾海雲雨不可說金縷袈裟衣服海雲雨不可說半滿月色光衣服日初出色光衣服吠琉璃色光衣服紺琉璃色光衣服及種種色光衣服海雲雨不可說種種牛頭栴檀香沉水香一切天諸塗香末香及无量億種香海雲雨不可說寶幢旛蓋真珠網縵衆寶鈴鐸海雲雨不可說酥合香油燈樹瞻蔔迦香油燈樹優曇那香油燈樹蘇曇那香油燈樹阿底木多迦香油燈樹沉水香油燈樹白栴檀香油燈樹及種種香油燈樹海雲雨不可說一切天諸甘露百味飲食海雲雨不可說一切諸天種種音樂歌詠讃唄海雲如是不可說種種供養一切

色相莊嚴海雲皆具无量光明色相種種莊嚴甚可愛樂溥雨十方一切刹土一切如来種族秘密曼拏羅會及諸所有轉法輪會廣大供養一切諸佛一切菩薩摩訶薩會一切執金剛菩薩摩訶薩一切天神一切真言明神一切使神皆作无量無邊周匝供養海雲

尒時觀世音菩薩摩訶薩謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言此摩尼供養真言若常晨朝法瑜伽觀觀自在相誦持供養滿千万遍不間廢者長得如是不可説一切供養海雲廣大功德如是真言具有種種神通如摩尼樹能出無量種種最勝上物海雲常無斷盡如是真言是觀世音菩薩摩訶薩心神通力大幻化三昧耶加被出現與真言者不思議界最勝福聚作大父毋拔衆苦際滿諸意願除諸厭蠱呪詛厄難一切吉祥福德勝願日日增長警覺十方一切諸佛菩薩摩訶薩衆安慰十方一切菩薩摩訶薩等召集一切曼拏羅天神示現一

切如来秘密曼拏羅印三昧耶品集
一切天龍八部種種神鬼摧伏一切
藥叉羅刹毗那夜迦除諸有情種種
怖懼得大解脱為歸依處持此真言
者不齋與齋無梵行者與持梵行不
清淨者與等清淨不依法者與等依
法不寂靜者與等寂靜不行正法與
行正法不安隱者與得安隱貧者與
寶保者與衣飢者與食渴者與飲失
道者與道短命者與等長命眼未淨
者與於眼淨聾者與聽憂惱者與除
憂惱失念者與於正念樂惡法者與
於善法不修布施與得布施不修淨
戒與得淨戒不修忍辱與得忍辱不
修精進與得精進不修靜慮與得靜
慮不修般若與得般若未授三昧耶
與授三昧耶未授手印與授手印未
得真言明與得真言明住邪道者得
住正道無善提善根與善提善根未
越生死大海與越生死大海住黑闇
障與破黑闇障垢障纏者與解垢障
有無間業與破无間業未得涅槃得
大涅槃未得受記與於受記未獲善

夢與得善夢癩疾得除病者得妻不
調柔者與於調柔種族未集會者與
等集會無光明者與等光明失國位
者與等國位有怨念者令發慈心多
婬欲者與除婬欲多嗔恚者與除嗔
恚為他輕賤與得尊敬未遇佛菩薩
與遇佛菩薩未聞正法與聞正法不
樂恭敬供養得樂恭敬供養不具六
根等具六根未見佛菩薩與見佛菩
薩一切天神不攝受者與得一切天
神攝受執金剛秘密主菩薩摩訶薩
如是獲大無邊功德者皆是不空摩
尼供養真言是觀世音菩薩摩訶薩
為當利益一切有情說此摩尼供養
真言廣雨種種寶色海雲供養十方
一切剎土一切諸佛菩薩摩訶薩種
種種族曼拏羅三昧耶會恒一切處
示現三世一切如來最勝秘密曼拏
羅印三昧耶種種神變一切悉地三
昧耶作大供養

祈雨法品第七十一

復誥執金剛秘密主菩薩摩訶薩言
若天旱時持真言者清潔沐浴著淨

衣服當靜寂默於諸有情發大悲心舍
利塔前或佛殿中或高樓上或高山
上或大林中或園苑中或蓮池邊或
龍湫邊或王宮殿中或天祠中或神
廟中簡擇勝地作四肘壇以瞿摩夷
黃土泥塗飾壇上復以白栴檀香泥
塗飾壇上規郭界院開廓四門遍畫
海水內院中心加持鬱金香泥畫大
龍王狀如天神顏貌熈怡面西如法
結加趺坐一手掌寶珠一手把龍索
印其神頭上出九龍頭四面四角圖
諸小龍而為僕從頭皆向內瞻輔龍
王外院四角畫不空羂索印四面圖
畫種種諸印繞火光焰皆蓮臺上如
法畫之以諸飲食乳酪酥蜜沙糖漿
石蜜衆種種花香數設供養外四角
置香水甕口插諸花枝葉四門香爐
燒斯龍香供養一切結護請召四門
作法每時先誦毋陁羅尼真言秘密
心真言七遍次奮怒王真言次廣大
明王央俱捨真言次大可畏明王央
俱捨真言次清淨蓮花明王央俱捨
真言各誦三遍摩尼供養真言一千

八遍呼名龍王并龍僕從加持作法
今降甘雨而說頌曰
那伽龍花安悉香　二各一百八兩重
多誐羅香茅香根　二各三兩上好者
白栴檀香數四兩　白芥子量取二兩
真言加持百八遍　擣冶石蜜而和合
龍王膺上置香鑪　燒焫此香當供養
供養真言遍遍後　稱娑伽羅龍王名
或稱難陁龍王名　優鉢難陁龍王名
或婆修吉龍王名　或德叉迦龍王名
或紺畝囉龍王名　或婆噌挐龍王名
或摩那斯龍王名　醫邏鉢怛囉龍王
參身多跛哩迦囉　掣怛囉龍王名號（上二句是一龍王名）
此諸龍名隨稱一　是真言者每先稱
如是諸龍名字等　高聲白言我今為
贍部洲界衆生類　溥遍乞請大甘雨
願諸龍王領眷屬　贍部洲降大甘雨
每時燒香如法請白欃白芥子一加
持稱龍王名一打龍王心上若一日
打則二日雨若二日打則三日雨若
三日打則七日雨三日七日決定方
圓千踰繕那降大甘雨又以白疊或
以絹上方圓一肘畫青身觀世音菩

薩面目瞋色身有四臂首戴寶冠冠
有化佛一手持曲鉞刀一手執三叉
戟一手執羂索一手執蓮花以諸衣
服寶珠瓔珞耳璫鐶釧而莊嚴之身
圓光焰結加趺坐寶蓮花座蓮花下
畫大水池水中畫種種色蓮花菩薩
兩側畫大龍王狀如天神長跪合掌
瞻仰菩薩各於頭上有九龍頭置像
壇中像面向西每日對像法瑜伽觀
把白芥子一加持一打左右龍王各
一千八下三日七日縱旱千年作斯
法者勑其龍王必降大雨若惡風雹
雨數起災者高山頂上或仰樓上安
置其像面向起方像前誦摩尼供養
真言一千八遍即便遣移惡風雹雨
大山海下又法於龍湫淵作四肘壇
如法泥塗置像壇中像前加持七枚
歡喜團一千八遍擲置湫中准前稱
龍王名誦念真言一千八遍則得龍
王變作童子半身出現合掌礼像白
真言者今何所作真言者荅龍當溥
覲此贍部洲則便遍觀童子覲時復
便報言所有世間吉不吉事盡皆說

之重復告言為我溥遍贍部洲中降大甘雨令諸苗稼溥大滋澤一切衆生得大安樂是時童子白真言者與我延年甘露上藥真言者語汝當受取延年上藥於時童子向真言者合掌瞻住重復語言諦聽諦聽令為汝說甘露上藥當說十二因緣法四聖諦法十八佛不共法八聖道法六波羅蜜法不空羂索神變真言經法說法之時童子身上起大雲霧遍贍部洲溥降甘雨唯當湫上而不雨下童子歡喜供養於像童子重復白真言者入我宮中我宮乃是真言者宮時真言者告言汝當為我受佛十戒我則入汝宮殿中去童子若受十善戒者則變是身如本龍身以諸瓔珞七寶頭冠而莊嚴身若不肯受便沒水去更不復現若欲見大龍王者赤銅葉上如法刻鏤摩尼供養真言金色文字加持白蜜一百八遍濃塗字上加持白芥子一百八遍散覆蜜上又加持一千八遍擲湫眼中加持龍腦香當燒供養如法誦持真言燒此香

時則得娑伽羅龍王變作淨行婆羅
門身湫岸上立揖敬相問真言者言
得安隱不真言者荅令受持此不空
羂索心王陁羅尼真言神通章句身
甚安樂長壽無病重復告言龍令諦
聽龍當護持一切佛法常住世間時
婆羅門則大歡喜時真言者為說七
佛名字八大菩薩名字四大聲聞名
字時婆羅門聞此名字倍增歡喜讚
真言者善哉善哉令所說此諸佛菩
薩聲聞名者極大吉祥甚能善說此
諸名等難遇難聞與真言者最希相
逢得見聞此不空羂索心王陁羅尼
真言神通章句復難中難令所受持
亦復甚難為為他說者覆復寘難時
婆羅門說此語已便變其形現娑伽
羅龍王之身白真言者令求何願當
為我說與相滿足尒時行者心所求
願則便具白時龍聞已則為滿足令
諸龍王及龍僕從皆作恭敬任為命
事是修學者依法精進於我說法莫
生猜慮晝夜不懈受持讀誦此真實
法獲大成就又法以像張置竿頭恭

歘執持誦念真言遊往園苑田野作法所至之處除諸災障蝗虫毒虫惡獸等難菓實滋茂五穀豐熟人衆安樂

清淨蓮花明王成就品第七十二

復誥執金剛秘密主菩薩摩訶薩言又以白氎或用綃上隨其大小方圓當中圖畫清淨蓮花明王左大功德天右大辯才天四角四天王神如法畫已像置竿上執持誦念往王城邑田澤山野所至之處有情見者則除種種怖畏罪障厭蠱呪詛毒虫之類行者諸人不應生疑是真實法利益有情摧伏一切衆惡神鬼作障乱者蠱皆除散解諸怨家一切惡夢種種厄難患皆散壞令諸有情盡修十善更相憐愍得大安樂正月白月一日是真言者淨浴身服不食餘雜百味飲食唯食乳酪粥餅酥蜜清淨隨心塗曼拏羅中置此像像面向西以諸香花香水燈明如法供養淨心觀像法瑜伽觀誦清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供養真言至九月白月八日乃至十五日空食乳酥加飾壇場

廣以香花飲食菓子諸香油燈作大
供養晝夜不懈不出道場加法誦念
念聲不絕至十五日初夜之時或中
夜時或五更時或日初出時像放无
量百千色光明讚不作法誦持无量
殑伽沙俱胝那庾多百千數遍行者
見時身心清淨歡喜无量身出光明
空中讚言善哉善哉持真言者汝得
最勝不空羂索心王廣大解脫蓮花
壇印三昧耶悉地成辦為諸菩薩而
相敬礼得入不空摩尼供養真言三
昧耶成就一切如来秘密曼拏羅印
三昧耶汝求何願與我宣說令汝滿
足種種陁羅尼真言壇印三昧耶并
諸種族陁羅尼真言壇印三昧耶秘
密仙法種種變身法起神通法往諸
天宮日宮月宮龍神八部宮殿之法
種種工巧法取伏藏法一切羂索法
一切藥法一切人民恭敬法大力法
移物法入水法入火法乞雨法止雨
法止諸惡風雷電法證真言仙法見
諸佛剎法雄黃法劍法三叉戟法輪
法螺法金剛杵法鍋鎚法鉞斧法磬

子法長年藥法起米辯羅法縛人法
縛神鬼法發播羅問諸事法轉瓶覓
法蓮華法起諸器仗法鏡中現諸色
像法如是之法任汝所取出世世事
悉得圓滿汝捨身已得不退住得諸
如來授於記莂汝今此身是最後身
一切如來陀羅尼真言壇印三昧耶
現前得證乃至菩提更不退轉作是
說已像於眉間復放光明溥遍照曜
入真言者身面門中即證無量百千
不退轉三摩地毗盧遮那如來三摩
地溥遍門三摩地溥遍光輪三摩地
廣大廣輪三摩地不空神變三摩地
不空摩尼供養三摩地不空如意寶
三摩地光明成就三摩地觀照三摩
地無量品三摩地大勇拏羅秘密三
摩地不空陀羅尼三摩地摩尼觀王
三摩地隨順微細三摩地鉢頭畝怛
囉三摩地蓮花觀名三摩地安住播
捨三摩地常覺知三摩地勝光明三
摩地星宿觀三摩地无垢光明成就
三摩地溥遍摩尼光三摩地自在威
德无垢三摩地照曜光明三摩地覺

持三摩地分明警覺三摩地印觀三摩地蓮花印觀三摩地常雨三摩地无垢胎藏三摩地成就廣大三摩地有花三摩地陁羅尼真言觀三摩地溥遍成持三摩地舌具上三摩地文詞清淨三摩地勝成持三摩地具威德三摩地廣持三摩地覺攝三摩地蓮花海三摩地變化嚴三摩地陁羅尼無垢清淨三摩地身分光明三摩地一切處清淨三摩地得證如是無量百千三摩地今略說耳若有有情如法信解但常讀誦此三摩地名者亦得成就此明王真言神變三摩地執金剛秘密主菩薩摩訶薩復證餘别超出世間一切如來種族秘密陁羅尼真言壇印等持神變三摩地觀如來頂陁羅尼真言壇印三摩地由此一切如來陁羅尼真言壇印三摩地一時顯現若命終後於所生處復證不空智嚴三摩地幻化神變三摩地勇猛肩三摩地臂幢莊嚴三摩地惣持主三摩地善開清淨三摩地灌頂三摩地師子遊戲三摩地火炬三

摩地具足光明三摩地寶處三摩地
陁羅尼印三摩地光明藏三摩地清
淨光三摩地大摩尼寶雨三摩地不
空清淨主三摩地不空甚深雷音三
摩地不空成就索三摩地不空幢三
摩地如意寶光無垢三摩地得證如
是无量百千出世三摩地一時現前
若有有情如法信解但常讀誦此三
摩地名者亦得成就此大稱讚神通
功德神變三摩地如斯三摩地皆是
不空廣大明王央俱捨真言亦是清
淨蓮花明王央俱捨真言三昧耶中
不空摩尼供養真言亦是觀音菩薩
摩訶薩不空羂索心王母陁羅尼真
言如是說者為諸有情得大安樂種
殖善提廣大善根滅除十惡五逆諸
惡罪垢示此明王真言心三摩地門
若有有情潔治身服但常六時以大
悲心受持讀誦如是真言恒无斷發
每白月八日十五日不食不語法瑜
伽觀誦念真言亦證如是真實廣大
稱讚三摩地多饒財寶復得廣大莊
嚴觀秘密三摩地陁羅尼大摩尼樹

神通圓滿莊嚴陁羅尼大摩尼寶溥遍觀幢秘密成就陁羅尼不空溥遍金剛幢陁羅尼不空展轉莊嚴觀陁羅尼一切如來頂相觀神通陁羅尼一切如來秘密心陁羅尼真言曼拏羅觀悉地三昧耶一切廣大解脫蓮花曼拏羅印悉地三昧耶獲得如是廣大神通讚歎功德加持莊嚴及得一切如來神力加持莊嚴若受持者獲此廣大不空功德神通稱讚

功德成就品第七十三

尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聽聞是法歡喜踊躍復從座起合掌恭敬頂礼佛足白言世尊如是真言極為希有實是真實大如意寶具大威德具大稱讚具大神通種種示現若苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦者獲得幾許福聚功德得滅何罪得何世法則獲成就得何出世清淨法門得何如來常念觀護彼觀世音菩薩摩訶薩當與何願惟願如來速為解釋令大驚疑心不安定尒時釋迦牟尼如來讚執金剛秘密主菩薩摩

訶薩言善哉善哉今發斯問為衆上
問諦聽諦聽我今為汝如實分別此
清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供
養真言是彼廣大明王央俱捨真言
神通加持出現是故智者以大悲心
法瑜伽觀觀自在相但常信解清淨
如法精勤受持讀誦之者則得觀世音
憶念現前種種安慰若現前時作何
相狀令真言者一一察知所謂得清
淨法性秘密陁羅尼心現或得不空
心性相現或得不空三摩地性現或
得不空警覺神變陁羅尼三摩地現
或得觀世音菩薩自性慈悲相現或
得十一面觀世音菩薩現或得觀世
音菩薩種種性現或得觀世音菩薩
種種變化雲現或得鄒羅延天青頸
祢攞連詑現或得三世智現或得馬
頭觀世音菩薩現或得廣大解脫蓮
花秘密壇現或得一切如来供養雲
現或得大金剛藏現或得大頂藏現
或得一切色性相現或得不空神通
相現或得不空羂索一切相現或得
不空摩尼供養心現或得不空羂索

觀世音菩薩摩訶薩真實身性現如
是但當法瑜伽觀觀自在相常勤精
進受持讀誦獲得如是名字功德性
相現前得名十方一切刹土三世一
切如来一子地身復得十方一切刹
土三世一切諸佛平等法清淨身復
得十方一切刹土三世一切如来藏
識體身復得十方一切刹土三世一
切如来授記不退無上菩提身復得
一切菩薩相會處身復得一切天神
恭敬讃慰身復得摧伏一切天魔藥
叉羅刹種種鬼神身復得世間上妙
藥王宮除諸病一切罪障瑩如頗胝
迦寶内外明淨身復得時世人民信
向歸依身復得一切陁羅尼真言身
摯羅成就身復得一切婆羅門刹帝
利種及諸人民恭敬供養福田利益
身復得出生世間一切功德財寶身
復得圓滿種種願身復得不怖世間
一切水火刀風雷雹霹靂虎狼崖岸
蠱毒呪詛枷鏁禁閉杖捶怨苦身復
得如來世間廣大稱讃身復得往生
西方極樂國土身復得臨命終時見

九十二殑伽沙俱胝那庾多百千如来現前安慰身復得隨諸如来往諸淨土蓮花所生種種衣服瓔珞莊嚴身復得到彼淨土見佛聞法具宿命智乃至菩提不退轉身復得不空羂索心王廣大解脫蓮花秘密曼拏羅印三昧耶現前身復得一切如来種族秘密曼拏羅印三昧耶現前身復得金剛種族秘密曼拏羅印三昧耶現前身復得大摩尼種族秘密曼拏羅印三昧耶現前身如是但當法瑜伽觀觀自在相常勤精進受持讀誦則得如是一切刹土一切如来授記諸法乃至菩提正覺涅槃恒不忘失令所稱讃此出世法若受持者則得除滅百千大劫諸所積造五無間罪等身毛數一一罪累如須弥山應受阿毗地獄七大地獄十六地獄種種劇苦爐然消滅若每白月八日至十五日淨浴身服默無談說法瑜伽觀觀自在相誦念真言念無間者或夢或覺見入十方一切刹土三世一切如来種族曼拏羅印三昧耶

蓮花種族㬉拏羅印三昧耶金剛種
族㬉拏羅印三昧耶摩尼種族㬉拏
羅印三昧耶不空羂索心王廣大解
脫蓮花祕密㬉拏羅印三昧耶得諸
如来觀世音菩薩摩訶薩執手授諸
種族㬉拏羅印三昧耶一切㬉拏羅
神種種真言明神功德天毗沙門天
愛敬擁護樂同侍會若常依法於諸
有情大悲心觀誦此真言得身業淨
無諸疾病不畏世間一切非人諸惡
猛獸而作灾難若命終後舌根不壞
猶如金剛赤紅蓮花往諸淨土坐蓮
花座一切諸天而相圍伴體膚柔軟
色如金色身氣香潔如栴檀香口氣
芬馥如欝鉢羅花香目淨廣長面貌
方圓髮青右旋身无垢膩臭氣坌穢
言詞美妙清徹遠聞如緊那羅迦陵
頻伽之聲行如牛王德如師子手栢
纖長无衆怖懼為諸天尊凡所言說
天皆信仰種種相好衆寶瓔珞耳璫
環釧天諸衣服自莊嚴身具宿住智
一切如来而為灌頂授於阿耨多羅
三藐三菩提記得諸如来種種神通

密祐持身如是但當法瑜伽觀觀自在相常勤精進受持讀誦則得如是福德類賴執金剛秘密主菩薩摩訶薩若有有情日日三時滿三千大千世界中三世一切如来前廣以七寶諸花内外財寶甘露飲食一一如来前敷設供養皆滿三千大千世界作是供養所得功德十六分等不及彼人法瑜伽觀觀自在相受持讀誦如是摩尼供養真言等所得功德一分之一乃至俱胝數倍所得功德亦不及一何以故此摩尼供養真言等能等出生種種廣大無量寶物供養海雲等遍十方一切刹土三世一切如来種種法會靉靆弥布作大供養乃至阿耨多羅三藐三菩提出無斷盡具大威德善根募進出世世間悉地成就六波羅蜜盡周圓滿是故但當法瑜伽觀受持讀誦得大稱讚神通捨施出生神變供養海雲讚歎功德聚勝之法運運滋長乃至菩提是故智者應常精勤誠懇修習无令癈忘一切諸佛菩薩摩訶薩樂恒觀察加與

福祚相應善根執金剛秘密主菩薩摩訶薩此摩尼供養真言等若有如法以紙素竹帛縑上板上書寫之者則得過去所有積集五無間業消滅無餘若有有情若見若聞如是真言亦得滅除垢障罪惱是書寫者若命終後則生西方極樂國土乃至菩提更不墮受胎卵濕化居諸佛刹蓮花受生得宿住智

尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩復白佛言世尊是真言經若書寫者生何功德成何善根尒時釋迦牟尼如來謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言若有清淨如法書寫此經典者應知是人則得不空無量无數功德蘊生獲得不空無量无邊神通功德稱歎善根譬四大海闊狹縱廣水際深量穿其大坑以於毛端渧四海水盡入此坑尚可數知彼書寫者若真實心如法書寫此經典者所獲福聚無以譬計筭數得知又以須弥山王碎末為塵尚可數知真實書寫此經功德不可筭數不可度量乃至當以一切

佛眼俞計筭數亦不得知少分功德當知得種如是廣大菩提功德積聚善根

尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩復白佛言世尊此真言經云何名字若書寫者云何應法佛復謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言諦聽諦聽如是不空羂索心王母陁羅尼真言乃至清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供養真言惣名觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變真言經若書寫者三業清淨恭敬尊重一心無乱白月八日或十五日於閑靜處清淨如法香泥塗壇復以白栴檀香泥摸畫壇界壇中置於五綵高座種種幡花飲食酥蜜乳酪果子數列供養散諸香花燒衆名香其書寫人出入淨浴以香塗身著淨衣服受持齋戒當請一切如来種族蓮花種族金剛種族摩尼種族作大供養然後登座如法書寫以諸財寶隨心布施若盡依法而書寫者則等書寫一切如来種族蓮花種族金剛種

族摩尼種族一切秘密大勇拏羅印三昧耶毗盧遮那如來大悲出生藏種種種族大勇拏羅印三昧耶輸如一切江河泉源皆歸於海同一味相亦如日月同一光明如是不空羂索心王母陁羅尼真言乃至不空廣大明王央俱捨真言大可畏明王央俱捨真言清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供養真言觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪勇拏羅印大輪龍索神變真言經皆等同入毗盧遮那如來心印三昧耶同是十方一切刹土三世一切如來種族神通供養海雲出生又是十方三世一切微塵刹土一切如來同共真實宣說出生又是毗盧遮那如來所說一切秘密陁羅尼真言壇印三昧耶同一三昧耶加持出生是故得此廣大不空羂索不空業成就神通威德悉地之名是書寫者得大福聚稱望善根則同書寫一切如來種族秘密大勇拏羅印三昧耶由是得名一切如來不空羂索心王廣大明王央俱捨真言神通加持

出現是故智者如法信解常應精勤如法書寫受持讀誦恭敬供養如是真言壇印之法復應為人隨力解釋讚歎書寫無量秘密不空羂索心王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶中二大寶真言謂是一切如來秘密陁羅尼真言壇印三昧耶加持出生一名不空清淨蓮花明王央俱捨真言二名不空摩尼供養真言此二大寶真言復是彼觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變真言所化出生此二大寶真言是大不空大如意樹大供養海雲亦是十方一切剎土一切如來秘密不空羂索心王廣大明王央俱捨真言神通亦是十方一切剎土一切如來常加被處亦是彼觀世音菩薩摩訶薩真實心王不空思惟大如意寶亦是不空王大神變幻化三摩地大神通力是故智者如法信解書寫受持所獲功德無以挍計筭數其量

尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩及一切種族陁羅尼真言明神曼拏羅

神無量百千諸真言明神无量百千大梵天帝釋天那羅延天伊首羅天摩醯首羅天无量百千淨居天焰摩王水天四天王神无量百千龍神八部俱時聞斯是二大寶真言三昧耶已一時歡喜從坐而起執持種種幢幡寶蓋衣服瓔珞天諸伎樂奇諸雜花塗香末香俱共右遶如来觀世音菩薩摩訶薩清淨蓮花明王百千數帀却住一面同作種種敷設供養奏諸伎樂歌讚如来讃不空羂索心王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶中清淨蓮花明王央俱捨真言最上希有甚難可遇世尊彼觀世音菩薩摩訶薩以大慈悲於贍部洲當廣流布此二大寶真言是諸佛等俱以无量廣大神通加被護持此清淨蓮花明王央俱捨真言復是十方一切刹土三世一切如来秘密堅實无等等一切壇印三昧耶復是十方一切刹土三世一切如来神通變化供養海雲最難得法令已見聞世尊我等一切真言明神乃至諸天天神龍神八部

薩一切處隨逐給護清淨蓮花明王
央俱捨真言我輩諸天一切神衆菩
當書寫受持讀誦為衆解說恭敬供
養是真言經世尊若沙門婆羅門族
姓男族姓女信解書寫受持讀誦是
真言經者我等神衆加被擁護不相
捨離是人若有世間一切蓋障厄難
諸惡鬼神欲覓便擾我擁遮止不令
惱亂常令身心得大安樂無諸怖懼
加助衆願惟願世尊重為我輩宣說
此法

尒時釋迦牟尼如來溥請執金剛秘
密主菩薩摩訶薩一切種族真言明
神諸天八部言善哉善哉汝等大衆
應如是作處處書寫受持讀誦恭敬
供養如是經典得滿衆願我今以此
經典付囑汝等擁護受持若沙門婆
羅門族姓男族姓女如法書寫受持
讀誦此經典者我亦付囑汝諸大衆
加被護持

不空羂索神變真言經卷第二十九

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

不空羂索神變真言經卷第三十　貞

大唐天竺三藏菩提流志譯

供養承事品第七十四

尒時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩言汝當重為係真言者說此清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供養真言於諸明王真言章句最勝秘密一切真言心清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供養真言惣持等持成就法門尒時觀世音菩薩摩訶薩又白佛言世尊是不空廣大明王央俱捨真言三昧耶中清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供養真言曼拏羅印三昧耶清閑靜處淨治地方圓五肘瞿摩夷塗黃土泥塗白栴檀香泥塗規郭界院內院當心置百千葉開敷蓮花其花葉上發諸色相摩尼寶珠臺上二手合腕相著開十指頭捧如意寶珠手上珠上蓮花葉上發火焰光四角如意寶珠次院四面開敷蓮花於花臺上置諸手印諸器仗印一一印上繞火光焰其眾花間瞻蔔

迦花蘊曼鄰花四門四角須弥寶山
其山頂上置寶宮殿諸寶花樹山下
海水次院四面開敷蓮花於花臺上
有諸寶冠瓔珞耳璫環釧天諸衣服
種種花果種種光雲種種色摩尼寶
珠繞火光焰諸蓮花間有種種花四
門四角蓮花臺上置七寶瓶口中出
諸奇花枝葉蒲桃枝朵內外院地遍
大海水其院界上種種色蓮花曼陁
羅花阿底木多迦花婆利師迦花瞻
蔔迦花蘇曼部花波吒羅花瑜地迦
花迦櫓婆花作花鬘界中置觀世音
清淨蓮花明王像西面西外置香水罋
口插諸枝花葉列種種幡以五色線
圍繫外界種種飲食乳酪酥蜜酥燈
油燈四門香爐燒百和香敷獻供養
持真言者淨浴香塗著淨衣服以牛
二淨瀸灑身服西門作法結護啓請
一切諸佛菩薩種族天神結加趺坐
每日當誦清淨蓮花明王央俱捨真
言七遍摩尼供養真言一千八十遍
加持法瑜伽觀曼拏羅中一切供物
皆出無量無邊大曼拏羅種種宮殿

海雲諸天種種衣服海雲諸天種種頭冠瓔珞釵璫鐶釧海雲諸天種種牛頭栴檀沉水諸香末香塗香燒香海雲諸天種種甘露飲食海雲諸天種種甘味寶果海雲諸天種種寶香油燈光明海雲諸天種種寶幢幡蓋真珠網縵海雲諸天種種衆寶蓮花海雲諸天種種摩尼寶珠寶器寶樹海雲諸天種種伎樂歌唄讃歎海雲溥遍十方一切微塵刹土所有三世一切如來諸法會中作此大曼拏羅印三昧耶種種供養海雲供養彼諸一切如來諸法會中一切諸佛菩薩摩訶薩大衆如是至心法瑜伽觀誦念真言勿雜漏念如是隨心種種供養承事之者則得成此廣大供養海雲功德善根若苾芻苾芻尼族姓男族姓女作此壇者得大福蘊六波羅蜜善根圓滿則當承事供養九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來一切善根一切重罪灾厄病惱恚自消除於諸有情家尊上故臨命終時得九十二殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛現

前安慰語言汝往西方淨土蓮花受生住不退地以寶瓔珞而莊嚴之得宿住智得此不空一切真言壇印三摩地盡皆現前又得一生補處菩薩同會而住若有有情見此壇者礼拜讚歎亦得六波羅蜜善根滿足捨此身後亦得往生十方刹土住不退地何況持者而不解脫如是無量供養功德壇法皆是不空羂索心王清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供養真言神通威德曼拏羅印三昧耶稱歎法品所出生故

明王曼拏羅像品第七十五

世尊此清淨蓮花明王像成就三昧耶利益有情除滅一切罪障病惱成滿衆願氎上絹上方量四肘於清淨處而圖畫之其彩色中勿用皮膠彩色色盞皆淨好者畫匠畫時出入淨浴以香塗身著淨衣服每日受持八關齋戒四面畫山當心寶殿其殿左右七寶樓閣遶殿樓閣遍大海水水中亦有蓮荷花菓鳧鴈鴛鴦白鶴孔雀共命之鳥種種魚獸殿中釋迦牟

足如來作說法相結加趺坐衆寶蓮
花師子之座下右難陀龍王左跋難
陁龍王各一手掌寶花盤一手散花
佛左不空羂索觀世音菩薩身色相
好如大梵天面有三目首戴寶冠冠
有化佛身有四臂一手執三叉戟一
手把羂索一手執蓮花一手揚掌半
加趺坐佛右清淨蓮花明王菩薩面
色形貌如多羅菩薩首戴寶冠冠有
化佛當中正面眉間一目左右面目
如不空羂索觀世音菩薩左右面相
身有四臂一手執羂索一手執劒一
手執蓮花一手執寶幢半加趺坐觀
世音後多羅菩薩顏貌熙怡左手執
優鉢羅花右手屈仰揚掌微邪住頭
半加趺坐多羅菩薩後白衣觀世音
母菩薩顏貌熙怡左手執蓮花右手
仰伸髀上半加趺坐白衣觀世音後
大可畏明王菩薩半加趺坐清淨蓮
花明王後吉祥觀世音菩薩顏貌熙
怡左手執蓮花右手仰伸髀上半加
趺坐瞻仰如來吉祥觀世音後濕廢
多白身菩薩顏貌熙怡左手執蓮花

右手側揚掌半加趺坐濕廢多白身
菩薩後廣大明王菩薩半加趺坐是
諸菩薩寶冠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣
服種種莊嚴坐蓮花座廣大明王菩
薩後一縛羅剎女身真青色面目瞋
怒狗牙上出鬆鬋紫赤瓔珞嚴頸首
戴髑髏身有八臂一手執曲刀一手
把鉞斧一手執劍一手把索一手執
三叉戟一手把金剛杵一手把紅蓮
花右手以中指無名指小指握大拇
指作拳頭指直豎作期剋印衣服莊
嚴半加趺坐瞻仰如來大可畏明王
菩薩後度底使者身真青色面目瞋
怒狗牙上出首戴髑髏身有八臂一
手持劍一手把杖一手執青蓮花一
手執金剛杵一手把三叉戟一手期
剋印一手持鉞斧一手執羂索衣服
莊嚴半加趺坐瞻仰如來殿上空中
七佛阿彌陀佛當中各坐寶座垂五
色雲七佛左日天大梵天那羅延天
伊首羅天乃至諸天持花供養七佛
右月天帝釋天摩醯首羅天淨居天
乃至諸天執花供養觀世音座前執

金剛秘密王菩薩左手執金剛杵右手執白拂半加趺坐坐蓮花座清淨蓮花明王座前大奮怒王面目瞋怒左手執金剛杵右手仰伸臍下半加趺坐坐蓮花座大奮怒王後四天王神各執器仗金剛秘密主後焰摩王水天王風天王火天神執本器仗佛下左持真言者長跪而坐一手執香爐一手執數珠瞻仰如來四面山上天宮龍宮一切天神龍神一切種種寶花果樹種種禽獸山閒河泉真言明仙圖畫飾已置道場中像面向西以諸花香如法供養持真言者清潔淨谿著淨衣服食三白食盡斷語論像前如法敷座而坐燒諸名香法瑜伽觀觀世音相誦持不空羂索心王母陁羅尼真言廣大明王央俱捨真言大可畏明王央俱捨真言清淨蓮花明王央俱捨真言各一万遍摩尼供養真言滿千万遍像放種種色光明照十方種種剎土壇地震動令真言者明朗勇悅見是相時則獲母陁羅尼真言廣大明王央俱捨真言

大可畏明王央俱捨真言清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供養真言出世世間一切悉地皆得成就若沙門婆羅門族姓男族姓女見像光者亦得除滅十惡五逆四重等罪獲大福蘊資粮善根此清淨蓮花明王毘拏羅儞三昧耶能成種種希求法願能入一切種族壇印三昧耶一切如來種種神通而加被之又是十方一切剎土三世一切如來金剛道場轉法輪處復是十方一切剎土三世一切菩薩入不退地處復是十方一切剎土三世一切如來秘密毘拏羅印三昧耶甚深之藏能會一切諸佛菩薩金剛壇印三昧耶能攝一切佛剎所有一切如來一切毘拏羅印三昧耶作是壇處寺內蘭若山間王宮林泉海渚蓮荷池邊城邑之地任擇勝地纔廣五肘淨治嚴地起基三搩以瞿摩夷黃土泥香泥塗飾規郭界院標廓四門眾寶界道內院當中三十二葉七寶開敷蓮花其花臺上清淨蓮花明王結加趺坐三十二葉一一葉上白

紅開敷蓮花一一臺上互相間置一
天男坐一天女坐半加趺坐勿令天
男天女併在一處天女面慈輭相執
寶蓮花天男面瞋畏相把諸器仗印
天男天女皆以花鬘寶珠瓔珞天諸
衣服而莊嚴身次院四面開敷蓮花
其花臺上三叉戟印羂索印金剛鑠
印金剛杵印轉法輪印金剛座印青
優鉢羅花印金剛鉤印吉祥蓮花鬘
印光焰藏印摩尼珠印螺印一切諸
印繞火光焰四角四天王神面目可
畏半加趺坐各執刀槊次院四面開
敷蓮花於花臺上諸器仗印及諸手
印繞火光焰四角須彌寶山山上天
宮龍宮神宮寶花果樹種種色藤花蔓
菓諸藥草花山下海水四門如意寶
瓶口出蓮花枝菓蒲桃朶菓東門怙河
水神徙陁河神南門耶猷鄰神毗摩
大神西門阿恣跛摩神摩尼跋陁羅
神北門計剃枳邏神毗迦乇娜神如
是八神纈頞黳怡手皆執持刀鉤棓
槊半加趺坐如法畫已布諸天幡繒
綵幡花置香水壜口揷諸花枝菓以

諸飲食乳酪酥蜜果子沙糖漿石蜜漿蒲桃漿一切香花稻穀花白芥子如法供養燒諸名香然酥油燈以諸寶器而為供養如是供養能加者上持真言者作是法時潔淨香塗著淨衣服食三白食結界護身及護同伴請召一切諸佛菩薩真言明神供養礼拜結加趺坐作數珠印法瑜伽觀而誦念之其授法人淨沐身服合掌礼拜散花灌頂每日供養誦念作法課數終日夜欲曉時壇地震動清淨蓮花明王像上放大光明持真言者見斯相時身意愉朗得身心通三昧耶像復出聲讚言善哉善哉今已成就出世世間一切法願若有沙門婆羅門族姓男族姓女入是壇者捨此身已當證阿鞞跋智授菩提記不久當得轉大法輪成等正覺若有有情見此壇者則得滅害十惡五逆一切重罪於當生處常得覩見諸佛菩薩從此生已乃至菩提更不墮於一切惡趣

獻捺羅印品第七十六

世尊復有不空羂索心王陁羅尼真
言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶
中不空廣大明王央俱捨印不空大
可畏明王央俱捨印不空清淨蓮花
明王央俱捨印如是之印能等成就
會通一切如來種族一切壇印三昧
耶能摧一切諸惡藥叉羅刹阿修羅
王毗那夜迦欲界魔王悉皆惶怖四
散馳走能溥振動十方大地能雨諸
天一切寶花寶冠珠瓔天諸衣服種
種海雲亦能警覺十方一切剎土三
世一切諸佛菩薩摩訶薩亦能請召
十方一切剎土三世一切諸佛菩薩
摩訶薩一切天神一時來會亦能安
慰十方一切剎土三世一切菩薩摩
訶薩衆亦能召攝一切明王種族壇
印真言明神一時來會亦能增進極
喜安樂不退轉地當令速詣菩提道
塲成等正覺轉大法輪然大法炬吹
大法螺擊大法鼓建大法幢演大法
義亦能吸集一切陁羅尼真言之藏
一切印法速疾成就所求願滿亦能
會入一切如來種族秘密曼拏羅印

三昧耶亦能會入過現未来一切毗盧遮那如来秘密曼拏羅印三昧耶亦能輪壞過去一切十惡五逆重罪宿障亦能越度生死大海亦能作大法橋船舶度諸魔網亦能解脱生老病死愁歎苦惱亦能與於布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多速疾圓滿亦能現作六波羅蜜多大寶聚故亦能溥遍供養十方一切剎土三世一切諸佛菩薩金剛一切天神亦能示現一切如来廣大神通所加持處亦能示現一切正幻化三昧耶力處亦能示現一切三摩地處亦能示現一切如来種種神通威德變現處亦能示現一切法界毗盧遮那如来大悲出生藏處亦能摧壞五趣一切業報怨敵蠱毒厭蠱呪詛災變恙皆除滅

如意央俱捨印

以右手背押左手背上二大拇指各屈押頭指根下側文各屈頭指如鉤二中指二無名指二小指各相並伸著手背腕上以印當心印真言曰

唵(徵中擺聲呼一)旃暮伽(二上)央矩捨(三)入時(二合)擺(四)泮(五)

此印結者當結俱胝百千一切如來種族印一切蓮花種族印一切金剛種族印一切大摩尼種族印等各俱胝百千印此印是諸如意寶積福蘊之門能滿真言者一切願故此印亦是十方三世一切如來最勝秘密心法聚門亦是一切種族秘密一切印三昧耶亦是觀世音菩薩不空心印於諸法門恒不空過若常結者一切悉地速皆成辦

奮怒央俱捨印

准前印改二頭指伸著手背二大拇指各入掌中橫屈如鉤二中指各屈向掌如鉤以印當心印真言曰

唵(同上呼一)旃暮伽(上)犨嚕馱(二)鄧瑟吒[illegible](知札反二合)(三)泮(四)

此印結時顰眉努目怒聲稱泮字三五聲者當結俱胝百千一切如來種族奮怒印蓮花種族奮怒印金剛種族奮怒印大摩尼種族奮怒印摧壞一切藥叉羅剎阿修羅王毗那夜

迦焰摩王等及諸神鬼四散馳走此印於諸印中最為上首能壞百千蘇弥盧山能涸百千海水枯竭能伏一切諸惡天龍神鬼惡人歡喜恭敬亦令一切壇印三昧耶悉皆成就

明王真言印

准前印屈二頭指如鈎二中指微屈二大拇指與二無名指頭平屈相拄二小指各直伸之以印當心印真言曰

唵(同上呼一)苾䭾(亭夜反引)邏惹(二)鉢頭(二合)米(三)入嚩(二合)攞(四)吽(五)

此印通會一切如來種族印三昧耶於一切如來種族印蓮花種族印金剛種族印摩尼種族印皆為上首於清淨蓮花明王曼拏羅印亦最為首此印結者當結如是種族中俱胝百千印等除諸業障當得一切如來為授阿耨多羅三藐三菩提記當種百千福聚善根一切如來憶念觀歎一切菩薩歡喜與願一切天神而常擁護

摩尼灌頂印

右手當心仰伸屈頭指向掌其中指微屈與頭指相去一寸大拇指邪竪

屈無名指頭與大拇指上第二節文相當相去一寸半許屈小指頭向掌過無名指頭一寸許覆左手屈無名指頭與右中指頭相拄左中指直邪伸與右大拇指頭相去二寸半許右大拇指頭指小指各散邪伸印真言曰

唵(同上呼一)頞頞陁(上二)荷暮伽(上)振撣麼抳(三)跛(北沒反二合)囉縛(二合)嘌沙(上)野(四)鉡(五)

此印每時輪結誦摩尼供養真言二三七遍遍遍觀置十方三世一切微塵佛剎一切佛會當雨諸天種種塗香末香燒香海雲諸天種種衣服海雲諸天種種寶冠瓔珞釵鐺鐶釧海雲諸天種種甘露飲食一切果蓏海雲諸天種種七寶宮殿海雲諸天種種寶幢幡蓋海雲諸天種種雜寶衆花果樹海雲供養十方三世微塵佛剎一切諸佛菩薩摩訶薩衆以印真言力溥於十方三世微塵佛剎一切佛會皆雨如是種種供養海雲廣作供養而最為勝是故真言者常結此印誦摩尼供養真言者速得圓滿六

波羅蜜常於十方三世微塵佛剎一切佛會雨所思惟種種如意寶樹出生一切寶供養一切諸佛菩薩摩訶薩衆以真言印力則得无量俱胝百千須弥山王七寶積聚海雲等於十方三世微塵佛剎三千大千世界須弥山王七寶積聚廣大供養一切諸佛菩薩摩訶薩衆種種供養最勝福聚出生功德如是種種廣大供養皆是觀世音菩薩不可思議无量神通加持供養印真言力三昧耶

願成就印

准前第四印改左手無名指直伸屈左頭指與右中指頭相拄餘四指准前散伸印真言曰

唵(同上呼一) 旖(上)暮伽(上) 薩嚩怛(登乙反二合) 囉(二) 縒(上)隨(上)野 始廢(三无計反) 鉡(四)

若召請結界受法灌頂燒香塗香散花摩壇供養飲食澡浴洗手洗面漱口著脫衣服梳結鬚髮自護護他坐時行道時設火食時請餘部真言時解界時一切處時皆結此印作一切事速疾成就於諸法中皆得不空切

德法成又得集會不空果願一切種族印三昧耶如是五印昔所未說今所說之一一皆能真實示現種種神通無量功德若有見聞此五印者亦得一切不空功德此五印復是不空積聚一切功德法處亦是不空能破無量煩惱處亦是不空示現十方三世一切佛剎處亦是不空轉業之處亦是觀世音菩薩真實大悲心處亦是一切有情得安樂處亦是真言者得成就處亦是除滅一切殃咎處亦是最勝解脫處亦是无量大涅槃處亦是成就不空種種真實法處是故真言者日夜六時結斯五印速得如是最勝福聚示現法門

密儀真言品第七十七

世尊復有威儀真言成諸事法護持一切入一切處得大安樂

結界真言

唵(同上呼一)旖暮伽(上)湯拏(上)嚕(二)𤙖(三)

淨治地真言

唵(同上呼一)縒鼻多(上)首胜(二)畢(二合)嚬底(丁以反)尾(引)縒歌(三)𤙖(四)

掃治壇真言

唵同上呼一旖暮伽上播囉戍書出反隨二

你二吽三

淨瞿摩夷土真言

唵同上呼一畢囇底丁以反尾二引邏惹塞茶下紙反

同音詵彝三吽四

淨水真言

唵同上呼一旖暮伽上惹攞二跛丈没反囉

塞同上囉嚩鸛三吽四

灑地水真言

唵同上呼一旖暮伽上没二合囉嚩

彝二莎去嚩訶三

淨繩界真言

唵同上呼一旖暮伽上頭薄搆各反訖鞞二

婆皤娜嚩㘑三吽四

淨彩色真言

唵同上呼一郍去郍羅鞞郍二嚩彝入嚩

二合攞三吽四

淨浴水真言

唵同上呼一惹攞頭麼㘑二旖暮伽上

輸書出反悌三吽四

洗手面口真言

唵同上呼一勃地惹彝二旖暮伽上勃

陁三鈝四

取衣著衣真言

唵同上呼一旖暮伽上嚩悲窒䋕二𢯷里也反

娜野三鈝四

梳髮真言

唵同上呼一旖暮伽上麽抳二鈝三

護身真言

唵同上呼一旖暮伽上嗒訖沙上拏二縛

囉娜三鈝四

護同伴真言

唵同上呼一薩嚩薩𡍮二合嚩二合落訖沙上抳三

旖暮伽上鄧瑟吒知札反䋕四鈝五

入壇真言

唵同上呼一旖暮伽上跛同上二合囉弭拮二

步嚩泥三鈝四

礼拜真言

唵同上呼一旖暮伽上嚩底一鈝二

行道真言

唵同上呼一旖暮伽上斫羯䋕二鈝三

受法真言

唵同上呼一縒麽野悲悌二合醯一旖暮

伽上嚩底三鈝四

淨花塗香燒香真言

唵(同上呼一)旖暮伽(上)補澀[illegible](轉舌反二)敢(同上)囉
縛囉健地你(三)惹野惹野(四)娑(去)縛訶(五)
飲食果子真言
唵(同上呼一)旖暮伽(上)繼囉(三)布(去)囉捉(二)
囉繼囉縒(三)起囉嚩底(四)鉡(五)
燈油真言
唵(同上呼一)旖暮伽(上)覩徵(二)莎(去)吞(去)嚩
訶(三)
此諸真言各依本法誦之三遍或誦
五遍淨治諸物而作供養得一切法
吉祥成就不為一切魔族神鬼毗那
夜迦侵逐壞法
明王真言
唵(同上呼一)旖暮伽(上)縛底(二)者羅弭
者囉(三)散者囉(四)莎(去)縛訶(五)
此明王真言行住坐卧喫食飲水發
遣聖衆祈伏神鬼皆誦三遍或誦七
遍得一切法吉祥成就
囑累品第七十八
復謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言
是不空廣大明王央俱捨真言不空
大可畏明王央俱捨真言不空清淨
蓮花明王央俱捨真言各自乎作一

切法故不以餘真言令相共助持是法者勿念妄語嬉戲綺語雜離間語慳貪嫉妬瞋恚忿惱舉他過惡說道三乘三寶乎相是非盡不應作但修是法於一切時隨力所辦香花淨水長作供養能令不空布施波羅蜜多速疾圓滿恒於一切受想行識守持一切清淨禁戒能令不空淨戒波羅蜜多速疾圓滿於一切事修行安忍能令不空安忍波羅蜜多速疾圓滿於一切時修行精進能令不空精進波羅蜜多速疾圓滿於一切境修治靜慮能令不空靜慮波羅蜜多速疾圓滿觀一切法思修正慧能令不空般若波羅蜜多速疾圓滿於一切時虔敬三寶心行正道言不誑語遵奉一切陁羅尼真言之門樂敬一切佛像菩薩像金剛神像於諸有情發大悲心樂行大度為諸有情受持讀誦恭敬供養此不空羂索神變真言經三昧耶句逮分明應自書寫教他書寫譚自通解教理文義亦復教他解釋文義莫令斷絕此大真實不空羂

索心王廣大解脫蓮花壇印三昧耶
此法常為一切菩薩摩訶薩合掌恭
敬頂礼護持此法亦是一切如來種
族通用秘密大身拏羅印藏三昧耶
處亦是一切有情趣大菩提出生死
處亦是觀世音菩薩寂極甚深秘密
法藏處

尒時觀世音菩薩摩訶薩說是經已
尒時釋迦牟尼如來及十方九十九
殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來
應正等覺讚觀世音菩薩摩訶薩言
善哉善哉大悲者能善說此不空羂
索心王陁羅尼真言深妙章句種種
之法當與有情作大光明破諸闇障
為最不空如意實聚作大利樂開發
菩提我等諸佛亦常讚歎宣說流布
尒時會中九十九億俱胝那庾多百
千菩薩摩訶薩眾執金剛秘密主菩
薩摩訶薩而為上首俱從坐起遶佛
三匝退坐一面合掌向佛同以偈讚
觀世音菩薩摩訶薩曰

大慈淨妙身　光溥現衆色　清淨猶蓮花
神通具嚴飾　慈善力莊嚴　相好盡圓滿

光明無與等　明踰衆月輪　梵音甚清徹
震吼大悲門　倫顯諸神變　超勝迦陵頻
種種道化相　具等淨無垢　大智踰衆日
功德等虛空　放光滿十方　佛會皆供養
愛深燼無餘　法炬輪三趣　濟拔諸有情
現在未來者　為說不空法　種種真言門
復是牟尼尊　殑伽一切佛　毗盧遮那佛
印持神通力　不空羂索法　能現甘露義
道化甘露城　令受菩提樂　常於大苦海
解脫諸有苦　皆獲无畏樂　陞住安隱道
德海常深廣　譬喻莫能知　三界起大悲
精懇常無息　不空功德海　悲利无邊際
書持之功德　佛演佛智力　設於多劫中
莫能知少分　我等如是讚　如海之渧水
我之衆菩薩　恭敬不空法　常隨安隱住
解脫真言門　等與大悲者　不空心法中
隨方興流處　同助持宣說

尒時一切種族男等羅神及无量百千諸真言仙神大梵天帝釋天那羅延天伊首羅天摩醯首羅天无量百千淨居天焰摩王水天日天月天星天風天火天四天王天乃至三十三天諸真言女仙無量百千龍神藥叉

羅刹阿修羅乾闥婆蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等聞是法已歡喜踊躍一時而起合掌頂礼遶佛三帀却住一面曲躬而立瞻仰如来目不蹔捨一時偈讃觀世音菩薩摩訶薩曰

大智牟尼尊　殑伽俱胝佛　毗盧遮那佛
同以大神通　勝智之法印　加持大悲尊
大悲摩訶薩　大樂不空法　最勝陁羅尼
種種之神變　壇印三摩地　復是大悲尊
種種實法行　慈善之根力　然大不空炬
常輪三有海　拔濟諸有情　不空真實地
不空真實城　安處無上道　我等擁護持
大悲觀世音　大悲為甲冑　輪還諸欲海
我等擁護持　不空真言壇　資粮菩提滿
常住滿世間　我等擁護持　不空奮怒王
折伏三界魔　由伏諸魔論　我等擁護持
不空羂索經　一切真言等　勝妙三昧門
流布滿世間　不令蹔隱沒　我等擁護持
贍部洲當来　隨在方國邑　苾蒭苾蒭尼
族姓諸男女　受持此經者　不隨魔業行
伏斷諸煩惱　依法如法持　我等擁護持
諸佛陁羅尼　種種神通法　解脫乘三昧

無量惣持門 皆於此經顯 由此不思議
我等揩書寫 受持為衆說
尒時釋迦牟尼如来見諸菩薩 人天
大衆歡喜踊躍一時偈讃觀世音菩
薩摩訶薩不空羂索神變真言經流
通擁護樂自書持語言善哉善哉汝
等能守觀世音菩薩摩訶薩不空羂
索神變真言經久住世間虔誠流布
遍贍部洲隨諸方處無令散滅隱沒
於地如是敬護即當皆得無量功德
福聚之門說不可盡若苾蒭苾蒭尼
族姓男族姓女受持讀誦書寫流通
為他解釋所感功德皆亦如是以斯
義故汝之大衆應勤修習隨方擁護
尒時大衆得佛教誥歡喜信受頂戴
奉行

不空羂索神變真言經卷第三十

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空羂索呪經

隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆在逋多羅山頂觀世音宮殿所居之處於彼山中多有娑羅波樹多摩羅樹瞻蔔華樹阿提目多迦華樹等更有種種無量无邊諸雜寶樹周匝莊嚴與大比丘衆八千人俱復有無量菩薩會天無量百千左右圍繞其名曰自在天衆大自在天衆復有若干大梵天王及諸天子請佛說法

尒時觀世音菩薩摩訶薩於是海會大衆之中即從座起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛面目瞻怡開顏含笑而白佛言婆伽婆我有心呪名曰不空羂索王我於往昔從發菩提心已來過九十一劫於是劫中有世界名曰觀視於彼刹中復有一佛名曰世界王如来應正遍知然彼如来憐愍我故說此心呪我時於彼佛世尊所受持不忘以是力故從是已来常為無量无邊百千摩醯首羅諸大天衆

淨居天王并諸天子無量无邊説法
教化令向阿耨多羅三藐三菩提世
尊我於彼佛所得是呪已即得不忘
智勝莊嚴等一万三昧世尊隨有此心
呪處當知彼處有大天衆所謂自在
天大自在天大梵天梵天等一万二
千守攝防護世尊隨其所在有是呪
處應如塔想世尊隨何方面有是心
呪應當證知彼諸人輩已曾供養百
千万億那由他諸佛種諸善根世尊
若復有人聞此不空心呪者當知彼
人若於往昔於他人所行諸穢惡造
諸非法毀謗諸師毀謗正法未来世
必墮阿鼻地獄一切諸佛菩薩聲聞
辟支佛等皆悉捨離彼人於後生悔
恨心不復造惡彼人若能一日一夜
斷食誦此心呪彼人重罪現世輕受
或一日間得寒熱病或復二日或復
三日或復四日或復七日得寒熱病
或復眼痛或得耳痛或脣齒疼痛或
舌腭疼痛或復心痛或復腹痛或膝
痛或腸痛腰脊肋痛或患支節疼痛
或得痔病或大小便利不通或下痢

或患手足或頭痛或患癃癖或患白
癩大癩甘瘡疱瘡又華瘡惡毒瘡月
食瘡或得羊癲諸鬼病等或值呪咀
野道種種言說或為他作而又著之
或為已作而更著之或被枷禁繫在
牢獄或被他打或被他煞或他期剋
罵詈毀辱或被誹謗世尊我今略說
或值身口意業逼切或夜得惡夢以
現受故彼等惡業悉得除滅況復清
淨諸眾生輩正信正行不滅罪者無有
是處世尊若有四輩人民等設以諂曲
心聞此呪者或復讀誦或復受持或
晝夜常誦或為他解說已教令聽聞
乃至在畜生前說此心呪令彼耳聞
復能說是金剛句等自心念言金剛
句者何等是也所謂一切不捨是也
一切不分別是也一切無為是也一
切不遲至是也一切不作是也一切不
染是也一切平等心是也一切無至是
也一切不棄捨是也一切不離五陰
是也如是方便當須念佛彼等諸人
十方諸佛數滿一千在於現前彼等
諸佛當教是人懺悔除罪世尊我今

略說若復有人以竹帛書是心呪受持礼拜有如是等無量无邊功德之聚世尊我今略說聞此呪者不應起諍世尊若人共他鬪諍聞此呪者或為驚怖大家或護他意或因調戲聞此呪者世尊彼等諸人應當思惟令我耳根聞此呪者以觀世音菩薩威神力故非我自力世尊辟如有人或取栴檀香或取龍腦香或取麝香等種種諸香誹謗毀辱罵詈言說誹謗毀辱罵詈訖已還以是香塗其身體然彼栴檀乃至麝香不作是念彼人誹謗我罵詈我毀辱我豈有是心我與彼香不與彼耶無有是處世尊但彼自有香性不捨本性如是如是世尊若有人於我此心呪或復毀辱或復道說誹謗乃至如上所說以諂曲之心恭敬尊重世尊彼諂曲衆生於未来世於諸善根能為佛因生生處處不離戒定及勝智慧成就福聚之香於未来世能持戒香世尊若善男子善女人或比丘比丘尼優婆塞優婆夷或餘人輩為此心呪故於月八

日十四日十五日空腹一日一夜莫食
身持禁戒心行精進一日七遍夜復七
遍誦此心呪已莫念餘事莫共他語世
尊彼人現世得二十種功德何等為
二十種功德一者一切病痛不惱其
身雖有病痛以福業力故速得除差
二者其身微妙柔軟光澤多人愛敬
三者諸根調伏四者大得財寶所求
隨稱不被他劫奪五者火不能燒六
者水不能漂七者王亦不能奪兦所
造業常得吉利八者惡雹不傷惡龍
攝毒九者不被灾旱不畏惡風疾雨
十者若人被虫食於禾稼當取其沙
灰水等任意呪之七遍八方結界上
下諸方普遍結之一切驚怖一切虫
毒即得除滅十一者一切惡鬼及人
精氣或於夢中為人夫婦欲相厭魅
亦不能害十二者於一切惡衆生所
常得安樂心恒敬重無時暫捨十三
者若有諸怨生於惡意欲來讎對亦
自消滅十四者但有惡人欲相害者
不能為害即自去離十五者一切呪
詛一切蠱道速即自攝不能加害十

六者若處於衆中寂强十七者諸有
煩惱不能纏繞十八者當在陣敵鋒
刃相害一心誦呪一切刀杖箭矢即
不著身十九者一切善神常隨擁護
二十者生生處處常得不離慈悲喜
捨世尊若人能受持如是心呪者當
得如是二十種功德世尊更復有得
八種法一者命終之日觀世音菩薩
當作比丘像現其人前二者命終之
時心不散乱四大安隱無諸苦惱紛
繞其身三者病雖困篤亦無諸漏泄
穢汙屎尿不淨四者命終之日得正
憶念心不乱錯五者命終之日不復
覆面而死六者命終之日得無量辯
才七者命終之日欲樂生何佛國土
者隨意往生八者常得善知識不相
捨離是故八種福相現其人前若有
人能一日三時誦念一時三遍受持
此呪者當斷酒肉五辛則所得功德
日夜增長菩薩不自為已知諸衆生
心性力故當為説之勿為慳悋勿作
憍嫉或云我能為汝汝不能耶所以
者何菩薩捨嫉妬意為諸衆生作大

利益而取菩提入菩薩數言菩提者
即是大智言衆生者即是方便此二
法者為衆生故而有所得世尊願佛
聽我說此心呪於如来前欲演說故
亦為四部諸衆生輩得安樂故得利
益故更為自餘罪惡衆生除滅罪故
尒時世尊告觀世音菩薩言汝清淨
衆生說是心呪應當知時如来隨喜
此心呪者於未来世行菩薩行善男
子善女人於此心呪當作父母想
尒時觀世音菩薩摩訶薩瞻覩尊顔
目不暫捨而白佛言世尊佛已聽我
說此心呪一切菩薩所應礼拜恭敬
尊重此解脫圓滿法門為衆多人得
利益故得安樂故為欲憐愍衆多人
故為諸天人世間得世樂故
我今頂礼三世一切諸佛及菩薩僧
去来現在聲聞緣覺
我今頂礼正行正向一切諸聖
我今頂礼大智舍利弗
我今頂礼弥勒世尊菩薩衆等
我今頂礼本師阿弥陁如来
我今頂礼常住三寶

敬礼觀世音菩薩摩訶薩大慈悲者
而說呪曰
多姪他 唵吽二 這囉這囉三 支唎支唎四
朱嚧朱嚧五 摩訶迦嚕尼迦六 㤁唎㤁
唎七 之唎之唎八 毗唎毗唎九 鉢頭摩訶
薩多十 哥羅哥羅十一 吉利吉利十二 句
盧句盧十三 摩呵舒大薩多婆十四 佛者
耶佛者耶十五 陁婆陁婆十六 吉膩吉膩
十七 鉢囉二合 摩舒大薩多婆十八 迦羅迦囉
十九 吉唎吉唎二十 句嚧句嚧二十一 摩訶薩他
莫鉢羅二合 鉢多二十二 這邏這邏二十三 毗遮羅
二十四 珊遮囉二十五 鉢囉二合 遮囉二十六 伊吒吒伊
吒吒二十七 婆囉婆囉二十八 毗唎毗唎二十九 呼
嚧呼嚧三十 伊醯夷醯三十一 摩呵迦嗁尼
迦三十二 摩呵鉢遮鉢帝鞞沙建囉三十三 娑
囉娑囉三十四 柘囉柘囉三十五 呵囉呵囉三十六
呵呵三十七 兮兮三十八 嘇嘇三十九 唵引 迦娑婆
囉訶去 莫鞞沙達囉四十 達囉達囉四十一
地唎地唎四十二 度嚧度嚧四十三 多羅多囉
四十四 薩囉薩囉四十五 藪囉藪囉四十六 婆輕道
羅婆輕道 囉四十七 阿囉濕迷二合 室多薩呵
薩囉四十八 波羅帝男地徒筆反 多四十九 舍唎
囉五十 十知囉十知囉五十一 多波多波五十二

婆伽槃五十三 蘇摩地底夜五十四 頡履屣
伽拏五十五 居鞞羅五十六 婆囉醯眠達囉
五十七 頡履屣伽拏五十八 蹄婆伽拏五十九 嚩扶夜反
利至多六十 遮羅拏六十一 蘇嚧蘇嚧六十二
朱嚧朱嚧六十三 沒嚧沒嚧六十四 散捺鴆
摩囉六十五 侯唬達囉六十六 婆婆長 婆六十七
比蹺遬檀梛去大六十八 頡履使梛夜迦六十九
蒱呼毗指多鞞涉達羅七十 達囉達囉
七十一 地唎地唎七十二 度嚧度嚧七十三 他囉[illegible]
囉七十四 伽囉伽囉七十五 夜囉夜囉七十六 羅囉
羅囉七十七 何囉何囉七十八 末囉末囉七十九
拔囉拔囉八十 拔囉陁夜八十一 薩昦多婆
盧吉多八十二 毗盧吉多八十三 盧鷄攝啝囉
八十四 摩醯攝婆囉八十五 暮呼暮呼八十六 沒
嚕沒嚕八十七 沒夜沒夜八十八 門柘門柘八十九
何邏又何邏又莫摩 姓ム甲 寫九十 薩婆
拔夷嚩九十一 薩婆烏歎達囉鞞嚩九十二 薩
婆烏歎薩耆嚩九十三 薩婆揭囉醯嚩九十
四 婆去馱槃達梛九十五 曷囉社怛九十六 娑
迦去囉賊九十七 何祇你火九十八 憂馱迦水九十九 鼻
抄毒一百 設薩多囉戌伏一百一 歎唎摹遮迦能解
脫一百二 迦拏迦拏一百三 吉你吉你一百四 句遬句遬
一百五 遮囉遮囉一百六 因地唎夜一百七 婆去邏

不空羂索呪經

藉澄伽一百八柘姤阿喇耶薩底夜一百九三鉢囉迦釋迦一百十多莫多莫一百十一三莫三莫一百十二莫薩莫薩莫呵躭暮一百十三安馱迦囉比馱摩郝一百十四槃波囉蜜多鉢剎哺囉迦一百十五弥喇弥喇一百十六吒吒吒吒一百十七荼俞嫁反荼荼荼一百十八知知知知一百十九伊尼夜折莫吒喇多一百二十鉢喇迦囉一百二十一伊醯夷醯一百二十二伊濕婆囉一百二十三呼多槃達迦一百二十四句唬句唬一百二十五波囉波囉一百二十六迦囉迦囉一百二十七迦吒迦吒一百二十八莫吒莫吒一百二十九毗輸馱比沙耶婆私你一百三十摩呵迦流尼迦一百三十一輸毗多夜社儞波比多一百三十二何囉怛郝去摩句吒摩囉達囉一百三十三薩婆賢若失邏思一百三十四吉喇多摩句吒一百三十五摩呵大蒲多一百三十六迦摩邏訖喇二合多一百三十七迦囉多邏一百三十八著郝三摩著一百五十九毗木叉一百四十鉢囉二合嚫必多一百四十一婆呼薩墦珊多帝一百四十二鉢喇波柘迦一百四十三摩呵迦嗦尼迦一百四十四薩婆羯摩拔囉郝比舒馱迦一百四十五薩婆嚩地鉢邏蕚達迦一百四十六薩婆薩墦娑摩攝婆索迦一百四十七南蕚素姤帝一百四十八蘇波呵一百四十九

此呪隨誦即成一日三時一一時中

誦一百八遍能得除滅五逆重罪及諸業障燒沉水香欲結界時或呪水或呪灰或呪芥子或呪紫檀木四枚各七遍釘於四方一切瘧寒熱病作呪索誦二十一遍繫其咽下即得除愈一切諸病或呪酥或呪油或呪水各二十一遍呪已服之若欲破他所作呪咀作其人形像或麵或埿或蠟當以鑌鐵為刀段段割之若有人驚怖欲護身者當作呪索帶於身上若有人患腹痛呪鹹水服之若有人被蠱毒或被虵螫當用埿呪塗之若有人患眼痛取白綖為呪索繫其耳上若人患齒取迦羅毗羅木呪二十一遍然後嚼之揩磨其齒欲作大界取五色綖呪二十一遍取紫檀木四枚為栓繫索於栓上纏之釘著四角即成大界一切怖處一切驚處欲護身者當作呪索帶行或呪水灑之或呪灰用散其上若有鬼著取五色綖為呪索帶之或繫身體一切寒熱病者取白綖呪二十一遍作索帶行若有得一切種種惡瘡取蕎麦擣以為末和蜜呪二十

一遍泥其瘡上若有人患眼取香湯或甘草湯呪二十一遍洗兩眼若有人患耳者黃油呪二十一遍内著耳中一切鬪諍一切官府一切恐怖處取水呪二十一遍洗其面若國内有大疫病或城邑聚落乃至家内當作道場牛糞塗地香湯灑地於四角處安置新淨水瓶以種種華置其瓶裏復將種種華散道場處持種種飲食皆令香美復以種種淨草敷設道場以盞淨布作炷燒諸妙香以最勝上者食置上并諸果蓏於四角處麵作燈而作供養其呪師以香湯澡浴著鮮淨衣於其座上敷新淨蓐而坐其上誦持此呪一切灾變即得消滅若有遇重病者將彼瓶水呪已灑於彼人凡所灑者即得除滅一切疫病諸鬼祟者一切有怖畏處以水灑之皆得除愈若有人被他禁呪磨栴檀呪二十一遍泥其心上即得除愈若欲除滅一切業障及五逆四重常誦莫住若有家内遇疫病或復諸鬼擾乱其家當取一百八枚蓮花一一蓮花各呪一遍擲

著火中即得除愈若欲取一切衆生
心意當取栴檀一百八枚長二寸一
枚一遍呪之擲著火中欲治一切鬼
病恐怖之處當取闍耶草(藉草根)
毗闍耶草(藥) 揶句利(藥) 揵陁揶句
梨草(藥) 這隣尼草(藥) 阿婆耶波
伱草(藥) 因陁羅波尼草(香附子) 多
迦羅(香) 斫迦羅(香) 摩訶斫伽羅(香)
毗踈遮揵多(香) 蘇摩羅(是枇子) 蘇難陁(草)
如是諸草皆擣之作末細羅之取水
和為丸如大棗呪一百八遍或頭戴
或繫手而行一切鬼病一切疫病不
能為害若有小兒著鬼病及疫病所
驚怖處將一丸繫於咽下若有女人
薄相難嫁娶者或有諸病取此丸藥
和水澡浴即除惡相家妙最勝隨意
無難若有女人不生男者持藥一丸
繫其項即得産男一切驚怖中皆作大
護若有人被蠱者此藥亦能破之帶
藥行者不被火燒諸難若被惡瘡持
此藥塗者即得除差若有人為諸惡
事逼切帶此藥者即蒙除難若有人
欲除惡風惡雨呪水二十一遍散於

四方即得除止若遇大雹取一樹枝行
呪遥打之此觀世音心呪雖不受持
但誦能破一切業障能成一切事皆
得成就若有人持此呪者彼人當織
一白氎闊五尺長一丈不得割斷綜
縷彼氎當畫作一佛綵色中不得用
膠當和香及乳和綵色畫之右邊畫
作觀世音像狀如摩醯首羅天頭上
髮悉如螺髻方作華冠肩上當畫作
黑鹿皮覆左肩上自餘身分當畫作
種種瓔珞其畫者教持八關齋勿得
雜食日別香湯清淨澡浴著淨衣裳
其持呪者當清淨處安像像前以牛
糞塗地四方齊整縱廣丈六尺其壇
場裏散純白華置八水瓶各受一斗
皆令新淨盛以香湯復以種種華置
其瓶內安其淨草立八草座處安置
八方作八分食置其草座上然後更
以六十四分食各各種種雜美好者
自餘雜食具皆廣大羅列作之唯除五
辛酒肉餘但使可得之者皆悉具之若
欲呪者當三日三夜斷食燒沉水香
其持呪人以妙香湯三時澡洗大小

便時皆須澡浴若不能三日三夜者但一日一夜斷食當食三種白食乳酪粳米在彼像前長跪設飲食已當誦呪一千八遍尒時行者在於像前即見自身出大光明猶如火焰既自見已生大歡欣乃至觀世音菩薩自来現身隨其心願皆悉與之若欲隱身當取雌黃或石黛擣令碎末精細羅之在於像前呪一千八遍塗於眼上即得隱身乃至騰空飛行復得三昧名不空智見在莊嚴作如是法已然後凡所作者皆得成就此是持呪法我今說竟

尒時佛說此經已時觀世音菩薩摩訶薩及淨居諸天子娑婆世界主大梵天王及諸菩薩衆諸聲聞衆一切大衆人民聞觀世音菩薩對佛說此經皆大歡喜奉行

不空羂索呪經

己亥歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

不空羂索神呪心經　潔

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在布怛洛迦山觀自在宮殿其中多有寶娑羅樹躭摩羅樹瞻博迦樹阿輸迦樹極解脫樹復有無量諸雜寶樹周匝莊嚴香花軟草處處皆有復有無量寶泉池沼八功德水弥滿其中衆花映飾甚可愛樂復有無邊異類禽獸形容殊妙皆具慈心出種種聲恒如作樂與大苾芻衆八千人俱九十九俱胝那庾多百千菩薩摩訶薩無量百千淨居天衆自在天衆大自在天衆大梵天王及餘天衆無量百千前後圍遶聽佛說法

尒時會中有一菩薩摩訶薩名觀自在從坐而起整理衣服偏袒一肩右膝著地合掌向佛面目熙怡開顏含笑而白佛言我有神呪心名不空羂索我於往昔第九十一劫時有世界名殊勝觀其中有佛名世主王如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無

上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼佛世尊憐愍我故為我說此大神呪心時我受持威神力故常為無量淨居天衆自在天衆大自在天衆大梵天王及餘天衆無量百千恭敬供養尊重讚歎我皆化彼令趣無上正等菩提我依如是功德力故便獲十億不空妙智上首莊嚴大三摩地由斯定力現見十方無量無數諸佛世界一切如來及諸衆會皆往供養聽聞正法展轉教化無量有情皆令發心趣無上覺故此呪力不可思議能救衆生無量苦難諸有智者皆應受持世尊若他方所有此呪心當知是處有自在天大自在天梵天王等而為上首與十二億諸天神衆常共守護恭敬供養如佛制多不令暴惡諸鬼神等遮止其中世尊隨何國邑流行如是不空羂索神呪心經當知此中諸有情類已於無量俱胝那庾多百千諸佛所種諸善根乘大願力而來至此

世尊若有衆生造諸重罪習行惡法

毀辱賢聖誹謗正法當墮無間大地
獄中經無數劫受諸劇苦諸佛菩薩
獨覺聲聞雖具神通而不能救彼若
聞此神呪心經能生悔媿終不更造
若彼復能經一日夜受持齋戒誦此
呪心所作罪業現世輕受不復當墮
無間地獄云何證知彼現輕受不墮
地獄謂若忽遭寒熱等病或經一日
或經二日或復乃至經於七日或患
眼痛耳痛鼻痛齒痛牙痛脣痛舌痛
或斷腭痛或心胷痛或腹臍痛或背
脊痛或脇腋痛或陰髖痛或髀膝痛
或支節痛或手足痛或頭面痛或胭
項痛或肩髆痛或遭風病氣病痔病
痢病痳病或遭癥癖白癩重癩及計
疥癬或得皰瘡甘瘡花瘡漏瘡毒瘡
或遇癰腫遊腫疔腫癧腫毒腫或患
癲癇或患甘濕或被鬼魅或被魘禱
或被呪咀或被毒藥或被因繫或被
枷鎖或被打罵或被誹謗或被謀害
或被恐怖或復遭餘種種增減不饒
益事以要言之所有逼切身心苦惱
及見惡夢由此證知彼現輕受不復

當墮無間地獄所造罪業悉得消除如是衆生由斯呪力尚現輕受重罪消除况餘有情身心清淨聞持此呪而不獲福先世罪業亦得消除現在未來常受快樂

世尊若有四衆或四姓等設以諂曲誑詐心故聽聞如是神呪心經受持讀誦書寫供養為他讚說教令聽受乃至自往畜生耳邊慇懃念誦令彼得聞復審思惟此呪章句不毁謗故不取相故無分別故無等起故不遲行故無為作故離染汙故平等心故無增減故離五蘊故由此方便於諸佛所復脩隨念彼由如是功德力故於十方面各有千佛來現其前教令悔除先所作罪所有祈願皆令滿足若有不能如上所說乃至書此神呪心經置於舍中礼拜供養亦得無量無邊功德世尊若有衆生為勝他故或怖主故怖怨讎故怖惡獸故怖危難故或隨他故或求高貴多財寶故聽聞如是神呪心經雖復聽聞而不恭敬或復誹謗輕賤毁訾智者應知

非其自力是觀自在威神力故令彼耳聞為令彼得現在未來利樂事故世尊譬如有人拯沉取麝或復栴檀龍腦香等種種誹謗輕賤毀呰而復擣磨用塗身體然沉麝等不作是念彼陵蔑我不與其香而性自然恒作香事此神呪心亦復如是雖有誹謗輕賤毀呰或如上說以諂誑心書寫受持恭敬供養而亦作彼善根因緣令彼當來隨所生處具戒定慧功德妙香亦能為他作斯香事故此神呪威德難思信謗俱能作饒益事

世尊若善男子或善女人及苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦或餘人輩白月八日受持齋戒專心誦此大神呪心乃至七遍不雜異語當知是人現世定得二十勝利云何二十一者身無衆病安隱快樂二者由先業力雖有病生而速除愈三者身體細軟皮膚光澤面目鮮明四者衆人愛敬五者密護諸根六者多獲財寶隨意受用七者所得財寶王賊水火不能侵損八者所作事業皆善成辦九者

所有種植不畏惡龍霜雹風雨十者若有稼穡災橫所侵以此呪心呪灰或水經七遍已於其田中八方結界上下散灑災橫尒時皆即除滅十一者不為一切暴惡鬼神羅剎斯等吸奪精氣十二者一切有情見聞歡喜愛樂尊重常無猒足十三者常不怖畏一切怨讎十四者設有怨讎速自消滅十五者人非人等不能侵害十六者厭魅呪詛蠱道不著十七者煩惱纏垢不數現行十八者刀毒水火不能傷害十九者諸天善神常隨衛護二十者生生不離慈悲喜捨彼得如是二十勝利復獲八法何等為八一者臨命終時見觀自在菩薩作苾芻像來現其前歡喜慰諭二者安隱命終無諸苦痛三者將捨命時眼不反戴口無欠呿手絕紛擾足離舒捲不泄便穢無顛墜床四者將捨命時住正憶念意無亂想五者當命終時不覆面死六者將捨命時得無盡辯七者既捨命已隨願往生諸佛淨國八者常與善友不相捨離

羂索神呪心經

世尊若善男子善女人等能斷酒肉
及諸熏辛不食殘穢身常清潔日日
三時轉誦如是不空羂索神呪心經
彼勝功德晝夜增長若能於法捨慳
恡心離嫉妬意専為利樂一切有情
觀諸衆生有力無力如應為說此神
呪經當知是輩速證無上正等菩提
墮諸菩薩摩訶薩數是則名為菩提
薩埵言菩提者所謂般若言薩埵者
即是方便如是二法於諸有情能作
一切利益安樂
世尊我今為欲利益安樂四部衆故
及為除滅諸惡有情所造罪故於如
来前說此神呪惟願世尊哀愍聽許
尒時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言
大衆清淨知時應說我亦隨喜此神
呪心是當来世菩薩父母令諸菩薩
所作事業速得成辦亦令一切所怖
畏事疾得除滅
尒時觀自在菩薩摩訶薩蒙佛聽許
歡喜踴躍瞻仰尊顔目不暫捨合掌
恭敬而白佛言此神呪心是諸菩薩
所應尊重恭敬供養為衆解脫圓滿

法門作諸衆生利益安樂諸欲受持此呪心者應先敬礼過去未来現在諸佛及諸菩薩獨覺聲聞復應敬礼正至正行復應敬礼舍利子等諸大聲聞復應敬礼聖慈氏等諸大菩薩復應敬礼無量光佛復應敬礼佛法僧寶復應敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩具大悲者既敬礼已復應念言此神呪心名不空羂索是觀自在菩薩於如来前在大衆中親自演說我今讀誦令我一切所作事業速得成辦令我一切所怖畏事疾得除滅作是念已應讀誦言

怛姪他闇　折洛折洛　止履止履

主嚕主嚕

稽首具大悲者

薩洛薩洛　死履死履　止履止履

鼻履鼻履

稽首大蓮花手

羯邏羯邏　吉利吉利　屈路屈路

稽首大淨有情

勃縛勃縛　拕婆拕婆　緊尼緊尼

稽首極淨有情

羯洛羯洛　枳利枳利　矩魯矩魯
稽首得大勢者
折邏折邏　珊折邏珊折邏　毗折邏毗
折邏　醫嘶吒醫嘶吒　跋洛跋洛　鼻
利鼻利　部魯部魯　翳呬翳呬
稽首大悲大獸王相
達洛達洛　薩洛薩洛　折洛折洛
鉢洛鉢洛　喝洛喝洛　呵呵呬呬
呼呼　蓊迦洛
稽首大梵王相
達洛達洛　地唎地唎　杜魯杜魯
怛洛怛洛　薩洛薩洛　鉢洛鉢洛
筏洛筏洛
稽首百千光莊嚴身
什筏邏什筏邏　荅播荅播　薄伽梵
稽首日月琰摩筏魯拏矩吠羅釋梵
與財等天仙眾所供養之
沫洛沫洛　弭履弭履　毋魯毋魯
窣魯窣魯　主魯主魯
稽首薩捺童子魯達羅衣毗瑟怒達
椋陁仙鄔藥迦毗鄔藥迦眾多形相
達洛達洛　地履地履　杜魯杜魯
闍洛闍洛　揭洛揭洛　鉢洛鉢洛

杜洛杜洛　剌洛剌洛　喝洛喝洛
沬洛沬洛　筏洛筏洛
稽首與願普觀勝觀世自在大自在
毋呼毋呼　毋曽毋曽　毋耶毋耶
悶遮悶遮　洛叉洛叉
稽首能令我及一切有情解脫一切
怖畏解脫一切厭蠱解脫一切灾横
解脫一切疾病解脫一切邪魅魍魎
解脫一切怨家繫縛恐喝搒打解脫
一切王難賊難解脫一切水火風難
解脫一切刀毒等難者
羯挐羯挐　緊尼緊尼　屈忸屈忸
折洛折洛
稽首能開示一切根力覺支道支四
聖諦者
沓摩沓摩　颰摩颰摩　沬娑沬娑
稽首能除諸大黑闇生長滿足六波
羅蜜多者
弭履弭履　吒吒吒吒　詑詑詑詑
置置置置　澍澍澍澍
稽首被服醫泥耶皮具大慈悲自在
大自在能破一切惡鬼神者速来速
来救護我等

矩盧矩盧　鉢洛鉢洛　薩洛薩洛
羯洛羯洛　羯吒羯吒　沫吒沫吒
稽首住淨土具大悲者身佩白吉祥
纓頭帶衆寶瓔珞首冠花鬘寶冠於
寶冠中當于頂上有一切智像手執
希有大寶蓮花於諸靜慮等持解脫
衆妙功德皆不傾動善能成熟一切
有情具大慈悲能除一切業障能救
一切病苦普能安慰一切有情
闍頡利怛賴路迦毗闍耶喳暮伽播
奢頡利達耶喳鉢剌底喝多
娑𠼝莎訶　納暮阿暮伽耶莎訶
納莫阿氏多耶莎訶　納莫阿鉢羅底
多耶莎訶　納慕筏洛鉢剌㧻耶莎
訶　納慕薩婆羯磨悉達曳莎訶
娑社耶囈莎訶
此神呪心誦必有驗能受持者所欲
皆成諸有日日三時各誦一百八遍
五無間罪定得除滅一切業障無不
清淨欲念誦時應先結界其結界法
取灰或水或白芥子或攢山擲呪七
遍已遣釘四方燒沉水香至心念誦
諸患寒熱　及瘧病者應呪結縷二十一

遍繫頭或髀即得除愈諸有病者或酥或油或復呪水二十一遍與之令服即得除愈諸欲解他厭禱呪詛取泥或麵或蜜臘等作彼形像口誦此呪手執剛刀深慈愍彼而斷截之復以呪縷繫披厭身令諸怖畏即得除愈諸患腹痛應呪醎水與之令服即得除愈諸遭蠱毒或虵蠍等之所蛆螫呪水令飲呪泥塗之即得除愈諸患眼痛應呪白縷繫其耳上即得除愈諸有牙齒患疼痛者應呪羯羅鼻羅木二十一遍已而嚼揩之即得除愈諸怖畏處應當結界而住其中其結界法呪五色縷二十一遍纏擔山橛釘著四隅即得無畏諸欲自護應以呪縷帶之於體或呪水灰灑散身上諸有鬼神魅著身者呪五色縷常用帶之即便捨離諸患一切癰腫等病取蓽撥末和蜜而呪二十一遍用塗其上即得除愈諸患眼者應呪香水或甘草水鉢邏奢水二十一遍而用洗之即得除愈諸患耳鼻應呪煎油二十一遍滴耳鼻中即得除愈諸有

鬪競怨讎諍狂種種官事之所逼惱應呪淨水二十一遍洗面灑身即得和解諸有國土王都城邑災難起時應結道場牛糞塗地香湯遍灑於場四角各置一瓶於其瓶中置花及水以新淨草敷布場中用美果食陳列其上作麵燈盞香油淨炷然置四隅以衆名花遍散場内燒上妙香而為供養其誦呪者香湯沐浴著新淨衣坐鮮潔座端身正念誦此呪心主若至誠災難便息諸有疾疫妖祟等處呪瓶中水灑處及身一切災患皆悉除滅若被魘魅以瓶中水磨栴檀香呪三七遍用塗心上魘魅便息若常念誦此神呪心四重五逆謗法等障咸得除滅欲護國宅使無災厄應取蓮花一百八枚各呪一遍擲火壇内供養賢聖災厄並息國宅安隱若欲令他慈心於已不生嫌嫉應取栴檀一百八枚並長二寸各呪一遍擲火壇中供養賢聖能令彼人愍已無恨若恐疾疫鬼魅著身應取杜耶欒毗杜耶欒梛矩梨欒健陁梛矩梨欒婆

剌尼蘗唵跋耶波尼蘗因達羅波尼蘗健陁畢利㨶瞿蘗頞揭藍蘗斫訖羅蘗莫訶斫訖羅蘗毗瑟怒訖爛多蘗素摩羅時蘗蘇難陁蘗闍延底蘗白檀香蘗舍利摩蘗舍利婆蘗喝忠底婆剌尼蘗喝麗怒迦蘗健陁頞揭藍蘗金剛蘗黑鹽蘗筏邏訶訖爛多蘗如是諸蘗細擣絹篩水和為丸形如大棗呪百八遍置於頂上或繫兩髀疾疫鬼魅皆不著身若有小兒邪氣魍魎所驚怖者呪此蘗丸一百八遍繫於胭下便不驚怖若有女人薄福所致人皆憎猒呪此蘗丸一百八遍和水澡浴惡相皆除衆人愛敬身穢惡病亦得除愈諸有婦人求生男者呪此蘗丸一百八遍繫其身上或和水浴便得生男若呪蘗丸繫在身上刀毒水火惡獸怨家魘魅蠱道一切灾横皆不為害若患瘖瘂呪此蘗丸二百八遍和水塗之便得除愈若遇惡風暴雨灾雹呪清淨水二十一遍散灑四方或呪羯羅毗羅木枝二十一遍口仍誦呪向四方擲風等便止此觀自在大神呪心雖不受持但依前法誦必

有驗若能受持所作事業無不成辦欲受持者以新白氎應長一丈而闊五尺擿一段成勿斷經縷畫作佛像所用綵色應和香膠自外諸膠咸不得用佛像右邊應復畫作觀自在菩薩似大自在天頂有螺髻首冠花冠翳泥耶皮被左肩上自餘身分瓔珞環釧而為莊嚴畫師應須澡浴香潔著新淨衣離雜穢食專精齋戒淨處畫之應以此像置清淨處於其像前牛糞塗地縱廣丈六四方齊正於其壇內純散白花以八淨瓶各受一升盛花香水安置八方復於八方敷八草座一一座上置一分食於八座邊一一各置八分之食其所供食盡世香美皆得用之唯除熏辛血肉酒等諸雜穢物復燒沉香至誠供養受持呪者先當三日三夜斷食如其不能但一日一夜於日日中三時澡浴若大小便別更澡浴著新淨衣食三白食所謂乳酪及白秔米食訖澡漱往佛像前燒沉水香至誠頂礼專心誦此大神呪心滿八千遍尒時行者自見其身遍放光明猶如火焰見是事

已歡喜踊躍時觀自在便現其前隨所願求皆令滿足若欲自隱應呪雌黃或安繕那滿八千遍研以塗眼若欲乘空應用塗足由斯呪力證不空智而爲上首莊嚴等持既獲此定凡作事業無不成辦

尒時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉汝能憐愍一切有情說此神呪欲令皆得利益安樂我深隨喜

時薄伽梵說是語已觀自在菩薩摩訶薩淨居天衆自在天衆大自在天衆大梵天王及餘天衆聲聞菩薩皆大歡喜信受奉行

不空羂索神呪心經

怛都達反 迦居伽反下皆同 䞘都榼反 苾蒲蜜反 䒷齊倪反
胵楮夷反 羂姑縣反又絹音 齗魚巾反 腭吾各反 胭烏堅反
膊補莫反 䕸臨音 癒閭攗反 癖辟音 齋皆聧反 痟
音荿 魩蒲貌反 魅音媚 詛側鋸反 羅離音 訾紫音 䥯
蘘?宊反 鄔烏古反 雹蒲覺反 稼音嫁 穡音色 灑所買反
詛側鋸反 蠱音古 呿音去 捲音拳 泄音薛 覆敷福反
揵都果反 般補槃反 若而遮反 絰施結反 罨烏感反 屈
姑拯反 渤蒲骨反 拕徒鰥反 羯居謁反 枳居是反 珊蘇乾反

鑋於岱反嘶猪嵆反吒都駕反跋蒲末反翳烏計反呬虘剃反喝呼葛反呵呼箇反翁烏孔反琰餘檢反弭亡比反窣蘇骨反捺奴葛反揭渠謁反拽餘偈反剌盧葛反挐數家反怛奴撤反毆蘇閉反澍音鑄詫勑駕反冠灌音下官音唵烏含反頡胡結反底猪死反沛才鋪末反呼貢反擔都盍反攞來月反釘當定反䑋音獦蠍歇音鉏猪列反藝吽呼各反嚌徐爵反揩去皆反祟蘇醉反搽餘亮反瞿求俱反領都鄉反怒奴故反攜音塵犰音裘

不空羂索神呪心經後序

神呪心經者斯蓋三際種智之格言十地證真之極趣也裂四魔之便啚折六師之邪幢運諸子之安車詣道場之夷路者何莫由斯之道也況乃劖當累藏宿殃清衆瘼懷廣福者乎是以印度諸國咸稱如意神珠諒有之矣題稱不空等者别衆經之殊号也至如擲羂取獸時或索空茲教動持罔不玄會故受斯目也運極無方曰神警勅群物稱呪名色所係号心雖復乘開一五藏啓二三其能應通動植無綸法界者咸用取則茲言歸往斯詣也是故經云此身如城心王

處中又至功雖相妙極殊方有類於
心故應茲稱也是以經云如衆生心
識體雖是有而無長短方圓等相斯
群籍之中心無相之妙極者也然此
神典北印度國沙門闍那崛多已譯
於隋紀于時實歷創基傳匠蓋寡致
令所歸神像能歸行儀并呪體能俱
存梵語遂使受持之者寂於用功渾
肴莫晰惟令 三藏玄奘法師奉詔心
殷爲物情切爰以 皇唐顯慶四年
五月 日於大慈恩寺弘法苑重更
敷譯庶諸鑑徒悟夷險之殊徑矣

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空羂索陁羅尼自在王呪經卷上

唐天竺三藏寶思惟奉　詔譯

南謨囉哆那怛囉夜耶　南謨阿唎耶阿弭哆婆耶　怛他孽多耶　南謨阿唎耶跋嚧吉帝失筏囉耶　菩地薩埵耶摩訶薩埵耶　摩訶迦嚧尼迦耶　怛跌他唵　阿慕伽　鉢囉底喝多許許吽吒娑婆訶

如是所說不空陁羅尼自在王呪即是一切秘密神呪之主若有人能誦此神呪成就之者即能通達一切神呪但是呪法所有事業皆得圓滿

成就尊者說不空神呪功德分第一

尒時聖觀自在菩薩摩訶薩復說不空羂索神呪王法若成就者福不唐捐能令無量无邊諸衆生界一切業障悉皆清淨能集無量福德資粮增長善根方便善巧通達無邊智慧境界六波羅蜜多皆得圓滿復能證得無上菩提四無所畏十八不共一切佛法及四聖諦神足根力菩提分法復能示現靜慮解脫諸三摩地三摩

鉢底復能證得聲聞辟支佛及如来
地成就般若聰慧利根有大威德精
進勢力具足辯才騰空隱形為斫羯
囉伐頼底曷囉闍一切自在能成呪
仙獲世安樂得吉祥瓶及如意珠隨
應所作一切皆得駈策使者進退無
違令羅刹娑隨意而轉復能入於阿
素洛窟或燒衆香或置藥眼中能見
地下一切伏藏所為事業自在成就
療治衆病調伏鬼神守護壇場令諸
龍王歡喜悦樂降雨止雨皆得自在
復能於彼一切人中而得自在能令
一切衆罪厄難悉皆銷滅貧財寶
物所求皆得復能成就無邊陁羅尼
門及三摩地門此大不空羂索神呪
之法於諸呪中功德最上殊勝廣大
能令一切天龍藥叉健闥縛阿素洛
揭路荼緊捺洛莫呼洛伽諸部多鬼
一切餓鬼畢舍遮拘畔荼羅刹娑星
宿鬼障㝵鬼等承事供養尊重讃歎
復為帝釋諸梵王等之所擁護復為
一切成呪仙者共所慶慰復為常離
一切散乱無所著者之所承習受持

所說供養恭敬尊重讚歎

成就受持供養神呪法分第二

尒時聖觀自在菩薩摩訶薩復說神呪之法若有欲誦此神呪時應先洗浴著新淨衣潔淨誦呪受菩薩戒起慈悲心哀愍衆生意樂作眞實語遠離嫉妬利益安樂一切有情直心淨信愛樂功德捨離貪愛瞋恚愚癡憶念三寶期心報恩應廣供養聖觀自在菩薩摩訶薩燒香散花塗香末香莊嚴幢幡及諸花蓋於尊者前一心淨信意樂堅固應誦聖者不空羂索心神呪王一百八遍即入不空陁羅尼三摩地門作蓮花印禁出入息默然而住由是此人所應作事皆得具足即於夢中得見聖觀自在菩薩或現苾芻形或現婆羅門形或現童子形或現帝王形或現宰官形讃誦呪人作如是言善哉丈夫汝能受持我之所說汝所愛樂皆得圓滿汝今持呪心何所欲隨意求索能令汝願速得成就由是得滅一切業障永不墮於地獄畜生常生一切諸善趣中般

若現前辯才無滯增長正念諸天隨順而為伴侶所作自在無有障㝵具大威神復能持呪隨心所欲不為一切怨賊侵奪賢聖讃歎常為國王大臣婆羅門居士等之所敬重一切衆生之所愛樂供養恭敬承事礼拜善言讃歎常與一切驚怖之者作歸依處能得一切善人腹心若有常誦此神呪者三業惡障皆悉銷滅若誦万遍所須飲食卧具湯藥衣服什物無所之少安樂無病長壽自在

成就親見聖觀自在菩薩法分第三

若人欲得親見聖觀自在菩薩應往寂靜山寺塔廟之中或園林河邊深山巖谷阿蘭若處者新淨衣持八戒齋受菩薩戒三業清淨入三摩地修四梵行無所悋惜於諸持戒福德人邊常求歡喜然後於聖觀自在菩薩像前受其呪法既受法已即便於彼清淨之處吉祥草上結加趺坐應誦不空羂索心呪一心不動若晝若夜不驚不怖乃至忽聞虛空之中有虎嘯聲亦不驚怖若見聞空中諸天音樂

歌舞唱伎不應驚畏或見天雨曼陁羅花摩訶曼陁羅花鉢特摩花嗢鉢羅花俱沒陁花奔荼利花等亦不驚怖是時聖觀自在菩薩至其人前唱言善哉善哉汝能如是供養於我誦持神呪何所求耶其誦呪人即從坐起於尊者前燒香散花水和粳米及諸雜花供養聖觀自在菩薩右遶三匝頭面礼足菩薩尒時隨其意樂悉皆與之

成就畫像幀法分第四

尒時尊者說畫像法及成就呪法若畫聖觀自在菩薩形像之時應織絹氎隨其長短不截兩頭所用綵色和以香膠勿取餘膠畫師先受八戒齋法然後方畫聖觀自在菩薩形像其身黃白首戴花冠紺髮分被兩肩前後慈顏和悅放百千光清淨殊勝面有三目以純白綖交絡肩膊以翳泥耶鹿王皮而覆肩上莊飾寶帶以繫其胷尊者四臂左邊上手執持蓮花下手執持澡瓶右邊上手施無畏下手執數珠皆以珎寶而嚴飾之身著

天衣立蓮花上有大威德瓔珞短長
交髆垂下耳璫辟印及以環釧皆寶
飾之頂上畫作無量壽佛於其幀內
畫種種花若欲作壇於春秋時白月
八日或十五日吉祥星下選擇好時
無風無雲即於城外擇取好處隨其
方地有諸樹木根莖枝葉花果茂盛
條葛交加周遍皆有流泉浴池處處
青草皆悉充遍應用黃土為泥塗地
種種修理畫令如法不於荊棘瓦礫
骨石諸惡土地其壇四面以金精赤
土雄黃石灰及紫金色青黃赤白及
以紫色畫其界道於壇方面各開一
門門外各有二吉祥柱於其壇內應
畫螺形萬字香印門內各有二吉祥
瓶隨其處所應作浴池池內周遍嗢
鉢羅花俱沒頭花奔荼利迦花於池
四邊應畫鵝形如貫花鬘周匝圍遶
應置像幀壇場之內散種種花燒種
種香幢幡寶蓋而供養之或用金銀
諸寶及以赤銅作吉祥瓶盛滿一切
諸妙香藥末尼真珠金銀等寶和雜
盛之以雜花繩繫其瓶項取燒稻穀

作花散以嚴飾壇上應以白繧覆之
於壇四角各立一人身被甲仗而守
護之是時呪師每日三時洗浴清潔
著新淨衣三業清淨受持律儀於聖
觀自在菩薩像前應以乳糜酥酪粆
糖石蜜盛滿器中而供養之後以栴
檀沉水蘇合龍腦如是等香和雜燒
之而為供養於像前敷吉祥草結
加趺坐作蓮花印安心合掌敬礼一
切諸佛菩薩即誦護身呪呪曰第二
唵 阿慕伽 鉢囉底訶多囉叉囉叉
自稱名 許泮吒
若欲護身時取自髮一莖應以此呪
呪二十一遍常護自身無能損害
呪鬼神呪呪曰第三
唵 阿慕伽 湧陁 許許 泮吒
若呪鬼神先誦此呪呪五色綖一百
八遍繫壇四面然後呪水一百八遍
或呪芥子或呪淨灰隨四方面壇內
散之即令一切惡鬼神等無能惱乱
禁惡鬼呪呪曰第四
唵 阿慕伽 鉢囉底訶多唵許泮吒

若禁惡鬼應誦此呪呪水一百八遍或呪白芥子或呪淨灰隨四方面壇外散之令諸惡鬼不得其便

禁惡魔呪呪曰第五

唵 阿慕伽 帝麗路抧耶 毗闍耶 俱嚕磨 鉢泮吒

若呪魔時應誦此呪呪水一百八遍或白芥子及呪淨灰於其壇外散灑十方即禁諸惡魔不能嬈乱

禁諸惡魔鬼呪呪曰第六

唵 阿慕伽 囉叉名自稱 娑婆訶

若欲禁諸惡魔鬼時應以此呪呪水一百八遍或白芥子及呪淨灰點自頂上額上心上及兩肩上遍灑其身即令一切惡鬼惡魔不能惱乱

呪同伴人呪曰第七

唵 阿慕伽 鉢怯

若欲呪同伴人時應誦此呪呪水一百八遍或白芥子及呪淨灰於其壇内散灑同伴即護彼人惡魔鬼衆無能惱乱

呪香呪呪曰第八

唵 阿慕伽 淡磨淡磨 鉢泮吒

若燒香時先以此呪呪種種香二十一遍然後燒香恭敬供養

呪飲食及花果呪呪曰第九

唵 阿慕伽 赿醯利傳 赿醯唎傳許泮吒

若以飲食及花果等欲散之時先誦此呪呪一百八遍然後於其壇外隨四方面而遍散之

隨作事成就呪呪曰第十

唵 阿慕伽 毗闍耶 許泮吒

隨作何事若誦此呪悉皆成就

世尊能持呪者作是法已於其壇內應誦不空陁羅尼自在王呪若見聖觀自在菩薩像慎動時或煙出時或焰出時如常誦呪不應驚怖若見慎動得富貴自在若見煙出成就曷囉闍位若見焰出騰空自在得成呪仙其誦呪者若見焰出心無驚怖身不動搖即得聖觀自在菩薩現其人前而安慰之其人見已所求皆遂即得菩薩諸三摩地於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉現身憶念宿世生事及得無量百千功德

成就使者能辦事法分第五

尒時聖觀自在菩薩復說使者能辦事法此之使者即是聖觀自在菩薩不空羂索王神呪之使若欲驅使應以緋色及氎布幀上畫使者形又作藥叉童子像頭髮直竪如熾火焰面目瞋怒綠眼平鼻形貌赤色身服赤衣口出四牙二上二下其舌於口或入或出一手持劒一手執索嚴身之具皆悉周備欲作法時於白月八日或十四日持齋潔淨安置幀像四衢道中或空室內應以花香及諸飲食除血肉等種種供養其持呪者先應誦呪自防護身於氎幀前誦不空正呪一百八遍是時使者現其人前語持呪者言欲何所須若見處分皆能成辦其持呪者隨心所欲使者依行于時使者隨所見聞悉皆具說若持呪人日索金錢百文應時即得然不應別用及生慳惜但應供養佛法僧實如是之事但當自知不得輙向人說之亦復不得共人結怨應食淨食不得雜食每食之時先減己身一分飲食供養使者然後自食常須憶念

不得忘之心常捨離貪瞋癡等不得
妄語出誠諦言為他說法於一切衆
生常起饒益慈悲之心復以香花衣
服幢幡寶蓋塗香末香燒香散花恒
常供養聖觀自在菩薩作報恩心若
能如是即彼使者日日供承得五百
人所須資具飮食衣服塗香末香燒
香散花一切具足乃至持呪之者盡
形已來隨意皆得無所乏少

不空羂索陁羅尼自在王呪經卷上

乙亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不空羂索陀羅尼自在王呪經卷中　潔

唐天竺三藏寶思惟奉　詔譯

成就駈策僮僕使者分第六

尒時聖觀自在菩薩復作是言若欲成就駈策僮僕其持呪者應先造作僮僕者形而此使者即是不空羂索王神呪之僮僕容貌端正當以一切莊飾之具而嚴其身於其頭上作五髮髻身之色相猶如童子若欲作時應用白檀或用紫檀或妙香檀或用天木或一切木若金若銀以作其形若畫幀時或白氎上或於絹上其僮僕者所有衣服皆作赤色以燕脂和紫礦汁又取朱砂及以鬱金若根若香諸雜色等畫其形相應使端嚴面目喜悅熈怡微笑其身形相淺黃白色應作兩辟一手執菴摩羅果一手持種種花其像常於密處安置散花燒香末香塗香然燈種種飲食而為供養又於像前誦不空羂索王呪一千八遍其持呪者應受八戒起慈悲心呪法即成即能覩見彼使者形駈

茶自在此持呪者所有處分皆得成
辦然其使者若耳所聞若眼所見皆
来說向持呪之人隨持呪者使令去
處能速往来一切事業皆得成就又
能施與持呪之者一切財寶隨持呪
人心欲去處其使者即将去来於持
呪者住止之處常淨掃灑若泥塗地
所有一切隱密之事及吉祥事皆来
向說一切惡聲一切苦惱悉皆銷滅
一切病患能令除愈諸惡鬼神皆自
隱没諸毒銷散歡樂圓滿一切福業
皆得增長一切罪行悉能除滅猶如
孝子恭敬供養尊重其父彼持呪人
若欲自身安隱快樂不得於彼使者
輕欺作惡及懷瞋怒應淨洗浴常勤
誦呪而脩供養口不妄言其心哀愍
一切衆生施與無畏於三寶所起深
淨信常散諸花及懸花鬘燒香末香
以如是等供養尊者聖觀自在菩薩
又先以種種飲食散花燒香然燈供
養使者乃至不得於一日中忘不供
養若不供養求事不成若其使者隱
没不現即便捨去是故持呪之人不

應放逸常修精進不應懈怠於尊重
處常勤供養恒不忘失菩提之心於
施戒忍精進定慧應常修習遠離慳
悋汙戒塵垢於生死中常生怖畏深
懷慚愧心常正念不得散乱智慧觀
察若如是作即能成辨一切呪業

成就吉祥瓶法分第七

尒時聖觀自在菩薩復說成就吉祥
瓶法持呪之人若欲成就法者應結
同伴並修十善至心堅固欲作壇時
應選好處若山林地吉祥之所或是
往昔仙人所住寂靜之處如法修理
洗浴清淨俱著新衣唯食麦子及以
乳糜受八戒齋與同伴人持呪自護
隨心遠近作四方壇面各一門香泥
塗地以香畫葉應用雄黃赤土紫檀
等末而界其道於其壇內隨四方面
應畫四大天王以諸寶物莊嚴其身
皆被甲仗手執刀劒其壇東面應畫
金剛南面刀劒西面畫棓北面畫鑹
於其四角畫赤色幡散種種花於壇
場中以諸彩色畫吉祥瓶用雜花鬘
以繫瓶項取蓮花池水盛滿瓶中復

以香花妙藥并諸雜果一切種子及以金銀真珠等寶並置瓶內復以四槃一槃盛酪一盤盛蘇一盤盛乳一盤盛蜜於瓶四面各置一盤其持呪者須伴五人勇健無畏皆嚴器仗於其四方各立一人於五人中得心腹者簡取一人與持呪者隣近而住五人之外更取一人勇猛無畏能為雜事者令洗浴清淨著新淨衣其持呪人於壇四方散種種飲食除血肉等於吉祥瓶前取吉祥草敷座而坐應當呪水及以粳米灑散十方燒香散花如法結界

呪曰第十一

唵 阿慕伽播奢 鉢囉底訶多帝囇嚐抧耶微闍耶囉叉自名雜許許泮吒半音

此呪呪自身及與同伴如是呪已應作大印誦聖觀自在菩薩不空羂索心神呪王若一日二日誦此呪時若有毗那夜迦鬼來故相驚怖而作障㝵其持呪人應起勇猛勿生恐懼如常誦呪心莫散亂復於壇南面聞羅剎娑可畏之聲其誦呪人呪白芥子七

逼散之諸羅刹娑尋即退散不能障
尋南西北方亦復如是
呪吉祥瓶呪曰第十二
唵 阿慕伽 阿波囉耳多 訶曩訶曩
鉢泮吒半音
此呪吉祥瓶呪呪瓶之時瓶現異
相或傾或側或動或搖呪人見已如
常誦呪不應驚怖亦不解其結加趺
坐何以故以吉祥瓶如末尼珠隨心
所欲一切皆得要當策勵加功方得
成就此吉祥瓶有大威力甚難成就
若得成者自在安樂增長福業由是
呪人常勤精進不應空過恣諸放逸
若吉祥瓶中出火日焰或出金銀末
尼真珠瓔珞諸寶色相或時出現種
種衣服復現諸天美妙婇女及諸殊
勝童男童女或丈夫形嚴淨裝飾或
復示現城邑聚落及諸巷陌象馬車
乘一切人衆宮殿園林美妙飲食香
花幡蓋諸音樂等雖見如是種種異
相如常誦呪不應驚起其時聖觀自
在菩薩復變自身現作普賢菩薩形
像無量菩薩眷屬前後圍繞從彼瓶

中忽然出現聖觀自在菩薩現此相時如上所現一切神變種種異相悉皆隱沒唯有尊者現作普賢菩薩形像與無量菩薩皆共讃彼持呪人言善哉善哉汝能成就此神呪法隨汝所求皆當與汝呪人聞已即從座起合掌恭敬右遶尊者頂礼供養而作是言唯願尊者當攝受我施吉祥瓶聖觀自在菩薩所現普賢菩薩言善男子汝之所求我今施汝隨意受用呪人取得吉祥瓶已置於頂上復以香花種種供養從吉祥瓶而乞願言南謨尊者願隨我意樂一切事業悉皆圓滿其持呪人作此願已及諸同伴隨心去處皆得如意時吉祥瓶變現其體如淨琉璃為持呪人等現作童子常能承事恭敬供養

成就童使羅剎童子分第八

尒時聖觀自在菩薩復說童使羅剎童子之法若欲使時其持呪者應先畫作羅剎童子色相形容如童子像以一切莊具嚴飾其身於頭之上為五髮髻面狀喜悅身相端嚴衣服黃

色如乘空行手執蓮花其體金色如是畫已安置密處若佛堂中若在房內於白月八日或十四日持八戒齋於像幀前散花燒香末香塗香懸諸花鬘及種種飲食而為供養於其像前結加趺坐誦不空羂索心神呪王一百八遍現前即見羅刹童子隨持呪人有所希願皆令滿足其持呪者語童子言汝今作我驅策使者童子荅言如是如是我當策勵承事供養隨汝驅使皆令速疾而得成辦不生疲猒其持呪人常應勤心供養童子形像不作輕欺若欲食時先與童子不得遺忘若能如是驅使自在所須財物皆能與之亦復示其伏藏之處隨持呪人所須莊具及與資財皆為將來無所乏少而此童子若眼所見若耳所聞皆來密向持呪之人耳邊而說令持呪者憶念宿世所有生事若持呪人問童子過去未來現在之事皆依實荅終無虛妄

成就使死屍取伏藏分第九

尒時聖觀自在菩薩說取伏藏之法

若有欲取地中伏藏其持呪人先當
誦呪防自身已即往塚間取丈夫屍
身形之上無瘡瘢者應與洗浴洗浴
屍已即取香花塗其兩足而供養之
而便誦呪呪屍令起作如是言尊師
今者與我何事彼屍即從索紙筆墨
其持呪人即賣紙等而與死屍彼屍
即如法抄寫取伏藏珎寶之法與持
呪人若持呪人不用抄寫即語屍言
汝應為我自取將来其屍如言即為
將来所得珎寶應如法受用供養三
寶及將施與一切衆生而此死屍隨
持呪人所得珎寶若受用盡即便送
来若不施三寶及一切沙門婆羅門
貧窮衆生即便不送若持呪人自身
不欲至於墓中又復不欲令彼屍起
若自能知伏藏之處應往彼取若夜
中取應將同伴愛樂功德同心同行
深怖罪業善解經論聡慧之者先作
吉祥禁身呪已即以蘇膏塗布為燭
誦不空羂索心神呪王一百八遍用
捨(詩可反)弥木然大火聚發弘誓願為
令一切衆生永斷貧窮苦惱等事即

以蘇燭擲向空中隨有廣大伏藏之處其燭即於伏藏之上空中而下隨其寶物入地深淺所有尺數其燭依此尺數空中而住待持呪人來至藏所明了知處結界圍之其燭方滅知伏藏已後若取時應以乳糜及油麻粥以祭天神如是祭已共其同伴而往取之取得珎寶分為三分一分自為己身一分與其同伴一分共同伴和順供養三寶又以自身所得一分與一切衆生之所共用若能如是自身一分乃至持呪之人命未盡期用之無盡

成就入姝女室分第十

介時聖觀自在菩薩復說成就入姝女室法若持呪人欲入此室應將同伴腹心之者先當具足作吉祥法以呪自身然後往至其室其室可愛常有流泉浴池及諸花果種種樂具世間皆以此室是靈仙處若欲入時其持呪人當於白月十五日持八戒齋澡浴清潔著白淨衣然後往至泉水出處應以稻粟大麦小麦大豆小豆

及胡麻等七種之穀和乳酪酥誦不空羂索心神呪王毎一一遍常以此穀散於火中要使此室其門自開持呪之人見室門開不應驚怖不得輒起應專誦呪若有姝女各各執持種種花香從室而出語呪人言善來尊者唯願受我如是香花其持呪者不應輒受乃至三請持呪之人作如是言善來姉妹若為攝受我等故來願持此香花與我同伴其同伴人觀此姝女隨所愛者即便執手取以為妻而此姝女知其人心所愛重故猶如婢使而承事之與同伴人隨欲去處任情來往其形色相少如童子遊戲受用五塵境界若捨人身即得天身成就呪仙其持呪者如是誦呪乃至更有勝妙姝女五百眷屬從室而來執持種種衣服莊具及諸香花頂禮呪人作如是言善哉聖者為欲攝受哀愍我故久來在此唯願領受此衣服等至三請已其持呪人為欲調伏諸呪仙故應受其請隨所受已持呪之人及諸姝女便没不現成就呪仙

轉輪王位若捨人身得於天身一切
呪仙皆来恭敬頂礼其足稱讃吉祥
願常住世奏種種音樂作諸歌舞建
立百千寶幢幡蓋歡樂具足其持呪
人自在受用天王果報其心安樂然
常念佛終不忘失菩薩之行得宿命
智超過一切諸悪趣門亦不躭著五
塵境界恒常得見諸佛菩薩而能教
化無量有情於無上菩提道中入不
空智諸陁羅尼三摩地門

成就眼藥分第十一

介時聖觀自在菩薩復說成就眼藥
方法其持呪人若欲成就此法之者
應以雄黄牛黄及蘇毗羅眼藥若香
葉中裹此三種於白月十五日沐浴
清淨著新淨衣受持八戒廣大供養
聖觀自在菩薩已於尊者前結加趺
坐先念佛已後誦不空羂索心王神
呪一百八遍其持呪人先應入彼火
遍處定待彼葉中煙出即以泥塗壇
而取眼藥置於菩提樹葉之内若火
星焰出燒練此藥其持呪人即知所
作眼藥成就應呪芥子等散於十方

及誦呪自護已身欲取藥時先誦此
呪呪曰第十三
唵 阿慕伽 鉢囉底訶多鉢什[illegible]囉
什筏囉泮吒 娑婆訶
誦此呪已即取眼藥石上研之使其
爲末安著眼中即令餘人不得見於
誦呪之者復身能自見一切伏藏所
欲往處隨其意樂或入或出復能自
見一切菩薩天龍藥叉健達縛等及
見一切衆生若在天趣或擲落迦中
傍生餓鬼若沒若生悉能見之若諸
衆生作福作罪悉皆能見於一切處
常得自在作諸供養復能見於阿素
洛窟及諸龍宮復能隨類亦現變化
應往便往無有障㝵證得神通往諸
佛所自見已得受阿耨多羅三藐三
菩提記復爲諸大菩薩之所灌頂得
諸菩薩出離方便一切善巧於諸靜
慮三摩地門而得自在成就根力菩
提分法又得一切呪陁羅尼而無所畏
成就除鬼著病法分第十二
尒時聖觀自在菩薩復說成就能除
一切著鬼魅法若持呪人欲成就此

法應發信心修清淨業精進堅固心
無疑惑至誠決定常懷報恩起慈悲
心此諸菩薩方能成就非諸下劣怯
弱有情何以故由佛教中先為阿難
說於四種不思議法所謂末尼寶珠
威力不思議神呪威力不思議妙藥
威力不思議佛境界威力不思議若
能誦呪一百八遍一切諸鬼所著之
病皆得除差或經一日乃至七日專
誦聖者不空羂索神呪下至一遍乃
至援聲一句若患天行時氣一切熱
病悉能除差復次有法應呪白線二
十一遍一遍一結以繫病人即得除
差一切諸病亦復不為諸鬼擾乱復
次有法若患瘧鬼之病經四日者先
應泥作四角之壇散諸香花令其病
者壇中而坐復以麵作病人形像應
誦不空羂索心王神呪稱病人名用
淨鎮鑯刀段段截之病人見聞心即
驚怖瘧鬼捨離永不復來
復次有法若欲呪人其持呪者洗浴
清淨著新淨衣先誦神呪自防其身
後以牛糞而用作壇隨四方面畫種

種色散諸雜花及置白食供養壇場應取童男或復童女洗浴清淨妙香塗身着白淨衣種種莊嚴而嚴其身令於壇中結加趺坐應誦此呪結童子髮呪曰第十四

泮吒(半音 丹本無泮吒半音此中即有下第十五呪)

誦此神呪結童子髮已復取雜花滿於所呪童子手中又以妙香若熏若塗及末散之復呪粳米及與花水灑散壇內應燒沉香誦不空羂索神呪呪花三遍散童子面童子身動若欲令語應誦此呪呪淨水灑童子面呪曰第十五(丹本此呪却在第十四段)

唵 阿慕伽 鉢囉訶底多囉 又囉 又（自稱名） 薩婆裴曳弊 鉢湯陁 泮吒 婆婆訶

誦此神呪不得以手觸所呪人如此呪已童子即語若問去來現在好惡之事皆能荅之其持呪者若欲發遣著童子神復應誦此呪呪曰第十六(丹本此呪却在第十五段)

唵 阿慕伽 鉢囉(二合)底訶多鉢没地耶吒待耶 若臘波波耶 鉢鉢泮吒(半音)

復次有法若欲成立以手摩觸所呪之人令其病差應作壇場散諸香花

復燒沉香安置病人於壇中咒之
令動其持咒人以無名指押一本云
左手中指及無名指揑作印其下一指
咒彼病人病人即語作是誓言我今
放捨終不敢來若不發語應以此咒
更治罰之咒曰第十七
唵 阿慕伽 鉢囉底訶多孽車孽
車 娑婆訶 丹本此咒却在第十六段下 巻第十八段咒為此中咒
誦此咒已所咒病人身如火熱作如
是言我今即去永不復來
復次有法若為諸鬼之所魅著或瘦
或癲應誦神咒咒白芥子或咒三遍
或復七遍火中燒之我今復說火燒
之法先以牛糞作壇壇中應燒菩提
樹木及捨弥木牛膝草等以酥酪蜜
相和咒之一百八遍一遍一燒如是誦
咒或一日或三日若為藥叉鬼所著
者應誦聖觀自在不空羂索神咒咒
白芥子或一切種子一遍一燒或安
悉香和白芥子咒之一遍一燒如是
誦咒或一日或三日若為天龍神鬼
之所著者以白檀末及沉香末相和
咒已一遍一燒如是誦咒或一日或

三日若為一切鬼神之所著者應取胡麻以和芥子或和白芥子呪之一遍一燒如是誦呪或一日或三日即令一切諸鬼除滅若有狂横及諸灾厄或星現惡相若王難鬪諍飢饉之事應以牛乳和塩呪之一遍一燒如是誦呪或一日或三日一切惡事即自銷滅

不空羂索陀羅尼自在王呪經卷中

乙亥歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

不空羂索陁羅尼自在王呪經卷下

唐天竺三藏寶思惟奉　詔譯

成就入壇法分第十三

尒時聖觀自在菩薩說不空羂索神呪壇法此壇是大乘法為諸菩薩之所攝受其應入壇若王若臣若諸凡夫想持願者與佛平等以持呪故能益自他不生惡趣常生善道故入壇者勤脩供養其持呪者被精進甲踊躍歡喜發起饒益一切衆生不生慳悋專注其心依壇法用如法作之遠離嫉妬不懷矯詐無諸諂曲所了知法念之不忘無所希求於諸衆生善巧方便心行平等所作勇决能速成就不起我慢離諸諍論守持禁戒洗浴護淨如是之人方堪持呪入此壇場其所作壇法有三種一者地壇二者國壇三者民壇若為王作名為地壇為大臣作名為國壇為凡人作名為民壇地壇大作國壇中作民壇小作若不依此大中小法便惡事起或王或臣及誦呪者有諸惡事以是應

知當依法作若欲作壇先擇星日若路逢善相選吉祥地或於河邊或山林處或園苑中應離荊棘骨石瓦礫高下不平穢草稠林險惡之地於其好處除去惡土好土填之泥塗摩拭平坦如掌周遍細滑猶如鏡面若造王壇縱廣各有三十二肘應用金銀真珠等末以和赤白黃綠黑色而界其道於壇四面各開一門去門不遠皆竪雙柱種種莊飾作吉祥門於此門外布諸妙花周遍圍繞壇東門外畫二天王守護其門左邊應作持國天王右邊應作增長天王俱被衣甲器仗嚴淨作瞋怒面眼光赤色持國天王以手執劒增長天王以手執棓壇南門外應畫二王守護其門左邊應作醜目天王右邊應作赤目神王此之二王面皆黑色赤金嚴身皆被衣甲其手執持弓箭刀劒壇西門外畫二藥叉王守護其門左邊應作末尼跋達羅藥叉王右邊應作布果擎跋達羅藥叉王作此二王應如女色種種莊嚴身被衣甲手持斧索壇北

門外畫二天王守護其門左邊應作多聞天王右邊應作金剛手天王畫此二王各依本色衆寶莊嚴執持器仗正於壇中畫聖觀自在菩薩形像其像立在蓮花座中頂上螺髻紺髮垂下首上寶冠畫無量壽佛其尊者身一切莊具而嚴飾之形狀白色如頗胝迦應作四臂右邊二手一持蓮花一持澡鑵左邊二手一持數珠一施無畏面貌端嚴熈怡寂靜圓光之上畫作天花而嚴飾之於其胷前作萬字印俯身低視尊者左邊畫大勢至菩薩形像其形色相如白金色身著天衣衆寶嚴飾偏袒右肩面向聖觀自在菩薩前合掌恭敬復於右邊畫作普賢菩薩形像其形如彼白蓮花色頂作螺髻紺髮垂下面貌端嚴熈怡微笑偏袒右肩面向尊者合掌恭敬於普賢菩薩像下應畫摩麽雞(周言我所)天女金剛使天女於大勢至菩薩像下應畫多羅(周言童子)天女毗俱胝(周言瞋目)天女其多羅天女著白色衣餘三天女衣皆雜色此四天女並著天衣衆

寶嚴飾瓔珞和悅熙怡微笑意答謝
貌端相右肩向尊者前合掌恭敬復
於觀自在菩薩像前應當不空羂索
呪王其形色相非赤白衣服赤色
頭髮動攝面有三目赤色齊光耳璫
垂下口齒四牙上二下二兩眉顰蹙下
臂時動身有四臂長短瓔珞交垂胸
臆於尊者前雙膝著地諦觀仰側
耳而聽
復於尊者兩邊立摩醯首羅天帝釋
及那羅延自在大自在等諸天之眾
各依本形衣服莊嚴俱向尊者合掌
而立於壇四面各應畫作一大龍王
所謂娑竭羅龍王阿那婆達多龍王
難陀龍王蘇跋難陀龍王於壇四角
應各畫一阿素洛王所謂光明阿素
洛王羅睺羅阿素洛王毗摩質怛羅
阿素洛王吼聲阿素洛王善見窟之
復作諸印及諸器杖莊嚴道場謂應
畫作羂形之印輪形之印蓮花形印
難施迦印發度 優迦印萬字印文
天應畫作槍鉞及戟及弓箭等諸器
杖形復作白蓋傘花香幢幡蓋之時

應令畫師先淨洗浴著新淨衣受持
八戒應取鬱金牛黃雄黃金精朱砂
勝妙彩色勿以膠和當用健馱洛娑
香汁及酥和之以此而畫於壇周遍
應懸青黃赤白四種色幡壇上應以
白蓋覆之復以金銀赤銅作八大瓶
其瓶皆用旃檀泥水龍腦鬱金和此諸
香盡被瓶上即以貫花繫其瓶項各
滿盛水置於壇中復取好香酥蜜乳
酪如是五物各盛四器安著壇中以
酥煮餅用沙糖石蜜而塗餅上取粳
米飯及以乳糜若胡麻粥若大麥粥
種種好食餐餘血肉皆以盤盛壇中
供養壇外四面築牆援遶或竪籬柵
隨作一種又於壇等四面各開一門
於其門外令人守護其守護者令身
被甲手執器仗復去壇外一俱盧舍
周帀四面陳列四兵為象兵馬兵車兵
步兵而為守護禦敵非人其持呪人
香湯沐浴著新淨衣作吉祥法誦呪
自護不令非人而得其便復於壇外
立一小壇即令其王及王眷屬應入
壇者於小壇內香湯洗浴著新白衣

持八戒齋經一日一夜皆令斷食口嚼楊枝呪白芥子令王自身及諸眷屬皆手執之以吉祥瓶水灌王頂上令王正念方便安慰至心改悔其誦呪人即先入壇諸呪神衆以香花飲食及以燈明種種供養頂禮聖觀自在菩薩應誦此呪呪白芥子散於十方呪曰

第十八 丹本此呪却在中卷

唵 阿慕伽 赦總耶 赦總耶 鉢泮吒

此是結界呪欲結界時先以此呪呪白芥子散十方面而爲防護呪曰

第十九 丹本此呪却在第十八段

唵 阿慕伽 鉢囉(二合)底訶多 湯隨湯隨 囉叉囉叉(名自攝) 囉攘 薩婆薩埵鉢 俱嚧 唵泮吒(半音) 娑婆訶

此是結壇神呪欲結壇時先以此呪呪水呪灰或白芥子散灑四方隨其遠近即成界畔而爲防護呪曰

第二十 丹本此呪在却第十九段

唵 帝囉噌積耶 微闍耶 慕伽播睇娑翰囉 三摩耶 地瑟吒南 摩訶娑翰耶鉢囉(二合) 呑波詳若

此是禁自身呪若入道場先以此呪
呪禁自身不令非人而得其便呪曰

第二十一　丹本此呪却在第二十段

唵　阿慕伽　囉叉囉叉自名稱　鉢泮吒半音

此是呪香呪若入壇場欲燒香時先
以此呪呪香然後燒之供養

第二十二　丹本此呪却在第二十一段

唵　阿慕伽　波磨婆麼　鉢囉底車
度　諦怛　縛嚧麼　娑婆訶

此是呪花呪若入壇場欲以花鬘供
養時先以此呪呪花鬘用散壇場

第二十三　丹本此呪却在第二十二段

唵　阿慕伽　阿訶囉　阿訶囉　布澁波
達羅闍微麼　阿遮唎尼　鉢泮吒半音

此是獻供養呪若欲獻供時先以此呪
呪水穢棗及諸雜花然後散灑於壇
之內奉獻供養

第二十四　丹本此呪却在第二十三段

唵　阿慕伽　阿囉闍　鉢囉二合底車
縛囉伽　跛店薛里二合　醯孽孽嚟二合
醯孽沫林　娑婆訶

此是呪座神呪若欲坐時先以此呪
呪壇內座然後於上結加趺坐以其

兩手作蓮花印誦不空羂索心呪如
是誦呪威神力故於虛空中有異相
現或時聞有說法之聲或聞彈指或
唱善哉聲或見雨花誦呪之人見聞
如是不可思議吉祥事已即知所作
壇法成就王及眷屬應即入壇是誦
呪人即從座起頂禮聖觀自在菩薩
及諸聖衆從壇內出執王右手引至
壇門令王合掌即取白絹掩王兩目
令王敬禮諸佛菩薩及神呪王并多
羅天女毗俱胝天女摩麼雞天女金
剛使天女及大勢至菩薩普賢菩薩
已令王發心至誠懺悔作大誓願手
捧妙花呪人引王從西門入至於壇
中於所捧花於諸像前隨意而置所
置花處即以為師踊躍合掌受菩薩
戒永斷酒肉不食薰辛不復歸餘邪
魔外道知恩報恩唯願三寶菩薩聲
聞慈念加護從今已後於衆生類常
施無畏誓不斷命發菩提心出真實
言不為邪行常行正見不起我見及
衆生命者補特伽羅一切邪見勤求
出離證空法性終不執著一切諸相

第二第三亦復如是即作誓言願以如是所生功德速出世間當作導師兩足中尊令一切眾生斷煩惱病受諸律儀於是呪人授王不空羂索心呪印法引出壇外復應次第引王眷屬一一入壇如王受法其事畢已王及眷屬應以財寶什物施呪人等方自還宮

若造臣壇縱廣一十六肘於其壇內所有界道匆用金銀隨其方分用諸綵色畫呪王等諸形像時如王壇法應置飲食壇內供養於壇四面各立幢幡四吉祥瓶各滿盛水用置四方應入壇者先淨洗浴著新淨衣燒眾名香散花供養所有法則皆如王壇

若造民壇縱廣八肘於其壇內應畫尊者聖觀自在菩薩呪王像及以印文其餘形像不應如彼王臣壇法若畫壇時用赤白黃色三道界之其吉祥瓶或用白銅或用赤銅或以銀作隨自力分嚴辦香花幡蓋種種飲食及諸果子而為供養應入壇者洗浴受戒入出壇場一切軌則皆如王法

如是壇場所有刹益皆是世尊善巧方便調伏衆生令於長夜而得解脱若求聲聞者即以聲聞乘而調伏之若求辟支佛者即以辟支佛乘而調伏之若求菩薩者即以大乘而調伏之若以如是秘密神呪而調伏者即以神呪善巧方便令趣善道乃至菩提是故於此神呪應斷疑惑若有成就佛及菩薩所說神呪如此之人即得須陀洹一來不還阿羅漢果辟支佛果乃至證得阿耨多羅三藐三菩提是故入此壇者成大福業具足智慧神通宿命乃至十地所有功德皆悉成就超越衆魔一切境界摧伏怨敵斷諸障惱乃至五無間業悉皆銷滅無量功德皆悉成就

成就調伏諸龍得自在分第十四

尒時聖觀自在菩薩復說調伏龍法若有欲得調伏諸龍得自在者持呪之人應往至彼龍所居處取淨黄土用和牛糞塗作壇場燒栴檀香及沉水香散花供養應誦尊者聖觀自在不空羂索心呪王一百八遍龍所居

池水皆枯竭龍及男女自然而現皆
悉歡喜頂礼呪人讚呪者言善來善
來何為至此呪者報言我有所欲希
能相為龍即問言何所須耶呪者報
言我所思念汝宜隨順速應我心其
龍聞已頂礼呪人忽然不現須臾之
間龍所居處池水還滿龍及眷屬歸
於本宮無復暴惡其性調柔住不放
逸常懼呪人重加其罰失於自在及
其眷屬恐墮惡道不貪五欲呪人於
後欲求財物廣行惠施饒益衆生念
彼龍時其龍即變作童子形應念而
至身服珎寶種種莊嚴於呪者前蹋
跪而問欲作何事呪人報言我須財
物以施貧之龍復報言令隨意樂當
令滿足作是語已即入海中取如意
寶珠奉施呪人而發大願以如意珠
施贍部洲一切衆生捨離貧窮得大
富貴所求滿足自在無㝵呪人得珠
而語龍言汝可還宮我若須汝應念
可來無得遺忘呪人得此如意寶珠
所須皆遂利益無量諸衆生類皆令
快樂富貴自在呪人復以種種香花

供養寶珠惟應自見勿示他人若示
他珠即失神變復不自在後若賣時
於百俱胝價中但得其半復更賣時
又减半價如是後後復更賣時常减
其半乃至如石一無所直弃之於地無
有光明若於後時有佛出世此如意
珠還有神變入於海中如是福力皆
由神呪若不如是如意寶珠甚難可得
若彼呪人見時亢旱稼穡燋黃心念
彼龍其龍尒時化作人形應念而至
頂礼呪人而作是言仁者復何所須
呪人報言令者亢旱苗稼不登可降
甘雨普令潤澤於是時間即復龍形
昇於空中興大雲雨普洽一切無不
豐足作是事已白呪人言其所應作
我今已辦呪人告言可還本所我若
憶念汝當赴我其龍於是礼呪人足
即沒不現還於本宫若彼呪人欲於
龍宫有所遊觀憶念彼龍其龍即能
應念而至而作是言仁者復何所須
呪人報言欲往龍宫有所遊觀即將
呪人欻然而去至彼龍宫龍變呪人
以為龍子雖共遊處終不為彼龍毒

所傷呪人遊戲逶時還憶人間即擇
龍宮所有珍寶衣服飲食香花繒綵
及諸樂器書繢等事悉皆殊勝人中
所無龍與呪人賫持彼物於須臾頃
還至本處復語呪人作如是言更欲
何求呪人報言衆事已辦隨意而去
其龍尒時昇空而逝若彼呪人意欲
移龍置於他國即往龍池而誦此呪
結界自護呪曰

第二十五 丹本此呪却在第二十四段

唵 阿暮伽 烏濟嗏馱 鉢泮吒半音

丹本有呪曰 此呪宋鄉二本本無丹本有 此呪為第二十五段呪

唵 阿暮伽 [illegible]社耶 摩訶鄔去濕
陀漫陀 娑婆訶

此是護自身呪欲結界時先誦此呪
以呪十方隨心遠近作其界畔一切
非人無能得便以淨黃土於其界內
選擇淨地作四方壇於其壇內燒香
散花應羂索猶如蛇形名龍羂索
尒時呪人以右足蹋羂羂索頭誦
不空羂索心呪王一百八遍其龍尒
時身如火燒至呪人前以呪力故雖
有瞋怒不能爲害即變其形以爲水
蛇呪人取之以置瓶內或篋筒中無

所逃遁所去之處恒將隨逐飮以亂汁存其軀命設有餘國旱澇不調能貨易之以取財物為護國故不將貨賣若有國土旱澇不調令其降雨無有過失龍王他國降注甘雨一切苗稼甘蔗稻穀悉皆成熟又能令彼多諸水牛彼國衆生因之耕植由此遠離飢饉疾病鬪戰諍論復無賊盜及以惡獸衣食豊足安隱快樂一切人民皆行善事意施貧乏堅持禁戒廣修福業恒念無常說如是言我等衆生生於邊國无量時來飢饉逼迫應知皆是大龍威德力故令我等輩捨離如是無量苦惱大龍由是得无量福復為彼國承事供養龍王歡喜守護人民時持呪人攝取彼龍勸立誓願常令利益一切衆生復與受戒彼龍因與善根力故捨畜生身得不退地乃至證獲無上菩提其持呪人為利衆生施其命故檀波羅蜜乃得圓滿不得生於地獄餓鬼畜生趣中常生人天速得佛地

成就見不空羂索王法分第十四

若有欲得見不空羂索神呪王者其

持呪人應先洗浴著新淨衣堅持禁戒然後擇空閑處或於樹下或於塔邊或園林中以白月八日或十四日治地作壇用水灑之數吉祥草應誦此呪自結頂髮而護其身呪曰

唵一旃慕伽二上跛囉視多三喀叉喀叉四我某甲五毘呼奄反六撥七婆嚩訶八

誦此呪已應誦不空羂索王呪呪白芥子三遍散於四方即得一切障㝵鬼神退散馳走無能惱亂然後於草上結加趺坐以衣蒙頭作定手印應誦不空羂索神呪王滿一千八遍尒時即有大聲及大光明或空中花下持呪之人見聞如是不應驚怖當知即是成就見尊者不空羂索王法然後從座而起燒香散花一心憶念尊者聖觀自在遍觀十方即見聖不空羂索神呪王從南方來乘空而行威光晃曜如百千電一切珍寶莊嚴其身面有三目現瞋怒相口牙上出鬚如火焰其色黳黮猶如夏雲身有四臂一手執劍一手執索所執劍索有火焰光被赤衣服鼻中氣出如盛火焰遍滿虛空明耀一切手足皆以真

金金剛末足及吠琉璃而莊嚴之以
大龍王而爲瓔珞於是大笑聲如天
鼓其形可怖山河振涌樹木摧折持
呪之人雖見如是種種異相不應驚
怖但誦不空羂索心呪王及專心憶
念聖觀自在菩薩燒香散花復以淨
水和白粳米散之供養尒時呪王從
空而下容貌寂靜猶如天身㶢怡微
笑讚呪人言善哉善哉我今歡喜汝
求何事若求自在安樂若曷囉闍作
斫羯羅伐底曷囉闍位若隱形若騰
空若呪仙若呪仙斫羯囉伐底曷囉
闍若帝釋若梵王若護世若宿住隨
念智若五通若預流果一來果不還
果阿羅漢果辟支佛果乃至阿耨多
羅三藐三菩提道隨汝所樂其所樂
者礼拜求索如上所說應作是言汝
可與我而作使者尒時呪神爲作使
者隨有處分皆悉能作所行之處常
隨逐之所見所聞向呪人說若持呪
人不用呪王親近往時即自遠去呪
人憶念應時即至或將伏藏與持呪
人或亦伏藏若持呪人見鬼病者意

欲療治使者即為除遣并治罰之若患寒熱等病能令除滅亦能禁止一切水火刀劍毒藥雲龍盜賊偵。能摧破他軍怨敵隨持呪者所作無違呪人瞋時亦不敢瞋亦不迸避呪人若不如法及以怯弱即不成就由是呪人常應如法勤修福業不假多功而得成就

成就見如來法分第十六

若有欲得見如來者其持呪人行十善業起慈悲心發增上意樂精進堅固自誓要期為欲利益一切衆生供養三寶於聖觀自在菩薩像前塗地造壇隨力所辦種種資具燈燭花香而用供養清淨其身著鮮白衣日別三時洗浴并換衣服於其壇內或三日或七日斷食結加趺坐作如來印應誦不空羂索心呪王尒時聖觀自在菩薩像身震動或現神變或行或坐或臥或昂或現一身多身或廣或細或起騰空放大光明若見如此種種異相當知即是呪法成就其持呪人應令普賢得見如來復由此相聖

觀自在菩薩今普賢菩薩奉請世尊使呪人見復由此相當知如來允許聖觀自在菩薩之所啓請為欲利益哀愍一切衆生故時持呪者見如是相歡喜踴躍復以種種供養之具供養聖觀自在菩薩應誦不空羂索心呪王乃至聖觀自在菩薩像於其座上示現隱沒如來出現中金色辟安慰呪人唱如是言汝看如來大悲者哀愍汝故汝所希求我當滿足汝願于時呪人瞻仰世尊踴躍歡喜右繞七帀香花供養修敬已畢白言世尊我今肉眼得見如來我所希求願令滿足尒時世尊告呪人言隨汝意樂悉當與汝汝今何求若求多聞若求財寶富貴自在若求呪仙若於如來法中求聲聞緣覺菩提若求灌頂菩薩之位若求人中無病長壽或求生婆羅門家居士大種姓家轉輪王家殊勝生處若求生四大王衆天三十三天焰摩天覩史多天化樂天他化自在天梵身天淨居天及求聖果如是等處所求皆得以如來神力故福

德加持故如來秘密神呪故聖觀自
在菩薩願力故不空羂索心呪王威
力故持呪之人意樂清淨故如來語
言無虛謬故諸所希求必當成就若
持呪者於如來前欲得授記如來亦
為授記愚夫少智不應分別生如是
疑佛智難成要經无量百千俱胝那
庾多阿僧企耶劫修行淨業百千業
行善巧方便方得成滿云何以少呪
法一生修集便得授記勿起此疑何
以故以持呪人修行般若善巧方便
信力精進力念力三摩地力由是因
緣一切成就乃至成佛我今者安
慰呪人勸發精進為之授記當成阿
耨多羅三藐三菩提欲令呪人得授
記已住菩薩行次第修習一切自在
得靜慮三摩地如是自在菩薩得道
阿耨多羅三藐三菩提由是呪人先
求自在若有未曾菩提樂者應生淨
信乘信力故一切事成速達彼岸若
不信者假使經於百千俱胝多劫精
進唐捐其功終無獲證遠離阿耨多
羅三藐三菩提世尊由是了知衆生

意樂故為之授記呪人由是於世尊
前求授記之記尒時呪人得
授記已應知決定我當成佛為天人
師無上福田而發是心我下劣身不
淨所生無常敗壞壽命短促生滅逼
迫復何所用為求如來不壞身故持
養與身發願不作身語及意不善之
業常行身語及意善業必當捨離五
趣之身修行佛因精勤苦行以持呪
人神呪力故定證菩提為能積集不
可思議功德力故誦持如來陀羅尼
設修習殊勝三摩地力故由是如來
呪藏中說如此神呪有大印法及結
壇法并入壇法攘灾法增益法治罰
一切障导鬼法若有信者以呪方便
而調伏之能現菩薩種種神變所作
吉祥善巧方便無病長壽滅諸煩惱
離五無間業復能銷滅厄難灾障能
除疫病及能除呪起死屍鬼魘魅并
起屍鬼及惡徵祥復能令毒藥蠱毒
器仗赤瘡黑瘡痔瘻塞建陀鬼癎鬼
影鬼小兒鬼由呪力故不能為害復
得色力富貴自在安樂身心悅豫智

慧聰明憶念有大威德衆人敬愛復能成就福智資粮增長善根面貌端正光輝可愛若有成就尊者聖觀自在菩薩不空羂索心呪王法即得如是無量功德如如意寶及劫臘波樹所求皆得此神呪法假使經於百千俱胝劫生求尚難可得何況少福衆生而得此法法尚難得何況成就當知此呪難得見聞以一切如來之所護持一切菩薩之所同入一切如來所共成就一切諸天之所擁衛常為呪人之所供養是大福聚能應衆生皆得滿足示現無上正等菩提若有人受持此呪以諸花香幢幡寶蓋供養恭敬尊重讃歎終不墮於地獄餓鬼畜生諸惡趣中常生極樂世界阿彌陁佛前壽命無量一切皆如聖觀自在菩薩威德神力

第二十六呪

南謨囉哆鄉　怛囉夜耶　南謨阿弭哆婆耶　怛他蘖多耶　南謨阿唎耶跋嚧吉帝　失筏囉耶　菩提薩埵耶摩訶薩埵耶　摩訶迦嚧尼迦耶　怛跢

他唵 阿慕伽鉢囉 底喝多僧訶囉

僧訶囉許泮吒

此是收除呪凡結壇事畢欲收除時

先誦此呪然後除之

不空羂索陀羅尼自在王呪經卷下

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空羂索陀羅尼經序　　潔

福壽寺沙門波崙撰

若夫此經乃該二諦而無遺括因果而斯盡可謂引萬行之導首進菩提之神足超生死之靈翼昇涅槃之聖躅信知法門幽密教旨冲玄非世智之能議匪聰辯之所測有大菩薩号觀自在大悲周於十方愍法界之群迷故說此經示其正路斯乃久成正覺是能仁之本師故能十方法界莫不現身普應群機隨緣化益若其聞名滅罪如日銷於薄氷礼念蒙恩似月敷於蓮葉巍巍蕩蕩聖德高玄事超言說之端理絕思量之表余雖愚暗少慕法門巡歷兩京尋衆善友每念惣持如飢若渴於大周聖曆三年歲次戊子三月庚戌朔七日景辰幸得此經如死再生是西京寶德寺僧惠月與常州正勤寺大德惠琳叱千智藏等數人共請北天竺嵐波國婆羅門大首領李無諂以同翻梵本不空羂索經一十六品合為一卷將

就北天竺迦濕弥囉二合國婆羅門大德僧伽弥多囉二合以同勘梵本久視元年八月景午朔十五日庚申勘會粗畢則擬將進此十六品斯土未行曾聞隋朝所翻別本六十三紙未嘗見也所願　皇基永固德覆十方金枝瓊蕚欝茂常榮三大願力刧刧無窮四弘誓心生生無盡苦海傾竭三寳永存恐時代遷遠聞者生疑故述拙言序之云尒

不空羂索陀羅尼經

北天竺婆羅門大首領李無諂譯

都合惣有一十六品餘根本大陀羅尼外惣有二十七陀羅尼

讃歎品第一

一切明主不空羂索自在王陀羅尼第一 已下諸呪娜謨兩字皆上音讀傍湊小字皆依本寫不宜著行此是注音也

陀羅尼呪曰

娜上謨囉怛娜二合怛羅二合夜耶一娜上麼阿弥上跢婆去耶二跢他伽跢去耶三娜上麼阿梨耶四嚩二合嚧枳帝五攝皤二合囉去耶六菩去提薩埵去耶七摩訶薩埵去耶八摩訶迦嚧尼迦去耶九怛姪他十唵十一阿謨伽十二鉢囉二合底訶跢十三虎吽二合下同十四虎吽十五泮吒吒半音十六莎呵十七

此名秘密一切明主不空自在王陀
羅尼受持此呪誦則成誦一切明呪
及悉能作一切事業
尒時觀自在菩薩摩訶薩復說不空
羂索心呪名為不空成就之法悉能
淨除無量无邊世界業障積集無量
福德資粮增長善根皆悉能生无邊
智慧神通境界越過得入善巧方便
六波羅蜜滿足增長一切菩薩力無
所畏不空佛法及四聖諦神足根力
覺道得定因緣解脫三昧三摩鉢底
能令見者修習成就聲聞緣覺佛地
智慧威德之力成就聰明福德吉祥
勤勇精進勢力辯才具足騰空隱形
自在持呪仙位具足世樂多財富貴
成就賢瓶如意珠法緊羯囉制擿迦
療除一切諸病鬼魅所著呪結壇法
降伏出於伏藏入窟安善那藥悉能
降伏諸龍及男子婦人童男女等祈
雨止雨灾疫銷滅降伏能成一切諸
事興一切福滅一切罪成就無邊門
陀羅尼三昧得於殊勝廣大之法此
大不空羂索明呪王法常為一切天

龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅迦部多鞞唎二合多毗舍闍鳩槃荼囉刹娑七耀諸宿毗那夜迦苾近那等之所供養礼拜讚歎皆稱吉祥常為釋梵護世四王成就呪仙諸仙之衆供養隨喜信受加持獲得修行讚歎稱說恭敬尊重供養一切供具而為供養承事而住已說第一讚歎品竟

不空羂索明王呪王受持成就品第二

尒時復說受持之法欲持呪者當淨洗浴著新淨衣受持菩薩律儀之戒住於慈心以大悲意樂真實語除於貪垢利益安樂一切衆生誠心質直不諂曲心願樂福德除貪瞋癡當知報恩常當洗浴誦呪念佛法僧勿令忘失設廣大供養觀自在菩薩散花末香燒香塗香鬘幢幡蓋而為莊嚴當於彼前一心堅固意樂信心誦於聖者不空羂索心王之呪一百八遍入於不空陀羅尼定作蓮花印默然而住莫語則得成就世尊觀自在菩薩則於夢中現比丘身婆羅門身或

現童男身或現王身或現大臣身作如是身而來示現讃言善哉善哉摩訶薩埵汝今已能攝護教法已成所願更何所求若其呪師所須之願應當求之如其所欲呪得成就隨所作事速得成就一切業障盡得銷滅永斷一切地獄畜生惡趣之處此人則得智眼清淨念得增長常爲諸天作其同伴爲除障㝵所作之事令得成就亦令其人勇猛精進呪得成就一切善願皆得成就不爲天魔外道怨家之所降伏恒爲聖者之所讃歎囉闍大臣婆羅門居士等一切衆人之所愛敬礼拜供養一切衆人之所稱讃恒爲一切恐怖之人作歸依處一切善人之所依信若常誦者身口意中積集惡業皆得消滅若誦一遍則得衣食卧具醫藥及餘資具皆得殊勝終不乏少得壽命長少病少惱第二受持成就品竟

不空羂索明王呪王見成就品第三

若欲親見觀自在者彼當往詣阿蘭若處或阿蘭若寺有塔之處或於園

苑或於河邊或於山林往詣彼已受
持齋戒菩薩律儀三昦茶羅三輪清
淨入於三昧定陁羅尼者新淨衣住
四梵處於尊者之布施歡喜乞歡喜
已先當供養觀自在菩薩供養已竟
於彼空閑寂靜之處清淨房中以俱
舒草(去吉祥草)作為座具坐已誦於不空
羂索心王呪心不動搖實莫餘念以
晝継夜乃至空中出恐怖聲時持呪
者不應恐怖不應離坐待於空中聞
音樂聲聞其聲已不應驚怯亦勿觀
看但當誦呪乃至天雨妙曼陁羅摩
訶曼陁羅紅色蓮花青色蓮花白色
蓮花分茶利花亦不應起乃至觀自
在菩薩自来讚言善哉善哉持呪仙
人汝已供養承事於我此呪汝令已
成就竟更何所求尒時當起於世尊
觀自在菩薩前以用香花上味飲食
生秔米等而為供養右旋繞已礼足
請言如所願求而當求之一切皆與
此為成就見成就品已竟

不空羂索明王呪王成就像法品第四

尒時復說造像之法與其畫師授於

八戒令淨持齋當於不截淨白氎上畫觀自在菩薩形像諸彩色中不得著膠作髮鬚色如蓮花藏面上三眼白縠絡身披黑鹿皮緩帶繫署身有四手左上一手執蓮花左下一手執持澡罐右上一手執持數珠右下一手垂於向下作施無畏著天妙衣一切嚴具以為嚴身立蓮花上百千光明莊嚴頭冠并散雜花令有威德半月瓔珞瓔珞其身耳璫辟釧及以手釧而為莊嚴作歡喜面其頂上持阿弥陁佛造此像已白月八日十五日以吉宿日無雲無風日或於春時或當秋時先於城外淨料理地除去瓦石棘骨惡物其地平正不高不下其上白色或有青草種種花樹果木稠林茂盛之處流泉浴池周遍有處而作方壇以五色粉布之好畫言五色者一青二黃三赤四白五淺草色所謂石灰赤土雌黃金精及以金土以如是等五色之粉用嚴其壇壇作四門此門則是四吉祥門又作商迦此太白螺及難提迦室哩二合伐蹉西國萬字及滿

瓶等以色布地作於瓶形於壇中心作蓮花池
池中具作種種蓮花及諸雜鳥鵝鴈
之類充滿其中於其池中安置尊像
其池亦以香粉布地以種種花花鬘末香燒香塗
香及幡幢蓋建立壇中於壇四面各
置一瓶或金或銀或銅或瓦於其瓶
中滿盛淨水又以種種諸花樹枝插
於瓶口以繒帛束以繒帛束瓶中樹枝并一切藥
寶珠金等盛其瓶內彩畫瓶上極令
妙好又於壇內散種種花及稻穀花
持衆花樹充滿壇中張於白帳於壇
四面各令一人守護其壇其持呪者
香湯洗浴著新淨衣每日三時受三
律儀於觀自在菩薩前獻白食供養
所謂乳酪及酥蜜等燒沉水香檀香
酥合龍腦香等燒供養已持呪之人
結加趺坐作蓮花印當心合掌礼拜
一切諸佛菩薩已即當誦呪
第二呪曰
唵一阿謨伽鉢囉二合底呵上跢二囉上叉二合
囉叉二合上麼麼三自稱名某甲虎鉾二合四泮吒吒半音五
此呪用結頂上髮髻
第三呪曰

唵一阿謨伽脿陁二帍鉡二合三帍鉡四泮吒半吒音五 此呪結壇

第四呪曰

唵一阿謨伽鉢囉二合底訶上踄二菴帍鉡二合三泮吒半吒音四 此呪結界

第五呪曰

唵一阿謨伽二帝唰二合路計也二合三毗社耶迦囉摩四帍鉡二合五泮吒半吒音六

應以此呪結四方界

第六呪曰

唵一阿謨伽囉叉二合二涉去訶三呪自身

第七呪曰

唵一阿謨伽帍鉡二合徒二 此呪護同伴

第八呪曰

唵一阿謨伽陁摩陁摩二帍鉡二合三泮吒半吒音四 應以此呪呪香燒之

第九呪曰

唵一阿謨伽訖哩二合訶拏二合訖哩二合二帍鉡二合三泮吒四 應以此呪呪花飲食然後供養

第十呪曰

唵一阿謨伽毗社耶二帍吽二合三泮吒半吒音四

作一切事應誦此呪時持呪者誦呪

乃至觀自在像動搖為限呪者勿怖但當誦呪乃至烟出亦當誦呪乃至火然若動得富烟出得官若火然時則得騰空此為二種成就之法若火然時亦莫起坐觀自在菩薩即自現身安慰呪者所須即與其人證得菩薩三昧得不退轉無上菩提現身得宿命智更得無量百千功德成就像法品第四已竟

不空羂索明王呪王成就緊羯羅品第五

介時復說成就緊羯羅法若欲受持緊羯羅者聖者不空羂索緊羯羅一切作事悉皆成辦作於夜叉童子之形頭面怒目鬚赤黃色向上聳豎猶如火焰鼻作膈胮狗牙上出吐舌舐脣身有兩臂著青色衣持索一切嚴具以為莊嚴並麻布上畫其形像白月八日或十四日持八戒齋於其夜中詣四衢道或空室中安置其幀以花花鬘末香燒香塗香供養應自護身除血肉外一切飲食及以資具而用供養供養既已當於其前應誦不空羂索呪王一百八遍時緊羯羅則

來現前隨所處分依命而作若須駈使令其問事即詣彼所如其所見所聞之事如實來報若不駈使彼當日日與持呪者一百金錢得已為佛法僧用却不應慳恡勿向人說不得憎嫌勿作不淨恒常供養隨所辦食供養常自食時每常須先出食分與之所飲之味亦先出與必不得忘忌食瞋癡皆當捨離常當實語法語不為聖者之所譏嫌於一切衆生常生慈心利益之心唯當一心敬事於觀自在菩薩勿念餘事常以衆花末香燒香花鬘塗香衣服幢蓋及幡供養亦應常當知恩報恩如是日日五百眷屬恒以一切飲食資具花鬘塗香盡其壽命終不乏少所須去處則能得往所須之物則能將來此為成就緊羯羅品法第五已竟

不空羂索明王呪王成就制擿迦品第六

尒時復說制擿迦法若欲受持制擿迦者彼人應作不空羂索制擿迦像作童子形歡喜相貌頭上五髻一切嚴具以為莊嚴從觀自在菩薩所生

或用木作亦以白檀或紫檀香檀木天木亦用金銀或畫綃上用此等成著緋赤衣以胡燕脂不得著膝以朱砂和膠金根及欝金香畫其身相令悅人意歡喜笑面面黃白色而作兩臂其一手把阿摩羅果一手把花作此像已持齋住慈心應將安置自住室內以種種花香末香燒香塗香花鬘飲食燈等供養竟已對於彼前應誦不空羂索王呪一千八遍則得成就制擿迦驗亦當現身則得自在隨所處分依命即作所見所聞皆來相報隨所驅使受教來去悉為能成一切事業所應作者悉皆能成辦一切利益亦能與財意樂去處則能將去及能將來所住宅舍亦為掃灑又為泥地所有之事悉報令知常說好事令其歡喜所有惡事不悅意者能令消滅一切罪障不祥災疫亦能消除一切病厄若服一切毒悉能消毒毒不能害所有一切願者悉令滿足常為呪者積集一切福德資粮一切罪障悉得消滅如忠孝子受父教命等

無有異所欲皆與其持呪者若其常欲快樂利益莫生憎嫌心亦勿輕慢身行清淨常當洗浴常當念誦常當供養常當實語慈心哀愍一切衆生於佛法僧一心敬信常應供養觀自在菩薩應以衆花末香燒香塗香等之物又常供養其制擿迦常自食時以諸飲食先出食分與制擿迦又以花香燒香燈等與制擿迦不得一日而有廢忘常當憶念若不爾者縱得法成不受驅使即自隱沒不能現伏亦不爲作一切事走去設持呪者常莫放逸常當勤求實勿懈怠勤求受法及大聰明勿令忘失菩提之心應當隨順布施持戒忍辱精進禪定智慧遠離貪諂常畏後世恒生慚愧心常在定一切呪法等皆受持如是成就終無有異制擿迦品第六已竟

不空羂索明主呪王成就賢瓶法品第七

爾時復說呪賢瓶法若欲受持其持呪人先求善人以爲同伴先如法住十善道已然後一切宮殿空室林地方所閑無人處或於往昔人得道處

於中修理作壇之所極令平正清淨
浴身著新淨衣吉祥持齋服乳大麥
當護同伴然後泥壇應以香蘂雄黃
赤土紫檀等末用布規界其壇方正
開作四門於四方作四天王形身著
衣甲一切嚴具而為莊嚴持刀弓箭
又於四面作諸器仗當於東方作金
剛杵南方作螺當於西方作圓頭杵
北方作釋抧底(二合)播(半上聲播)又於北方作
螺輪盃蓮花等物其壇四角懸赤色
幡散雜色花正壇中心置其賢瓶種
種彩色以畫瓶上又以花條繫其瓶
項蓮花及水充滿其中上妙香藥諸
名果子及五穀子金銀寶珠亦置其
中賢瓶四面周遍行列乳糜及酪蜜
餅酥餅餚取五人膽勇不怯有威德
者壇可委付有信之人以結為伴執
刀正立守護四方令一人近持呪人
邊持諸器仗以充驅使而為供養供
給令淨洗浴著新淨衣隨持呪者所
有處分依命即作終不違背應作擁
護是持呪者應依如法建立壇已於
其四方行列飲食以為供養唯除酒

內於此壇內當賢瓶前敷俱賖草(去吉祥草)以為坐具草上坐已持散粳米燒香供養以此呪結一切方界

第十一呪曰

唵(一)阿謨伽波奢(二)阿鉢囉(二合)底訶(上)哆(三)嚕吼路計也(二合)毗社耶(四)囉(上)又囉(上)又麼麼(自稱名五)虎吽(二合)虎吽(二合六)泮吒(吒半音七)

亦以此呪當護自身及於同伴則作大印應誦聖者不空羂索心王之呪一百八遍誦此呪時一日一夜或三日三夜斷食誦之所有障㝵毗那夜迦悉皆恐怖不作障㝵其持呪者必須心定不應驚恐默然誦呪乃至南方聞於可畏夜叉之聲聞此聲時取白芥子則呪七遍向彼散拋其聲即得消除止息終不敢而更作障㝵南方既尒東西北方亦如是拋一切障㝵皆悉消滅

第十二呪曰

唵(一)阿謨伽(二)阿鉢囉(二合)視路(三)訶(上)那訶(上四)虎鉢(二合五)泮吒(吒半音六)

以此呪呪賢瓶即動若欲示現成就相時其持呪者心莫動搖亦不應起

勿擬癡坐但當誦呪令彼賢瓶有大利益同摩尼寶珠能與一切所願極難受持若得成就有大威力能得神通與於安樂一切富饒令能積集一切福德令其增長是故受持勿使放逸莫令空過若其賢瓶出火然焰咸若搖動亦勿驚怖乃至從瓶吐出金銀摩尼寶珍種種瓔珞及種種色殊妙衣服莊嚴之具吐出殊妙端正童女童男童女天勝丈夫具妙相者吐出象乘及坐宮殿園苑城邑村巷大路象馬車輅步人及飲食燒香花鬘塗香幢蓋及幡出妙音樂歌詠之聲其持呪者亦不應起乃至其觀自在菩薩變作普賢菩薩身從其賢瓶與諸菩薩眷屬出時先所出者由此神力悉皆隱沒不復更現唯有普賢菩薩眷屬現往讚言善哉善哉持呪仙人汝今已得成就此呪隨何所求皆當與汝時持呪者即起合掌右遶作礼礼已白言惟願世尊以此賢瓶垂授與我則時聖者普賢菩薩告呪者言汝當受取隨意受用呪者受已

置於頭上又置地上則以花香燒香
花鬘而用供養尋當發願歸命世尊
令我及其同伴滿足一切諸願說此
語已隨欲去處潛隱而去其賢瓶者
隨持呪者所欲之形隨意而變此為
成就賢瓶之法賢瓶品第七竟

不空羂索明主呪王成就使者品第八

若其欲得降伏使者彼持呪人盡一
使者作小兒形一切嚴具以為莊嚴
作歡喜面頭上五髻身形可喜著黃
色衣手執蓮花身黃白色遊行空中
置秘密處於精舍中白月八日或十
四日受持齋戒香湯洗浴著新淨衣
以眾香花燒香末香塗香花鬘燈明
飲食供養彼已當於彼前結加趺坐
誦不空羂索王心呪一百八遍則來
現前問呪者言欲求何願我當與汝
呪者告言我今須汝充為侍者受我
教命彼作是言所有教命我悉為作
作者成辦從是已後所有教命悉為
成辦終不敢違皆依命作常當供養
不敢輕慢呪者每欲喫飲食時常當
為彼先出食分與彼然後自當喫食

必不得忘若如是者則得婦伏能與
財物能示伏藏隨所須物彼皆將来
有所見聞皆向耳中而来告示說之
令知終不乏少所須之物皆令憶念
前生之中所有事務過去未来現在
之事若其問者皆悉為說終無不實

已說使者品第八竟

不空羂索明主呪王取伏藏品第九

若欲須出伏藏之時先自護身應往
塚間取於丈夫男子死屍身無傷損
無瘡瘢者與洗浴已以香花鬘供養
彼屍以用酥油摩其脚掌誦呪乃至
待彼起語自言聖者有何教命欲令
我作呪者則與紙筆并墨悉令抄取
伏藏所在隨其方處城邑聚落及村
等名并其取法若其能呪一一子細
悉皆為抄若不用抄則語彼言汝當
為我自出將来彼聞此語則自為出
將其物来所得之物悉皆受用為佛
法僧當奉施與一切衆生彼當數數
將寶物来若不受用施佛法僧沙門
婆羅門及窮乏者則更不得成就此
法若不能往塚間所起死屍者若

先曾聞有伏藏處當於夜中往詣彼所與親密人堪委誠信避罪求福有所知解和順善者結為同伴先當自護然後然於酥燈當誦不空羂索王呪一百八遍以䮫弥木（此云枸杞）為柴然火尋發願言令為一切永離貧窮故發遣彼彼當昇空而往詣彼大伏藏處至彼而住其火熾然而得不滅待持呪者到知藏處結界决定然後始滅住伏藏上令同伴掘掘到處已則以乳粥及胡麻粥供養藏神則取其物分為三分一分自用其第二分與同伴用其第三分與共同伴布施三寶自所取分應當布施一切衆生悉願同用出是自分布施與故取終無盡盡其壽命終無變異說取伏藏品第九已竟

不空羂索明主呪王入窟品第十

若欲入窟其持呪者與於善人結為同伴護身入山至於窟所（窟謂阿修羅住窟也）其窟中有香水流出有靈異者衆人共知曾成就者應於白月十五日時持齋清淨香湯洗浴著新淨衣如

法作醮（子了反嬈物也）誦於不空羂索王呪乃至寤開不須恐怖亦勿停誦乃至有其衆女出見持香花瑒作如是言持呪仙人善來受我此香花時持呪者未應即受待其三請然後告言姊妹善來姊妹若能攝受我者汝可與我同伴共之是時同伴隨受采女則把其手把取得者則為其妻一切所欲皆令具足自在為作僕使之人隨欲去處而則能去隨所欲作種種身形恚皆能作還得年少如天童子同共遊戲受諸快樂不捨人身則得天身得成呪仙其持呪者但當誦呪乃至一切勝上采女有五百眷屬圍繞出来持衣塗香莊嚴之具恭敬供養礼拜白呪者言善来聖者願領受此衣及塗香莊嚴之具哀愍我故乃至三請然後呪者為法故受纔得受已則與采女隱没不現得成持呪轉輪聖王捨於人身則得天身又得一切持呪仙等礼拜其足咸以吉祥言讃歎之建立百千幢盖幡等又復奏於種種音樂出妙音聲聞者皆得受天自在

安隱快樂念佛之心終不忘失菩薩之行亦不休廢得宿命智永離惡趣不為慾酒之所醉乱常得見佛及諸菩薩悉能成就無量衆生令其住於菩提道中能入三昧得不迷惑智陁羅尼已説入壇品第十竟

不空羂索明主呪王成就安善那藥品第十一（若具足言蘇毘羅安善那大重似於黎鉀也）

若欲成就安善那藥者其持呪人當取雄黄牛黄蘇毗羅安善那三物合裹當於白月十五日時持齋清淨香湯洗浴著新淨衣廣大供養觀自在已憶念諸佛當於彼前結加趺坐誦聖者不空羂索心呪一百八遍待其裹中烟相出已然後塗壇菩提葉上置其藥裹誦呪乃至火烟熾然放光燒爇應知令我安善那藥法成就竟則時應當結四方界及護自身出取其藥當以此呪呪於其藥（其呪則是第十三呪）

第十三呪曰

唵一阿謨伽二阿鉢囉二合底訶跢三虎𤙖二合四闍去幡去二合羅五闍幡二合羅六泮吒半音七莎去呵八

呪已當取安善那等共磨石上細研為末用塗眼中能見伏藏則得隱形隨願去處出入自在無有一人而能得見悉皆得見一切菩薩一切天龍夜叉乾闥婆及諸衆生天趣地獄畜生之趣生時死時亦皆得見作罪作福於一切處皆得自在得其供養見一切處一切龍宮亦皆能現一切之身意願去處悉皆能從於彼處以神通定力得神通地神通而去乃至見佛得蒙授於無上正等菩提之記得菩提記一切菩薩最勝智慧善巧方便獲得一切得處三昧及自在得一切諸根力菩提分皆得成就具足十方得一切呪陁羅尼力得無所畏

是名成就安善那品第十一竟

不空羂索明主呪王禁諸鬼神所著品第十二 應大梵語惡鬼神所著品譯者存略之也

若心清淨信心精進作於善業諸衆生等不疑惑者當得成就清淨衆生知恩決定求成就者謂諸菩薩非凡夫人之所能也是故世尊告阿難言摩尼呪呪藥是三種有不思議力諸

佛境界不可思議若誦此呪一百八遍一切事皆成就亦離一切著病患者若一日若二日若三日若七日誦其不空羂索呪唯泮吒半音字能除一切壯熱之氣以緋線呪二十一遍一呪一結二十一結繫一切病壯熱除差一切七曜皆當擁護終不惱亂亦不横死次說呪法若欲療治四日一度熱發病者作一方壇於中散花令其病者坐向壇中呪鑌鐵刀誦不空王呪三遍已又以溲麵作彼病兒形用其刀截彼當恐怖得見不空病則除差若欲禁人彼當澆浴著新淨衣先自護身以將牛糞塗作方壇以色畫壇令覩齊整散花壇中當以白食獻供養已令一童男若一童女洗浴清淨著白淨衣以諸嚴具莊嚴其身令於壇中結加趺坐結其頂髮用此呪呪則是用第十四呪也

第十四呪曰

唵一阿謨伽二鉢羅二合底訶跢三囉上叉囉上叉四稱彼名薩皤婆戍比也五二合半音吽二合六盤陁七泮吒八半音莎訶九

於彼手中滿著花已又用花香生米散之燒沉水香應誦不空羂索之呪誦三遍已以花香散彼童子面上則得禁之用粳米也

第十五呪曰

唵一阿謨伽囉闍二鉢囉二合底訶上跢三虎吽四二合布地也五二合菩陁耶六社囉上跛耶七虎吽八二合虎吽九二合泮吒十半音

又以此呪呪水三遍灑彼面上彼則禁語所問之事若吉若凶過去未來現在等事皆悉具說此即名禁无病人法禁病人法亦當作壇燒沉水香散花供養令其病者坐於壇內誦呪即禁取其中指及無名指捏之則語令其立誓然後放去用第十六呪也

第十六呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉二合底訶上跢三伽車你上車四莎婆重皤去南五上莎去呵六

第十七呪曰

唵一阿謨伽二二合審婆上耶三虎吽四二合泮吒五半音

若不放時則以此呪呪治罰之以此呪之放燒走去更莫敢來此爲成就若被一切鬼所著病欲令差者取芥

子呪三遍打之又一切鬼及以癲癇難禁鬼著應作熊法以牛糞摩地作壇於中然火以菩提樹枝賖弥木（苟杞本是）為柴然之阿婆末伽（此云牛膝用根）與酥酪蜜相和呪燒一百八遍若一日夜或三日夜誦觀自在不空羂索呪或以芥子或一切種子呪已燒之若夜叉著者和安息香芥子燒之若天龍著者以檀沉香末相和燒之一切著者胡麻芥子或白芥子相和燒之若一日夜若三日夜一一誦呪一切所著皆得消滅若一切灾疫病起時搵乳相和呪以燒之一切灾疫鬪諍憂惱悉皆消滅說諸鬼神所著品第十二竟

不空羂索明主呪王入壇品第十三

次說不空羂索壇法欲得攝受一切菩薩見大衆者應當觀視觀自在菩薩當如見佛齊等無二差別之相為欲攝受陁羅尼故為欲能斷恐墮惡道自利利他二俱成辦得善道故勤求應依如法大供養壇其持呪者為欲利益一切衆生發精進甲莫秘其法依於文義子細教示勿生貪心莫

懐諂誑常當正念於一切衆生心行平等善巧方便勿有懶墮貢高之心勿鬪諍訟常持淨戒每日洗浴壇有三種一者王壇二大臣壇三者一切凡庶人壇王壇廣設臣壇中設若其一切凡庶人壇隨力所辦如應而作若為王作不用中法若為臣作不用下法為凡人作無增減法各各依法作之為吉不依本法必遭患生（王者上品臣為中品庶人下品隨其所應作其壇法不至顛倒也）若結壇時呪者先應擇其地色知好惡相當宿候其地若於河邊或於山林若於園苑其地可愛吉祥之處當彼方所應作壇法深掘除去棘石瓦骨去其舊土更將別處淨土来填令滿掘處築令平正極精妙好平如手掌如鏡無垢令地細滑脩理地已於中作壇若為王作縱廣正等三十二肘以金摩尼珠等為末相和用作規界其壇又取青黃赤白黑等五色作五界道壇開四門復應開作四吉祥門以諸樹枝而作花鬘周遍安置東門兩邊作二神王當為守門右邊應作護國神王左

邊應作增長神王身被衣甲一切嚴
具以為莊嚴眼赤瞋面手執於戟其
護國者手執圍頭杵南門兩邊作二
神王一名醜目二名赤眼以金嚴具
莊嚴其身身被衣甲執刀弓箭一黃
白色一身赤色（醜目為左 赤眼為右）西門兩邊作
二神王一者名曰摩尼䟦陀二者名
曰富那䟦陀各自持本衣服形狀身
被衣甲一切嚴具以為莊嚴執索鉞
斧北門兩邊作二神王一名毗沙門
一名執金剛各自形狀持本衣服一
切嚴具以為莊嚴執持器仗於其壇
中心作觀自在頭戴天冠紺髮垂下
一切嚴具莊嚴其身當頭上作阿弥
陁佛作水精色菩薩四辟左上一手
執蓮花瓶（賓澡 罐也）左下一手施無畏手
右上一手把於數珠右下一手作施
無畏端正殊妙悅可衆心作歡喜狀
圓光圍繞天妙花光以為莊嚴正當
胷前作於卍字（西國 字也）眼如似視當於
蓮花臺座上立於其右邊作大勢至
菩薩形像容儀寂靜（應說天冠 文中略也）以天
嚴具莊嚴其身披天妙衣偏袒右肩

合掌對觀自在前住左邊應作普賢
菩薩身相端嚴如蓮花色戴寶天冠
紺髮垂下一切嚴具莊嚴其身而有
兩臂歡喜顏狀偏袒右肩合掌對觀
自在菩薩當前而住於其普賢菩薩
底下作摩尼雞神及金剛神俱互雙
膝拄著地上當於勢至菩薩底下作
多羅神及毗俱致著天妙衣及天瓔
珞嚴身之具身黃白色顏容歡喜相
儀寂靜其多羅神著於白衣毗俱致
著種種色衣摩尼雞及金剛使神亦
同著種種色衣俱共合掌雙膝著地
瞻仰觀自在菩薩面於觀自在菩薩
底下作於不空羂索呪王身重棗色
四臂四牙著赤色衣而有三眼其眼
赤色如放赤光全身瓔珞半身瓔珞
以爲莊嚴雙膝著地合掌瞻仰對觀
自在菩薩面看顏容歡喜看眼分明
耳璫殊妙其心一定少分曲躬狀若
飛騰菩薩兩邊作於梵天并梵輔天
作自在天大自在天與其眷屬各各
自持衆色衣服莊嚴之具向菩薩面
合掌而住於其四方作四龍王一一姿

伽羅龍王二阿那跋答多龍王三難
陀龍王四跋難陀龍王北方作四阿
脩羅王一名毗盧遮那王二名羅睺
羅王三名毗摩質多羅王四名婆稚
王如是壇中作一切印一切器仗釋
輪蓮花難提迦涉悉底迦圓頭杵三
叉戟索羂枳帝二合都末羅室唎二合跋
嗟花鬘幢等分荼利花悉為花蓋應
用欝金香也牛黄雄黄金精朱砂不得
和膠淨色畫之應與畫師受八戒齋
其壇四面周帀懸幡青黄赤白諸色
幡等張於白帳應用八瓶若金銀瓶
若赤銅等於八瓶中滿盛淨水水中
冥着檀香沉香龍腦欝金諸名香等
一切種子相和盛訖花果樹枝挿其
瓶中以衆花鬘繫其瓶項所列之花
分齊間錯花鬘上花嚴飾間列香瓶四口香爐四
具酥瓶四口塗瓶四口乳瓶四口酪
瓶四口安置種種花果飲食悉皆充
滿以粆糖和作諸飲食及用和水粆糖
和水以為漿也作胡麻粥大麦粥等香美飲
食唯除酒肉五辛以外一切皆着散
種種花燒種種香及花鬘等緣其壇

中所須之物周帀遍布其壇四面周帀圍牆或張幔幕安諸樂器皆令如法又於四方各安一人為守護者又其四面各十里內滿著步人爲馬車等四兵守護其王為欲除灾障故作此吉祥事已然後令王入壇當以手印印於其壇印壇已送柳枝清淨著白淨衣令持齋戒堪委信人若其眷屬或其兄弟及兒子等若欲入壇悉與灌頂於其手上與繫芥子并與柳枝令持齋戒依入壇法善言安慰則令入壇求師求神神者神聖以花香燈飲食供養礼觀自在菩薩應呪芥子散其齋方以此呪呪用第十八呪也

第十八呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉二合底訶上跢三盤陀盤陀四囉叉囉叉二合五賢囉若若也反薩婆薩播去南上音六虎吽二合七句嚨二合八菴九泮吒半音十莎呵十一則成結界

第十九呪曰

唵一帝唎二合路計也二二合毗社耶三阿謨伽波奢四娑麼囉上音五娑麼耶六地師吒二合喃上音七摩訶娑麼耶八鉢囉二合跛跢

二合九虎吽二合十泮吒半音十一

此呪第二句頭唵字半音吼字全音計半音世字全音第五句內娑半麼全第七句內跡半吒全第九句內𤙖半羅全跛半路全也此為結壇呪

第二十呪曰

唵一阿謨伽二囉上叉囉上叉三二合虎吽二合四泮吒半音五此為護自身呪

第二十一呪曰

唵一阿謨伽二陁摩陁摩三鉢囉二合底度跛闍四二合摩毗藍皤五莎呵六

此名呪香燒呪

第二十二呪曰

唵一阿謨伽二阿訶囉三布沙波二合陁皤平毗摩去耶四遮喇尼五虎吽二合六泮吒半音七應以此呪呪花供養

第二十三呪曰

唵一阿謨伽二囉闍鉢囉二合底三車去囉伽四二合摩地闍五訖二合嚧拏一合訖柳二合嚧拏二合六麼林上音七莎訶八應以此呪呪於飲食生粳米供養

第二十四呪曰

唵一阿謨伽二烏波毗上會三虎吽二合四泮吒半音五此呪呪座持呪者時作蓮花印結加趺坐誦於不空羂索心呪不

得傳斷持於壇中間懺悔聲一彈指
聲及善哉聲乃至散花應知其壇已
得加持令正是其可入壇時彼呪者
可起礼拜呪神則出執王右手以帛
閉眼令其礼拜諸佛菩薩及其呪神
并諸神等多羅毗俱胝摩麼雞金剛
使者及大勢至菩薩普賢菩薩尋常
懺悔發願心意歡喜敬信手中著花
入於壇前散手中花看花落處到何
神上則得彼神能與成就礼拜合掌
持戒而作是言從今已後我更不食
酒肉五辛亦不歸依礼拜餘神常當
知恩報恩歸依佛法菩薩聖者應當
一心念阿闍梨及諸菩薩護法善神
明呪神等悉知證明我從今日已後
布施一切衆生無畏令其與菩薩律
儀發菩提心亦令堅固乃至為命不
敢行惡作於罪業終不違負一切衆
生令其歸依信敬終不妄語常當實
語不行邪行正見依空不取著相無
有我人衆生壽者如是三說以此善
願我得成佛兩足聖尊一切衆生諸
煩惱病悉為療除悉願同此行發是

願已當示其王秘密之印不空羂陀羅尼受法既竟還將出壇經少時間其諸眷屬應入壇者准於上法將入將出其王則應作大布施與持呪師廣大施已辭還本宮與名王入大壇法竟

若為臣作其壇縱廣一十六肘如上應作一切呪神用凡色畫界壇亦當好料理地不須用金銀寶物等之色其供養具飲食隨力所辦亦當建立幢幡安四乳瓶一切香花燒香供養如其所堪作灌頂法此是臣中壇法

凡人壇者縱廣八肘其中作印及觀自在菩薩之像并諸呪神不得同王及臣等法於其壇上布三界道所謂一白二赤三黃應用瓦器銅銀亦得隨其力辦隨信以用花香燒香花鬘幡帳一切嚴具悉皆應作亦以種種飲食供養還應如法與其灌頂將出入壇依如上法世尊善巧方便為度衆生故現種種形度脫衆生應以聲聞乘得度者現以聲聞身形教化應以緣覺乘得度者現以緣覺身形教

化應以大乘而得度者現以菩薩身形教化應以呪法而得度者則為說法令住善道於中實莫生疑若佛所說若菩薩所說陀羅尼法及受持呪法須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛乃至證得無上菩提是故應知得入壇者獲大福德果報之聚入壇菩薩得於智慧所生之處得宿命智及得神通得不退轉得登十地超魔境界無能勝者一切怨讎一切業障悉得消滅五無間罪速得消滅得如是功德更得无量諸功德聚說入壇品第十三竟

不空羂索明主呪王降伏龍品第十四

若欲降伏龍者應當往詣龍住池所於彼池邊以犛牛糞塗地作壇壇上散花燒種沉等香應誦世尊觀自在菩薩不空羂索心王呪一百八遍若滿一百八遍之時其池中水悉皆乾涸其中所有龍及龍女以歡喜形來現其前三業寂靜礼拜白言善來聖者命何所作則應告言我所念者汝則為作令時彼龍及其龍女又復白

言聖者所須願見告示其持呪者則
當告言我有事時若念於汝汝當應
時來至我所時彼白言如所教令白
已礼拜其池應時水還盈滿更倍於
常則入其中還歸本宮從此已後心
常念持終不敢忘聖者但莫治罰於
我莫令失我龍神自在彼於諸欲不
敢放逸又恐於死畏墮惡道其持呪
者為欲利益一切衆生故憶念彼龍
纔憶念已尋時則到隱沒龍身以天
妙形如童子狀以諸嚴具莊嚴其身
現呪者前礼拜白言聖者所須願示
教命欲令何作應當告言我須財物
為給貧窮困苦衆生我見彼已生大
悲心聞已白言如聖者教我必當令
滿足其願則入大海取如意寶珠將
來與持呪者白言此是如意寶珠能
除衆生貧窮之苦隨意布施閻浮提
內所有衆生飲食資具皆令滿足時
持呪者受彼寶已告言歸去若我有
事憶念則來莫忘得此珠已應集无
量貧窮乞人則以花香燒香花鬘而
用供養勿令人見若有人見則當隱

没更不得物自在而用變成實直百
倶肞價若將出賣得其半價若更轉
轉將出賣時漸漸賤價乃至寂後惣
不直價無光如石而弃擲却若佛出
世其神變力還復如本大海中没由
其呪力及福德力還得此實如其不
然終無得法若其世間旱無雨時不
熟飢餓還當憶念應時即来以凡人
形作礼白言聖者我已到来欲令何
作告言當為成熟五穀告已應時以
龍神力騰虛空中興大黑雲風滿虛
空降注大雨大雨充足成熟五穀成
熟五穀已重更白言聖者我已利益
安樂諸衆生訖更何所作應當告言
我若更憶念還則速来時龍受教拜
辭而去還歸本宮

若欲得見龍世界時還三憶念纔憶
念已應時即来現呪者前白言聖者
我今則至願亦教命欲令何作告言
亦我龍住世界纔說已則從此没至
龍世界以龍神力作彼形狀諸龍之
毒不能損害如龍童子遊行於彼龍
世界中無疑怯者若憶人世界彼龍

將以天妙資具勝妙衣服諸莊嚴具天妙香花天妙粳米飯天妙工巧刻畫悅意歌詠人間無者俱徒彼没來此人間其龍即還三請白言聖者更命何作呪者告言所應作者汝已作訖汝今可去隨意安樂於我無負聞此語已以龍神通還歸本宮若欲將龍向別國去尒時呪者先當作護身法詣龍池所以誦此呪

第二十五呪曰

唵 阿謨伽二毗上社耶三摩訶鉢去加四盤陁盤陁五莎去訶六

則成結禁於一切方無能障导作惱乱者應作方壇若土白者不是曾經受持之處塗作壇已散花塗香燒香供養畫龍羂索（查作羂索不是善薩）誦不空呪一百八遍當以右足大指蹹彼龍頭索上其龍身熱如似被火燒則走出來亦無有毒以呪索力所繫縛住所有神通无所能為縱其瞋怒亦無能為則作鈍身呪者當以手擎取龍置一篋箱中或瀑罐內盛擎將去隨將去處則逐而去終不能走與其乳喫

莫令遣死若欲將賣於無水國賣之亦得得煞龍罪欲避此過過若為利益諸衆生故出水安置則無罪過彼龍住已則於其國成熟五穀是故彼國諸衆生等安隱快樂其國豊樂多諸人衆稻穀甘蔗黃牛水牛充饒熾盛恒常歡喜少病少事無有死疫飢餓鬪諍無惡逆賊猛獸滔藏不能惱乱彼諸衆生悉皆賢善淳是質直住善法中常樂布施恒作喜樂作諸福業堅持齋戒口常宣說苦空无我無常等法生此邊地無端不雨水旱不調令由此龍住持力故於此苦難令得解脫其龍亦得大致供養守護其國復與其龍結願受戒因此善根離畜生趣得不退地彼於呪者為欲利益一切衆生故得成就檀波羅蜜又由布施衆生命故故得離於畜生之趣趣向佛地亦復不難降伏龍品第十四竟

不空羂索明王呪王見不空王成就品第十五

尒時若欲承事不空羂索呪王者彼持呪者清淨洗浴著新淨衣受持齋

或於空閑處當一樹下或於有佛舍利塔處白月八日或十四日料理壇地壇前應敷偃施椰草以水灑身結自頂髮護身已竟以此呪呪用第二十六呪

第二十六呪曰

唵一阿謨伽二鉢囉二合底訶上跢三囉上叉囉上叉自播名四虎吽五泮吒二合六孝音莎呵七

誦不空呪芥子三遍散於四方一切障㝵悉皆消滅除散不能惱亂當加趺坐以帛褁頭結瑜伽印誦不空呪一千八遍遍數滿時當有大聲亦有光明及雨於花呪者定心莫生恐怖應知已得不空王法成就竟也所以有此示現瑞相則起以花末香燒香花鬘供養一心念觀自在菩薩觀察四方觀自在菩薩則從南方從空降放百千光明猶如火聚乘霞雲來一切嚴具以爲莊嚴面上三眼面重棗色身有四臂持火焰刀及執羂索猗牙上出著赤色衣瞋面鼻中出於雲氣以金摩尼金剛琉璃滿於手足頭戴龍王形狀可畏呪王大笑吼而大笑聲如鼓聲蕩除山谷而來現彼持

呪之人呪者勿怖但誦不空羂索呪王心念觀自在菩薩散花燒香而供養彼彼於空中歡喜形狀以天妙身稱本體性寂靜而住讃呪者言善哉呪者我今歡喜汝何所求為求富樂安達怛鄰為求騰空持呪仙人轉輪之位梵王帝釋護世四王求宿命智五種神通須陁洹果乃至第四果辟支迦佛無上菩薩无上正等菩提道也尒時呪者隨所欲願礼拜求請如上諸願若不樂欲當言依我則當依之受其處分隨其教命皆依命作所求則與意所須物則為將來遣去之處依命則去欲得去處則能將去須來則来所聞皆說常與聖者隨逐行往若不欲得常近往時但憶念則来為將伏藏而來示現所有鬼著悉為除遣亦能治罰為除一切病及一切死禁火禁水禁刀禁毒祈雨止雨禁雲禁龍隨意所欲悉皆為作作呪者若瞋更不現身来是故呪者應當自護及護於彼不自加持所為之事而復恐怖懶墮遂修行和雜悉業難得成就

亦難得見應當勤求樂福德者无有功用而得成就見不空王成就品第十五竟

不空羂索明王呪王見如来成就品第十六

若欲成就見如来者其持呪之人行十善道於諸衆生利益安樂勝意樂心應行悲心於誓願中堅固精進供養三寶供養已竟於觀自在菩薩前作勇陁羅(此云壇也)隨力所辦花香燒香飲食花鬘一切資具燈明供養既設供已若經三日若一七日持齋清淨三時洗浴著新淨衣(若浴人作應著白衣)三時換衣結加趺坐勝妙座上作如來印但當誦呪持觀自在菩薩像身震動現於神通隱没不現或坐輪上或住或立或現一身或現多身或現麁或現細或放光明現如是等諸瑞相已呪者應知我當見佛有如是等成就瑞相觀自在菩薩普賢菩薩啓請世尊令見神變成就之相如是知觀自在菩薩請現相已世尊受請為觀自在菩薩及欲利益一切衆生故現瑞相尒時呪者生歡喜心更應供養觀自

在菩薩供養既已還當誦呪待於世
尊以自神力隱於佛形於其座上變
觀自在菩薩形為佛形舒金色辟慰
喻告言持呪仙人起汝觀如来大悲
為欲滿足汝願故来至此時持呪者
繞佛七帀以花散香燒香花鬘供養
礼拜供養礼已白言我見世尊大悲
教師我眼親見世尊令我所願悉不
空過為見世尊故世尊告呪者言汝
今何所求為欲求多聞求富饒財持呪
仙位世中如来聲聞辟支菩提薩埵
灌頂無病長命生天生於大姓婆羅
門家生於剎利大姓殊勝行家生轉
輪家欲得生四天王天及欲界天欲
得具足生三十三天夜摩天兜率陁
天化樂天梵天淨居天佛位所欲皆
得由於如来神力福力如来秘密陁
羅尼力由觀自在菩薩願力及不空
王呪之威力及心清淨一切意樂皆
得現前如来所言終無有異呪者隨
心樂欲之願應當求取若欲於世尊
所求親授記應修菩薩行世尊積集
加行苦行乃得成佛佛智甚難得何

況其餘凡夫之人去何由此少分呪力一生積集俱胝百千無數劫生修行善行所得之佛莫疑呪此少力能得皆由智慧方便善巧成就信力精進力念力及三昧力此則是其得佛之因精進勤勇慰諭方便所為授於無上正等菩提之記得授記已菩薩次第得自在定菩薩得於三昧自在成於無上菩提不遠是故呪者心當信受得菩提安樂不得不信一乘其信於一切力得到彼岸若不信受縱於多百千俱胝劫中行精進行終不能得菩提之果彼去無上菩提甚遠是故世尊知衆生已為授無上菩提之記是故呪者於如來所求請授記是時如來為授記持呪之人得授記已應當自知我得成佛世間教師於天人中無上福田我知用是凡夫不淨短命之身我以此身而欲求佛堅固之身彼身不作不善之事及其三業常善五根具足得發精進而求佛位常在心中持呪之人由呪力得如來菩提陁羅尼力不可思議功德三

眛殊勝之力呪仙藏中所說之壇大
印加持受此法者降伏止息惡毗那
夜迦能治罰呪令其調伏方便增長
菩薩神變寂靜安隱善好守護吉祥
攝受善巧方便除一切煩惱遮止諸
惡趣淨五無間罪消除病災疫消滅
起尸厭蠱不祥悉能除斷刀毒惡藥
惡腫油瘦癩癇癩病著小兒病壽命
色力富貴快樂具足歡喜心生智慧
聰明之念相貌端正為人喜見能得
積集福智資粮善根而有威德辟如
摩尼如意寶聚世尊觀自在大菩薩
不空羂索心王呪法如迦羅波二合樹
悉皆具足無量功德不是少福薄德
衆生所能求得乃至百千俱胝劫中
亦難得聞況具足得一切如來加持
一切菩薩諸願皆入一切如來之所
成就一切呪仙之所供養常為一切
諸天加持能與一切所願能大積集
福德之聚能入菩提道能示導法皆
能消滅地獄畜生餓鬼之趣若有受
持讀誦此呪以花散香燒香塗香花
鬘幢蓋幡等供養恭敬尊重讚歎之

者彼當得生極樂世界無量壽佛剎
壽命無量等同得共世尊觀自在菩
薩見如來品第十六竟

不空羂索心呪王法不空成就王第二十七呪曰

鞞(上)謨囉(上)怛鞞(合二)怛囉(合二)夜耶(一)鞞謨阿
唎耶(合二)阿弭路婆(上)耶(二)路他孽路(去)耶
(三)鞞謨阿唎耶(合二)跋盧枳帝(四)攝皤(二合)
囉(去)耶(五)菩提薩埵(去)耶(六)摩訶薩埵
(去)耶(七)摩訶迦(去)盧尼迦(去)耶(八)怛姪他(九)
唵(十)阿謨伽(十一)鉢囉(合二)底訶(上)路(十二)僧訶
(上)囉僧訶囉(十三)虎鉾(二合)(十四)泮吒(半音)(十五)

作壇已竟然後應誦此呪掃除壇却

新譯不空羂索經呪鈔功能竟

不空羂索呪印一卷

阿牟伽皤奢神通自在印呪心

雲自在印呪第一

竪右無名及小指以大指押其甲上
中指頭指直申竪之呪曰　烏鉾(二合長引)
此是迷迦攝皤(合二)囉印冣勝所說作
一切事能成吉祥

不空心印呪第二

准前惟改竪右無名小指著掌則以
大母指押其中節中指頭指少曲竪

之呪曰　嘻唎二合

此印說名不空心印一切衆生持明呪仙衆皆歸依恭敬供養

三摩地印呪第三

二手相合十指相當二無名指及二中指並屈著掌各背相著頭指小指大指並竪令各相離呪曰　訶上

此是三摩地印之呪作一切觀世音菩薩之法皆得成就

觀世音心印呪第四

二手作拳八指向內反叉在掌中其二大指並直竪之呪曰　呬醯反　叔

此是觀世音心印呪由是印呪力故能令持呪憐愍衆生蓮花藏法得成就無疑

蓮花印呪第五

二腕相著十指散竪小曲向上如蓮花開呪曰　虎鉢二合

是名蓮花印千光王所說所願滿足從自身出

救拔擁護世間心印呪第六

以二手無名小指作拳以二大指各押其上竪二中指指頭相拄竪二頭

指令少屈頭呪曰　泮吒半音大張口呼
此是救拔擁護世間心印呪
金剛結印呪第七
以二手小指無名中指向内相叉以
右押左並屈作捲豎二頭指及二大
指並令相著呪曰　莎去訶
此是觀世音金剛結印呪稱能摧破
一切魔衆又亦能斷一切厭蠱
三摩地蓮花印呪第八
以二手合令掌内空呪曰　寺上聲
此名三摩地蓮花印由是力故得三
摩地
世間勇猛瞋怒印呪第九
以右手無名指押小指背令頭相著
直豎中指頭指少屈大指横屈呪曰
阿平音
此是世間勇猛瞋怒印能破一切諸
惡鬼神及破夜叉羅刹娑等
觀世音頂印呪等第十
以二手小指無名中指向内相叉豎
二頭指頭相拄以二大母指捻頭指
側呪曰　嚟耶二合
此是觀世音頂印於三有中能為擁護

大結界印呪第十一

以二手無名小指相叉入掌中以右押左竪二中指令頭相拄竪二大母指屈二頭指押二大指呪曰 皤上音

此是大結界印呪能令十方夜叉諸鬼奪精氣者大揭囉上訶等見此大印悉皆退散磨滅無餘决定無疑

能銷龍毒調伏龍印呪第十二

二無名指中指頭指向外相叉竪二小指相著以二大指押二頭指呪曰

嚧 輕呼

此是能銷龍毒調伏毒龍印呪正等觀世音菩薩說

觀世音火印呪第十三

二無名指小指中指向外相叉竪二頭指相合以二大指附頭指側呪曰

扨 此是觀世音火印呪不爲劫火之所焚燒

摩尼海印呪第十四

二手八指向外相叉以右押左以二大指押右頭指呪曰 帝

此是摩尼海印呪悉能銷除一切暴雨

能解縛印呪第十五

以二手小指向內相叉二無名指向外相叉竪二頭指相著以二手中指各附頭指指頭相拄以二大指博頭指側呪曰

攝嚕（二合）

此是能解縛印呪觀世音菩薩悉能銷除三世繫縛

烏耳印呪第十六（智者）

屈右大指在於掌中少曲頭指餘指皆申呪曰

囉（去音）

此是烏耳印呪伊囉嚕拏屈伏無疑（伊囉嚕拏者帝釋烏也）

蓮花鬘印呪第十七

以二無名指竪頭相拄二小指向外相叉二中指頭指曲竪頭相拄竪二大指捻頭指側呪曰

野（又本作耶字）

此是觀世音蓮花鬘印一切呪詛悉能銷滅正等觀世音菩薩所說

喫一切明呪印呪第十八

以二小指向外相叉二無名指向內相叉竪二中指頭相拄二頭指二大指屈頭相拄面向左傾狀如馬頭呪曰

嘻唎引（三合）

觀世音菩薩說此印法能喫一切明

呪之法

金剛三叉戟王印呪第十九

以左右小指中指大指雙竪相著二無名指頭指屈在掌中呪曰 訶上音

此是金剛三叉戟王印與閻羅王遠離

衆勝無能勝印呪第二十

以左右小指中指大指向內相叉二無名指曲竪相拄復竪二中指令頭相拄屈二頭指近中指邊呪曰

唵臨叔反 此是無能勝印呪

火焰印呪第二十一

竪二小指二無名指頭指相拄竪二中指大指小曲頭相離三分呪曰

虎吽二合 此是火焰印呪悉能燒於一切魔剌 從第十八乃至此呪名四字心呪雖同前印事用別

金剛棒印呪第二十二

二手十指捻屈掌中急把為拳則誦呪曰

噫唎二合一 訶上二 唵臨叔反三 虎吽二合四 泮吒半音五 莎訶六 此金剛棒印呪名聲普聞此通前諸印中用是呪名為五字心呪已説不空羂索法竟 從第一呪以下諸呪除莎訶外皆是一字但有二合三合等字應急呼之傍注口者應轉舌呼其泮吒字大張口呼舌拄上齶但急呼謹案西域大呪藏中說佛在世時凡呪法中云誦

十方遍得成者以佛在世佛威力故得成佛戒廣持誦十万遍不成者緣衆生罪福要須滿百万遍方可得成以遍數多故一消諸障二則於呪肆有其功者有衆生宿業鄣重誦滿百万遍不得成者仍須誦二百万遍或一百万遍或四百万乃至誦滿七百万遍必成就然此中言誦一百八遍得法成就者其先誦不空羂索呪人有功勳法先成就爲此事人故說一八遍成就未曾見聞但依前所說遍數誦持然得成就其呪印一品惠日續檢梵本翻入合成一十七品然此羂索呪更大有方法翻廣如大呪藏所說其有人未曾經和尚闍梨入大曼荼羅壇場者覓取大輪金剛呪誦二十一遍即當入壇然後作諸呪法悉得成就也

觀世音不空羂索母身印呪

二大指竪各捻二小指頭兩手並竪相著二頭指相捻在二大指小指上二無名指亦余二中指在上頭少不相到掌下相著頭指來去呪曰

觀世音不空羂索身印呪法

准前又改開二中指去一寸許二頭指無名指少舉勿與大指相著頭指無名指開開容一中指拋頭指來去

呪曰　跢姪他一 濕閉二合 多夜二 濕閉二合 多三 菩闍去音 夜四 唖去音 醯唖醯五 鉢囉二合 麼六 輸馱薩埵七 摩訶迦盧賦迦八 莎訶九

是法印呪通種種用皆有大力亦能降伏一切惡鬼神療一切病一切賊難皆不能害若被枷鏁取施輸末囉

脂作印呪已塗枷鏁上更至心呪即
得解脫
不空羂索口法印
以左右小指雙直竪右無名指拄左
無名指中指背向頭指中指歧間入
左無名指從右中指無名指間出之
即入食指中指歧間入二中指直竪
頭相拄屈二食指各鈎無名指頭並
二大指直竪頭相柱與小指離半寸
許同誦前呪
不空羂索牙法印
准前口印唯改少屈二中指頭各押
二大指頭二小指出外右押左揔握
無名指背呪用前呪
是一法印能除一切水火風賊刀兵
及王難夜叉羅刹一切鬼神毒龍毒
虵繫縛等難若人日日常作供養得
觀世音及諸菩薩等皆生歡喜命終
得生阿弥陁佛國又復十方淨土隨
意往生若欲止風先以此呪呪灰一
百八遍小片綿裹將隨身去若風来
者以右手取灰向風打散次以右餘
指作拳頭指直竪向風數數誦呪瞋

喝即斷

不空羂索心中心呪

唵一嚩悉底哩合三盧迦去耶反昳杜夜二

阿謨伽波舍三摩訶鳩嚧馱四囉闍

夜五嚩陁去音夜六阿波囉上音提訶跢

七嗚許嗚許八泮九

是一法呪能滅罪障懺悔治病大有

神驗具如不空羂索經說

續驗灌頂印呪

二大指屈於掌中捻二無名指甲無

名指中節相背二小指頭相柱二中

指直竪頭相柱二頭指柱屈各捻中

指背上節呪曰

唵一步三末羅二盎三莎訶四

若欲續驗每日平旦於水鑵上結印

誦呪二十一遍灌其頂

不空羂索陁羅尼經一卷

庚子歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經序　　製

惟夫聖力難准靈心罕究六神通之妙業八自在之玄功持芥實而納崇山析毫端而容大海豈止分身百億現影三千而已也千手千眼菩薩者即觀世音之變現伏魔怨之神迹也自唐武德之歲中天竺婆羅門僧瞿多提婆於細氎上圖畫形質及結壇手印經本至京進上太武見而不珍其僧悒而旋轡至貞觀年中復有北天竺僧賷千臂千眼陀羅尼梵本奉進文武聖帝勅令大總持寺法師智通共梵僧翻出呪經并手印等智通法師三覆既了即析心懇切祈流繼應於是感慶憙尊者之俯降形儀通悲喜驚毫提身頂謁蒙存慰諭問欲何求通曰壽昧膚心歎此詳譯不審情韻猶符聖旨以否默而示許竊表深衷便錄本進上帝委問由緒通具以事述感極帝心於是賷葉本出內將示卿福大德玄摹法師一見此文是稱不已有人云勅未流行何因忽

茲漏洩其本遂寢不復弘揚又有西
來梵僧持一經夾以示智通通還翻
出諸餘不殊舊本唯闕身呪一科有
常州正勤寺主慧琳法師功德為務
定慧是業深入總持周窮藝術歷遊
京邑搜選實際伽藍恩廣異聞希誠
脫簡夏有北天竺婆羅門僧名蘇伽
施常持此法結壇手印朝夕虔祈琳
懇祈諮詢每致數阻後同之洛下漸
示津途即請一清信士李太一其人
博學梵書玄儒亦究紆令筆削潤色
成章備書梵音身呪具至神功年中
有一仁者自京都至將通師所翻後
本有上下兩卷惟闕身呪琳參入其
中亭若一家號爲備足又佛授記寺
有婆羅門僧達摩戰陀烏伐那國人
也善明悉陀羅尼呪句常每奉
制翻譯於妙氎上畫一千臂菩薩像
并本經呪進上　神皇令宮女繡成
或使匠人畫出流布天下不墜靈姿波
崙又於婆羅門真諦律師聞此像由
來云有大力鬼神毗那夜迦能障一
切善法不使成就一切惡業必令增

長壽者妙力通心無能制伏觀音菩薩現作千臂千眼之形以伏彼神又有呪所用光不朽將來好事者行無感焉

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷上

大唐總持寺沙門智通譯

尒時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊是我前身不可思議福德因緣令蒙世尊與我授記欲令利益一切衆生起大悲心能斷一切繫縛能滅一切怖畏一切衆生蒙此威神悉皆離苦因獲安樂若有善男子善女人於我滅後後五百歲中能於日夜六時依法受持此陀羅尼神呪法門者一切業障悉皆消滅一切陀羅尼神呪法門悉皆成就令我念報世尊恩德隨在何等乃至村城國邑聚落或在山野或在林間我當常隨擁護是人不令一切鬼神之所嬈害

尒時觀世音菩薩又白佛言世尊後五百歲中衆生垢重薄福者多不能專念設有受者或被鬼神之所侵害令我以佛威神之力廣為饒益一切

衆生安樂天人阿修羅等為說陁羅尼法我於過去無量劫中以曾親近供養如是陁羅尼法乃至過去未來現在諸佛皆因此陁羅尼法門得阿耨多羅三藐三菩提若有善男子善女人等專念受持此陁羅尼法門者此人現世口說流利無所質㝵慧辯通達於一切天人大衆中最為第一聞者歡喜皆悉稽首在所生處常得見佛法僧有所言說人皆信受當知此是諸佛威神之力非我自力

尒時世尊讚歎觀世音菩薩言善哉善哉汝能如是利益安樂天人阿修羅等及淨業道我今以智印印之令汝永不退轉

尒時觀世音菩薩又白佛言世尊我念過去無量劫中持此陁羅尼法門在亦恒羅山中乃逢魔王領諸魔衆惱亂我法令使呪句不成尒時我以此陁羅尼法降伏是魔悉皆退散當知此陁羅尼力不可思議

尒時觀世音菩薩慈悲故利益故安樂天人故即說燃陁羅尼法

千眼千臂觀世音菩薩大身呪第一用後總攝身印

娜摩薩羅婆二合若爾耶反耶一娜謨喝囉怛娜舍二多囉二合夜引也二娜謨阿弥陁婆重平耶怛他揭多耶三阿羅訶羝三藐三菩陁耶四娜謨阿利耶二合跋路枳帝五濕縛二合囉辭耶六菩提薩埵耶七摩訶薩埵耶八摩訶迦嚕尼迦耶去九娜謨摩訶薩他摩二合波羅二合鉢多二合耶十菩提薩埵耶一十摩訶薩埵耶二十摩訶迦嚕尼迦耶九世皆娜鳩反十三娜謨毗補羅毗麼耶四十素上鉢喇二合底丁枳反瑟耶二合多去十五僧弃耶上素引喇耶二合舍多婆訶薩囉二合阿羝喇引迦六十鉢羅二合婆重平阿縛皆肥麼反婆重平悉多短慕引喋怛重音短二合曳七十摩訶末尼去摩𦘕吒車去荼羅陁喋泥八去十薄伽伐底丁里鉢頭摩二合十九波拏上十曳薩羅婆二合路迦阿阿字是上迦字上聲緣此句內有阿字更不須迦引聲跛長去耶二十奢去摩娜去長耶一二十毗田毗田去陁毒長佉三摩鞞去引舍吠瑟吒二合二十二薩婆薩埵跛哩皆去荼者部去引耶三二十怛姪他四二十唵五二十勃重部長膳伏訛反二十六摩訶路迦羯囉訶赦七二十娜路摩八二十悉底丁里反二合弭囉九二十鉢吒囉

三十一毗鄔舍嫏(引)伽羅耶一(三十二)囉伽隆(二合)
䕸灑摩訶暮(引)訶闍(引)囉(三十二)奢摩
(去)迦(三十三)奢婆迦(三十四)囉訖叉迦(三十五)薩
婆波耶突喇揭(二合)底(平 三十六)鉢囉(二合)舍
麼迦鄔羯囉耶(三十七)薩婆怛他揭多
(三十八)三摩縛馱(三十九)鄔羯囉(短)醯醯(重努氣道)
(四十)摩訶菩提薩埵縛囉馱(四十一)鉢頭摩
(二合)路(引)迦三步(重)陀(四十二)摩訶迦盧尼
迦(四十三)折(查列反)吒(上)麼柞吒(上長)楞(近吝音)訖
栗(二合)多(四十四)舍喇蘭摩尼羯鄔(上)迦
囉闍多跋折囉(二合)吠住喇耶(二合 四十五)楞
訖喇(引二合)多捨喇囉(四十六)阿弭多(引)婆
視鄔(短上 四十七)迦摩羅楞訖嘌(二合)多(四十八)
鉢囉(二合引)鐇囉鄔囉鄔囉鄔哩者鄔
摩訶社鄔嫏囉(短)鄔(長)喇
(四十九)舍多婆訶薩囉(二合)阿毗(重平)羅使多
迦耶(五十)摩訶菩提薩埵(五十一)毗馱摩
毗馱摩(五十二)毗鄔舍耶毗鄔舍耶(五十三)摩
訶(引)演覩噌(二合)訖鵌(二合)奢迦鐇(去)吒
鐇(去)畔𠰒僧婆(引)羅遮囉迦(上短音 五十四)
波羅迦囉(二合)摩他鄔(五十五)布嚧沙鉢
頭摩(二合 五十六)布嚧沙鄔伽(五十七)布噌沙
婆伽囉(五十八)毗(引)囉毗羅吠喇闍耶(五十九)
(六十)素誕長跢(得可反)素誕跢(六十一)鉢哩筏

哩二合多六十一馱摩馱摩六十二縒麼縒麼上
六十三覩重嚧覩嚧六十四鉢羅二合奢引薩短
耶六十五鉢羅二合奢引薩耶六十六祇去重嚩
祇嚩六十七婢栔婢栔六十八只離只離六十九
姥母音盧姥盧七十姥度姥度七十一閦遮
閦遮七十二覩都覩都七十三婢杜都婢杜
都七十四覩嚕覩嚕七十五伽去明耶伽耶七十六伽去
引馱耶伽引馱耶七十七喝婆喝婆七十八鉢囉
二合訶婆鉢囉二合訶婆七十九吠馱吠馱八十羯
隸二合奢去八十一嚩薩短都八十二摩摩寫
共早八十三荷羅去荷羅八十四僧司孕反荷囉
僧荷囉引八十五覩重嚕徵知起反覩重嚕
陞八十六摩訶曷荼短去羅八十七覩嚕徵知起反
迦囉擎八十八舍哆鉢羅二合細引迦八十九幡
婆重婆九十吠婆都長舍麼迦九十一麼
訶菩提薩埵九十二幡囉馱九十三涉訶九十四
尒時觀世音菩薩摩訶薩說此陀羅
尼名薄伽梵蓮花手嚴飾寶杖世尊
於大金剛歡喜嚴說為尊勝菩薩衆
無量天龍緊那羅之所讚歎為摧壞
廣大業障山故若有得聞者若讀若
誦此陀羅尼者彼人所有一切煩惱業
障悉得消滅若有人於晨朝時至尊

東心誦此陀羅尼者當爲觀世音菩薩恒常隨逐擁護是人所思念事皆得成就若有求願使得成就者當獨坐靜處心念觀世音菩薩更無餘緣誦此陀羅尼七遍無願不果又得一切衆生之所愛樂不墮一切諸惡之趣若坐若行若住常念佛如對目前者是人於無量百千俱胝生所有積集諸惡罪業皆得消滅是人當得具足千轉輪王之福生生常得與觀世音菩薩同時出生生貴姓家若以滿一掬香花散於觀世音菩薩前誦此陀羅尼七遍者得大千功德大悲法性彼人於世間得大力成就若看菩薩面誦此陀羅尼咒者即得見觀世音菩薩微笑相見已即得離垢地龍照耀世間即於此坐當得見佛慈念攝授臨命終之時加入禪定生生之處得宿命智所有罪障皆悉消滅若欲受持此陀羅尼者當於白月十五日受持八戒齋著白淨衣於有舍利佛塔及有舍利佛前並得作之用白檀作泥塗壇其白檀於石上磨取汁以用塗地

種種花散彼壇內佛前燒香然燈印於佛前生恭敬心觀世音菩薩而來入是壇內當誦此陁羅尼一百八遍是人所有一切罪障五逆重罪悉皆消滅身口意業皆得清淨得佛三昧方灌頂力波羅蜜地力殊勝智力悉皆成就若須雨時當視天誦此陁羅尼甘雨應時即下若視地誦此陁羅尼者能令百穀皆得成熟若於枯池河泉邊誦此陁羅尼者即得水還盈滿若一切病患當誦此陁羅尼以手摩之即得除差於失念者邊誦此陁羅尼還得正念若於飢渴之邊當向其面誦此陁羅尼所有飢渴悉皆消滅若欲結界當入池水中寫此陁羅尼繫著幢上一百由旬內無諸衰惡即成結界擁護成就

千眼千臂觀世音菩薩總攝身印第一

先起立端身並脚齊立右脚微出少許先以左手舒下以中指無名指並屈著掌中小指食指大母指散舒仰掌向上次以右手亦然屈肘與髆齊掌向前此是總攝身印若欲降伏魔

怨及諸外道邪見稠林令入正道者
當作此印誦陀羅尼二十一遍必如
所願呪曰
鄔上謨曷囉合一怛鄔合二怛囉合二夜耶一
鄔謨阿利耶二波路吉帝攝伐合二囉
耶三菩提薩埵耶四摩訶薩埵耶
五摩訶迦嚕尼迦耶六怛姪他七阿去
跋陀阿跋陀八跋唎跋帝九理醯夷醯十
莎去訶十一
千眼千臂觀世音菩薩總持陀羅尼印第二
准前身印上合掌當心以五指相叉
左押右以二頭指直竪頭相拄其大
母指附頭指押第一文上掌少開此
印名總持陀羅尼法作此印者能滅除
無量生死刼來惡業罪障一時消滅當
來往生十方淨土往昔釋迦牟尼如來
臨欲成道為魔王所惱作此總持陀
羅尼印獲得安樂禪定呪曰
跢姪他一薩婆陀羅尼二曷奈羅耶三
理醯曳醯四鉢囉合二摩鞞馱五薩跢
跋耶六莎訶七
千眼千臂觀世音菩薩解脫禪定印第三
先偏袒右肩右膝著地合掌頂上屈

二頭指以頭相拄二大指附頭指第二文上此印法名解脫禪定印過者諸佛同脩此法得禪定解脫神通毒以此法供養得見十方諸佛了然目前同前咒

千眼千臂觀世音菩薩千眼印咒第四

起立並足先以二中指無名小指各以甲背相著其二頭指竪頭相拄其二大母指側搏附頭指第二文上側腕開五寸許置於眉間此名千眼印作此印咒法門者即得觀見百千万億世界佛刹淨妙國土一一佛國各得百万四千菩薩與行者同為伴侶若未經三曼荼羅者必不得見此印法門咒印令人得罪通作此法印親驗菩薩受法與智通允有所願悉皆滿足

咒曰

唵一薩婆斫蒭二合伽羅耶二隨囉尼三因去地唎耶四莎訶五

千眼千臂觀世音菩薩千臂揔攝印第五

起立並足先仰右手掌五指各相附後以左手掌仰押右掌上當心著此名揔攝千臂印此印能伏三千大千世界魔怨咒曰

怛姪他一婆盧枳帝二攝伐囉耶三
薩婆咄徒訥反瑟吒四烏訶弥耶五莎訶六
千眼千臂觀世音菩薩通達三昧成印第六
起立以脚跟相跓先以左手竪五指
相搏屈肘向前託次以右手亦然屈
肘向内託此名通達三昧印此印能
令通達一切三昧智印莊嚴方便八
万四千法門皆因此法得阿耨多羅
三藐三菩提用前大身呪
千眼千臂觀世音菩薩呼召天龍八
部神鬼集會印第七
起立並足先以左手無名指捻大母
指甲上次以右手亦如是作二小指
及中指直竪頭相跓合腕相附著以
頭指來去呪曰
唵一薩婆提婆那伽二阿去那唎三莎訶四
千眼千臂觀世音菩薩呼召大梵天
王及憍尸迦來問法印第八
准前印上開腕以手側相拄仰掌以
頭指來去呪曰
唵一摩訶梵摩去耶二瑆醯夷醯三莎訶四
此印呪法能攝無量无數陁羅尼印
法門皆悉來集若日月蝕時呪酥

二十一遍以印印跡食者令人聰明日誦万偈此印法門日藏如來授与觀世音菩薩

千眼千臂觀世音菩薩攝受善摩尼隨意明珠印第九

起立合掌當心以二大母指雙屈入掌中餘四指直竪合掌當心誦前大身呪二十一遍決定得入諸天宮殿遊歷十方諸佛國土百千万珍寶隨意所須皆得供養諸佛菩薩金剛一切聖衆若有人能作此法門者晨朝早起清淨澡漱作此印法面見十方恒河沙佛滅除無量劫來生死惡業重罪是故讃歎如是功德

千眼千臂觀世音菩薩心願隨心印第十

准前印屈二頭指押二大母指甲上其頭指甲背相著用前身呪若人齊所求願皆悉滿足必定不退菩提之道

千眼千臂觀世音菩薩入滅盡定三昧印第十一

准前印直竪散頭指大母指開掌此印我在因地時乃有恒河沙諸佛受我此法令我得證菩提之道誦大身呪

千眼千臂觀世音菩薩請佛三昧印第十三

准前印合掌當心頭指來去呪曰

唵一薩婆勃陀二三摩去耶二[illegible]醯莫醯三鉢囉合二摩輪陀薩埵四莎訶五

千眼千臂觀世音菩薩置十肘曼荼羅壇法

次說壇法凡作一切曼荼羅法門時護索梵本去此國土無有作曼荼羅地如彼天竺皆取上勝福德之地以為壇場婆羅門國別有擇地方法不能廣說且論此漢地第一山居閑靜之處在山頂上有形勢處掘地去其石礫及瓦器惡土物等然始平治以瞿摩夷和香塗地縱廣一丈六尺起基十二指乃至十六指一肘以為勝上第一取白檀香於其石上磨取精塗曼荼羅上以五色粉摸界其壇開四門

東方門安提頭賴吒天王

南方門安毗樓勒叉天王

西方門安毗樓博叉天王

北方門安毗沙門天王

次第安天王左右及眷屬各居本位其曼荼羅中心安千眼千臂觀世音菩薩像像前置案案上置呪設燒種香

要種種飲食散種種花以為供養唯除
葷物薰辛酒肉自外日別造新香鮮者
花樹果子於像前著三白食乳酪酥
蜜燒檀香沉香酥合香龍腦香每日
三時洗浴更三律儀至心誦呪供
養千眼觀世音菩薩晨朝午時日
暮供養日別不闕如是乃至三七日
盡意供養畢來見呪師作壇背地作
法呼召一切皆上畫畫像形令案挖
本無如此事但知其呪師面向東方
誦呪作前第一第二第三乃至十二
請佛三昧印何勞假設印作前印一遍
洛誦呪亡遍乃至第十二印畢當自
發不退堅固但作法呼召一切皆來
令發菩提決定心端坐想一切呪神
在其眼前一無障難不得畢竟誦前
大身呪滿一千八十遍
爾時觀世音菩薩當能現作阿難身
相自來問行者所須何法求何願耶
此語智通親自供養
夢作此問以此錄之
行者白言為求無上菩提陀羅尼
法若蒙受記之時喚願發悲慈心
無求名利所願須拔一切衆生觀同
一子又願一切鬼神悉皆順伏得如

願已但自知可不得向人傳說

（翻此法与玄奘本玄奘受學）若欲得求一切

藥者當作四肘水曼荼羅法燒沉

水香誦前身呪一百八遍作前第

十九願印即得一切如願滿足訖即

焚却與一本自外更無如與供養一

切陀羅尼法門悉皆成就又法若欲得

一切歡喜者作前第九摩尼隨意明

珠印誦身呪呪烏麻二十一遍火中

燒之即得如意若欲令喝羅(二合)闍(二合)歡喜

者當取喝羅(二合)闍園內樹枝呪二十

一遍擲置園中即得歡喜若欲降伏惡

人怨家者當呪苦練木二十一遍火中

燒之即得歸伏又法若有神鬼難調

伏者取安悉香及白芥子呪二十一

遍擲火中燒一切神鬼病者自然差

又法若有疫病流行當作四肘水曼荼

羅取蘇牟酥呪一百八遍火中燒之

一切疫疾悉皆消滅又取酥少分與

疫病人食之並即除愈若有國

國疫疾流行人得病者不過一二日

並死者當發羅闍真帝輸哦求行疫病

應時即得消滅行病鬼王出離國境

知有發兵欲來他國侵境賊逆亂

起來作前第一怒攝身印呪一百八
遍一切盜賊自然亦滅若一切業報
衆生命根盡者作前滅盡定印日日
供養燒沉水香誦呪滿 千八十遍
即當轉其業障昔波羅奈國有一
長者唯有一子壽年合得十六至
年十五有一婆羅門巡門乞食見
其長者愁憂不樂夫妻憔悴面無
光澤婆羅門問曰長者何為不樂長
者説向因縁婆羅門答言長者不須
愁憂但取貪道處分子得壽年長遠
于時婆羅門作此法門一日一夜得
閻羅王報云長者其子命根只合十
六今已十五唯有一年今遇善因縁
得年八十故來相報爾時長者夫妻
歡喜踊躍盤捨家資以施佛法衆僧
當知此法不可思議是大神驗已曾
入大都會三身荼羅金剛大道場者
不須作身荼羅唯須結印誦呪無願
不果速當成佛若有女人臨當產時
受大苦惱呪酥二十一遍令彼食之
必定安樂所生男女具大相好衆善
莊嚴宿植德本令人愛敬常於人中
受勝快樂若有衆生有眼痛者呪師

以菩薩千眼印印呪二十一遍以印
印眼眼即除愈以此大因緣其人
獲得天眼光明徹見上界種種天
人受勝快樂處次說畫像法謹案梵
本造像皆用白疊廣十肘此土一
丈六尺長二十肘此土三丈二尺菩
薩身作檀金色面有三眼一千臂一
一掌中各有一眼綵色中不得著膠以
香乳和綵色菩薩頭著七寶天冠身垂
瓔珞又一本云此土無好白疊大者但
取一幅白絹菩薩身長五尺作兩臂依
前第五千臂印法亦得供養不要千
眼千臂此法亦依梵本唯菩薩額上
更安一眼即得若欲供養此法門者
先須畫像其畫像法必須作曼荼羅如
法令匠者受八戒齋出入一上廁一洗
浴其像作成時其畫匠及呪師恐多不
如法對像懺悔罪過即安置壇中即
須作法設廣供養滿足三七日千臂
千眼觀世音菩薩像必放大光明過
於日月除不至心者其千眼千臂觀
世音菩薩像法威德章中中天竺婆
羅門瞿陁提婆將此像本來進入內

即不出過案梵本只言千眼千臂頭
無釋名又案梵本菩薩過去毗婆尸
佛亦現作降伏魔身千眼中各出一
佛以為賢劫千佛也千臂各各化出
一轉輪聖王此菩薩降魔身中最為
第一尒時世尊告觀世音菩薩等我
以佛神力窮劫廣說不能得盡

千眼千臂觀世音菩薩陁羅尼經呪經卷上

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經卷下

大唐總持寺沙門智通譯

尒時觀世音菩薩說是呪時三千大千世界乃至非想非非想天六反震動色究竟天魔醯首羅不安其處皆大恐懼一切惡鬼皆大叫喚受大苦惱東西散走莫知所趣尒時化身語諸大衆及諸惡鬼神等若不隨順我呪者違逆者頭破粉碎此呪能摧破諸山乾竭大海此呪能摧阿脩羅軍護諸國土此呪能摧伏一切諸惡鬼神一切諸宿一切惡毒一切諸病一切惡人此呪能摧破三十三天皆令降伏若有善男子有能誦持此呪者其人威力說不可盡此呪能令誦持之者豪貴自在亦能令國王終身愛念稱意所求悉皆滿足若欲降伏魔怨者當燒分求羅香誦我身呪二十一遍若欲令一切人愛己者呪楊枝二十一遍口中嚼之即得愛敬若欲令自身辯才智慧者呪昌蒲一千八遍塗其心上即得辯才無畏作此陀

羅尼心呪印

千眼千臂觀世菩薩辯才無导印第十二

以兩手相背合掌大母指向前舒此印能自護護他當須結界隨所遊方或呪淨水或呪淨灰各呪七遍所在住處以手掬水掬灰先灑自身然後向於四方四角如法散灑若有善男子善女人被諸惡鬼衆邪魍魎之所或乱者取石榴枝及柳枝陰誦此呪輕打病人無病不差呪曰

南無薩婆勃陁達摩僧祇比耶合二南無阿利耶婆盧吉低攝伐羅寫菩提薩多波寫南無拔折羅合二波尼寫菩提薩多波寫路娷他徒徒比徒比迦耶徒比娑羅闍婆羅尼馭皤合二訶

此呪印能降伏諸邪見外道若有善男子善女人於晨朝午時日没三時一時誦一遍者即與種種供養十億諸佛無有異也永不受女身命終之後永離三塗即得往生阿弥陁佛國如来授手摩頂汝莫怖懼来生我國現身不被横死不為鬼神之所得便

菩薩破大千世界滅罪印第十四

起立以左手向前展辟五指向前散
拓竪五指次以右手大母指屈在掌
中以四指把拳當右耳上當誦身呪頭
指来去此印日别須三時一時誦七
遍能滅五逆四重罪於一切衆生生
慈悲心即能燒一切罪根此身滅後
即得值佛於彼佛土得作轉輪聖王
復得陁羅尼名曰無量无盡藏復得
三昧名智等復得身中二十八種相
現身不患眼舌耳鼻等痛乃至身中
一切疾病悉能消滅若有先業罪者
亦得消滅若見天旱時取烏麻子
和稗麻子脂捻作丸呪一百八遍擲
著湫水中即得雨若雨過多取稻穀
燒作灰取蔓菁子脂和作丸呪之一
百八遍擲著湫水中雨即止也

菩薩降伏三千大千世界魔怨印第十五

以五指相叉左押右急把拳當頂上
著誦身呪即得降伏若作此法向舍
利塔前二十九日夜取白檀香作末
塗地作曼荼羅其中散種種花澡浴
清淨著新淨衣手把香爐燒沉水香
面向東坐呪一千八遍此是最初功

能又取芥子烏麻著一處擣為末以三指撮取少許呪之一遍擲著火中如是七日日別一百八遍然後所作悉皆成就

菩薩廣大無畏印第十六

起立並足先以右手仰承左肘頭左手亦如之於舍利像前誦身呪一百八遍即得無畏施於衆生又取苗香白芥子昌蒲捨多婆利（外國藥名）以此等物内火中燒之燒火之時應於佛前或在淨處誦呪三十二遍以香花供養呪法悉皆成就所為之者皆悉剋果若餘呪無驗以此呪呪之亦皆成就若欲乞夢誦此呪并作印印眼即有夢隨所欲見皆得見之若人無福所向不諧者日誦三遍呪滿七日諸有所求一切皆得

尒時菩薩在娑竭羅龍宮海會說法見諸龍衆受大苦惱愍諸龍衆為度苦惱衆生悉得離苦无諸怨害

尒時龍女獻一寶珠價直娑婆世界為求法故吾為廣說離諸苦難

尒時水精菩薩為欲利益護持此呪

而説呪曰

水精菩薩護持千眼印呪第十七

毗摩𠸪摩訶毗摩𠸪郁呵𠸪摩訶郁呵𠸪休摩𠸪摩訶休摩𠸪薩訶𠸪止𠸪涕駁娑訶

若有善男子善女人在所遊方受持此千眼千臂菩薩法者我當常隨衛護乃至諸魔眷屬無惱乱者若人急難他國相侵盜賊逆乱當用五色縷結誦呪二十一遍一呪一結繫於左臂又以左手無名指中指頭指把拳大母指甲上展小母指指所賊方誦呪七遍悉皆退散不能為害

尒時菩薩在雪山中說法觀見夜叉羅剎國中人民唯食衆生血肉無有善心菩薩為欲利益方便教化以神通力尋至彼國現千眼千臂降伏魔身設成就結娕陁羅尼印

尒時羅剎國王来至我所求哀頂礼我以成就印印之即得成無上道

菩薩成就印第十八

起立並足合掌當心以小指相叉左押右誦身呪二十一遍種種皆得成

就若救六道苦惱衆生當用禪印以十指頭各相柱開腕開掌中使開其十指間各相去一寸許即是菩薩在六道循環度諸苦難以此印轉迴悉皆得離苦

此印法救吒那羅延長年師積翻便所歸國持將所翻之本智通畢竟遂不得遇於一僧邊得皆本譯類在外無本

菩薩成等正覺印第十九

結加趺坐先以左手舒五指仰掌在左膝上次以右手舒五指覆手搽右膝上此與滅盡印法同過去未來現在諸佛皆同此印得佛菩提此印能除一切業障若坐禪諸法不現前者當七日七夜於阿練若處誦此陀羅尼并此印法至心念佛晝夜六時懺悔即得諸法現前及所得福無量无邊不可稱計

菩薩呼召三十三天印第二十

先以左手四指把拳次以右手握左手大母指亦如把拳令左手大母指在右手虎口中出頭以右手頭指來去呪曰

唵一俱智俱智二俱耶利三遮利遮利四遮梨餘五蘇婆合二訶六

此陁羅尼印呪不可思議若善男子善女人臨欲眠時誦此呪一百八遍心中所願於夢寐中悉得知見若能日日誦此呪者亦能滅一切罪發菩提心其人昏夜寐夢漸漸增廣皆得吉祥乃至夢見如來在菩提樹下受記成道乃至釋梵諸天常來侍衛

菩薩呼召天龍八部鬼神印第二十

起立並足先以左手大母指屈在掌中四指把拳當心上著次以右手亦如之以右手在右耳邊以頭指來去

呪曰

南無尼乾陁一南無阿利闍波陁二馺婆訶三南無阿利闍羅馺婆訶四瓔醯夷醯馺婆訶五

此呪印若善男子善女人受持讀誦者知七世宿命毒虵不敢螫毒藥自然除刀不能害王亦不能瞋永劫不受地獄苦若誦此呪時二十八部鬼神來詣持誦呪人邊坐聽誦呪若有善男子善女人為鬼魅所著以白縷為呪索一遍一結如是四十九結繫

其咽下其病即除若國中灾疫流行國人死亡多者當取國王園池中蓮花一百八莖一花各呪一遍遍擲置火中燒令蕩盡灾疫即除

菩薩解脫印第二十二

結加趺坐先以左手中指與大母指頭相捻仰掌向上餘三指散舒置於左膝上次以右手亦如之覆手置於右膝上誦身呪二十一遍所願悉皆滿足諸有苦惱悉皆解脫

若善男子善女人具造十惡五逆等罪如閻浮提履地微塵一一微塵成於一劫是人造若干等罪應墮地獄歷劫受苦永無出期是善男子善女人能於舍利像前白月十五日一日一夜不食結印誦呪誦滿一百八遍如上諸罪悉皆消滅若不消滅者无有是處（此印智通本上先無智通於源州逢一婆羅門僧有此梵本遊會勸之更有此印自得實特大有功效不可思議）

菩薩自在神足印第二十三

起立先以左手握左脚大母指如把拳次以右手握左手腕背上誦身呪七遍欲進千里不以為難誦呪之時

勿令聲出

菩薩神變自在印第二十四

先以左手大母指捻小指甲上次以右手亦如之餘三指各散竪合腕相著置於頂上誦身呪二十一遍皆得遊行自在（昔有罽賓國僧闍提於北天竺求得此梵本未曾翻譯自得受持懸力廣大不能決傳智通於此曾弟娑伽邊得本翻法受持功効不少唯不流行於世此本絕無後同學得者願同功德）

請千辟觀音菩薩心王印呪第二十五

兩手合掌虛掌內合腕二頭指來去

呪曰（此印是第一根本啓請印）

唵阿嚕力帝麗路迦（去夜）毗社（摩賀）耶薩婆鑠觀嚧（二合）鉢羅（二合）麼馱耶迦羅耶𤙖泮莎呵

尒時觀世音菩薩聞佛說已歡喜信受作礼而退

千眼千辟觀世音菩薩陁羅尼神呪經卷下

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

千手千眼觀世音菩薩姥陁羅尼身經　熱

唐天竺三藏菩提流志譯

尒時觀世音菩薩摩訶薩合掌恭敬白言世尊應正遍知是我前身不可思議福德因緣今蒙世尊與我受記欲令我身起以大慈悲拔導心當為利益一切衆生斷諸結縛滅八怖畏令我欲說姥陁羅尼末世衆生蒙是姥陁羅尼威神力故皆離苦因獲安樂界世尊後五百歲中隨在國土城邑聚落山林樹下有諸苾蒭苾蒭尼諸善男子善女人等常能日夜六時依法讀誦受持姥陁羅尼最勝法門者我以念報如來恩德恒皆隨逐擁護是人而不放捨不使一切姤懸鬼神覓便嬈害復令一切宿重業障一時消滅隨得一切陁羅尼神呪壇印種種法門速皆成就復白佛言世尊後五百歲衆生垢重薄福者多不能專念設有持者或被鬼神之所侵害今我持以佛威神力自在通力廣為饒益一切衆生安樂諸天阿修羅等謂

當說是姥陁羅尼三昧耶門我於過去無量劫中巳曾親自供養受持如是陁羅尼法復見過去未來現在諸佛世尊亦等皆因此姥陁羅尼三昧耶門得成阿耨多羅三藐三菩提有善男子善女人等能常專念讀誦受持此姥陁羅尼㝡勝法門者此人現世口說流利無所質㝵慧辯通達於一切天人大衆之中㝡為第一聞者歡喜悉皆稽首在所生處常得恭侍瞻佛法僧有所言說人皆信受當知即是諸佛威神自在之力非我自力介時世尊讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉汝能如是利益安樂一切天人阿脩羅等及淨業道我今以智印印之令汝永不退轉種種大慈大悲方便等心是時觀世音菩薩摩訶薩重白佛言世尊我念過去無量劫中初持此姥陁羅尼法門在補陁落山中乃逢魔王領諸魔衆惱乱我法令使呪句不得成就時我即以此姥陁羅尼降伏衆魔悉皆退散當知此陁羅尼力不可思議是時觀世音菩薩摩

訶薩以大慈悲為當利益安樂諸天
時世人故即於佛前變說千手千眼
姥陁羅尼大身呪曰(用後惣攝身印)
娜麽薩婆(二合)若(介反)耶一 娜謨曷囉
(合)怛娜(二合)哆囉(二合)耶野二 娜莫阿彌
陁婆(重平)耶怛他(上)揭哆耶三 阿囉訶
羝三藐三悖陁耶四 娜莫阿(上)利(二合)耶
嚩(元何反)路枳帝五 濕嚩(元可反下同二合)囉
耶六 菩提薩埵耶七 摩訶薩埵耶八
摩訶迦(居耶反下皆同)嚕抳迦耶九 娜麽摩
訶薩他(上)摩(二合)跛囉(二合)鉢哆(二合)耶十
菩提薩埵耶十一 摩訶薩埵耶十二 摩
訶迦嚕抳迦耶十三 娜謨毗補羅毗
麽耶十四 素鉢喇(二合)底(丁枳反)瑟耻哆
(去十五)僧弃(長)耶(上)素(上引)喇耶(二合)舍哆
婆阿薩囉(二合)阿(上)羝喇(引)迦(十六)鉢囉
(二合)婆(重平)阿(上)嚩婆(重引)恚哆(短)慕(引)
嘌怛(二合重引短)曳(十七)摩訶末尼(去)摩矩
吒軍(去)荼囉(上)陁嘌泥(去十)薄伽筏
底(丁里反)鉢頭(達邑反)摩(二合)波拏(上去)曳十九
薩婆(二合)路迦(上)阿(阿字是上迦字上長緣此句內有阿字更
不須迦字上引聲)播耶(去二十)奢摩鄦(去長)耶(二十一)毗
毗(去)陁素(長呼)佉三摩鞞(去引)舍吠瑟

縿知修反二十二薩婆薩播跛哩慕者郝引
耶二十三怛姪他二十四唵引二十五勃重部長
嚩伏訛反二十六摩訶路迦羯囉上祓寧簡反二
十七跢丁斛反麼二十八悉底丁里反二合弭短囉
二十九鉢縿同上囉三十毗椰舍娜引伽囉
耶三十一囉伽陛二合引廢無計反灑踈債反下同
摩訶暮引阿闍引囉三十二耆麼去
迦三十三耆婆迦三十四囉叉楚價反二合迦三十五
薩婆跛耶突唎羯二合底平三十六鉢囉二合
舍麼迦椰羯囉耶三十七薩婆怛他揭
哆三十八三麼嚩馱重引椰羯囉短三十九醯
醯重勢象去四十摩訶菩提薩播嚩囉馱
四十一鉢頭同上摩二合路引迦三步重陁
四十二摩訶迦盧抳迦同上四十三折殖列反縿
麼矩縿楞音近呼洛訖㗚二合多四十四舍唎
蘭摩尼羯椰上迦囉闍多跋折囉二合
吠住哩耶二合四十五楞訖㗚二合多舍唎引
囉四十六阿弭多引婆重視椰短四十七迦麼
囉楞訖㗚二合多四十八鉢囉二合上譒引去
囉椰羅哩者椰摩訶度椰娜囉短
椰唎四十九舍哆婆訶薩羅二合阿上毗
重平攞使多迦耶五十摩訶菩提薩播
一五十一毗馱摩毗馱摩五十二毗椰舍耶毗

孃舍耶五十三摩訶濱引怛囉二合訖㘑
二合引奢迦皤去吒皤去畔馱僧蘇亘反娑
引羅遮囉迦上五十四鉢囉二合摩他那五十五
布嚧灑鉢頭同上摩五十六二合布嚕灑那上
伽五十七布嚕灑娑伽囉五十八毗引囉毗
囉闍耶五十九素誕長路得舸反素誕哆
六十鉢哩筏哩二合哆六十一馱摩馱摩六十二
縒摩縒摩六十三度重嚕度嚕六十四鉢
囉二合奢引薩短耶六十五鉢囉二合奢引薩
耶六十六祁重去㖢祁禼六十七毗離毗離六十八
只離只離六十九姥母音嚕姥嚕七十姥度
姥度一七十悶遮悶遮二七十度那度那三七十
毗近佛音覲那毗覲那四七十度嚕度嚕七十五
伽去引耶伽耶六七十伽引馱耶伽馱耶
七十七噭娑噭娑八七十鉢囉二合訶娑鉢囉
二合訶娑九七十毗去馱毗上馱八十羯隸二合奢去八
十一嚩去引薩短那二八十摩摩寫三八十荷
囉荷囉四八十僧司孕反荷囉僧荷囉囉上
字皆近孕音呼上四字皆同八十五覲重嚕徵覲嚕徵
知里反八十六摩訶湧拏短去攞七八十迦囉拏八八十
舍哆鉢囉二合細引迦九八十瞞婆重娑十九
毗灑長那舍麼迦一九十摩訶菩提薩
捶二合九十二瞞去囉馳三九十莎嚩二合訶九十四句
姥陀羅尼集經　第五張　潔

尒時觀世音菩薩摩訶薩說此薄伽梵大蓮花手嚴飾寶杖姥陁羅尼時三千大千世界乃至非想非非想天皆六返震動天雨寶花繽紛乱墜色究竟天摩醯首羅天戰掉不安皆大恐懼一切諸惡藥叉羅剎姤懋鬼神受大痛惱叫呼求活四維馳走莫知所趣是時化身觀世音菩薩語於大衆及一切惡鬼神等若不隨順違我呪者皆使支節熱惱疼痛身分碎裂汝輩鬼神應知此呪力能摧破一切諸山乾竭大海亦能摧壊阿脩羅軍護諸國邑摧滅一切鬼病神病蠱毒重毒邪惡人等復能摧伏三十三天悉令順從

尒時世尊在大金剛歡喜勝殿及尊勝菩薩無量天龍藥叉羅剎緊那羅衆住佛法者一時種種歌詠讚歎觀世音菩薩摩訶薩故於時善菩薩重白佛言世尊是呪亦能摧壊一切有情廣大蓋障罪暗山故當有有情信聽讀誦依法受持觀見聞者彼之人等所有一切煩惱罪障悉皆銷滅若復

有人每於晨朝生尊重心若讀若誦此姥陀羅尼三七遍者則常為於觀世音菩薩摩訶薩隨擁護若人有所思念一切大願大三摩地門而欲趣求速成就者當唯獨坐清閑靜處想念觀世音菩薩暫勿異緣每誦此陀羅尼一百八遍者無願不果又得一切衆生之所愛樂當生不墮一切惡識趣界若坐行住能常想佛如在頂者此人已於無量百千俱胝所生積集諸惡罪業皆得銷滅是人當得具足壽千轉輪王廣大福蘊又於生生常與觀世音菩薩同時出生生貴族家若恒持以滿掬香花先散觀世音菩薩像前乃誦此陀羅尼三七遍者即得大千功德大悲法性彼人漸於世間速得大力成就若每日三時瞻菩薩面誦此陀羅尼一千八遍者速得觀世音菩薩亦微笑相見已即證離垢初地念佛三昧光照世間若命終時如入禪定於所生處得宿命智所有罪障皆盡消除若欲受持此陀羅尼者每以正月五月九月一日

至十五日受持齋戒著白淨衣食三白食於舍利塔前或舍利像前以白檀香泥塗一四肘方壇復取種種花香散於壇內佛前燒香然燈於佛菩薩所生恭敬心每誦此陀羅尼一千八遍至十五日夜得觀世音菩薩而來入是壇內是人見已所有一切蓋障五逆重罪隨盡消滅身口意業皆得清淨又得隨證佛三昧力灌頂地力波羅蜜地力殊勝智力世尊若須雨時詣高望處當仰視天誦此陀羅尼一千八遍甘雨應時普洽充足若視地誦此陀羅尼滿一千八遍能令百穀皆得成熟若於枯池河泉邊誦此陀羅尼一千八遍水即盈滿若以此陀羅尼呪手七遍摩捫一切病人身者即得除差若攝視共念人面身誦此陀羅尼一百八遍還得正念若視飢渴人面誦此陀羅尼一百八遍所有飢渴惡相悉皆消除若欲結界入池水中如法書寫此陀羅尼繫置幢頭令百由旬無諸衰患便成結界而擁護之復有善男子善女人等能常

日日誦此陁羅尼百八遍者其人福聚說不可盡能加位漸豪貴自在又為一切人民愛念恭敬所求如願得滿足故若欲降伏衆魔怨者當以姥陁羅尼呪安悉香二十一遍乃持一呪一燒滿一百八遍則得除滅若欲一切人類不識懷者毎日呪揚枝二十一遍口中嚼之即得遵敬欲令自身得大辯才智慧之者以石昌蒲一十二兩擣為細末溲和酥蜜以姥陁羅尼呪令現三相所為煖煙光等得此相已日服七丸丸如棗丸并塗心上服滿一百日即得解慧辯才無㝵并日日誦姥陁羅尼一百八遍隨結一十二印擁護身故

千手千眼觀世音菩薩揔攝身印第一

先起立端身並脚齊立右脚微曲少許先以左手舒下其無名指中指並屈掌中小指食指大母指散舒仰掌向上次以右手亦然當屈肘辟而與髀齊掌面向外若欲降伏魔怨諸尊外道邪見稠林入正道者當作此印誦姥陁羅尼二十一遍必如所願呪曰

那上謨曷囉二合怛那二合跢囉二合夜耶一
那謨阿利耶二婆路枳帝攝伐二合囉
耶三菩提薩埵耶四摩訶薩埵耶五
摩訶迦盧抳迦耶六怛姪他七阿跋陁
阿跋陁八跋唎跋帝九堙醯夷醯
莎訶十一

千手千眼觀世音菩薩摠持陁羅尼印第二
准前身印合掌當心以中指無名指
小指相叉左押右以二頭指直竪頭
相拄其二大母指各竪押頭指第一
文令掌少開若善男子善女人等作
此印者隨得滅除無量生死劫來惡
業羅障一時消滅當來從生十方淨
土令釋迦牟尼佛從昔初坐菩提樹
下為諸魔王之所惱亂亦作此印獲
得安樂

千手千眼觀世音菩薩解脫禪定印第三
先偏袒右肩右膝著地合掌頂上屈
二頭指以頭相拄其二大指押頭指
第二文上此印所有過去諸佛亦盡
同修如是法門皆得禪定解脫三摩
地故若常結此定印而供養者速見
一方一切諸佛禪定呪曰

哆姪他薩婆陁羅尼一曼荼羅耶二

鋛醯夷醯三鉢囉合二麽輸馱四薩跢

跛耶五娑嚩二合訶六

千手千眼觀世音菩薩千眼印呪第四

起立並足先以二中指無名指小指各以甲背相著其二頭指竪頭指柱其二大母指側搏押頭指第二文上側開腕五寸許置於眉間若常作此印呪法門者漸得觀見百千万億世界諸佛淨妙國土一一佛土各得百萬四千菩薩與其行者同為伴侶若未逕三曼拏攞法門者必勿見此印法門故呪曰

唵一薩婆斫芻伽羅耶二陁囉尼三

因去地丁涅唎耶四莎訶五

千手千眼觀世音菩薩千辟懃攝印第五

起立並足先仰右手掌五指各相附後以左手掌仰押右掌上當心著此印力能摧伏三千大千世界一切魔怨呪曰

怛姪他一婆盧枳帝二攝伐囉耶二

薩婆訥瑟吒四烏訶耶弥五莎訶六

千手千眼觀世音菩薩通達三昧印第六

起立以脚跟相跓先以左手竪五指相搏屈肘向前折次以右手亦然屈肘向內折之此印能令通達一切三昧智印莊嚴八萬四千法門是諸法門皆因此法明見三藐三菩提故用大身呪

千手千眼觀世音菩薩呼召天龍八部神鬼集會印第七

起立並足合掌當心各屈二大母指入掌中次屈二無名指各捻二大指甲上其二小指二中指直竪頭相跓合腕相著以頭指来去呪曰

唵一薩婆提婆耶伽二阿上挪唎三莎訶四

千手千眼觀世音菩薩呼召大梵天王及召憍尸迦来問法印第八

准前印開腕以指側相拄仰掌以頭指来去呪曰

唵一摩訶梵摩去耶二哩醯夷醯三莎訶四

此印呪法能攝無量无數陁羅尼印諸有法門悉皆来集若日月蝕時呪酥一百八遍以印印酥食者令人障

滅聰明於當生身日誦萬億此印法
門日藏如來授與觀世音菩薩摩訶
薩故

千手千眼觀世音菩薩歡喜摩尼贖
意明珠印第九

起立合掌當心以二大母指雙屈入
掌中餘四指直竪合掌當心誦前大
身呪三七遍決定當往諸天宮殿遊
歷十方諸佛國土百千珎寶隨心皆
得供養諸佛菩薩金剛一切聖衆若
有欲作是法門者當每晨朝清淨澡
漱作此印法則令當得面見十方恒
河沙數國土諸佛亦得滅除無量劫
來生死惡業重罪是故讃歎如是功德

千手千眼觀世音菩薩乞願隨心印第十

准前印屈二頭指押二大母指甲上
其頭指甲背相著用前身呪若人隨
所求諸願者皆悉滿足必定不退菩
提之道

千手千眼觀世音菩薩入滅盡定三昧
印第十一

准前印直竪散頭指大母指開掌此
印我在因地之時乃有恒河沙諸佛

如来授我此印令我得證阿耨多羅三藐三菩提之道用大身呪

千手千眼觀世音菩薩請佛三昧印第十二

准前印合掌當心頭指來去呪曰

唵一薩婆勃陁三摩去耶二瑟醯爽醯三鉢囉二合摩輸陁薩嚩四莎訶五

千手千眼觀世音菩薩畫壇法

復次白言世尊是廣大神變婬勇挐攞呪印法門能於後末世時與諸呪者速得明見一切如來種族呪壇平等無等三昧耶故其特法人常密秘口誠諸誂論片勿妄演是陁羅尼中種種神通三昧警相淨心進止念無暫乱眩惑於他貪利求誑外示異相濊斯惡作則得成就若不以此真淨法心而修習者唐捐其功虛受衆苦求無成辦世尊當知是人應常精進守持淨戒齋法清淨不食五辛酒肉殘食亦不作離間語諂誑語嫉妬語及益諸部壇印呪法句故若犯斯過即為一切諸佛菩薩之所棄捨我亦棄捨不樂觀攝世尊當知是人則巳

破於一切諸佛淨戒毀滅一切三寶
正法諸支善相如此之人常與一切
天魔鬼神及諸外道晝夜遊同一
界攝同一業住永無依護聖不救脫
恒為一切諸佛菩薩賢聖天仙共所
毀訾如斯污道匿法之人雖於晝夜
常念此之陀羅尼者世尊我見是人
永無成就如是不成非我所各自是
他過以斯義故不應以此陀羅尼法
及諸陀羅尼法當使是人見聞經卷
讀誦受持應與持淨梵行心具慈悲
憐愍衆生行儀無諂求菩提人書寫
讀誦如法受持則得成就姥陀羅尼
勇拏攞故此法乃是觀世音菩薩摩
訶薩最尊最上秘密心王是故呪者
應以真實大精進心盡捨身分支節
骨肉筋髓頭目惠施於他求覓此法
常勤修行何況種種珎寶穀帛衣服
卧具湯藥外財為此解脫姥陀羅尼
勇拏攞印像等法而不捨乎至常依
師求修學耶何以故此解脫法能與
求世四生有情作大佛事成於正行
正業正精進正見趣分解脫道處當

有持者於此身後乃至無上正等菩
提更不退故其曼拏攞當於寺內或
向山間或湫泉林邊方圓八肘穿去
根木惡土瓦石骨等然以好土堅築
平治起基一肘復以瞿摩夷香水和
黃土泥如法塗摩分為四院其內外
院各開四門當中一院方開三肘當
於心上畫一方圓二肘一百八輻寶
輪又於寶輪心上當畫一肘三十二
葉大開敷七寶蓮花又繞輪外四邊
遍畫火焰於院四角角別各畫一開
敷蓮花四花臺上皆畫一如意珠於
四珠上遍畫火焰又於三十二葉大
蓮華臺上置一白栴檀觀世音菩薩
摩訶薩像次分第二院令開一肘四
面共分八隔先四角隔各畫一開敷
蓮華又於一一蓮華臺上各畫一三
級寶須弥座先於東北角座上畫坐
大自在天王次於東南角座上畫坐
那羅延天王次於西南角座上畫坐
大梵天王次於西北角座上畫坐帝
釋天王復於四面隔開共畫十六寶
花花隔次分第三院當開二肘准畫

青色金繩交道金花莊嚴次分第四院亦闊一肘復於四面共分二十八䕶於一一䕶皆畫開敷蓮花又次第於一一蓮花臺上各各皆畫金剛杵印三戟叉印鉞斧印刀印劍印羂印伏突印羅索印棒印梃印傘盖印如意珠印閻羅王棒印毗那夜迦棒印槊印輪印及種種手印是諸印上皆繞遍畫火焰又當南門䕶中畫焰摩王次當西門䕶中畫水天神次當北門䕶中畫俱廢羅天神次當東門䕶中畫俱摩羅天神次於四角各依本位畫四天王神皆令面目大嗔怒相并畫神僕從次分第五院亦闊一肘於其四面共畫一百八箇種種果樹花樹寶樹又於四角各畫一寶瓶弥山於四門中亦各畫四大海水其壇內外院地皆作青色壇內外界等闊三寸遍於界上皆竪頭畫金剛杵印頭刃相次復於西門南側擘開一門呪者出入復以千手千眼觀世音像當壇中心面東懸置復以千手千眼經置於三十二葉蓮花上白檀

像前以種香水一十六椀種種三白飲食果子共二十五盤一斗香水瓮二十五箇并於口插諸綵花樹及種種花鬘共二十箇蘇燈油燈共二十八盞塗香末香及諸香等共布十疊菩薩神幡五色綃幡都共二十五道如是供養疊器瓮等皆用金器銀器銅器故如無真者假者亦充如是等物都內外院四面如法羅列懸諸幡花復以稻穀花白芥子并諸雜花散於壇上是諸飲食每日清潔造新好者持列供養其呪法師每日出入澡浴清淨以香塗身著新衣服食三白食燒栴檀香沉水香蘇合香龍腦等香日日三時供養千手千眼觀世音菩薩像又於內第三院像前一時自誓受菩薩三律儀戒於其晝時夜時皆於外院西門結加趺坐共誦娑陁羅尼一千八遍日常不關於三七日盡意供養復於六時從壇西側門入於壇內第三院西門住立結前第一第二第三乃至十二請佛三昧耶印作前印遍各誦呪七遍乃至十一印畢

當唯自誓發趣不退堅固大菩提願
但常至誠作法呼召一切皆來應正
端坐以决定心想一切呪神如在眼
前一無障礙不得異境誦前大身呪
滿三七日夜於其像上放大光明又
得觀世音菩薩必定現身若見身來
當為化現阿難身相面貌漸恰來問
行者所須何願呪者詳候乃仰白言
聖者為求無上正等菩提婆陀羅尼
三摩地法復願一切壇印呪法皆悉
成就一切鬼神悉盡頓伏得如願已
但自知之勿泄向人輒妄傳說得是
證已斯人乃可起以大悲治救世間
此一壇法於白氎上或細布上畫之
亦得若欲求一切願者當作四肘水
曼荼攞心畫蓮花燒沉水香誦前身
呪一千八遍作前第十七願印即得
一切願滿攝心
若欲一切人歡喜者作前第九歡喜
摩尼隨意明珠印誦大身呪呪烏麻
二十一遍又一呪一燒滿一千八遍
即得一切歡喜如願若欲囉惹歡喜
者當取囉惹國內樹枝呪二十一遍

擲置國中即得歡喜

若欲降伏惡人怨家者當呪苦練木二十一遍乃持一呪一燒滿一百八遍即得歸伏

若有神鬼難調伏者取安悉香和白芥子呪二十一遍又一呪一燒滿一百八遍者能使一切神鬼自然臣伏

若有方邑疫病流行當作四肘水壇擎擇取好牛酥呪一百八遍乃持一呪一燒滿一千八遍者即得一切灾疫悉皆消滅又取酥少分與疫病人食之隨即除愈普覆國乃疫病流行人有得病不過一二日即以命終有婆羅門真帝起以大慈施此法門救療一國疫病之者應時消滅其行病鬼應時出國當知驗耳

若有他國侵擾盜賊逆亂而起來者作前滅盡定印日日供養燒沉水香作前第一總攝身印呪一百八遍令諸盜賊自然殄滅

若有男子女人一切業報命根盡者誦呪一呪一稱所爲人名字滿一千八遍即得轉其業障普波羅柰國有

一長者唯有一子壽年只合十六至年十五長者夫妻愁憂憔悴面无光澤有婆羅門巡門乞食遇見長者問曰何謂不樂長者具上說其因緣婆羅門荅言長者不須愁憂但取貧道處分法模子得壽年長遠無夭于時婆羅門作此法門滿七日夜得閻羅王報云長者其子命根只合十六令已十五惟有一年令遇善緣得年八十故来相報介時長者夫妻歡喜踊躍罄捨家資施佛法僧當知此法不可思議具大神驗先已曾入都會三曼拏攞金剛大道場者不須作大曼拏攞唯作水壇結印誦呪無願不果遠當成佛

若有女人臨當產時受大苦惱當呪蘇二十一遍令彼食之必定保命安樂產生所生男女具大相好衆善莊嚴宿殖德本衆人愛敬常於人中受勝快樂

若有衆生患眼病者是呪法師結善薩千眼印呪二十一遍以印印眼眼即痛愈以此因緣其人當獲無邊天

眠徹見諸天受天快樂若畫千手千眼觀世音菩薩摩訶薩像者當用白氎縱廣十肘或二十肘是菩薩身作閻浮檀金色面有三眼臂有千手於千手掌各有一眼首戴寶冠冠有化佛其正大手有十八臂先以二手當心合掌一手把金剛杵一手把三戟叉一手把梵夾　手執寶印一手把錫杖一手掌寶珠一手把寶輪一手把開敷蓮花一手把羂索一手把楊枝一手把數珠一手把澡罐一手施出甘露一手施出種種寶雨施之無畏又以二手當臍右押左仰掌其餘九百八十二手皆於手中各執種種器杖等印或單結手印各不同如心經說手腕一一各著螺釧身服著以天妙寶衣咽垂瓔珞衣綠色中勿錯皮膠水以相和和當用香乳香膠調和又一本云此土無好白氎者但取一幅白氎亦得圖畫其菩薩身當長五尺而有兩臂依前第五千臂印法亦得供養不要千手千眼此依梵本惟菩薩額上復安一眼若欲受持此

娑陀羅尼大法門者先須畫像若畫像時必先如法淨飾室內方圓以白檀香水摩塗其地作曼拏攞畫匠畫時出入澡浴清淨潔身著新淨衣每日旦時受八戒齋如畫像訖若呪法師畫匠人等恐多汙觸不如法者又應如法作一四肘隨心曼拏攞以種種幡花飲食三白淨食果子香水種種色花周遍羅列廣設供養是呪法師畫匠人等應當日別三時像前懺悔過罪滿三七日夜其千手千眼像上方放大光明踰日月無量无邊等照十方三千大千佛之世界皆悉大明其呪法師畫匠人等及諸衆生遇斯光者極大重罪一時消滅咸得清淨世尊作此法者除不至心我亦曾見過去毗婆尸佛現斯千手千眼大降魔身世尊我今復現是千手千眼大降魔身於千辟中各現化出一轉輪王爲同賢劫千代轉輪聖王於千手千眼中各現化出一佛亦同賢劫千佛等出現故世尊菩薩降魔身中此身爲最爲上尒時世尊詔觀世音

菩薩摩訶薩曰善哉善哉我以神力盡當來際加被汝之姥陁羅尼故尒時觀世音菩薩摩訶薩聞佛讚已歡喜踊躍合掌瞻佛白言世尊復有千手千眼姥陁羅尼成就印法我復欲說於時世尊語觀世音菩薩摩訶薩曰我已隨喜汝當說之於時觀世音菩薩摩訶薩即說千手千眼觀世音菩薩成就法印故

千手千眼觀世音菩薩辯才印第十三

以兩手相背合掌大母指向前舒此印能自護護他當須結界隨所遊方持以淨水或以淨灰各呪七遍所在住處以水以灰先自灑身然後向於四方四角如法散灑即成結界若有善男子善女人被諸惡鬼衆邪魍魎所惑乱者取石榴枝柳枝等陰誦此呪輕打病人無病不差呪曰

南無薩婆勃馱達摩僧祇比二合耶一南無阿利耶嚩盧枳伍攝伐羅嗎二菩提薩多跛寫三南無跋折囉跛尼寫四菩提薩多跛寫五怛地他六徒比徒比迦耶徒比七娑羅闍婆羅尼

此呪印力能降伏一切邪見外道若有善男子善女人能常日初出時午時日暮時各誦二十一遍者即當種種珎寶花香飲食供養十億諸佛无有異也若命終後永離三塗不受女身隨得往生阿弥陁佛國如来授手摩頂告語汝莫怖懼来生我國現身不被横死不為鬼神之所得便

千手千眼觀世音菩薩碎三千大千界滅罪印第十四

起立以左手屈肘向前微磔開五指直竪掌面外拆次以右手大母指横屈掌中以四指把拳當右耳上當誦身呪頭指来去有能日別三時結此印誦娑陁羅尼七遍者能滅五逆四重等罪又於一切衆生之上起慈悲心即得焚燒一切罪根此身滅後復得值佛於彼佛土得作轉輪聖王復證陁羅尼名曰無盡藏三昧智復得身具二十八相現身不患眼舌等痛乃至身中一切疾病先業等罪盡皆消滅若天旱時取烏麻子和稗麻子

油作丸呪一百八遍擲置湫水即降大雨若雨多者當取稻穀炒之作花以蔓菁油和作丸呪一百八遍擲置湫水其雨即止

千手千眼觀世音菩薩降伏三千大千魔怨印第十五

以五指相叉右押左急把拳當置頂上誦大身呪即得一切怨人而自降伏若作此法二十九日夜於舍利塔前持以白檀香泥摩塗其地作二肘壇於中散雜色花澡浴清淨著新淨衣手把香爐燒沉水香面東趺坐想千手千眼觀世音菩薩如在頂上誦大身呪滿一千八遍此是冢上趣證悉地初之功能又取芥子烏麻一處和擣爲末以三指撮取少許一呪一擲火中至滿七日日別一千八遍然後所作皆悉成就

千手千眼觀世音菩薩廣大無畏印第十六

起立並足先以右手仰乘左肘頭左手亦然若常於舍利像前誦大身呪一千八遍者速得無畏施利衆生三

昧耶門又取茴香白芥子昌蒲捨名婆利(外國藥名)以此等物應於佛前或在壇處以大身呪一呪一燒滿一千八遍復以香花供養呪經所爲之願皆悉剋果若諸餘呪而無驗者以此呪呪之亦皆成就若欲乞夢則誦此呪并結印印眼令所念事隨夢見之若人無福所向不諧者日誦一百八遍至滿七日諸有所求一切皆得於時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊往在娑竭羅龍宮大海法會見諸龍衆受大苦惱念諸龍等及諸衆生欲說此法令得離苦無諸怨害時有龍女獻我一大如意寶珠價直娑婆世界爲求此法我亦爲彼廣說是姥陁羅尼法離諸苦故

尒時水精菩薩白言世尊我亦當爲利益護持此呪當說護持千眼印呪

水精菩薩印呪第十七

毘摩隸(一) 摩訶毘摩隸(二) 郁呵隸(三) 摩訶郁呵隸(四) 休摩隸(五) 摩訶休摩隸(六) 薩訶隸 止隸 涤(七) 馺婆訶(八)

世尊若有善男子善女人在所遊方

受持此千手千眼菩薩法者我當常
隨衛護是人不令諸魔眷屬而作惱
亂若人悬難他國相侵盜賊逆乱當
取五色縷以此呪一呪一結滿二十
一結繫於左辟又以左手無名指中
指頭掐把拳大母指押上長小指
指所賊坊誦呪一百八遍者悉皆退
散不能為害
尒時觀世音菩薩在雪山中說法之
時乃遠觀見夜叉羅刹及國人民唯
食衆生血肉無有善心菩薩為欲利
益方便教化以神通力尋至彼國現
千手千眼大降魔身說成就姥陁羅尼
印是時羅刹國王来至我所求哀頂
礼我以成就印印之即令得成無上
道法
千手千眼觀世音菩薩成就印第十八
起立並足合掌當心以小指相叉左
押右誦大身呪二十一遍種種念法
速得成就若救六道苦難衆生當用
輪印以十指頭各相柱開腕開掌其
十指間各相去一寸許是我常所循
環六道度諸衆生種種苦難皆結此

印輪迴諸趣所遇衆生悉離苦故

千手千眼觀世音菩薩成等正覺印第十九

結加趺坐先以左手舒五指仰掌在左膝上次以右手舒五指覆手搭右膝上此印與滅盡印法法同所有過去未来現在諸佛皆同修持宗尊此印得佛菩提是印能除一切業障若坐禪人修諸三昧不現前者當七日七夜於阿練若處誦此陁羅尼并作此印晝夜至心唯一想佛六時懺悔即得諸法現前及得大福聚无量無邊不可稱計

千手千眼觀世音菩薩呼召三十三天印第二十

先以左手四指把拳次以右手握左手大母指亦如把拳令左手大母指在右手虎口中出頭以右手頭指来去呪曰

唵一俱智俱智二俱耶利三遮利遮利四遮犁隸[?]五蘇婆訶六

此印呪若善男子善女人臨欲眠時當結此印誦以此呪一呪一印心上

滿一百八遍者心中所願於夢寤中悉得知見若常日結印誦者速得除滅一切罪障不失善提之心其人昏夜寐夢漸漸增廣皆得吉祥乃至夢見如来在善提樹下授記成道及得釋梵諸天常来侍衛

千手千眼觀世音菩薩呼召天龍八部鬼神印第二十一

起立並足先以左手大母指屈在掌中四指握上作拳當心上著次以右手亦如之竪以右手在右耳邊以頭指来去呪曰

南無尼乾陁一南無阿利闍波陁二馺婆訶三南無阿利闍羅馺婆訶 瑿醯夷醯五馺婆訶六

此印呪若善男子善女人受持讀誦者速知七世宿命之事虵毒藥毒不相灾害刀不能害王不生瞋永劫不受地獄之苦若每日日誦此呪時能令二十八部鬼神来詣誦呪人邊坐聽誦呪若善男子善女人等為鬼魅著當以白縷一呪一結四十九結繫其咽下即當除差若有國内疫癘流

行四人死王若多當來王園池中蓮
花一千八莖夜以蓮華一呪一擲火
燒令盡灾殃即除

千手千眼觀世音菩薩解脫印第二十
結加趺坐先以左手中指與大母指
頭相捻仰掌向上餘三指散展置於
左膝上次以右手亦如之覆手置於
右膝上當結此印誦大身呪二十一
遍所願漸令自意滿足諸有苦惱皆
得解脫若善男子善女人具造十惡
五逆等罪如以閻浮提地盡以爲塵
一一微塵爲一大劫是人具造若干
微塵等罪應墮地獄歷劫受苦永無
出期是人能於白月十五日一日一
夜不語不食舍利像前結印誦呪滿
一千八遍者如上劫苦悉皆消滅若
不滅者無有是處世尊此印若受持
者具大功効不可思議

千手千眼觀世音菩薩自在神足印
第二十三
起立先以左手握右脚大母指如於
把拳次以右手握左手腕背上誦大
身呪呪印七遍以印呪力當樸神通

住不退地乃至菩提誦呪之時仍令臂出

千手千眼觀世音菩薩神變自在印第二十四

先以左手大母指捻小指甲上次以右手亦如之餘三指各散磔竪合腕相著置於頂上誦大身呪一百八遍則同隱行飛仙遊行自在

請千眼觀音王心印呪此印是第一根本啓請印兩手合掌虛於掌內以二頭指來去

唵 阿嚕力 帝囉路迦(去反)夜 毗社(反)耶(智)薩婆鑠覩嚧(二合)鉢囉麼馱耶迦囉耶鉡泮 莎訶

千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經

庚子歲高麗國大藏都監奉勅雕造

佛說千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無导大悲心陁羅尼經　潔

唐西天竺三藏伽梵達磨譯

如是我聞一時釋迦牟尼佛在補陁落山觀世音宮殿寶莊嚴道場中坐寶師子之座其座純以無量雜摩尼寶而用莊嚴百寶幢幡周匝懸列尒時世尊於彼座上將欲演說惣持陁羅尼故與無央數衆菩薩摩訶薩俱其名曰惣持王菩薩寶王菩薩藥王菩薩藥上菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩華嚴菩薩大莊嚴菩薩寶藏菩薩德藏菩薩金剛藏菩薩虛空藏菩薩弥勒菩薩普賢菩薩文殊師利菩薩如是等菩薩摩訶薩皆是灌頂大法王子又與無量无數大聲聞僧皆是阿羅漢位皆十地優樓頻螺迦葉而為上首又與無量梵摩羅天善吒梵摩而為上首又與無量欲界諸天天子俱瞿婆伽天子而為上首又與無量護世四天王俱提頭賴吒而為上首又與無量天龍夜叉乾闥婆阿

修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等俱天徳大龍王而為上首又與無量欲界諸天女俱童目天女而為上首又與無量虚空神江神海神泉源神河沼神藥草神樹林神舍宅神水神火神地神風神土神山神石神宮殿等神皆來集會

尒時觀世音菩薩於彼大會之中密放神通即於頂髮華冠中放大光明其光明照耀十方刹土及此三千大千世界皆作金色天宮龍宮諸仙神宮皆悉震動大海江河鐵圍山須弥山土山黒山十大寶山皆悉大動日月珠火星宿之光掩然不現於是惣持王菩薩見此希有之相恠未曽有即從坐起整理衣服叉手合掌以偈問佛如此神通之相是誰所放以偈問曰

誰於今日成正覺　普放如是大光明
十方刹土皆金色　三千世界亦復然
誰於今日得自在　演放希有大神力
無邊佛國皆震動　龍神宮殿悉不安
今此大衆咸有疑　不惻因縁是誰力

為佛菩薩大聲聞　為梵魔天諸釋等
唯願世尊大慈悲　說此神通所由以
尒時世尊讚摠持王菩薩言善哉善
哉汝以大悲為諸衆生及未来衆生
問如此事諦聽諦聽吾今為汝說此
因緣善男子汝今當知今此會中有
一菩薩大士名曰觀世音自在從無
量無數劫来成就大慈大悲善能脩
集無量陁羅尼門為欲安樂諸衆生
故密放如是大神通力佛說是語已
尒時觀世音菩薩從坐而起嚴整衣
冠向佛合掌白言世尊我有大悲
心陁羅尼呪今當欲說為諸衆生得
安樂故除一切病故得壽命故得富
饒故滅除一切悪業重罪故離障難
故增長一切白法諸功德故成就一
切諸善種故遠離一切諸怖畏故
速能滿足一切諸希求願故唯願世
尊慈哀聽許佛言善男子汝大慈大
悲安樂衆生欲說神呪今正是時宜
應速說如来隨喜諸佛亦然觀世音
菩薩重白佛言世尊我念過去無量
億劫前有佛出世号曰千光王靜住

如来應正等覺明行圓滿彼佛世尊
憐念我故及為一切衆生故說此廣
大圓滿無㝵大悲心陀羅尼以金色
手摩我頂上作如是言善男子汝當
持此大悲心呪普為未来惡世垢重
一切衆生作大利益我於是時始住
初地一聞此呪故超第八地我時心
歡喜故即發誓言若我當来堪能利
益安樂一切衆生者令我即時身生
千手千眼具足發是願已應時身上
千手千眼悉皆具足十方大地六種
震動十方諸佛悉放光明照觸我身
及照十方無邊世界從是已後復於
無量佛所無量會中重更得聞親承
受持此陀羅尼法復生歡喜踊躍無
量便得超越無數億劫微細生死從
是已来常所誦持未曾廢忘由持此
呪力故所生之處恒在佛前蓮花化
生不受胎藏之身若有比丘比丘尼
優婆塞優婆夷童男童女欲誦持者
於諸衆生起慈悲心先當從我發如
是願

南無大悲觀世音　願我速知一切法

南無大悲觀世音　願我早得智慧眼
南無大悲觀世音　願我速度一切衆
南無大悲觀世音　願我早得善方便
南無大悲觀世音　願我速乘般若船
南無大悲觀世音　願我早得越苦海
南無大悲觀世音　願我速得戒足道
南無大悲觀世音　願我早登涅槃山
南無大悲觀世音　願我速會無爲舍
南無大悲觀世音　願我早同法性身

我若向刀山刀山自摧折我若向火
湯火湯自消滅我若向地獄地獄自
枯竭我若向餓鬼餓鬼自飽滿我若
向脩羅惡心自調伏我若向畜生自
得大智慧

發是願已至心稱念我之名字亦應
專念我本師阿彌陀如來然後即當
誦此陀羅尼神呪一宿誦滿三
七遍乃至七七遍除滅身中百千萬
億劫生死重罪觀世音復白佛言世
尊若諸衆生誦持大悲神呪者臨命
終時十方諸佛皆來授手欲生何等
佛土隨願皆得往生復白佛言世尊
若諸衆生誦持大悲神呪者墮三惡

道者我誓不成正覺誦持大悲神呪者若不生諸佛國土我誓不成正覺誦持大悲神呪者若不得無量三昧辯才者我誓不成正覺誦持大悲神呪者於現在生中一切所求若不果遂者我所說呪即是虛妄不得名為大悲心陀羅尼也唯除不善除不至誠若諸女人厭賤女身欲得成男子身者誦持大悲陀羅尼章句若不轉女身成男子者我誓不成正覺生少疑心者必不果遂也若諸衆生侵損常住飲食財物千佛出世懺悔不滅若誦大悲神呪即得除滅若侵損食用常住飲食財物者要對十方師懺謝然始除滅今誦大悲陀羅尼時十方師即來為作證明一切罪障悉皆消滅一切十惡五逆謗人謗法破齋破戒破塔壞寺偷僧祇物汙淨梵行如是等一切惡業重罪悉皆滅盡唯除一事於呪生疑者乃至小罪輕業亦不得滅何況重罪雖不即滅聞此呪故猶能遠作菩提因緣復白佛言世尊若諸人天誦持大悲神呪者得

十五種善生不受十五種惡死也其惡死者一者不令其人飢餓困苦死二者不為枷禁杖楚死三者不為怨家酬對死四者不為軍陣相殺死五者不為虎狼惡獸殘害死六者不為毒蛇蚖蝎所中死七者不為水火焚漂死八者不為毒藥所中死九者不為蠱毒所害死十者不為狂亂失念死十一者不為山樹崖岸墜落死十二者不為惡人厭魅死十三者不為邪神惡鬼得便死十四者不為惡病纏身死十五者不為非分自害死誦持大悲神呪者不被如是十五種惡死也得十五種善生者一者所生之處常逢善王二者常生善國三者常值好時四者常逢善友五者身根常得具足六者道心純熟七者不犯禁戒八者所有眷屬恩義和順九者資具財食常得豐足十者恒得他人恭敬扶接十一者所有財寶無他劫奪十二者意欲所求皆悉稱遂十三者龍天善神恒常擁衛十四者所生之處見佛聞法十五者所聞正法

悟甚深義若有人誦持大悲心陀羅
尼者得如是等十五種善生也一切
人天龍鬼常應誦持勿生懈怠時觀
世音菩薩說是語已於衆會前合掌
正住於諸衆生起大悲心開顏含笑
即說如是廣大圓滿無礙大悲心大
陀羅尼神妙章句陀羅尼即說呪曰
南無喝囉怛那哆囉夜耶一南無
阿唎耶二婆盧羯帝爍鉢囉耶三菩
提薩埵婆耶四摩訶薩埵婆耶五摩
訶迦盧尼迦耶六唵七薩皤囉罰曳八
數怛那怛寫九南無悉吉埵伊蒙阿唎
耶十婆盧吉帝室佛羅楞馱婆十一南
無那囉謹墀十二醯唎摩皤哆沙咩十三
薩婆阿他豆輸朋十四阿逝孕十五薩婆薩
多那摩婆伽十六摩罰特豆十七怛姪他十八
阿婆盧醯十九盧迦帝二十迦羅帝二十一夷
醯唎二十二摩訶菩提薩埵二十三薩婆薩婆
二十四摩囉摩囉二十五摩醯摩醯唎馱孕二十六
俱盧俱盧羯懞二十七度盧度盧罰闍耶
帝二十八摩訶罰闍耶帝二十九陀囉陀囉三十
地唎尼三十一室佛囉耶三十二遮囉遮囉三十三
摩摩罰摩囉三十四目帝囇三十五伊醯移醯

三十六室那室那三十七阿囉嘇佛囉舍利三十八
佛沙罰嘇三十九佛囉舍耶四十呼嚧呼嚧
摩囉四十一呼嚧醯唎四十二娑囉娑囉四十三悉
唎悉唎四十四蘇嚧蘇嚧四十五菩提夜菩提
夜四十六菩馱夜菩馱夜四十七弥帝唎耶四十八
那囉謹墀四十九他唎瑟尼那五十波夜摩
那五十一娑婆訶五十二悉陀夜五十三娑婆訶五十四
摩訶悉陀夜娑婆訶五十五悉陀喻藝
五十六室皤囉五十七娑婆訶五十八那囉謹墀
五十九娑婆訶六十摩囉那囉娑婆訶六十一
悉囉僧訶穆佉耶六十二娑婆訶六十三波
摩阿悉陀夜六十四娑婆訶六十五者吉囉
阿悉陀夜六十六娑婆訶六十七波摩羯悉
哆夜六十八娑婆訶六十九那囉謹墀皤伽
囉夜七十娑婆訶七十一摩婆利勝羯囉
夜七十二娑婆訶七十三南無喝囉怛那哆
囉夜耶七十四南無阿唎耶七十五婆嚧吉
帝七十六爍皤囉耶七十七娑婆訶七十八
尒時觀世音菩薩說此呪已大地六
種震動天雨寶花繽紛而下十方諸
佛悉皆歡喜天魔外道驚恐毛竪一
切衆會皆獲果證或得須陀洹果或
得斯陀含果或得阿那含果或得阿

羅漢果者或得歡喜地者或得二地
三地乃至第十法雲地者無量鬼神
異類發菩提心
尒時大梵天王從座而起整理衣服
合掌恭敬白觀世音菩薩言善哉大
士我從昔來經無量佛會聞種種陁
羅尼未曾聞說如此廣大無㝵大悲
陁羅尼神妙章句唯願大士為我廣
說此陁羅尼形貌相狀我等大衆願樂
欲聞觀世音菩薩告梵王言汝為方便
利益一切衆生故作如是問汝今善聽
吾為汝等略說少耳觀世音菩薩言
大慈悲心是陁羅尼相貌平等心是
無為心是無染著心是空觀心是恭
敬心是卑下心是無雜乱心是無惱
害心是無見取心是無上菩提心是
當知如是等心即是陁羅尼相貌汝
當依此而修行之大梵王言我等大
衆今始識此陁羅尼相貌從今受持
不敢忘失觀世音菩薩言若善男子
善女人持此神呪者發廣大菩提心
誓度一切衆生身持齋戒於諸衆生
起平等心常誦此呪莫令斷絶住於

淨室澡浴清淨著鮮淨衣服懸幡然燈種種香花百味飲食以用供養制心一處更莫異緣如法誦持是時當有日光菩薩月光菩薩與無量星宿夜又神仙來為作證益其効驗我時當以千眼照見千手護持從是已往所是世間經書悉能受持一切外道法術圍陁典籍亦能通達誦持此神呪者世間八万四千種鬼病悉皆治之無不差者亦能使令一切鬼神降諸天魔及諸外道若在山野誦經坐禪有諸山精雜魅魍魎鬼神橫來惱乱心不安定者誦此呪一遍乃至七遍是諸鬼神皆悉被縛也若能如法誦持於諸衆生起慈悲心者我時當勅一切善神龍王金剛密跡常隨擁護不離其側如護眼睛如護己命即說

勅曰

我遣密迹金剛士　烏芻君荼鴦俱尸

八部力士賞迦羅　常當擁護受持者

我遣摩醯那羅延　金毗羅陁迦毗羅

常當擁護受持者　我遣婆馺婆樓那

滿善車鉢真陁羅　常當擁護受持者

我遣薩遮摩和羅　鳩蘭單吒半祇羅
常當擁護受持者　我遣畢婆伽羅王
應德毗多薩和羅　常當擁護受持者
我遣梵摩三鉢羅　五淨居等炎摩羅
常當擁護受持者　我遣釋天三十三
大辯功德婆怛那　常當擁護受持者
我遣提頭賴吒王　神母女等大力衆
常當擁護受持者　我遣毗樓勒叉王
毗樓博叉毗沙門　常當擁護受持者
我遣金色孔雀王　二十八部大仙衆
常當擁護受持者　我遣摩尼跋陀羅
散脂大將常羅婆　常當擁護受持者
我遣難陀跋難陀　婆伽羅龍伊鉢羅
常當擁護受持者　我遣脩羅乾闥婆
迦樓緊那摩睺羅　常當擁護受持者
我遣水火雷電神　鳩槃荼王毗舍闍
常當擁護受持者
是諸善神及神龍王金剛力士神母
女等各有五百眷屬大力夜叉常隨
擁護誦持大悲神呪者其人若在空
山曠野獨宿孤眠是諸善神番代宿
衛辟除灾障若在深山乏少水火誦
此呪故化出水火若迷失道路善神

龍王化為人像示其正道若逢賊陣被他抄掠隨落他國誦持此呪故大悲觀世音菩薩使諸善神龍王接還本土具大悲者復為梵王說消除災禍清涼之偈

若行壙野山澤中　逢值虎狼諸惡獸
蚖蛇精魅魍魎鬼　聞誦此呪莫能害
若行江湖滄海間　毒龍蛟龍摩竭獸
夜叉羅剎魚黿鼈　聞誦此呪自藏隱
若逢軍陣賊圍遶　或被惡人奪財寶
至誠稱誦大悲呪　彼起慈心復道歸
若為王官收錄身　囹圄禁閉杻枷鎖
至誠稱誦大悲呪　官自開恩釋放還
若入野道蠱毒家　飲食有藥欲相害
至誠稱誦大悲呪　毒藥變成甘露漿
女人臨難生產時　邪魔遮障苦難忍
至誠稱誦大悲呪　鬼神退散安樂生
惡龍疫鬼行毒氣　熱病侵陵命欲終
至誠稱誦大悲呪　疫病消除壽命長
龍鬼流行諸毒腫　癰瘡膿血痛叵堪
至誠稱誦大悲呪　三唾毒腫隨口消
衆生濁惡起不善　厭魅呪詛結怨讎
至誠稱誦大悲呪　厭鬼還著於本人

衆生濁乱法滅時　婬欲火盛心迷倒
棄背妻壻外貪染　晝夜邪思無暫停
至誠稱誦大悲呪　婬欲火滅邪心除
我若廣讃呪功力　一劫稱揚無盡期

尒時觀世音菩薩告梵天王言誦此呪五遍取五色線作索呪二十四遍結作二十四結繫項此陀羅尼乃是過去九十九億恒河沙諸佛所說彼等諸佛為諸行人修行六度未滿足者速令滿足故未發菩提心者速令發心故若聲聞乘人未證果位者速令證故若三千大千世界內諸神仙人未發無上菩提心者令發心故若諸衆生未得大乘信根者以此陀羅尼威神力故令其大乘種子法芽增長以我慈悲方便力故令其所須皆得成辦又三千大千世界幽隱闇處三塗衆生聞我此呪皆得離苦若諸菩薩未階初住者速令得故乃至令得到十住地故又令得到佛地故自然成就三十二相八十隨形好若聲聞人聞此陀羅尼一經於耳者修行書寫此陀羅尼者以質直心如法而住

者四沙門果不求自得此陀羅尼力能令三千大千世界山河石壁四大海水能令涌沸須弥山及鐵圍山能令搖動又令碎如微塵其中衆生悉令發無上菩提之心若諸衆生現世求願者於三七日淨持齋戒誦此陀羅尼必果所願從生死本際已来一切惡業並皆滅盡三千大千世界内一切諸佛菩薩梵釋四王神仙龍王悉皆證知若有善男子善女人誦持此陀羅尼者其人若在江河大海中沐浴其中衆生得此人浴身之水霑著其身一切惡業重罪悉皆消滅即得轉生他方淨土蓮花化生更不受胎身乃至濕卵之身何況受持讀誦者此人若行道路大風時来吹此人身毛髮衣服餘風下過諸類衆生得此人飄身風吹著身者一切重罪惡業並皆消滅更不受三惡道報常生在佛前當知誦持者所得福德果報不可思議千佛共讚不能窮盡誦持此呪者口中所出言音若善若惡一切天魔外道龍神諸鬼聞者皆是清

淨法音悉於其人起恭敬心尊重如佛誦持此陁羅尼者當知其人即是佛身藏九十九億恒河沙諸佛所愛惜故當知其人是光明藏一切如来大智慧光常照曜故當知其人是慈悲藏恒以陁羅尼救護一切衆生故當知其人是妙法藏普攝一切陁羅尼門故當知其人是禪定藏百千三昧常現前故當知其人是虚空藏常以空慧觀衆生故當知其人是無畏藏龍天善神常護持故當知其人是妙語藏口中陁羅尼音無斷絶故當知其人是常住藏三灾悪劫不能壊故當知其人是解脱藏天魔外道不能稽留故當知其人是藥王藏常以陁羅尼呪療衆生病故當知其人是神通藏遊諸佛國得自在故是人功德讃不可盡善男子若復有人厭世間苦求長生樂者在閑靜處清淨結界呪衣著若水若食若香若藥皆呪一百八遍服必得長命百二十歲若能如法結界依法受持一切成就其結界法者或取刀呪二十一遍盡

地為界或取淨水呪二十一遍散著
四方為界或取白芥子呪二十一遍
擲著四方為界或取淨灰呪二
十一遍圍繞四邊為界或以想到處
為界或取五色線呪二十一遍圍繞
四邊為界皆得若能依法受持自然
剋果若聞此陁羅尼名尚滅無量劫生
死重罪何況誦持者若得此陁羅尼讀
誦當知是人已曾供養無量諸佛廣種
善根若能為諸衆生拔其苦難如法
誦持者當知其人即是具大悲者成
佛不久所見衆生皆悉為誦令彼耳
聞與作菩提之因是人功德無量无邊
讃不可盡若能精誠用心身持齋戒
為一切衆生懺悔先業之罪亦自懺
謝無量劫來所造惡業重罪口中慇
懃誦此陁羅尼聲聲不絕者四沙門
果此生即證不難其利根有慧觀方
便者十地果位剋獲不難何況世間
小小福報所有求願無不果遂由此
菩薩大悲願力深重故亦為此陁羅
尼威神廣大故
佛告阿難若有國土災難起時是國

土大王能以政法治國寬縱人物不枉衆生赦諸有過七日七夜身心精進誦持是大悲心陁羅尼神呪威神力故令彼國土一切災難悉皆除滅百穀豐登万姓安樂若為他國怨敵數来侵擾百姓不安大臣謀叛疫氣流行水旱不調日月失度惡雨霜雹損傷五穀猛獸群行傷害百姓如是種種不祥起時當造千眼大悲心像面向其方以種種香花寶幢幡蓋百味飲食心心珍重至誠供養其王又能七日七夜身心精進誦持如是陁羅尼神妙章句外國怨敵自然歸伏各政治國自國他國無怨家心國土通同慈心相向王子百官皆行忠赤后妃婇女孝敬向王諸天龍神擁護其國風雨順時果實豐饒人民歡樂若有家内遇大惡病百怪競起鬼神邪魔耗乱其家惡人横造口舌以相謀害室家大小内外不和者當於大悲千眼像前設其壇場至心稱念大悲名号誦此陁羅尼滿其千遍如上惡事悉皆消滅

阿難白佛言世尊此呪何名云何受持佛告阿難如是神呪有種種名一名廣大圓滿一名無导大悲一名救苦陁羅尼一名延壽陁羅尼一名滅惡趣陁羅尼一名破業障陁羅尼一名滿願陁羅尼一名隨心自在陁羅尼一名速超上地自在陁羅尼如是受持阿難復白佛言世尊此菩薩摩訶薩更有何等名字善能修行宣說如是大陁羅尼来經幾許劫數惟願世尊說此菩薩名字及劫數長短成就何等善根而能宣說如是大陁羅尼佛言此菩薩名觀世自在一名羂索一名千光眼佛告阿難此觀世自在菩薩有不可思議威神之力已於過去無量无數阿僧祇劫前已成佛竟号曰正法明如来大悲願力為欲成熟安樂一切衆生故現作菩薩此菩薩乃至名字難可得聞何況得見汝等大衆梵釋四王天龍鬼神皆應恭敬勿生輕慢常須供養稱名礼讚得無量福滅無量罪命終往生極樂世界阿弥陁佛國

佛告阿難若為富饒種種珍財資具
者當於如意珠手若為種種不安求
安隱者當於羂索手若為腹中種種
病者當於寶鉢手若為降伏一切魍
魎鬼神者當於寶劍手若為降伏一
切大魔神者當於拔折羅手若為摧
壞一切怨敵者當於金剛杵手若為
一切時處恐怖不安者當於施無畏
手若為眼目失光明者當於日精摩
尼手若為患熱毒病求清凉者當於
月精摩尼手若為榮官益職求仕官
者當於寶弓手若為願求良朋善友
早相逢遇者當於寶箭手若為除身
上種種病難者當於楊枝手若為
除身上九橫難者當於白拂手若為
求一切善和眷屬者當於胡瓶手若
為辟除一切虎狼豺豹諸惡獸者當
於傍牌手若為一切時處常得離官
難者當於鉞斧手若為求男女僕使
者當於玉環手若為成就種種功德
者當於白蓮花手若為欲得往生十
方淨妙佛國土者當於青蓮花手若
為成就廣大智慧者當於寶鏡手若

為欲得面見十方一切諸佛者當於紫蓮花手若為求地中種種伏藏者當於寶篋手若為求諸仙道速成就者當於五色雲手若為求生梵天上者當於君遲瓶手若為欲得上生兜率天宮見弥勒者當於紅蓮花手若為辟除他方逆賊強敵者當於戟䂍手若為召呼一切諸天善神者當於寶螺手若為使令一切鬼神不相違拒者當於髑髏杖手若為欲得十方諸佛速來授手者當於數珠手若為欲得成就上妙梵音聲者當於寶鐸手若為成就口業辭辯巧妙者當於寶印手若為天龍善神常来擁護者當於俱尸鐵鈎手若為慈悲覆護一切衆生不令衆生於已生怖畏者當於錫杖手若為令一切鬼神龍虵虎狼師子人及非人於已生敬畏者當於合掌手若為生生之處常不離諸佛邊者當於化佛手若為生生世世常不離諸佛宮殿中不處胞胎受身者當於化宮殿手若為聰明多聞廣學强記不忘者當於寶經手若

為從今身至佛身菩提心常不退轉者當於不退金輪手若為十方諸佛速來摩頂授記者當於頂上化佛手若為果蓏諸穀稼者當於蒲萄手如是可求之法有其千條今粗略說少耳

佛告阿難汝當深心清淨受持此大悲心陀羅尼廣宣流布於閻浮提莫令斷絕此陀羅尼大大利益一切人天六趣四生亦大利益十地三賢鬼神羅剎若有患苦縈身者以此陀羅尼治之無有不差者此大神呪依法受持呪乾枯樹尚得生枝柯花果何況有情有識眾生身有病患治不差者無有是處善男子此陀羅尼威神之力不可思議歎莫能盡若不過去久遠已來廣種善根乃至名字不可得聞何況得見汝等大眾天人龍神聞我讚歎皆應隨喜若有謗此呪者即為謗彼九十九億恒河沙諸佛若於此陀羅尼生疑不信者當知其人永失大利百千万劫中輪轉無窮常在惡趣無有出期恒不見佛不聞法亦不覩僧一

切衆會菩薩摩訶薩金剛密迹梵釋四王神仙龍鬼聞佛如來讚歎此陀羅尼皆大歡喜奉教修行

千手千眼陀羅尼經

日光菩薩為誦持大悲心陀羅尼者說大神呪而擁護之即說呪曰

南無勃陀瞿那迷一南無達摩莫訶低二南無僧伽多夜泥三室哩部畢四薩僧沒反咄登沒反擔納摩五娑婆訶六

誦此呪滅一切罪亦能辟魔及除天災若誦一遍礼佛一拜如是日別三時誦呪礼佛未來之世所受身處常得一一相貝端正具足果報

月光菩薩亦為誦持大悲心陀羅尼者說大神呪而擁護之即說呪曰

深低帝屠蘇吒一阿若蜜帝烏都吒二深耆吒波賴帝吒三耶彌若吒烏都吒四拘羅帝吒耆摩吒五娑婆訶六

誦此呪五遍取七色線作呪索痛處繫此呪乃是過去四十恒河沙諸佛所說我今亦說為諸行人作擁護故除一切障難故除一切惡病故成就一切善法故遠離一切諸怖畏故若有謗此呪者即為謗彼諸佛

佛告阿難此觀世音菩薩所說神呪真實不虛若欲請此菩薩來呪拙具羅香三七遍燒菩薩即來拙具羅者安悉香是若有為猫兒所著者取弭哩吒那死猫兒頭骨也燒作灰和淨土泥捻作猫兒形於千眼像前呪鑌鐵刀子一百八遍斷斷割之亦一百八段一呪一截一稱彼名即差永差不著若為蠱毒所害者取藥劫布羅龍腦香也和拙具羅香各等分以井花水一升和煎取一升於千眼像前呪一百八遍服即差若為惡蛇蠍所螫者取乾薑末呪一七遍安著瘡中立即除差若為惡怨橫相謀害者取淨土或麵或蠟捻作彼人形於千眼像前呪鑌鐵刀一百八遍一呪一截一稱彼名燒盡一百八段彼即歡喜終身厚重相愛敬故若有患眼精壞者若清盲眼闇者若白暈赤瞙無光明者取訶梨勒果菴摩勒果鞞醯勒果三種各一顆擣破細研當研時唯須護淨莫使婦人及豬狗見口中念佛以白蜜和若人乳汁和封眼中著其人乳須男孩子母乳即成其藥和竟還須千眼像前呪一千八遍著眼

中滿七日在深室慎風眼精還生清
盲白暈者光明奇盛也若患鬼瘧病
者取虎豹豺狼皮呪三七遍披著身
上即差師子皮最上若被蚰蜒螫取被
螫人結聹呪三七遍著瘡中即差若
患惡疰入心悶絶欲死者取桃膠一
顆大小亦如桃顆清水一升和煎取半
升呪七遍頓服盡即差其藥莫使婦
人煎若患傳屍鬼氣伏連病者取拙
具羅香呪三七遍燒熏鼻孔中又取
七丸如兔糞呪三七遍呑即差慎酒
肉五辛及惡罵若取摩那屎羅(雄黄)
和白芥子印成鹽呪三七遍於病
兒床下燒其作病鬼身即礕裂也鬼
即遁走不敢住也若患一邊偏風耳
鼻不通手脚不遂者取胡麻油煎青
木香呪三七遍摩拭身上永得除差
又方取純牛酥呪三七遍摩亦差若
難產者取胡麻油呪三七遍摩產婦
臍中及玉門中即易生若婦人懷妊
子死腹中取阿波末利伽草(牛膝草也)一大
兩水二升和煎取一升呪三七遍服
即出一無苦痛胎衣不出者亦服此

藥即差若卒患心痛不可忍者名遁
屍疰取杜噌香(薰陸香)乳頭成者一顆
呪三七遍口中嚼咽不限多少令變
吐即差慎五辛酒肉若被火燒瘡取
熱髑髏摩夷(烏牛屎也)呪三七遍塗瘡上即
差若患蛔虫齩心取骨嚕末遮(白馬尿也)
半升呪三七遍服即差重者一升虫
如綟索出來若患丁瘡者取凌霄葉
擣取汁呪三七遍瀝著瘡上即拔根
出立差若患蠅螫眼取骨嚕怛怯(新驢)
(糞也)濾取汁半升呪三七遍夜臥著眼
中即差若患腹中痛取井花水和印
成鹽三七顆呪三七遍服半升即差
若患赤眼者及眼中有努肉及有瞖
者取奢奢弥葉(苟杞葉)擣濾取汁呪七
遍浸青錢一宿更呪七遍著眼中即
差若患畏夜不安恐怖出入驚怕者
取白線作索呪三七遍作二十一結
繫項恐怖即除非但除怖亦得福生
滅罪若家內橫起災難者取石榴枝
寸截一千八段兩頭塗酥酪蜜一呪
一燒盡千八遍一切災難悉皆除滅要
在佛前作之若取白昌蒲呪一百八

遍繫著右臂上一切鬪處論議處得勝
若取奢奢弥菜若枝柯寸截兩頭塗
真牛酥白蜜牛酪一呪一燒盡截一
千八段日別三時時別誦一千八遍
滿七日呪師自悟通智也若欲降伏
大力鬼神者取阿唎瑟迦柴(木槵子也)呪
七七遍火中燒還須塗酥酪蜜要須
於大悲心像前作之若取胡盧遮那(牛黃也)
一大兩著瑠璃瓶中置大悲心像
前呪一千八遍塗身點額一切天龍
鬼神人及非人皆悉歡喜也若有身
被枷鏁者取白鴿糞呪一千八遍塗
於手上用摩枷鏁枷鏁自脫也若有夫
婦不和如水火者取鴛鴦尾於大悲
心像前呪一千八遍身上帶彼即終
身歡喜相愛敬若被蟲食田苗及果
子者取淨灰沙呪一千八十遍散田四
邊蟲即散也果樹亦然呪水灑著樹
上蟲不敢食果也

千手千眼廣大圓滿陁羅尼經

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

觀世音菩薩如意摩尼陁羅尼經

唐天竺三藏寶思惟譯

爾時觀世音菩薩白佛言世尊我有明呪法大壇名蓮花峯金剛加持秘密無㝵觀世音蓮花如意摩尼轉輪心陁羅尼觀世音心家勝成就世尊為能與一切衆生願成就故於世尊前我今當說唯願世尊加護於我為一切呪仙雨大寶雨如大劫樹如如意摩尼當令一切衆生所願滿足佛言我已加持汝今當說一切怖求皆令滿足無能障㝵觀世音心秘密與願尒時觀世音菩薩摩訶薩往詣佛所頂礼佛足右繞三帀於世尊前熙怡微笑以大悲心說此呪王呪曰

鄒謨喝囉怛曩二合怛囉二合喭哋一鄒摩阿唎哋二婆嚕吉帝說長引聲婆囉哋三菩提薩埵哋四摩訶薩埵哋五摩訶迦嚧膩迦哋六怛姪他七烏唵二合八斫迦囉二合九靺哩底十二合震哆末尼十一摩訶鉢特迷十二二合嚕嚕十三底瑟咤十四二合嚩囉二合十五阿羯唎灑二合耶十六虎𤙖二合十七泮吒二合十八

莎(引)訶(十九) 此名根本呪

次說心呪呪曰

烏唵(一)(二合)鉢特摩(二)(二合)震哆末尼(三)(平)[口*發]

囉(四)(二合)虎許(二合)(五)

次說隨心呪呪曰

烏唵(一)(二合)嚩囉陁(二)鉢特迷(三)(二合)虎許(二合)(四)

說此呪已大地應時六種震動一切天宮亦皆搖動一切龍宮亦皆戰掉一切夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺落伽種種皆大戰掉一切惡魔及頻那野迦作障导者悉皆驚怖一切魔宮無有光明一切鄙惡衆生惡龍惡鬼女夜叉女羅刹諸極惡者伏面倒地諸惡毒虫藏竄孔穴一切地獄無不散壞地獄衆生悉得解脫皆生天上於世尊前雨天供養花香衣服諸莊嚴具於虗空中奏諸天樂

尒時世尊以加陵頻伽美妙音聲讃觀世音菩薩言善哉善哉汝爲利益一切衆生故當說此呪功能觀世音菩薩白佛言世尊若有善男子善女人比丘比丘尼若欲現前求諸利益願即獲者此如意呪印應當勤脩不

須作法不求宿日不須持齋不須洗浴不須別衣受持之時不須辛苦但讀皆即成就誦者辦諸事業能作百千種種事業無有餘呪與此等者初能銷罪往昔以來所積集者所作事業皆令成就我今當說但讀及誦即能成就無上之事纔讀即令墮阿鼻者皆得清淨五無間者銷滅无餘病者皆除若有患者但讀此呪即皆除差一切諸毒呪術厭蠱皆不能害一切諸瘡不着其身一切鬼神頻那夜迦諸毒刀杖風雨惡灾魔軍及賊他軍王難怨家伺求毒蠱猛獸皆不能為害終不横死不作惡夢戰伐鬬諍無不皆勝此等諸事纔讀即成脣內誦之滿一百遍觀世音菩薩即於其日現彼人前與其所願皆令成就又見一切諸佛如來及見西方無量壽佛極樂世界及菩薩會補特勒伽山中觀世音菩薩宮殿其身清淨貴人供養衆人樂見罪障盖纏無不清淨所生之處得宿命智蓮華化生一切妙具皆自裝嚴直至菩提永離惡趣

究竟彼羅惡消滅善道清淨繞讀
誦者皆即成就
尒時觀世音菩薩復說最上秘密功
能若為利益衰愍一切衆生攝取令
伏遮止惡人令慈增長念誦即成能與
衆生作大利益令諸智者得大安樂
貧食增長富貴資具無不豈足色力
滋盛此呪秘密不得妄說若欲真實
成就無上如意摩尼大印念誦即成
若已食若未食若淨若不淨每常誦
念悉無過患誦念之時當念憶觀世
音菩薩永作依怙若貴若賤若男若
女沙門外道稱其名字注心繫念而
誦此呪應以後夜若平明時男最貴
者一千八遍女最貴者一千十遍第
二貴男誦八百遍第二貴女誦七百
遍第三貴女誦六百遍若婆羅門誦
五百遍剎利四百遍首陁三百毗舍
二百比丘一百八遍女人一百三十遍
丈夫一百五十遍童男六十童女九
十此念誦法無不歸依攝百由旬逆
疾如風誦八百遍觀音真身現前令
見一切所願皆能與之一切衆生明

呪成就誦十千遍聖者執金剛真身
現前令呪者見如所愛子鞠養抱持
一切明呪皆令成就凡有所欲願與
之令滿誦十三千遍得見一切諸佛
如来誦滿七日諸呪仙王皆以真身
現呪者前各以所成明呪授與隱蔽
其形隨逐擁護一切安樂無不現前
七日之内毎日之中於後夜時誦三
千遍帝釋天王及諸天女下来歸依
與明呪願如是等事但誦即成念誦
法了

尒時復説見者伏法無上成就若纔
用者一切隨順

牛黄 白檀香 欝金香 龍腦香
麝香 肉豆蔲 白豆蔲 丁香 紅蓮花
青蓮花 金 赤土

巳上物等分用白石蜜和之此是轉
輪香誦呪一千八遍而和合燒以薫
衣塗額塗眼瞼上塗身所去之處如
日威光衆所樂見若在手者悉皆成
就一切衆生若貴若賤自身及財亦
皆歸伏

尒時觀世音菩薩為利益一切衆生

故復說眼藥之法成就竟上若有用
者即得成就決定無疑 摩郝叱羅
雄黃 迦俱婆婆樹子汁 紅蓮花
青蓮花 海沫 一名海浮石 牛黃 鬱金根
一名黃薑 小柏根 胡椒 畢撥 乾薑
以前件藥並擣研為極細末以龍腦
香麝香和之誦心呪一千八遍隨心
呪一千八遍誦根本大呪一千八遍
以手取藥觸觀世音菩薩足即塗眼
中巳所有眼病乃至有目青盲胎努
肉悉得除差第二遍塗一切壯熱頭
痛半頭痛口病悉得除差第三遍塗
一切瘧惡鬼魅及以癀癧悉得除
差第四遍塗一切惡頻郝夜迦悉得
消滅第五遍塗一切怨家鬪諍悉皆
得勝第六遍塗一切罪障諸毒應墮
地獄受無間罪悉得消滅一切惡夢
惡想不吉祥相百千集會悉皆消滅
終不更起皆內眼藥第七日塗繞見
一切男女貴賤道俗內外眷屬皆悉
隨伏二七日塗得大自在三七日塗
當粟散位一切隨伏四七日塗一切
夜叉夜叉女及眷屬悉皆隨伏五七

日塗羅刹女并眷屬悉皆隨伏六七日塗幻術成者能現種種身皆受驅使乃至菩提隨逐顚伏七七日塗摩訶迦羅及諸女鬼神眷屬悉皆隨伏八七日塗見隱形者九七日塗得見一切藏十七日塗一切窟宅明皆得入十一七日塗入諸仙藥諸大園苑皆得成就一切藥物草木諸神悉即現形十二七日塗一切山關門皆得入十三七日塗乃至一切諸門无不得入一切諸人无不得見十四七日塗欲界諸天宮殿無不開者悉皆得見十五七日塗夜見如晝十六七日塗遠見地下所有諸事十七七日塗世界之中諸有地獄悉皆得見其受罪者皆得解脫十八七日塗之身有威德猶如日光黑暗之中所有窟宅悉皆得見十九七日塗之聖者執金剛現來為證二十七日塗之觀世音菩薩親來現前為證而住現其自身與一切願心所悕求悉令滿足二十一七日塗之即得騰空無有障㝵及見一切諸佛剎土具見佛身一切菩薩所住之處悉皆得見滿足一年秋塗藥五

眼清淨等共衆生如前秘說悉皆具
得勿生疑惑如是成就但讀及誦悉
皆當得一切如来轉輪如是摩尼觀
世音菩薩遶花清淨名眼藥成就了
復次說衆生降伏成就然火之法壽
命增長滅一切罪離諸蓋纏一切怨家
無不降伏一切障㝵皆自消滅一切
衆生自然歸伏

白檀香 稻穀花(燒稻穀取花) 白芥子(本無白字)

酪蜜酥相和呪一千八遍燒之以香
木然火繞作此已一切罪障無閒皆
自消滅壽命一千歲一七日燒得壽
命二千歲身得清淨永離蓋纏二七
日作法一切男女無不隨伏三七日
作法三十三天諸有眷屬并日天等
皆来隨伏一切所願皆令滿足四天
王等無不下来為常護養持呪者故
聖者執金剛與願成就觀世音菩薩
為與願者所有悕求悉令滿足一切
喜見無不自在

求雨法以酥和芥子三夜燒之諸龍
下雨若雨過多即以其灰擲散空中
雨便自止又以此灰繞口擲著火中

滿一百八遍一切惡風雪雨悉皆不起若常念誦一切諸處無有障㝵當得氣力勇猛精進捨身已後得生西方極樂國土生生之處得宿命智如是世尊若比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸持呪者此大如意摩尼轉輪觀世音心印讀誦成就應當受持讀誦聽聞當得如是大福德聚得大善根一切男女無不隨順呪者恒常應當護口所作之事終不退轉得大供養一切財寶無不皆得一切衆生願皆滿足

尒時世尊告觀世音菩薩言汝為利益一切衆生於閻浮提流轉此法無上心呪但讀即成應如是作觀世音菩薩應當護持一切衆生數數看視數令成就一切衆生令願滿足觀世音菩薩白佛言世尊我為利益護念一切衆生故我今受持為令一切願成就故讀誦明呪諸願成滿是故世尊我今誠諦唯願世尊慈悲加護

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

摩尼陀羅尼經　第九張　業

觀世音菩薩祕密藏如意輪陀羅尼神呪經　潔

唐于闐三藏實叉難陀譯

除破一切惡業陀羅尼品第一

如是我聞一時佛在伽耶斯山與大菩薩衆俱尒時觀世音菩薩摩訶薩即從座起整衣服胡跪合掌白佛言世尊我有大陀羅尼法名摩訶波頭摩栴檀摩尼心輪能於一切事所求皆得成就若如来大慈悲許我說者我當承佛神力爲饒益一切衆生故說所以者何世尊此陀羅尼有大神力猶如摩尼寶亦如如意樹能滿一切願尒時世尊讃觀世音菩薩言善哉善哉汝巳慈悲故爲衆生能如是問聽汝無障㝵說此陀羅尼觀世音菩薩旣蒙聽許即起合掌作礼還本坐處歸觀衆會具大慈悲即說呪曰

那上謨曷囉二合怛那二合怛囉二合夜耶一那謨阿唎耶二婆路咭帝攝伐二合囉耶三菩提薩埵跛耶四摩訶薩埵跛耶五摩訶迦盧尼迦耶六怛姪他七唵八斫迦羅伐底栴檀摩尼九摩訶鉢頭迷十

嚧嚧底瑟吒十一遮伐囉阿曷囉二合十二
舍嗚鉡泮蒭婆二合呵十三
已上是身呪
唵一鉢頭迷二柟檀摩尼三摩訶遮伐
囉吽四引　已上是心呪
唵一伐囉二合哆二鉢頭迷三吽四引
已上是心中心呪
尒時觀世音菩薩說此如意輪陀羅尼已大地六種震動天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等宮殿悉皆震動魔王及諸魔衆生六驚怖魔王宮殿皆悉火起自餘種類夜叉惡鬼並皆惶懼仆面倒地一切地獄門開罪人解脫受天勝樂尒時天雨寶華及種種寶莊嚴具諸天音樂在虛空中出種種聲供養如來尒時世尊以梵音聲說偈讚觀世音菩薩摩訶薩言

善哉善哉　汝善男子　愍念衆生
說陀羅尼　能令衆生　得大勝益

尒時世尊復告觀世音菩薩言善男子能為諸衆生故說此大神通王陀羅尼法時觀世音菩薩白佛言若有

善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女於此生中欲求現報當於晝夜一心精勤不忘此陁羅尼者亦不簡擇時日淨與不淨若誦得已即有成驗凡所求事當誦一百八遍即百千事成更無別有神呪及此如意輪王陁羅尼者所以者何過去現在惡業重障悉能破壞若能誦此陁羅尼應墮阿鼻地獄即得解脫五逆等罪亦悉滅除何況其餘惡業及諸厄難一切疾病若熱病一日二日三日四日若晝若夜若風黃痰癊等病誦此呪者悉得除愈若被蠱毒厭禱丁瘡疥癩瘑痒風狂頭痛及耳鼻唇舌牙齒咽喉口面頭腦胷脅心腹胃背脚手頭足等痛悉得除差但是身中有病皆悉治之若夜叉羅剎毗那夜迦惡魔鬼神悉不能害亦不畏刀兵水火惡風雨雹怨家劫盜惡王惡賊終不能害亦不橫死及諸惡夢蚖虵蝮蝎守宮百足蜘蛛諸惡毒獸師子虎狼悉不能害兵鬪戰陣皆得勝利若有官事諍訟皆得和解若

誦此陀羅尼一遍如上等事悉得遂
意若日日誦此陀羅尼一百八遍見
觀世音菩薩告言汝善男子等勿怖
欲求何願一切施汝阿弥陀佛自現
其身見極樂世界莊嚴之事如經中
說亦見極樂世界諸菩薩眾亦見十
方一切諸佛亦見觀世音菩薩所居
住處補怛羅山即得自身清淨常為
諸王公卿宰相恭敬供養眾人愛敬
所生之處不處母胎生蓮花上微妙
莊嚴在所生處常得宿命始從今日
乃至成佛終不墮惡道常生佛前

觀世音菩薩秘密藏一切愛樂法品第二

尒時觀世音菩薩憐愍眾生復說秘
密如意心輪陀羅尼但有所須皆悉
自來財有二種一者世間財二者出世
間財世間財者金銀等寶出世財者
福德智慧具二莊嚴身心悅豫眾人
愛敬能救一切眾生若慈心增長能
與智者樂具資生利益加勢力唯
此秘密藏境界不得向餘人說若欲
得此如意輪陀羅尼我實勝驗者至
心一切時一切處淨與不淨常應誦

持一無過各所誦課充復應稱觀世音菩薩名及如意輪陁羅尼并稱彼人名字或時思念若王王子妃后公主婆羅門刹利毗舍首陁若男若女童男童女種種外道但欲親覲者應稱彼名每至五更使得課充若求敵勝驗者或親覲國王於七日中每至五更誦一千八遍即得相見若欲見妃后應誦九百遍若欲見王子誦八百遍若欲見宫人誦七百遍若欲見公主誦六百遍若親覲婆羅門誦五百遍若親覲刹利誦四百遍毗舍誦三百遍比丘比丘尼一百遍優婆塞優婆夷九十遍童男童女六十遍此名親近課法能成辦一切事財物奴馬一切樂具有所愛樂者或在遠處意所求之如風疾至凡欲為事但得課充其事即成若欲見觀世音菩薩誦一千八遍即見其真身一切成滿若欲見金剛應誦一万遍即現其前憐念其人如父愛子心所願事悉能與之若欲見諸佛及諸大衆誦一万三千遍即見若七日七夜相續誦凡

所持呪神皆悉現前各各自將己呪
切能施與其人常隨擁護第七日三
千大千世界主及天帝釋與諸眷屬
俱來皆與其願能依如前所說誦課
法者所求之願皆得滿足

觀世音陁羅尼和阿伽陁藥法令人愛
樂品第三

觀世音菩薩復為憐愍衆生故說愛
樂藥法令人見者生歡喜心和合既
了身上帶行衆勝成就一切皆得遂意
牛黃 白檀 欝金香 龍腦香 射香
豆蔲子 丁香 迦俱羅 蓮華 青蓮華
金薄
各等分白蜜與藥亦等分擣和誦前
呪一千八遍用香或熏身熏衣或塗
眼胞上或點額塗身之時若王及夫
人太子百官宮人男子女人等愛樂
欽敬道法發菩提心身力財物皆悉
不惜並能施之為其給使說不可盡
猶如日月一切悉欲樂見諸事皆能
成辦若人帶持此藥罪障消滅一切
厄難皆得解脫若王勢力强奪水漂
火燒種種刀杖諸毒繫縛煩惱皆得

解脫唯須至心然此藥不得輙向[illegible]
中毒故
觀世音如意輪舍藥品第四
觀世音菩薩憐愍衆生復說口含藥
令一切愛樂
龍腦香 射香 欝金香 細擣和牛黃
以上三呪各誦一千八遍以淨水和
之作丸如梧桐子大復誦三呪各一
百八遍陰乾莫令風日到是一丸
各誦前三呪各七遍即著一丸內口
中若王輔相大衆等類共一人語時
即生恭敬財寶不惜但所須者一切
人皆與之如所說言一切信受有所
願處並悉剋從著藥口中時常須誦
呪觀世音即與其願應以觀世音菩
薩像前香水作方壇縱廣四肘用種
種花置壇中草木花但求可得者燒
白檀香取前丸藥著壇中竪四幢張白
幔蓋壇上懸四白幡供養觀世音菩
薩然後誦心呪心中心呪各誦一百八
遍誦身呪一百八遍然白栴檀香散
花尒時求願一切皆獲取壇中藥帶
所向之處欲求皆得有所言說亦悉

信受一切事皆得成就除不至心

觀世音心輪眼藥品第五

尒時觀世音菩薩憐愍衆生故說眼藥法令一切人見皆生愛樂歡喜

惕室迦拘堅 紅蓮花 青蓮花 海水末或烏賊魚末 牛黃 欝金香 漢欝金 畢撥 胡椒 乾薑

並等分擣細篩訖前藥有一兩即著射香龍腦香半兩細研觀世音像前和合其前三呪各誦一千八遍於一切衆生邊皆起慈悲心著此藥置觀世音菩薩足下然後觸著即得用銅筯點藥著眼頭

治眼頭一切病瞖障白暈流淚赤瞙清盲頭痛每日一度著此藥置眼中一切眼病皆得除差二日著治身中一切病三日著治八十四種癎四日著內外一切障不能障五日著一切怨賊兵甲鬪戰皆得勝利六日著一切惡業煩惱四重五逆惡夢蠱道悉能破壞終不墮三惡道七日著國王宰相一切大衆皆隨順恭敬信受愛樂二七日著得大自在三七日著則

與國王宰相得相親覲四七日者所有夜叉并諸眷屬為其給使五七日者阿修羅諸龍夜叉羅剎皆為給使六七日者有大力飛空羅剎魘魅蠱道乃至成佛常隨衛護七七日者摩訶迦羅神乃至八部神皆來隨從為其給使八七日者衆人不見九七日者悉見一切伏藏十七日者阿修羅宮門自然開闢宮中所有悉見出入無㝵十一七日者所有一切諸藥猶如火狀對治悉皆現前若求長命及大力者即得十二七日者衆山開闢寶物出現隨意取用十三七日者龍宮自然開闢寶物出現隨所見者皆無障㝵十四七日者欲界諸天宮殿无不開者皆悉得見十五七日者夜黑闇中猶如白日十六七日者地下金地金剛地水輪風輪空輪悉見十七七日者四天下所有地獄中衆生悉見已得見彼力故諸受苦衆生皆得解脫十八七日者其人德力如日十九七日者見金剛真身諸願皆滿二十七日者見大慈悲觀世音一切願

皆得滿足二十一七日者飛騰虛空見色界諸天宮殿皆悉開闢復見十方諸佛菩薩及佛淨國若一年者得五種淨眼若能於此法者應當深信此教憐愍衆生不得生疑法則難成如上所說

觀世音火唵陁羅尼藥品第十六

觀世音菩薩憐愍衆生故說火唵吉祥法能成一切事能破一切煩惱罪障惡業若有怨敵皆悉降伏徵建毗那夜迦瞋心即自歇息不復為害衆人咸生愛敬穿地作爐辟方一肘摩梨枝摩練遮白芥子酪蜜酥等分和合沉檀香木䊣各長十二指橫量指截之者爐中燒以手抄取少許藥呪一遍放火中燒如是滿一千八遍能破一切業障壽命長二百二十歲相續七日能作唵法壽命一千歲身即清淨能二七日作法國王太子輔相允庶歸心恭敬三七日作法三十三天及諸眷屬并日月四天王天與其眷屬悉來為作衛護勤叉金剛與大効驗觀世音菩薩滿其大願若國土

少雨白芥子及酥 以次呪之三日灰
中燒即降雨雨多不止取此爐中灰
呪一百八遍向四方上散雨即止若惡
雹下暴風卒起還用此灰呪一百八遍
向有雲處遥散即止若常誦此呪力
如挪羅延捨此身已即生極樂世界
在所生處常得宿命乃至成佛
尒時觀世音菩薩白佛言世尊此精
檀心輪陁羅尼如我所說若比丘比
丘尼優婆塞優婆夷若男若女受持
者必得成就勿懷疑心所憶念一切
事皆得唯須深信不得生疑尒時佛
讃觀世音菩薩言善哉善哉大慈悲
觀世音菩薩摩訶薩乃能說此微妙
如意輪陁羅尼法現閻浮提利樂諸
衆生等若發心口誦即得効驗雖然
汝依我教與諸衆生數數勤加策勵
示誨使得効驗為現其身莫違我語
我當隨喜
尒時觀世音菩薩白佛言世尊我於
無量刼来以慈悲心受寄衆生常作
擁護與其効驗佛自證知為衆生故
說此如意輪陁羅尼若有受持常自

作課誦者諸願皆得我承佛力如是
救苦衆生介時觀世音菩薩摩訶薩
說此如意輪陁羅尼經巳一切大衆
皆大歡喜信受奉行

觀世音秘密藏如意輪陁羅尼神呪經

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經

男

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在伽栗斯山與大菩薩無量衆俱尒時觀自在菩薩摩訶薩來詣佛所頂礼雙足右遶三帀以膝著地合掌恭敬白佛言世尊我今有大陀羅尼明呪大壇場法名青蓮花頂栴檀摩尼心金剛秘密常加護持所謂无障导觀自在蓮花如意寶輪王陀羅尼心呪第一希有能於一切所求之事隨心饒益皆得成就世尊大慈聽我說者我當承佛威力施與一切衆生世尊此陀羅尼有大神力大方便門我今親對佛前次第宣說唯願世尊垂哀加護於我及一切持明呪者雨妙珎寶猶如意樹如意寶珠於諸衆生令其所有悕求應時果遂尒時世尊讚觀自在菩薩言如是如是汝能悲愍諸有情類我加護汝即對我前令汝願求一切滿足汝欲宣說无障导觀自在蓮花如意寶輪王陀羅尼者最極甚深隱

密心呪隨汝意説時觀自在菩薩旣蒙佛許悲願盈懷即於佛前以大悲心而説呪曰

南謨佛馱耶　南謨達磨耶　南謨僧伽耶　南謨觀自在菩薩摩訶薩具大悲心者怛姪他唵斫羯羅伐底震多末㞃莫訶鉢蹬謎　嚕嚕嚕嚕　底瑟咤　篤入聲攞　痆羯剎沙也　吽　泮莎訶

次説大心呪

唵鉢蹋摩　震多末㞃　篤同前　攞吽

次説隨心呪

唵　䟦剌陁　鉢亶謎吽

尒時觀自在菩薩摩訶薩説是大輪陁羅尼呪王已即時大地六種震動諸有天宮龍宮及藥叉宮健達婆阿蘇羅緊奈羅等宮殿亦皆旋轉迷惑所依一切惡魔爲障㝵者見自宮殿皆悉焰起無不驚怖惡心衆生惡龍惡鬼藥叉羅剎皆悉顛墜於地獄中受苦衆生皆悉離苦得生天上于時會中於世尊前天雨寶花寶莊嚴具於虛空中奏天伎樂出種種聲廣陳供養尒時世尊以美妙音讃觀自在

菩薩摩訶薩言善哉善哉觀自在法
所宣說是大呪王實難逢遇能令衆
生求願滿足獲大果報若誦此呪所
有法式我今當說若有善男子善女
人苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦
發心怖求此生現報者應當一心受
持此呪欲受持時不問日月星辰吉
凶并別修齋戒亦不假洗浴及以淨
衣但止攝心口誦不懈百千種事所
願皆成更無明呪能得與此如意呪
王勢力齊者是故先當除諸罪障次
能成就一切事業亦能銷除受無間
獄五逆重罪亦能殄滅一切病苦皆
得除差一切重業悉能破壞諸有熱
病或晝或夜或一日瘧乃至四日瘧
風黃痰癊三集嬰纏如是病等誦呪
使差若有他人厭魅蠱毒悉皆銷滅
無復遺餘假使一切癰瘻惡瘡疥癩
疽癬周遍其身并及眼耳鼻舌脣口
牙齒咽喉頂腦胷脅心腹胃背胛手
頭面等痛支節煩疼半身不隨腹脹
坑滿飲食不銷從頭至足但是疾苦
無不痊除若有藥叉羅剎毗那夜迦

惡魔鬼神諸行惡者皆不得便亦無
刀杖兵箭水火惡毒惡風雨雹怨賊
劫盗能及其身亦無王賊無有横死
来相侵害諸惡夢想蚖虵蝮蠍守宫
百足及以蜘蛸諸惡毒獸虎狼師子
恚不能害兵戈戰陣皆得勝利若有
諍訟亦得和解若誦上遍如上諸事
悉皆遂意若日日誦一百八遍即見
觀自在菩薩告言善男子汝等勿怖
欲求何願一切施汝阿弥陁佛自現
其身亦見極樂世界種種荘嚴如經
廣説并見極樂世界諸菩薩衆亦見
十方一切諸佛亦見觀自在菩薩所
居之處補怛羅山即得自身清淨常
為諸王公卿宰輔恭敬供養衆人愛
敬所生之處不入母胎蓮花化生諸
相具足在所生處常得宿命始從今
日乃至成佛不墮惡道常生佛前尒
時觀自在菩薩白佛言世尊此稱檀
心輪陁羅尼如我所説若苾芻苾芻
尼鄔波索迦鄔波斯迦若有至誠心
所憶念能受持者必得成就惟須深
信不得生疑 更有藥法在本藏中此隱不出

觀自[illegible]經　第四張　寫

尒時世尊讚觀自在菩薩善哉善哉
汝大慈無量乃能說此微妙如意心
輪陁羅尼法於贍部洲有諸衆生發
心口誦即得親驗汝依我教於諸有
情數數勤加策勵示誨令得證驗為
現其身莫違我勅我當隨喜時觀自在
菩薩白佛言世尊我於无量劫来以
慈悲心於受苦衆生常作擁護惟願
證知為衆生故說此如意輪陁羅尼
若有受持常自作業專心誦者所願
成辦我今承佛威力如是救苦尒時
觀自在菩薩說此如意輪陁羅尼經
已一切大衆皆悉歡喜信受奉行

佛說觀自在菩薩如意心陁羅尼呪經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

如意輪陁羅尼經 此經出大蓮華金剛三昧耶加持秘密無障㝵經

唐天竺三藏菩提流志譯

序品第一

如是我聞一時佛在鷄喇斯山與無央數菩薩衆俱尒時觀自在菩薩摩訶薩從座而起整理衣服長跪合掌前白佛言世尊我有大蓮花峯金剛秘密無障㝵如意輪陁羅尼明三昧耶能於一切勝福事業所求皆得如意成就如來大慈許我說者我當承佛神力廣為饒益一切有情意願故說世尊是陁羅尼明有大威神如天意樹為諸明仙雨大寶雨所欲皆得等摩尼珠能滿一切有情一切勝願惟希如來慈哀加持尒時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉汝以大悲為諸有情故發是問我已加持聽汝無㝵說示如意輪陁羅尼明尒時觀自在菩薩摩訶薩承佛告旨顧及眷屬即起合掌修敬頂礼遶佛三帀還坐本座以歡喜心諦觀會衆熈怡微笑即說根本陁羅尼明曰

娜謨囉怛娜二合那可反怛囉二合野耶
娜麼阿去唎耶二合上下同音二嚩無可反嚧枳諦溼嚩二合
同上音囉耶三菩提薩埵耶四摩訶薩埵
耶五摩訶迦居邏反下同音嚕抳迦耶六怛姪亭也反
他七去唵喉中擡聲引呼之八斫羯囉嚩無還反囉二合底
振跢磨抳九摩訶鉢頭途邑反謎十嚕嚕
底十一瑟侘十二[illegible]費反入嚩二合無可反攞十三阿去迦
唎沙辟下反野十四虎鈝二合十五柿吒半音十六莎去嚩二合訶十七
大心陁羅尼明曰
唵同上呼一鉢頭同上音麼二振跢摩抳三摩訶
入嚩同七音二合攞四虎鈝二合五
小心陁羅尼明曰
唵同上呼一嚩同上音囉娜鉢頭同上音謎二虎鈝二合三
尒時觀自在菩薩摩訶薩說此陁羅
尼明時大地山林六返震動一切天
宮龍宮藥叉宮羅刹宮乾闥婆宮阿
素落宮迦樓羅宮緊那羅宮摩呼羅
伽宮皆大震動種種諸惡大力鬼神
毗那夜迦作障㝵者皆大戰悚諸魔
宮殿普大火起是中魔王及魔眷屬
生大怖懼一切鄙惡龍女神女鬼女藥
叉女羅刹女乾闥婆女阿素落女迦樓
羅女緊那羅女摩呼羅伽女一時惶
怖悶乱躃地一切地獄皆自門開是

中一切罪報有情皆得解脫盡生天界受勝安樂

尒時諸天各持天諸種種殊勝安悉牛頭栴檀沉水木香塗香燒香奇妙天花衆寶瓔珞釵璫環釧寶盖頭冠天諸衣服一切飾具於虛空中繽紛散雨供養如來及會大衆滿虛空際起種種色雲於其雲中无量天樂不鼓自鳴出不思議和雅音聲供養如來覓聞聽者住慈忍力如斯神變皆是觀自在菩薩摩訶薩秘密如意輪陁羅尼呪神力所致尒時世尊出迦陵頻伽美妙梵聲說深妙偈讃觀自在菩薩摩訶薩曰

善哉善哉善男子　汝能愍念諸有情
說是如意陁羅尼　拯濟有情大勝益
令信受者銷諸罪　當超三界證菩提
隨方若有修持者　世出世願皆圓滿

尒時世尊說斯偈已復告觀自在菩薩摩訶薩言善男子汝當重為一切有情說斯神通陁羅尼呪受持法要令當有情獲大善利

如意輪陁羅尼經破業障品第二

尒時觀自在菩薩摩訶薩又白佛言世尊若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女於此生身求大功德現報之者當於晝夜依法精勤修持此如意輪陁羅尼呪不假占擇日月吉宿亦不一日二日斷食亦不沐浴亦不作壇着常衣服明水灑淨如常齋食作成就法當於晝夜居淨室中面東趺坐想觀自在身相好圓滿如日初出放大光明坐蓮花上對在目前誦念不乱燒沉水香運心供養恭敬礼拜隨心所辦香花供獻而不斷絶六時時別一千八十遍相續不絶一字誦滿三落叉（梵云一落叉 唐云十万）由住瑜伽觀法誦念所有過現五無間罪極惡業障自然消滅當見種種諸大善夢當知此則罪滅之相聖觀自在加被護念由斯善根百千事業舉心誦念一切所為悉得成就一切諸明神通威力無能及此如意輪陁羅尼明神通力者所以者何是陁羅尼若有能信受持之者過現造積四重五逆十惡罪障應墮阿毗地獄之者悉能消滅若

一日二日三日四日乃至七日熱病
風病癀病瘚病蠱毒厭禱疔瘡疥癩
癲癇風痒頭鼻眼耳脣舌牙齒咽喉
胷脇心腹膂背手足支節一切疾病
種種灾厄魍魎鬼神由經誦念皆得
除滅一切藥叉囉刹毗那夜迦惡神
鬼等悉不能害刀兵水火惡風雷雹
王難賊難怨讎等難不相横害一切
惡相尠福之業惡星變恠皆自消滅
蚖蛇蝮蝎守宮蜘蛛師子虎狼一切
惡獸亦不相害若有軍陣鬪戰官事
諍訟由明成就皆得解脫若常五更
誦此陁羅尼一千八十遍者如上諸
事皆得解脫自在如意若能每日六
時時別誦此陁羅尼一千八十遍者
聖觀自在夢覺現身住是人前告言
善男子勿怖欲求何願一切施汝或
見阿弥陁佛或見極樂世界宮殿樓
閣莊嚴之事或見極樂世界菩薩會
衆或見十方一切諸佛菩薩大衆一
切集會或見聖觀自在所住補陁落
山七寶宮殿或見自身內外清淨或
見國王大臣恭敬供養或見自身過

世所造一切罪障皆得消滅當知斯人當捨命後不受胎生蓮花化生身相端好著天衣服而自莊飾生生之處識宿命智乃至菩提更不墮於三惡道中恒與一切諸佛菩薩同一生處住不退地

如意輪陁羅尼經誦念法品第三

尒時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是秘密如意輪陁羅尼復有二法一在世間二出世間言世間者所謂誦念課法勝願成就攝化有情富貴資財勢力威德皆得成就言出世間者所謂福德慧解資粮莊嚴悲心增長濟苦有情衆人愛敬斯經秘要當密秘持无識之人不應宣傳若證此秘密三昧耶者當自秘持勿妄宣說若真成就此陁羅尼最勝法者於一切處若食不食若淨不淨一心觀想聖觀自在相好圓滿如日初出光明晃曜誦斯陁羅尼無有忘念常持不閒一無過犯則得聖觀自在現金色身除諸垢障神力加被心所求願皆乞滿足證諸神通安恒陁那法多

闍持法如意珠法住年藥法雨寶雨法見伏藏法入阿修羅窟法隨意形法種種藥法杵法瓶法世出世間諸所樂法皆得成辦若有國王王后嬪妃王子公主宰官婆羅門刹利毗舍首陁比丘若男若女童男童女若諸外道伏信斯法而受持者應知時數若國王誦念時於七日中六時各誦一千八十遍若后嬪妃每時當誦九百遍若王子誦八百遍若公主誦七百遍若宰官誦六百遍若婆羅門誦五百遍若刹利誦四百遍若是毗舍誦三百遍若首陁誦二百遍若比丘誦一百八遍若男子誦一百六遍若女人誦一百三遍若童男誦一百遍若童女誦九十遍此名課法持念稱名一切勝事皆獲成就富貴福樂資財穀帛奴婢爲馬一切樂具隨意增長明者時數每從後夜至明相時誦一千八十遍常不間廢則得成就一切無邊之事百由旬内地天男女捷疾如風歸敬讃歎若欲聖觀自在現與願者清淨澡浴末香塗身著淨

衣服食三白食隨力所辦香花香木三白飲食果蓏供養沉水香白栴檀香等和酥蜜面東結加趺坐想聖觀自在誦如意輪陁羅尼一明一燒滿十萬遍聖觀自在現身教語成就明者一切諸願若欲執金剛藏菩薩現者沉水香安息香等和酥蜜一明一念執金剛藏菩薩一燒滿十萬遍執金剛藏菩薩而自現身觀念明者愛之如子授與一切持明法器若欲一切諸佛菩薩現者以沉水香一明一念一切諸佛菩薩一燒滿十萬遍諸佛菩薩皆自現身為除蓋障滿所求願若欲一切大持明仙現者以安悉香和酥七日七夜一明一念大持明仙一燒滿七日七夜一切大持明仙皆自現身住是人前各持明法呈授明者加祐神力隨逐擁護若欲三千大千世界主帝釋梵王與諸天衆現者七日七夜以安悉香薰陸香等和酥蜜一明一念帝釋梵王一燒滿七日七夜帝釋梵王與諸天衆皆自現身說法慰喻與所求願而擁護之

如意輪陁羅尼經法印品第四

介時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是秘密如意輪陁羅尼明印明者防護供養請召迎送必皆依法觀想分明無令錯謬則得成就此秘密三昧耶

大蓮花三昧耶印第一

二手合掌以二頭指二中指二無名指各竪磔開微屈頭指相去寸半二大指二小指各竪相着微屈印明曰

娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一)娜麼阿(上)唎耶(二合)婆(無何反下同音)嚧枳諦濕嚩(二合)(無可反下同音)囉野(二)菩地薩埵野(三)摩訶薩埵野(四)摩訶迦(居邏反下同音)嚕捉迦野(五)唵(半中聲聲呼六)叅(去)摩曳(去)謀(蘇到反下同音)吽(弥養反七)扇諦彈諦(八)薩嚩叅(去)摩耶(去九)努鉢囉(二合)尾瑟鑠(二合十)奴邏努覓(魚叔反十一)莎嚩(二合)訶(十二)

若欲作曼荼羅時當於壇地先誦身心三明一千八十遍即結此印明即七遍以印東西南北四維上下各揮三遍靜心想印作百千葉七寶開敷蓮花供養一切諸佛菩薩諸天龍神一切歡喜凡欲洗浴以小心明加持穿明

水七遍右手摩水則用沐浴不明不用

解脫印第二

以二小指二無名指掌中右押左相叉二中指竪頭相著二頭指各當中指背屈如鉤頭去中指背三分二大指並竪印明曰

娜謨摩訶去室哩二合夜曳一唵二同上呼鑠計叁去摩曳謀咩同上音三悉地悉第四婆去馱耶五始吠始吠六始皤蒲餓反下同音咩同上音阿去皤訶上七薩嚩阿上嘌詫他我反婆去達泥八娑嚩二合訶九

當作此印明印三遍印頂上髆上心上喉上護身竟以印繞衣能令一切毗那夜迦遠不為障超諸障㝵亦用此印持護一切供養物等而供獻之

治土明第三

唵一同上步入縛二合攞二唏許二合三

當取淨土分作三聚以此明明土七遍一聚洗脅已下一聚洗髆已下一聚洗頭頸

觸護身印第四

二頭指二無名指二小指掌中右押左相叉二中指屈頭於二頭指背甲

背相著二大指並申捻二中指甲側
印明曰
唵一句嚕陁上椰二嚩𤙖二合綽處略反三
次作此印明印三遍護身往諸觸處
及上廁上出入如常洗淨又至一處
持土洗手并漱口齒
漱口印第五
右手大指頭指中指並微屈無名指
小指屈如鉤印明曰
唵一覩知雉反覩同上麗二矩嚕矩嚕三莎去嚩二合訶四
次作此印承水明水三遍洗漱口齒
并飲灑淨若欲澡浴先浴三寶次浴
聖觀自在則自洗浴
浴三寶印第六
二手仰掌側並相著屈二頭指各側
捻二大指甲上二中指二無名指二
小指相著平申印明曰
唵一譆曩囇勃陁上二莎嚩二合訶三
次作此印取水明之三遍浴佛次浴
法時除勃陁字安達磨字次浴僧時
除達磨字安僧去伽字各水三掬浴獻
三寶已當浴本尊
聖觀自在浴印第七又名明者取水洗自頂上

洗浴印

二手仰掌側並相著二頭指二中指二無名指二小指各竪屈相著屈二大指各捻二頭指下文印明曰

娜謨囉怛娜二合怛囉二合耶野一娜麼阿上唎耶二婆盧枳諦濕嚩囉野三菩地薩埵野四摩訶去薩埵野五摩訶去迦嚕捉迦野六怛地寧也反他去七闍囇摩訶去闍囇八蘇囉鉢底九莎嚩二合訶十

次作此印取水三掬各明三遍浴聖觀自在已即澆自頂洗浴於身

自灌頂印第八

以二無名指掌中右押左相叉一小指直竪頭相著二中指竪伸屈第一節頭相拄二頭指各捻中指背中節上二大指捻二無名指頭印明曰

唵一賀佉理理二虎許二合𤙖三

若洗浴訖次作此印明印三遍取水用自灌頂辟除一切作障難者

著衣印第九

二手大指各横押頭指中指無名指小指甲上印明曰

唵一徵莽囉二莎嚩二合訶三

次以此印取水明三遍灑灑衣服又
以小心明明衣三遍著持已出於淨
處面東蹲坐又用澡豆淨水洗手漱
口其漱口明如上無別

禁頂印第十

以右手中指無名指小指作拳以頭
指捻大拇指面中文印呪曰

唵一矩嚕矩麗二莎嚩二合訶三

次作此印明印三遍印頂上作浴法
時於其中間不得瞋恚起諸漏心希
不得見諸與穢物諸惡人輩一心憶
念聖觀自在即入道場頂礼三寶次
礼聖觀自在用小心明明水五遍灑
治諸供藥物及灑道場

護身印第十一

以二小指掌內相叉屈二無名指雙
押二小指相叉上二中指直竪頭相
著二頭指微屈各當二中指上節相
去半分二大指當二中指側仰印明曰

唵一跛日羅引二合祇嚀二鉢囉二合你去鉢
踰野三莎嚩二合訶四

次作此印明三遍印頂上兩髆上喉
上心上即成護身

大護身印第十二

印相准前印明曰

唵一入嚩二合攞囊野二虎𤙖二合材三

又作前護身印明印三遍印觸五處

成大護身

被甲印第十三

二手仰掌散申十指印明曰

唵一度比度比迦引野度比二鉢囉二合

入嚩二合理矃三莎嚩二合訶引四

次作此印明印三遍從頂摩觸下至

於心即成被甲

十方界明第十四

唵一阿去嚕力二

此明明水白芥子灑散八方結界又

以小心明明水白芥子灑散八方上

下方結界

結壇界印第十五

二中指二無名指二小指掌中右押

左相叉相鉤二頭指斜豎頭相著二

大指向身豎頭側相著誦小心明明

印七遍繞壇三帀揮印結立壇界次

於壇內諸聖者位奉置香水器水上

泛花供養

治路明第十六

唵一鉢椰弥𭃄二皤伽上縛底丁以反三慕輕呼賀野慕輕呼賀野四惹蘗慕輕呼賀𭃄五莎去嚩二合訶引六

此明欲奉請時持香鑪誦之七遍開治空中道路關鑰辟除一切障礙觀自在及諸聖者來加被之

請召印第十七

二中指二無名指二小指右押左仰竪相叉相鈎二頭指斜伸頭相拄二大指向前招撥二中指頭請召先顧彼方若改二大指向外撥即名送諸聖者法印明曰

唵一覲嚕覲嚕二莎縛二合訶引三

次作此印誦明七遍請諸聖者降會道場

迎印第十八

二手十指掌中右押左相叉作拳各露中節竪右大指來去印明曰

娜謨囉怛娜二合怛囉二合耶野一娜麼阿上唎耶二婆盧枳諦濕縛囉野三菩地薩埵野四摩訶去薩埵野五摩訶迦嚕捉迦野六鉢頭摩二合鉢頭摩二合七鉢頭摩二合

播𤙖八娑去羅娑去囉九翳醯曳醯十
婆上伽上畔十一郝去哩夜二合婆露抧諦
濕縛羅野十二阿上奴紺播謨播䭾
野十三啊去露力十四
次作此印誦明三遍右轉迎想聖者
至壇供養
香水印第十九
二手十指掌中右押左相叉雙合成
拳竪左頭指而遍示之印明曰
唵一啊去露力二
次作此印明印三遍印香水器捧持
當額供養奉請
花座印第二十
二手仰掌二頭指二中指二無名指
二小指各竪背相並著二頭指各附
著中指背二頭指頭與二中指上文
齊二大指各附頭指下文印明曰
唵一鉢頭摩二合寐邏野二涉嚩二合訶三
次作此印誦明三遍與諸聖者敷設
花座白言聖者善来由本願力不捨
大悲来降赴此早㷔之處開无等恩願
垂加持受斯供養滿有情願各就本
座作請坐印捻請想諸聖者各就座坐

請坐印第二十一

二頭指二無名指二小指掌中右押左相叉作拳二大指雙屈入掌二中指竪頭相拄上下來去

次作此印誦小心明三遍請聖觀自在及請諸菩薩各就座坐次請用軍荼利金剛結界嚴護

除障印第二十二

二中指二無名指二小指掌內右押左相叉二頭指斜竪頭相拄二大指向身竪頭相拄印明曰

唵(一)耳嘌(二合)耳曩(去)伽(上二)勃力(二合)婆夜(三)獎(吠藥反)你抳(四)莎嚩(二合)訶(引五)

次作此印明印三遍印一切花香供養物等作淨除障

供養印第二十三

二手合掌二大指二中指二無名指二小指頭各右押左相叉二頭指各捻中指背上節印明曰

鄉謨薩嚩勃陁(上一)步地薩埵南(上二)薩婆詑沃刈諦(三)薩(僧邑反)頗囉(二合)伊摩餅(四)(二合)伽(上)伽(上)鄉(去)紺(五)莎縛(二合)訶(引六)

次作此印明印三遍想為種種供養

聖者當作種種讚歎三寶讚歎聖觀
自在隨心所樂發願迴向懺悔諸罪
發善提心

求生印第二十四

二大指二小指竪頭相著微屈二頭
指二中指二無名指各竪散伸微屈
令頭間各相去一寸印明曰

唵一鉢頭(二合)(逵邑反)慕(二合)皤(菩餓反)婆(無何反)野(二)
莎(去)嚩(二合)訶(引三)

次作此印明印三遍顯示諸尊一切
歡喜擁護加被所求福願

根本印第二十五

二手合掌虛掌內二大指相並竪申
屈二頭指捻二大指頭上相拄誦大
心明小心明明印三遍印頂上左右
髆上喉上心上護身被甲則印藥上
誦大心明小心明明藥光護

大心印第二十六

准前印改左手當心仰申改右手向
外揚掌誦大心明明印三遍呈示聖
觀自在請願成辦一切事業

淨治珠明第二十七

唵一𭈘沒哩(二合)䭾儼袪室哩(二合)曳(二)

室唎二合怛去哩你三輕呼莎縛二合訶引一

以此明淨治念珠當用蓮子或摩尼珠以牛五淨浴之一一珠明七遍穿持繫畢又明一百八遍如法受持

數珠印第二十八

右手取珠置於掌中二手合掌大虛掌內捧珠明曰

唵一縛蘇上皤底二室哩二合曳三鉢特二合莽怛灑四莎縛二合訶引五

此明又明珠一千八十遍清淨受持毎取珠時三遍明珠二手當心相去六寸或當鼻前二手五指各攢捻念珠捻一一珠與明同了斷諸緣慮一心凝目想念聖觀自在陁羅尼字圓光身心光明如日不令錯乱隨所力念乃至千萬身極疲頻誦念方息開目瞻觀聖觀自在合掌頂礼種種讃歎聖觀自在出道場時復獻香水作是思惟我當以何方便令諸有情永免生死證入菩提若成就藥者瞻想聖觀自在一心係藥捷捷誦明候太陰太陽盈復如本藥現煗煙增光藥即成就

解界印第二十九

二無名指掌內右押左相鉤二大指捻二無名指甲上二中指竪頭相拄二頭指附二中指背相著二小指並竪相著即印明曰

唵一紇哩二合阿上參去忙擬𠰒二虎鉡二合三

次作此印誦明七遍左轉三帀解結壇界若解界已又獻香水供養發遣作前迎印向外撥之送諸聖者

五淨明第三十

唵一耶輸上提二莎縛二合訶引三

明者若食觸穢食時以此明淨牛五淨一百八遍以茅草攪令相和服之解其觸穢即得清淨一切藥物供養器物香水香花塗香燒香飲食然燈磨香喫食著脫衣服灑水澡浴作淨皆用小心明明之五遍威光增澤遣治諸障

如意輪陀羅尼經壇法品第五

介時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是秘密如意輪陀羅尼大曼荼羅印三昧耶成就世間三種業法令世人民見聞歡喜而相愛敬當候太

陰太陽蝕時預二七日於閑靜處方量四肘或五肘或復八肘隨自力能如法穌地除去惡土瓦石骨木以淨黃土培築平填初瞿摩夷塗次黃土泥塗次香泥塗精細泥飾分為二院內院當心畫三十二葉開敷蓮花於花臺上畫如意輪聖觀自在菩薩面西結加趺坐顏貌熈怡身金色相首戴寶冠冠有化佛菩薩左手執開蓮花當其臺上畫如意寶珠右手作說法相天諸衣服珠瓔環釧七寶瓔珞種種莊嚴身放衆光東面畫圓滿意願明王左畫白衣觀世音母菩薩北面畫大勢至菩薩左畫多羅菩薩西面畫馬頭觀世音明王左畫一髻羅刹女南面畫四面觀世音明王左畫毗俱胝菩薩是等菩薩寶冠珠瓔耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮花上半加趺坐外院東面畫天帝釋左右畫諸天衆圍遶南面畫焰魔王太闍羅王左右畫諸鬼母衆圍遶西面畫水天王左右畫難陁龍王烏波難馱龍王及諸龍王衆圍遶北面畫多聞天王左右畫諸藥叉衆圍遶東南面畫火

天神左右畫苦行仙衆圍遶西南面畫羅刹王左右畫諸羅刹衆圍遶西北面畫風天王左右畫風天衆圍遶東北面畫大自在天王左右畫宮槃茶鬼衆圍遶又東面畫日天子左右畫七星天衆圍遶又西面畫月天子左右畫七星天衆圍遶又西面畫地天神左右畫諸藥叉神圍遶又東面畫大梵天王左右畫諸梵衆天圍遶又西面畫阿素落王左右畫阿素洛僕從圍遶又西門畫始縛(無可反)婆(呼我反)歌明王是等天神各執器仗種種衣服如法莊嚴半加趺坐內外院界畫寶階道內院界上遍畫種種色如意寶珠繞畫火焰外院界上遍畫獨股金剛杵令頭相次繞畫火焰此秘密身荼羅三昧耶力不逮者但畫座位各於位上題書名字作法供養亦得成就若畫匠畫時清淨澡浴著淨衣服每日與授八戒齋法如法畫飾彩色筆盞皆淨好者若畫飾已明者淨浴著淨衣服依法作治護身護伴結界奉請香水供養燒沉水香白檀香安悉香熏陸

香壇内聖觀自在前敷蓮荷葉置於藥器以蓮花葉蓋覆器上加牛五淨瀸灑藥上并印護持各依位次獻諸香水香花果蓏三白飲食及諸飲食酥油燈燭如法供養則當呈示三昧耶令普照知其奉請香水及獻香水香花塗香燒香果蓏飲食燈明皆印加持明之三遍此秘密母拏羅三昧耶是聖觀自在現身與願處是一切諸天明仙礼敬讚歎守護處是諸有情獨除一切罪障處是成就世出世間二種藥處增長福蘊命終當得往生西方極樂剎土蓮花化生者天衣服而自莊嚴識宿命智乃至菩提不墮惡道

如意輪陁羅尼經佩藥品第六

尒時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是秘密如意輪陁羅尼明有三種藥一者佩藥二者含藥三者眼藥言佩藥者等分當用牛黄白栴檀香欝金香龍腦香麝香丁香白荳蔲紅蓮花鬚青蓮花葉肉荳蔲素靺羅拏鉢怛羅(唐翻母陁羅葉餘本譯云金薄未詳)石蜜塗壇結

界明藥一千八十遍相和擣篩為丸和擣藥時調調誦明明藥不絕特勿世語法即成就盛藥器中置於壇內聖觀自在前誦根本明大心明小心明加法藥乃至太陽太陰盈復圓滿藥現煖煙增光若煖相現燒薰衣服佩戴點額上瞼上眉間上者則謂一切人民愛敬遵崇教命若煙相現燒薰衣服佩戴點者則得安怛陁那自在成就若增相現薰衣點佩福德增壽一切鬼神怖不相嬈魍魎諸病皆得除差若光相現薰衣點佩則證神通明仙之位國王王子后妃婇女宰官僚佐男女大小見令歡喜敬事供養施諸財寶隨順讚歎一切災厄宿障五無間罪應墮阿毗地獄者亦皆消滅由明藥成福德增盛人所觀見而不猒怠獲大勝願猶如日輪隨方至處除世幽冥一切觀愛諸事成辦水難火難刀杖毒藥蠱毒呪咀虎狼毒虫悉不災害設復有人臨當刑戮以藥薰佩由藥勢力刀尋段壞而得解脫若復有人杻械枷鏁禁繫牢獄

以爲熏佩而得解脫是持明者作此法時應當至心誠信斯法勿懷疑惑依法修治必不虛也此藥有毒持勿妄服

如意輪陀羅尼經含藥品第七

尒時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是陀羅尼明含香法者世間一切恭敬愛樂等分當以龍腦香麝香欝金香牛黃塗壇結界明藥一千八十遍相和擣研以天雨水和丸如麻子盛藥器中置於壇內聖觀自在前誦根本陀羅尼明大心明小心明作成就法候太陰太陽蝕復圓滿藥若煖煙增光明現驗斯相成齊處陰乾若煖相現含持誦念攝諸人民相敬讃歎口諸疾病皆悉除差口氣香潔若煙相現含持誦念心所願求自然圓滿除諸災患語業清淨薄除垢障見者敬伏若增相現含持誦念壽命增遠魍魎鬼神見皆怖走若光相現含持誦念則證神通明仙之位識宿命智五無間罪自然除滅世間諸難皆得解脫國王王子后妃婇女宰官人民外道等輩見聞講論種種言詞悉皆

信受歡喜聽聞攝伏供事施諸財寶
一切成辦如轉輪王㝵馱多慈育天
下得與帝釋同一牀坐是持明者舍
斯藥力乃至有所聽聞持皆不忘世
間智慧辯說無㝵言音和雅如緊那
羅令衆樂聞若舍斯藥入陣鬬戰定
勝他軍若常舍藥依法誦念聖觀自
在現斯人前與所求願隨心滿足又
法作四肘㝵荼羅基高尺二寸平治塡
拭以瞿摩夷黄土埿白栴檀香埿塗
壇上置聖觀自在像像面向西香花
燈明三時布獻唯除苦花臭花沉水
香白栴檀香燒焯供養以白栴檀木
作摩尼幢根量高一肘幢頭繒綵莊
嚴下垂幡帶幢頭置摩尼珠其珠以
紅頗梨或用水精皆淨无瑕翳其幢
置壇心上以七丸藥懸置幢上壇西
作法面東趺坐誦根本陁羅尼明大
心明小心明啓請聖觀自在帝釋天
大梵天四天王天持明仙濕婆摩歌
明王一髻羅刹女度底使者時別一
千八十遍燒香散花梵音讃歎而供
養之滿一百日夜於聖觀自在所求

如願一切攝伏隨順安住得與呪仙同行業緣諸仙敬護直至命終請往使處必不疑也此名如意寤使之法夫用藥者應以藥丸隨日多少作赤石蜜和丸盛銀器中大心明小心明明一千八十遍持藥一明一觸菩薩二足一百八遍置寤淨處毎欲含時明三七遍含持默誦三明一百八遍一切鬼神難調伏者而皆降伏隨心駈使速得成辦若含若帶所向之處見者歡喜無不和偶能成一切秘妙之事若入王宮若入僧中若入聚落若入外道皆寤含藥默誦明攝善言相教則得一切順伏相向樂同一處心所念求為皆成就常得貴人愛敬供養若常如法作是法者於日日中應受種種上妙供養若有怨敵軍陣鬪諍皆得勝利以是因緣聖觀自在於一切時護如愛子與大自在作是法者除不至心

如意輪陁羅尼經眼藥品第八

尒時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是陁羅尼明眼藥法者令諸有

情獲大勝利如意成就聖觀自在與所求願一切圓滿其藥等分雄黃迦俱婆昵夜珊唐云蒼耳子燒取灌餘本譯去取蒼耳子人紅蓮花鬚青蓮花蕋牛黃欝金香黃薑餘本譯去乾薑末譯小折一去爲勝二本小栢蓽茇胡椒海水沫塗壇結界明藥一千八十遍相和擣研又以麝香龍腦香自生石蜜各減前藥半分相和精研盛銅器中置壇內聖觀自在前誦根本明大心明小心明作成就法當候日月蝕復圓滿藥煖煙增光現藥則成就隨上中下成就證相先以藥塗聖觀自在足下於諸有情起大悲心當誦前三明一百八遍則當塗眼所有翳障白暈眵淚赤膜雀目胎赤風赤眼中努肉皆得除差第二度塗者所有頭痛或頭半痛口諸疾病壯熱病一日發二日發三日發或常發者悉皆除差第三度塗者一切諸惡神病鬼病癲癇風病乃至八万四千神鬼種種病惱悉得除愈第四度塗者一切作障毗那夜迦諸魔鬼神皆怖遠離第五度塗者一切怨難兵陣鬪諍皆得勝利有大威德

第六度塗者一切重罪五無間業應墮阿毗地獄之者及諸惡夢一切災恠不吉祥相悉皆除滅第七度塗者國王王子后妃婇女宰官僚佐一切男女悉皆隨順信向愛樂而為供養第二七度塗者得大自在第三七度塗者福殖如王一切人民悉伏隨順親近供養第四七度塗者一切藥叉及藥叉女種族眷屬隨意攝伏任為給使第五七度塗者一切羅剎及羅剎女一切阿修羅及阿修羅女一切龍及龍女自在攝伏皆為給使第六七度塗者一切大力幻化飛空洛剎瑜吉尼現種種形隨意給使乃至菩提隨逐擁護第七七度塗者摩訶迦羅神鬼子母神八部諸神而皆攝伏隨從擁護第八七度塗者能見一切隱形仙輩第九七度塗者能見地中一切伏藏第十七度塗者能見諸仙人宮阿修羅宮一切門開見彼宮中一切出入第十一七度塗者入於山林能見一切藥精現形威光赫弈求之長壽及大勢力採取如意第十二

七度塗者能開諸山神仙宮門是中神仙迎持明者入須仙藥則得如意第十三七度塗者能開海中一切龍宮見中龍衆一切歡喜無有障㝵第十四七度塗者能見欲界諸神宮室一切門開第十五七度塗者夜行黑闇明見如晝第十六七度塗者能見水際金剛際風輪際空際第十七七度塗者能見四天王天亦能下見地獄受苦有情令彼有情皆得解脫第十八七度塗者威光如日破諸黑闇第十九七度塗者能見聖執金剛菩薩祈乞諸願悉皆滿足第二十七度塗者能見聖觀自在與所求願悉皆滿足第二十一七度塗者能得神通觀見色界諸天宮殿自在遊戲出入無㝵復見十方一切剎海諸佛菩薩獨覺聲聞會衆淨佛國土若一年塗者密持三明得淨五眼功德福蘊神通威力轉更增長齊諸天等毎塗藥時銅筯搵藥明三七遍點塗眼中如法持明若諸有情修持斯法求於勝願當深信解勿生疑惑常於有情生大

悲心學佛智慧即得成就如句所説
一切事業必不虛也作此法者心生
疑惑復不專功所作諸法則不成就

如意輪陁羅尼經護摩品第九

尒時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言
世尊是陁羅尼明護摩法饒益有情
成就一切寂勝之法破諸蓋障止諸
怨敵一切毗那夜迦不相障惱一切
人民見皆歡喜於清淨處方量三肘
淨治塗地當中圓一肘深半肘穿大
爐坑瞿摩夷黃土泥如法摩拭白檀
橝木長二把半截之鑪中累燒等分
以稻穀花白芥子泥水香和酥蜜乳
酪於五更時護摩一千八十遍五無
間罪一切業障一時消滅若經七日
作護摩者壽命无夭出諸重罪得身
清淨若二七日作護摩者福壽增越
國王王子輔相人民見其愛敬如事
大天若三七日作護摩者三十三天
釋提桓因并諸天衆日月天子皆来
擁護與諸願滿四天王神持明仙衆
并諸眷屬皆来擁護與其効驗執金
剛菩薩與大勝願聖觀自在當現其

身授加大願隨意滿足令世人民皆
當敬伏若天旡旱以白芥子和酥三
日三夜如法護摩則降甘雨若多霖
雨取護摩灰仰觀空中明一百八遍
上散空中其雨即晴若灾風雹雨卒
暴起時用護摩灰明一百八遍望向
散之風雹即止若常依法誦念明者
威德神力而無所畏如鄔羅𨎪捨此
身後即生西方極樂世界隨所生處
常識宿命乃至菩提不墮惡道
世尊此如意輪陁羅尼明無量功德
踰海無極若比丘比丘尼優婆塞優
婆夷童男童女能依斯法不生疑惑
書寫讀誦常受持者心有憶持一切
事業皆盡如意得大威德時諸四部
信男信女皆悉愛敬持明仙王與諸
仙衆冥密守護加祐福事自然成辦
得大尊貴恭敬供養一切財寶真珠
摩尼金銀琉璃珂貝璧玉衣服樂具
而皆豊足獲大福殖諸願滿故是持
明者得斯吉祥如意悉地勿輕泄人
所獲神力永無退失世尊此如意輪
陁羅尼明印明威神如是甚爲希有

或淨不淨能成有情心寂法海入諸
三昧神通遊戲住佛菩提以斯因緣
我以大悲成熟有情唯希如來加持
覆護

如意輪陁羅尼經囑累品第十

尒時世尊讃觀自在菩薩摩訶薩言
善哉善哉大慈悲者能善說此如意
輪陁羅尼明是法於贍部洲利樂成
熟一切有情菩提善根若有有情發
心於此如意輪陁羅尼明讀誦受持
恒不間者則此生中證見色寂圓照
神通遊戲智三昧耶非但現世得大
福利亦於當生獲大功德是故一切
天龍八部皆應敬護如事大天我以持
此明者付囑於汝常勤加護念斯明
者得其證驗見信汝身我已隨喜尒
時觀自在菩薩摩訶薩白佛言世尊
我於無量刧來以大悲力受如來教
付囑有情常隨擁護與其効驗唯佛
證知為於有情說此如意輪陁羅尼
明若受持者依課誦持得願滿足證
成不難承佛神力得作如是救苦有
情尒時聖觀自在菩薩摩訶薩說此

經已一切大衆皆大歡喜信受奉行

如意輪陁羅尼經

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼經　男

大唐北印度迦濕蜜羅國三藏寶思惟譯

如是我聞一時佛住淨居天寶莊嚴道場中與大菩薩及淨居諸天眾俱尒時世尊大慈大悲於此會中普告一切諸天衆言汝等善聽文殊師利童子行輪呪法為欲守護諸衆生故一切如来所有秘密心大神呪王我令當為汝等開示顯說若有誦者我記此人則為已持一切諸呪悉皆圓滿一切所作皆得成就更無過者汝等應知此陁羅尼於諸呪中是大神呪王有大神力若善男子善女人能受持者文殊師利童子菩薩常来擁護或於覺時或於夢中為現身相及諸善事能令此人生大歡喜諸善男子此之呪王尚能攝得文殊師利童子菩薩況餘菩薩及世出世賢聖等衆復次善男子此呪能消一切灾障一切惡夢一切怨敵一切五逆四重十惡罪業一切惡邪不祥呪法亦能成辦一切善事與大精進當知是呪於

世出世世種種呪中為最殊勝是諸佛心能令一切所願皆悉滿足若以五色綖結呪索繫其項上擁護其身亦令諸願皆得圓滿無超過者即說呪曰

唵齒嚧(二合 臨寺)(雖禁反)

諸佛子等此呪能滅一切惡邪魍魎諸鬼是一切諸佛吉祥之法亦能成就一切神呪誦此呪者能令衆生起大慈心能令衆生起大悲心一切障㝵皆得消滅所有諸願皆得滿足若作法時即能成辦如意之事若發無上大菩提心誦之一遍力能守護自身若誦兩遍力能守護同伴若誦三遍力能守護一家中人若誦四遍力能守護一城中人若誦五遍力能守護一國中人若誦六遍力能守護一天下人若誦七遍力能守護四天下人若以清旦誦一遍呪水洗面能令見者歡喜呪香薰衣亦令見者歡喜若患齒痛呪揩齒木嚼之揩齒所痛即差若有女人産難之時取阿吒盧沙迦根或(平)伽利迦根呪之七遍以無(去[illegible])摩之塗於産女齊中兒即

易坐或諸男子為箭所中鏃入筋骨拔之不出以十年酥三兩呪一百八遍安瘡中及食之箭鏃即出若婦人五年乃至二十三十年不生男女者或自有病或男子有病鬼魅所著種種病等或為毒藥所中當以十年已上酥五兩孔雀羽一兩內於酥中呪之二十一遍煎之擣為末以石蜜一兩大呵梨勒三顆去核取皮相和呪之一百八遍常以清旦空腹盡服之於七日中即有男女若患頭痛以烏翅羽呪之七遍拂痛人頭患即除愈若患瘧病一日二日乃至七日或常患者以純乳煑粥著好酥一兩呪之一百八遍與病人服之即得除愈諸善男子以要言之若欲合和一切湯藥及欲服者先須至心誦之二十一遍速得如願復次善男子若有一切眾生為飛頭鬼所執以手自摩其面誦呪一百八遍作可畏相貌便以左手作本生印以大母指屈在掌中用後四指押大母指上急把拳即自努目陰誦此呪而看病者所患即除若人患

一切鬼病以呪呪右手一百八遍燒安息香熏之右手作太生印右手磨病人頭患即除愈若有怨敵及諸惡夢種種怖畏身心不安以七色綖結呪索作蓮花形或作輪形或作金剛杵形呪之一百八遍燒安息香熏之於七日中繫自身項上一切厄難悉皆消散或以牛黃研之為墨於淨紙上或帛練上畫作所怖者形於其四邊作齒幅字圍之或作蓮花或作輪字或作卐字螺魚金剛鈎寶瓶等圍之呪之七遍所怖即除諸善男子若欲經過師子虎狼毒虵怨賊一切險難之處當須淨其身心不得近諸女人及喫一切五辛酒肉芸薹胡荽於諸衆生起大悲想至心誦呪呪之四十九遍而諸怨惡自然退散縱令遇之無不歡喜諸善男子此呪縱令一切衆生或於一劫或無量劫乃至名字不可得聞何況得見專心念誦假令七寶為(馬)滿閻浮提猶是世間滅壞之法此陁羅尼呪能令衆生現世當來常獲安隱與諸如来大菩薩衆常為

眷屬若為自身若為他身所願皆得是故慇懃生難遇想勿得輕慢起疑惑心

大方廣菩薩藏經中文殊師利根本字陁羅尼經

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經

唐三藏法師義淨奉　制譯

尒時釋迦牟尼佛在淨居天上於天衆中跏趺正念普觀大衆而告之曰汝諸天子當至心聽曼殊室利童子微妙之行所謂壇場神呪作法所須療病護身第一秘密最上呪心一切如來所共宣說咸皆稱歎是大呪王若有善男子善女人能誦此呪者則為受持一切神呪汝諸天衆此大呪王無能違者假使曼殊室利童子菩薩摩訶薩此呪亦能隨心自在引攝將來令使現前為作衆事況復諸餘菩薩世出世間所有神呪一切障㝵悉皆除遣有大勇猛有大威力神驗第一諸呪中上一字中尊此之一字悉能成就一切事業悉能圓滿所有善法常在一切世出世間呪術之上不可毀壞是一切佛心悉能滿足所有求願汝諸天衆咸皆一心聽此不可思議具大威力最上神呪即說呪曰

唵叱洛呬焰 此有四字揔成一字是故梵漢二體俱存

汝等天衆此是一切秘密中勝一字呪王一切有情無敢違者一切鬼神不敢親近一切諸佛為吉祥事一切呪中寂能成立隨意所為一切世間作大尊勝於求財者有大自在能令富盛諸瞋恚中此令慈善於諸含識悲愍為性有違逆者皆悉順從要而言之凡有所為悉皆成就縱不作法入壇場等直介誦持手觸彼時即便隨意呪衣著時人皆愛樂見者歡喜若呪齒木用揩齒時齒疼即差若患眼時取先陁婆鹽研之為末呪七遍已少置眼中其痛便止若患耳者取烏馬糞聚上地菌并苣藤油先陁婆鹽各取少許呪之七遍一處研使碎絞取汁煖之滴耳孔中其痛便止若有女人將產之時被胎所惱腹中結痛不能疾出取阿吒留灑根或牛膝根取無蟲水磨擣令碎呪之七遍塗在齊下即能易出若人被射箭鏃入身不能出者可取陳酥呪一百八遍令彼飲之其鏃便出若患宿食不消腹中結痛上變下瀉藿乱畏死者可

取烏鹽或先陁婆鹽或諸雜鹽類呪
之七遍研碎𥊑水令服便差或復若
痢不能斷者取橘柚根及禎櫨根磨
擣呪之七遍和水服之即差
若是石女無產生法欲求男女者應
取阿說健陁根以酥熟煎擣之令碎
和黃牛乳呪二十五遍待彼女人身
淨之時令飲其藥妻莫犯他男夫莫
犯他女未久之間即便有娠或復女
人斷緒無子經三五年或復多年或被
他禁呪或由厭禱或因諸病或他所
惱或遭毒藥遇此惡緣遂无子息者
應取少許孔雀尾安陳酥中煎之數
沸研令相得授少石蜜量如棗許呪
二十七遍服之令盡於後七日中日
日常以石蜜和乳每呪七遍飲之女
身清淨諸病皆差即便有娠若有女
人月水不息應以阿藍部根或以藍
根一握擣之和乳熟煎呪一百八遍
服之即差若患頭痛者應以烏羽呪
之七遍掃拂痛處即便永差若人患
瘧或一日二日三日四日發者或常
熱病或暫時熱病應以乳粥和酥呪

一百八遍食之即差若人被他厭魅蠱毒所中應作反緣心呪自巳面一百八遍觀彼病人所患便差若人被邪鬼羯吒布單那等諸鬼所著或小兒諸病但是一切非人所為共相惱者應呪自手一百八遍摩病人頭即差衆病皆差若人被虵蠍所螫或狂狗所傷以氣急吹瘡上呪之七七遍即差若有人患癩病瘦病者應洗浴潔淨於閑靜處常誦此呪患皆除愈凡誦呪之人常須遠離惡人不淨臭穢之處不近酒肉五辛一心受持無不驗者若有一日常誦一遍能護自身若誦二遍能護同伴若誦三遍能護一家若誦四遍能護一村若誦五遍能護一城若誦百遍能護一國若誦千遍能護四天下以要言之略述如是療病護身隨時利益若更有餘所為之事皆隨意作無不成就尒時諸天大衆聞佛說此一字呪王經巳歡喜奉行（若復有人志求解脫希之利益現證果者當可至心依呪藏中作大呪法廣說如經）

佛說一字呪王經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

鼻柰室利經　第四張　男

佛說十二佛名神呪挍量功德除障滅罪經　男

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱復有菩薩大衆一万二千人俱阿逸多菩薩為首

尒時世尊告弥勒菩薩言弥勒東方去此佛剎有十不可說諸佛剎億百千微塵等過諸佛剎有一佛土名曰解脫主世界彼世界內有　佛名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香寂上香供養訖種種莊嚴頂𩠐无量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障㝵王如來阿羅訶三藐三佛陁現在隨心欲行逍遙在處說法若善男子善女人犯四重五逆誹謗三寶及犯四波羅夷是人罪重假使如閻浮屐地變為微塵一一微塵成於一劫是人有若干劫罪稱是一佛名号礼一拜者悉得滅除況復晝夜受持讀誦憶念不忘者是人功德不

可思議而彼佛世界中有菩薩名無
比無障㝵王如来授彼菩薩記當得
成佛号豪相日月光明華寶蓮華堅
如金剛身毗盧遮那无障㝵眼圓滿
十方放光照一切佛剎相王如来阿
羅訶三藐三佛陁善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊
彼東方復有佛名曰一切莊嚴无垢
光如来阿羅訶三藐三佛陁亦應當
稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号
亦須心念彼佛名号
南方有佛名曰辯才瓔珞思念如来
阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼佛
名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心
念彼佛名号
西方有佛名曰無垢月相王名稱如
来阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼
佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須
心念彼佛名号
北方有佛名曰華莊嚴作光明如来
阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼佛
名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心
念彼佛名号

東南方有佛名曰作燈明如来阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号

西南方有佛名曰寳上相名稱如来阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号

西北方有佛名曰無畏觀如来阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号

東北方有佛名曰無畏無怯毛孔不竪名稱如来阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号

下方有佛名曰師子奮迅根如来阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛名号

上方有佛名曰金光威王相似如来阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心

念彼佛名号
尒時佛告弥勒若有正信善男子正信善女人稱此十二諸佛名号之時經於十日當修懺悔一切諸罪一切衆生所有功德皆随喜勸請一切諸佛久住於世以諸善根廻向法界是時即得滅一切諸罪得淨一切業障即得具足成就莊嚴一切佛土成就具足無畏復得具足莊嚴身相復得具足菩薩眷屬圍遶復得具足無量陁羅尼復得具足無量三昧復得具足如意佛刹莊嚴亦得具足無量善知識速得成就如上所說不增不減在於煩惱中行阿耨多羅三藐三菩提而得端正可憙果報亦得財寶充足常生大姓豪族種姓之家身相具足亦得善和眷屬圍遶尒時世尊重宣此義而說偈言

若有善男子　若善女人等　受持此佛名
生生世世中　得他人愛敬　光明威力大
生處為人尊　於後得成佛

佛復告弥勒若有善男子善女人若當受持此佛名者亦須誦此陁羅尼呪

多經他一阿企二摩企三三昊多目企四燥帝育羯帝五尼陸帝六尼陸帝鉢脾七三摩余袛八質多毗拔帝九阿企十摩企十一摩陁祢十二毗拔帝十三三湯多求祢十四薩底耶羅弥十五育吉帝十六鉢育吉帝十七醯利弥利摩私鉢十八阿喃迷十九遮迷二十頞質智二十一末質智二十二步支二十三阿羅醯二十四婆休盻二十五摩逾伽羅醯二十六醯摩婆帝二十七殊帝摩帝二十八達摩真帝二十九周多朋枳三十阿毗差脾三十一阿羅陁婆义弥三十二婆揵陁毗拔帝三十三鄣摩薩婆三十四佛陁菩提薩多脾毗耶三十五悉田始湯帶波陁三十六佛陁提瑟帝多三十七

尒時世尊說是呪巳重說偈言

受持此呪者　得值六十億　現在十方佛
常憶念是人　一切受生處　常遇善知識
心欲所願者　一切皆吉祥　誦此陁羅尼
常生諸佛前　微妙蓮花上　化生不受胎
正念正行意　增長智慧等　一聞悉捴持
所聞不忘失　受持此呪者　獲得如是福
誦此佛名者　彼人所生處　遠離諸惡道
速得生善處　得陁羅尼定　寂妙寂勝處
受持不忘失　乃至於菩提　皆由諸佛名

及以陁羅尼　若人施七寶　滿千万億刹
受持此佛名　福報過於彼　行於菩提行
恒常識宿命　遠離諸衆難　即得自在處
常生有佛刹　值佛聞正法　得於信行心
得是信心已　常即供養佛　值佛聞法已
心生大歡喜　得見諸佛已　持妙供養具
供養於諸佛　受持佛名者　千万諸億劫
捨離生死罪　速成於佛道　若人能至心
七日誦佛名　得於清淨眼　能見無量佛
能持此佛名　即得無量福　是人所生處
天人常恭敬　若人持佛名　千万億劫中
不被他毀辱　一切世界中　名聞悉流布
若人持佛名　千万億劫中　天人常供養
无有毀之者　速得成佛道　若人持佛名
不生怯弱心　智慧無諂曲　常在諸佛前
若人持佛名　彼人所生處　天龍諸夜叉
乾闥緊那羅　脩羅迦樓羅　及摩睺羅伽
人與非人等　常供養是人　若人持佛名
世世所生處　常生富貴家　丈夫相具足
无有慳妬心　猛健好布施　身體諸毛孔
常出諸妙香　口中諸齒間　復出氛氲香
天亦栴檀香　及諸餘香氣　千万億劫中
常香无斷絶　世世所生處　其聲如梵天

亦如迦陵頻　命命等諸鳥　持法王名者
其福亦如是　若人持佛名　七寶華中生
其華千億葉　威光相具足　若人持佛名
父母諸眷属　和顏無諍訟　永不生別離
若有諸女人　受持此經者　捨離女人形
轉生智男身　得男子身已　即成於菩提
轉無上法輪　隨意入涅槃　若人持佛名
刀杖不能害　水火不焚漂　縣官不能蒸
若人持佛名　衆魔及波旬　行住坐卧處
不能得其便　若人持佛名　世世所生處
身通遊虛空　能至無邊刹　面覩於諸佛
能問甚深義　彼等无量佛　即知其心意
為說微妙法　授彼菩提記　得聞授記已
心生大歡喜　即於諸佛教　決定無有疑
彼諸佛世尊　所說甚深法　其人聞法已
受持永不失　於後得成就　六度及諸地
无畏諸力等　衆相及諸好　佛刹及衆生
任意隨所取　生於彼刹中　速能成正覺
轉無上法輪　隨意入涅槃　若有善男子
及善女人等　受持此經者　如上說功德
若持此經者　謹慎莫放逸　聞如前福業
若滿於一劫　若減於一劫　常須勤讀誦
不生懈怠心　我勑有如是　此等諸佛者

常住功德藏　虛空雲中王　常住於彼處
若人聞佛名　一劫滅一劫　聞已生敬心
彼是最健人　亦是大智慧　亦是人中最
亦是健丈夫　於世大名聞　是故我今言
弥勒當聽我　有大智慧人　巧解方便者
常勤不放逸　恒近善知識　得聞此經典
後趣菩提道

佛說此經已弥勒菩薩摩訶薩及諸菩薩衆大比丘衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說歡喜奉行

佛說十二佛名神呪挍量功德除障滅罪經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說稱讚如來功德神呪經一卷

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山頂與大苾芻衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩萬二千人俱皆是賢刧大菩薩衆尒時世尊於此衆中告慈氏菩薩摩訶薩曰今現在十方諸佛如來勝妙吉祥名号若有善男子善女人於此如來名号憶念受持一心恭敬所有業障報障破戒重罪悉皆除滅勝妙善根真實功德勸請隨喜迴向發願一切功德永不退轉菩提之心我今欲說汝應諦聽

南無東方無垢光如来

南無東南方衆辯莊嚴如来

南無南方無垢月幢旗王如来

南無西南方光焰莊嚴如来

南無西方寶勝如来

南無西北方俱摩羅光如来

南無北方無畏無垢稱如来

南無東北方離怖畏悚懼有大名稱如来

南無上方師子奮迅意如來
南無下方金華光如來
尒時世尊復告慈氏菩薩東方去此
過十不可說百千億數微塵佛土有
佛世界名妙真珠彼國有佛号曰虛
空功德目淨無垢光德相蓮花焰琉
璃色寶體香上妙供養以衆妙彩而
爲嚴飾頂上肉髻妙相無邊日月光
明願力莊嚴變化莊嚴廣大莊嚴法
界高勝無染寶王正遍知如來授一无
比菩薩記彼佛滅度次當成佛号曰
毫相殊勝猶如初日燈光月焰波頭
摩花身色如金滿虛空界光明廣大
無量莊嚴圓光十方普照一切無不
明了幢相旗王正遍知如來
佛言慈氏當知若有善男子善女人
能於此諸佛名受持礼拜專心恭敬
於十日中自說罪咎復以勸請隨喜
迴向發願勝妙善根所有業障報障
破戒重罪悉皆消滅雖處生死未免
流轉而不退失求菩提心所生之處
族姓尊貴遠離貧窮邊地下賤六根
圓滿衆人愛敬端正無比常值善友

不遇惡人諸有願求悉皆隨意財寶
勞位無不遂心命終之後生諸佛國
先作如是礼儀事已至心讀誦此陁
羅尼即說呪曰

咀姪他 悪契莫契 三昜多目契騒鞞
欲帝 陁涅三摩瑜祇 質多鞞跋多
惡契目契薩多陁涅 眦吠帝 三昜多
寠涅(去) 薩多曷羅謎目帝鉡唎目底
咽囉鲞麗 牟薩蘘 阿三謎談謎 阿
至麗末至麗 菩提曷囉 賦薄呼擲
摩愈揭喇咽 辛底謗計 醯摩伐底
樹底伐底 達摩震帝 阿辦蔽箪
曷囉敵箪 塞建陁 毗薄帝 莎訶

尒時世尊復說頌曰

六十億大仙　皆受持此呪　彼常念不散
現在十方住　於所在生中　常值善知識
所有悕望者　應念皆隨意　現前見諸佛
而在蓮華座　常持此呪者　具相而化生
念定皆安隱　智慧日増明　所聞能受持
誦句義不忘　若持諸佛名　是世歸依處
不墮於惡趣　常生善道中　此人由佛力
常得殊勝處　乃至證菩提　妙行常修習
佛土多十億　黃金滿持施　若人持佛名

福聚多於彼　斯人合供養　隨其所在生
恒生富貴家　勇健施無怯　一切諸香氣
天赤梅檀香　經多百億劫　常從其口生
若人舍宅中　寫佛名供養　眷屬常安隱
无諸惱乱事　若人常誦持　長壽并無病
恒逢於善友　臨終不乱心　如来功德聚
福量難思議　智人應誦持　當勤莫放逸
介時薄迦梵為慈氏菩薩并諸大衆
說是經已慈氏菩薩等及諸苾蒭人
天大衆聞佛所說皆大歡喜頂受奉行

佛說稱讚如来功德神呪經一卷

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

稱讚如来經　第四張　男

大唐中興三藏聖教序　御製　男

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象茫茫者地奠川岳以成形仰觀天文既如彼也俯循地理又若斯焉夫以妙有幽微名言之路攸絕真如湛寂性相之義都捐然則發啓心聾資法雷之激響將導迷衆候覺首以司方故知假名不壞於常名樂說乃詮於無說至若象外之象獨稱三界之尊天中之天爰著六通之聖法王利見孕育於七十二君梵帝乘時牢籠於萬八千歲周星閟彩言符降誕之徵漢日流祥載叶通神之夢故能威揚沙劫化被塵區玉毫舒耀而除昏金口弘宣而遣滯破煩惱之賊詎藉干戈壞生死之軍唯憑慧力闡圓明之界廣納於無邊開常樂之門普該於有識縱使浮天慈浪境風息而儀澄漲日情塵法雨霑而便廓歸依者納玦而致福迴向者去危而獲安可謂巍巍乎其有成功蕩蕩乎而無能名者矣但四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠俱纏有結詎知空花不實水月非堅馳

逐於五陰之中㨿遷於三界之域納
諸品彙終俟法門自白馬西來玄言
東被世尊則隨類敷演衆生乃逐性
開迷馬鳴擅美於瓊編龍樹騰芳於
寶偈於是遐通震旦遠布閻浮半滿
之教區分大小之乘並騖澄安俊德
接武於勝揚琳遠髙人騈蹤於法宇
遂使微言著範歷千古而暢英聲至
賾流規周十方而騰茂實貟屬後周
膺運大扇魔風遂使天下招提咸從
毀廢寰中法侶並混編甿嗟乎闡寂
禪居空留宴坐之處荒涼慧苑無復
經行之蹤爰洎開皇重將修建旋逢
大業又遇分崩鬼哭神吟山鳴海沸既
遭塗炭寧有伽藍正法消淪邪見增
長於是人迷覺路遭迴於苦集之區
俗蔽真宗羈絆於蓋纏之内我大唐之
有天下也上凌巢燧俯視羲軒
三聖重光萬邦一統威加有截澤被
無垠掩坤絡以還淳亘乾維而獻款
再懸佛日重補梵天龍宫將八桂齊
安鷲嶺共五峯爭峻大弘釋教諒屬
皇朝者焉大福先寺翻經三藏法師

義淨者范陽人也俗姓張氏五代相韓之後三台仕晉之前朱紫分輝貂蟬合彩高祖為東齊郡守仁風逐扇甘雨隨車化闡六條政行十部爰祖及父俱厭俗榮放曠一丘逍遙三徑合和體素養性恬神摘芝秀於東山挹清流於南澗可謂幽尋丹嶠捿偃白雲臯鶴於是吞聲場駒以之縶影法師幼挺明晤夙彰聰敏纔踰辯李之歲心樂出家甫過遊洛之年志尋西國業該經史學洞古今揔三藏之玄樞明一乘之奧義既而閑居習靜息慮安禪託彼山林遠茲塵累三十有七方遂雅懷以咸亨二年行至廣府發蹤結契數乃十人鼓棹鼎航唯存一已巡南溟以遐逝指西域以長驅歷巖岫之千重泛波濤之萬里衛居天竺次至王城佛說法花靈峯尚在如来成道聖蹤仍留吠舍城中獻蓋之蹤不泯給孤園內布金之地猶存三道寶階居然目覩八大靈塔遊矣親觀所經三十餘國凡歷二十餘載菩提樹下屢攀折以淹留阿耨池

邊幾瞿纓而滌鑒法師慈悲作室忍
辱為衣長壽則一食自資長坐則六
時無倦又古来翻譯之者莫不先出
梵文後資漢譯摭詞方憑於學者銓
義別稟於僧徒今茲法師不如是矣
既閑五天竺語又詳二諦幽宗譯義
綴文咸由於己出指詞定理匪假於
傍求超漢代之摩騰跨秦年之羅什
所將梵本經近四百部合五十萬頌
金剛座真容一鋪舍利三百粒以證
聖元年夏五月方届都焉則天大聖
皇帝出震膺期乘乾握紀紹隆為務
弘濟為心爰命百寮兼整四衆虹幡
掛日鳳吹遏雲香散六銖花飄五色
鏘鏘濟濟煒煒煌煌迎于上東之門
置于授記之寺共于闐三藏及大福
先寺主沙門復禮西崇福寺主法藏
等翻花嚴經後至大福先寺與天竺
三藏寶思末多及授記寺主慧表沙
門勝莊慈訓等譯根本部律其大德
等莫不四禪凝慮六度冥懷懸法鏡
於心臺朗戒珠於性海詞林挺秀將
覺樹而連芳慧炬揚輝登桂輪而合

影渾金璞玉諒屬其人誠梵字之棟梁寔法門之龍象已翻諸雜經律二百餘卷繕寫云畢尋並進內其餘戒律諸論方俟後詮五篇之教具明八法之因備曉鵝珠尚護蟲命無傷浮囊必取於不虧油鉢終期於靡覆崇聖教之綱紀 啓含生之耳目伏願上資
先聖長隆 七廟之基下建微躬恒
佐 九天之命遷懷生於壽域致淳俗於淳源歲稔時和遠安迩肅顧以萬機務揔四海事殷爰憑乙夜之餘式賛弥天之德課虛扣寂聊題序云

佛說大孔雀呪王經卷上 前方便法 男

唐三藏法師義淨奉 制譯

尒時佛告阿難陁若有苾芻苾芻尼國王大臣善男子善女人等有所願求發心歸命摩訶摩瑜利呪王者應當先作如是啓請命召法式為前方便然後讀誦無不遂心南謨佛陁也南謨達摩也南謨僧伽也南謨過去七佛正遍知者南謨慈氏菩薩等一切菩薩摩訶薩南謨獨覺聲聞四果四向我今敬礼如是聖衆我當讀誦

大孔雀呪王經諸所求請願皆遂意
又復一切諸天神衆或居地上或在
虛空或住於水咸聽我言所謂諸天
及龍阿修羅摩嘍多揭路荼健達婆
緊那羅莫呼洛伽藥叉曷洛刹娑畢
麗多毗舍遮步多俱槃茶布單那羯
吒布單那塞建陁嗢摩陁車夜阿波
三摩羅烏悉多路迦及餘所有一切
鬼神亦當善聽所謂食精氣者食胎
者食血者食宍者食脂膏者食髓者
食支節者食生者食命者食祭者食
氣者食香者食鬘者食花者食果者
食五穀者食火燒者食膿者食大便
者食小便者食唾者食涕者食涎者
食殘食者食吐者食不淨物者食漏
水者諸如是等有毒害心伺斷他命
作無利益者皆來聽我讀誦此大孔雀
呪王經捨除所有暴惡之念咸當發
起慈悲善心於佛法僧生清淨信我
今施設香花飲食願生歡喜當聽我言
怛姪他 柯里 訶羅里 俱槃雞 窗抳你
劍末羅綺你 訶利底（丁里反下皆同）訶利雞始
𠺕哩氷揭麗 濫薜鈴喇 濫薜 歌羅波

世羯喇輸達里 琰摩度底琰摩号

咯刹死 步多揭喇薩你

諸如是等一切天神咸當受此香花飲食皆發歡喜心擁護我某甲若為國家或為衆人而讀誦者即須稱彼人名字下皆准此弁諸眷屬於一切時恐怖之處一切厄難一切疾病一切憂惱一切飢饉獄因繫縛等處悉得解脫壽命百歲得見百秋呪力成就莎訶此一部經須知大例若是尋常字體傍加口者即須彈舌道之但為此方无字故借音耳自餘唯可依字直讀不得漫為聲勢致失本音又但是底字皆作丁里音道[illegible]得依字即喚便弄梵韻又讀呪時聲含長短字有重輕看注四聲而讀終須師授方能愜當又須粗識字義呼召始可隨情若至我某甲處[illegible]須具述所求之事然此呪經有大神力求者皆[illegible]驗五天之地南海十洲及北方土貨羅等二十餘國无問遠俗大乘小乘皆共尊敬讀誦求請敬蒙福利交報不虛但為舊經譯文有闕致使神州不多流布雖遺厄難讀者尚希故今綜異諸部梵本勸令委的畫更詳審譯成三卷并畫像壇場軌式利益无邊傳之永代

佛說大孔雀呪王經卷上

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱於此住處有一苾芻名曰莎底年少出家未久新受圓具學毗奈耶教為衆破薪營澡浴事有大黑蛇從朽木孔忽然而出螫彼苾芻右足拇指毒氣遍身悶絶于地口中

煦沫兩目翻上尒時具壽阿難陁見
彼苾芻形狀如是極受苦痛即便疾
疾往詣佛所礼雙足已在一面立而
白佛言世尊莎底苾芻受大苦惱如
上具說如來大悲云何救療作是語已
佛告阿難陁汝宜持我所說大孔雀
呪王為莎底苾芻而作擁護攝受覆
育為其結界結地令得安隱所有痛
苦悉得消除或被刀杖之所侵傷或
為諸毒之所惱害作不饒益事或為
天龍阿蘇羅摩嚕多揭路荼健達婆
緊那羅莫呼洛伽藥叉曷咯剎娑畢
麗多畢舍遮步多俱槃荼布單那羯
吒布單那塞建陁嗢摩陁車夜阿波
三摩羅烏悉多路迦諾剎怛羅梨波
為如是等所執録時擁護我某甲并
諸眷屬復有諸神食精氣者食胎者
食血者食肉者食脂膏者食髓者食
支節者食生者食命者食祭者食氣
者食香者食鬘者食花者食果者食
五穀者食火燒者食膿者食大便者
食小便者食唾者食涎者食洟者食
殘食者食吐者食不淨物者食漏水

者此等惱時皆護我某甲并諸眷屬
令離憂苦受命百歲得見百秋若復
有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行空中
訖栗底羯摩拏哥孤嗢拖枳喇拏鞞
多荼頞陁鞞多荼質者畢麗索迦飲
他血髓變人駈役呼召鬼神造諸惡
業惡食變吐惡影惡視作惡書符或
惡超渡有如是等諸惡現時皆護我
某甲令離憂苦又復所有諸驚怖事
王賊水火他兵来怖遭飢饉怖非時
死怖地震動怖惡獸来怖惡知識怖
欲死時怖如是等怖皆護我某甲又
復諸病疥癩瘡癬痔漏癰疽身支黒
澁頭痛半痛飲食不消眼耳鼻舌口
脣牙齒咽胷背脅腰腹髀腨手足支
節隱密之處心悶痃癖乾消瘦病遍
身疾苦悉皆除殄又復瘧病一日二
日三日四日乃至七日半月一月或
復頻日或復片時或常熱病偏邪癭
病鬼神壯熱風熱痰癊或惣集病或
被鬼持或被諸毒人及非人之所中
害如是過惡諸病生時皆護我某甲
并諸眷屬我今為其結界結地誦持

此呪悉令安隱莎訶
并說此頌（頌中汝字者爲自身應云令我）
令汝夜安隱 晝日亦復然 於一切時中
諸佛常護念
即說呪曰
怛姪他一峙㝵峙枳峙呬峙蜜峙你
峙痾滯鄉滯伽滯獨伽滯啾峙薄具
峙誇蘇必舍只你 痾嚧漢你烏嚧漢
你謦麗迷麗羯麗底里底里迷麗迷
麗點謎點謎 杜謎杜謎一撥蜜撥（貞里反）
娌瑟吒（丁甲反）聯攝鉢麗 毗末麗 毗末
麗忽嚕忽嚕 頞說目弃哥里哥里莫
訶哥里鉢喇枳嘌拏 雞施雉嚕雉嚕
之怖嚕孤嚕孤嚕 呼嚕婆 呼嚕婆
頞颯磨（畀）婆畀婆（上）度畀婆麼畀
婆瞿羅也薜羅也閇（入）輸閇輸呬里
呬里 蜜里蜜里 底里底里呬里呬里
娌里娌里 主嚕主嚕 母呼母呼母呼
母呼母呼（五）母嚕母嚕母嚕母
嚕（五）呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕（五）呼
呼呼呼呼呼呼呼呼（十）婆婆婆
婆婆婆婆婆婆（十）闍（去）擺闍擺闍
擺闍擺闍擺闍擺闍擺闍擺（十）曇

摩晏末你(去下同)荅跛荅鉢你篅入攞篅
喇你鉢者鉢者你肚杜避揭膳你勃里
山你颯怖吒入你多鉢你波折你訶
喇你　哥喇你劍鉢你　末達你　勗
池沛計　欽忙羯哩　忙羯哩　耆羯
哩　鑠羯哩　鑠羯哩　商羯哩　商羯
哩　篅入喇你　度麼度末你　隆度謎瞿
羅也　鞞羅也　鉢利鞞羅也　一哩枳死
莎訶

若讀誦經者至此處時隨所願求皆須稱說其事若大旱時云願天降雨若大澇時云願天止雨若有兵戈盜賊疫病流行飢饉惡時及餘厄難隨事陳說一心求請无不遂意阿難陀又諸龍王名字當起慈心稱說其名請求加護

持國龍王我慈念　醫羅畔拏常起慈
毗盧博叉亦起慈　黑喬荅摩我慈念
末尼龍王我慈愍　婆素枳龍常起慈
杖足龍王亦起慈　滿賢龍王我慈念
無熱惱池婆妻拏　勗陀洛難得叉迦
難陀鄔波難陀龍　我常於彼興慈意
阿難得迦諸龍王　婆蘇目佉龍王衆

阿波羅市亦起慈　侵波龍王我慈愛
大末鄉斯我慈念　小末鄉斯亦起慈
阿鉢羅羅哥洛迦　室羅末尼蒲伽畔
達弟里亭目佉及末尼　奔陁利迦苦鉢底
割孫得迦及蠡足　毛緂馬勝二常慈
婆雞得迦君鞞羅　針毛臆行諸龍王
頡利沙婆及哥羅　滿耳車面常慈念
孫洛哥龍我慈念　婆嚾弗多蘇難陁
翳羅鉢多大龍王　濫部洛迦我慈愍
非人龍王我慈念　上人龍王亦復然
蔑栗祇龍常起慈　目真隣陁我慈念
諸有龍王行地上　或在水中作依止
或復常於空裏行　或有恒依妙高住
一首龍王我慈念　及以二頭亦復然
如是乃至有多頭　此等龍王我慈念
或復諸龍无有足　二足四足諸龍王
或復多足龍王身　皆起慈心相護念
此等龍王具威德　色力豊美有名聞
天與修羅共戰時　有大神通无退怯
勿使無足欺輕我　二足亦莫見侵陵
四足多足諸衆生　常於我身無惱觸
諸龍及神我慈愛　或在地上或居空
常令一切諸衆生　各起慈心相護念

復願一切含生類　所有一切諸大神
常見一切善徵祥　勿覩違情罪惡事
我常發起於慈念　令彼滅除諸惡毒
饒益攝受離灾厄　隨在何時常擁護
南謨窣覩佛陁也　南謨窣覩善大衆
南謨窣覩本多也　南謨窣覩木帶衆
南謨窣覩扇多也　南謨窣覩扇帶衆
諸有寂靜人　能除滅惡法　敬礼如是等
於我常衛護

於一切恐怖一切惱乱一切灾害一切疾病一切變怪一切惡毒不利益處悉皆擁護我某甲并諸眷屬壽命百年（自說已名說所為事）

佛告阿難陁於往昔時雪山南面有孔雀王名金光明在彼而住每於晨朝常讀誦此大孔雀呪王晝必安隱暮時讀誦夜必安隱呪曰（於此經中但是南謨南謨之字梵本須然不得輙改）

南謨佛陁也　南謨達摩也　南謨僧伽也
怛姪他　呼呼呼呼呼　揶伽麗麗麗
勇潑麗麗麗　呼也呼也　瞅逝也　瞅逝
也土蘇上土蘇　窶嗇窶嗇　醫邏迷邏迷邏引
一里迷邏　窒里迷邏　伊里蜜帝哀里蜜

帝伊里底里蜜帝 曇薛蘇曇 薛覩
寧多 瞿邏薛邏 禰鉢邏 毗尕邏 一
窒里苾窒里 婢窒里 南謨寧 覩佛
陁喃(去引聲遵)質里抧死瞿杜 呬迦 南謨
阿羅漢多喃 訶攞馱攞 所求願滿我
名某甲并諸眷屬說所求事(願天降雨) 南
謨佛陁喃(引) 莎訶
阿難陁彼孔雀王曾於一時忘不誦
此大孔雀呪王而為擁護遂與衆多
孔雀婇女從林至林從山至山而為
遊戲躭婬愛著放逸昏迷入山穴中
以自安處捕獵怨家伺求其便遂以
鳥羅縛孔雀王被怨繫時憶本正念
如前詞句誦大孔雀呪王於所繫縛自
然解脫眷屬安隱至先住處復更說
此陁羅尼呪曰
南謨佛陁也 南謨達摩也 南謨僧伽也
南謨蘇跋拏 婆薩寫摩瑜利 曷囉慎
若 南謨莫訶摩瑜利勇仳地(亭夜 又)囉慎若(和尕 又)
恒娙他 悉睇蘇悉睇 謨折你木察你
木帝毗木底 阿末羅毗末羅 渥末羅
斑達[illegible]囉 忙揭勵 呬闍若揭鞞 曷
喇怛揶揭鞞 跋娙囉 蘇跋娙囉三曼

頞跋姪麗薩婆頞他(上)娑但你鉢囉
摩頞他娑但你薩婆揲他娑但你薩
婆怛揭擺 娑但你未揲死摩揲死
莫訶摩揲死頞步帝頞室步帝 頞
卒(子律反)帝頞喇逝毗喇誓 毗未麗
阿蜜嘌帝 阿未麗 阿未喇你 跋囉
蚶(火甘反)謎跋囉蚶摩 莎(入)囉晡嘽涅(去)
晡嘽拏毋奴喇剃 阿蜜嘌頞 僧侍
伐你室喇跋姪麗 旃姪囉旃達鉢喇
嫐蘇利叓蘇利耶 千帝鼻多婆叓
蘇伐涅(去)跋囉蚶摩瞿㦬(生致反)跋囉蚶
摩樹率帝 薩跋怛囉 阿鉢底噉帝
莎訶 南謨薩婆佛陁喃 莎悉底
我名某甲并諸眷屬所求願滿常為
擁護壽命百歲得見百秋勿止輸止
具止母止莎訶
復次阿難陁往時金光明孔雀王者
勿為異見即我身是我今復說大孔
雀呪王心呪即說呪曰
怛姪他 一底蜜底 底里蜜底 底里蜜
里 蜜底底里 蜜里蜜里底里底里蜜
麗室里 黠弭蘇躭婆躭婆蘇跋者止
里枳死也 頻嫏 迷畤 南謨佛陁南賀

栗羯死 斑嘣多暮麗 伊底訶羅 盧
呬多暮麗 躭婆養婆 矩撥矩捺撥矩
矩捺撥底攞君杜捺底我名某甲幷
諸眷屬所求願滿常為擁護壽命百
年一里蜜里枳里蜜里雞里迷里雞
覩暮麗杜覃薛蘇達羅迷滯 達利
謎三覩伐帝部娑伐帝 部薩羅 部薩
羅醫娜 伐薩怛洛雞捺揭羅捺羯里
迷佉入里末囉詰麗一撥薩折麗 躭
薛覩躭薛 頞捺帝 貞勵反 鉢喇捺帝頞
娜捺帝頞娜謨嘅麗我名某甲幷
諸眷屬所求願滿鄉 引 囉濱涅 去 波
囉濱涅 嘅喇多里君多里伊里蜜底
枳里蜜悉底 吉底里蜜底 伊謎悉甸
覩達囉弥囉曷怛羅鉢梔 梔字從木一部皆然 莎訶
阿難陀此大孔雀呪王心 呪若復有
人欲入聚落應存念誦或至阿蘭若
寂靜之處或在正道或行非道或入
王宮刼賊鬪諍水火怨家及對大衆
或蚖蠍等螫為毒所中諸有怖畏風
熱痰癊或三集病或四百四病若一
一病生即應念誦若苦惱至咸可憶
持何以故阿難陀若復有人應合死

罪以罰物得脫應合被罰輕杖得脫應合輕杖罵而得脫應合被罵訶責得脫應合訶責戰悚得脫應合戰悚自然得脫一切憂惱悉皆消滅

復次阿難陀復有明呪汝當受持即說呪曰

怛姪他 只里弭里 吉里弭里 雞覩暮麗 部薩帝 部娑頡利你 部陁涅去 部陁曷喇你 雞伐帝 雞伐吒暮麗 伊擻攝伐麗 鴕薜鴕薜 必棃呼羯麗 癘伐帝鉢利伐帝我名某甲并諸眷屬呪力成就所求願滿南謨薄伽伐都一擻擻迦耶 因達羅 瞿死迦耶 癘扇涅去波扇涅 波散你雉麗 刼必羅塞帝一里塞帝 南謨薄伽伐都 佛陁也 悉甸覩謎 我名某甲并諸眷屬 呪力成就莎訶

阿難陀此大孔雀呪王是諸佛所說常當受持自稱己名以求救護願相攝受除諸怖畏刀杖枷鏁如是等苦皆蒙解脫常逢利益不見衰惱壽命百年阿難陀我不見有人天魔梵沙門婆羅門一切世間若能讀誦此大

孔雀呪王以自擁護求哀攝受願得
安樂結界結地一心受持者無有輙
來能為惱害所謂若天天婦天男天
女及天父母并諸朋屬
若龍龍婦龍男龍女及龍父母并諸朋屬
若阿蘇羅及婦男女父母朋屬
若摩嚕多及婦男女父母朋屬
若揭嚕荼及婦男女父母朋屬
若健達婆及婦男女父母朋屬
若緊那羅及婦男女父母朋屬
若莫呼洛伽及婦男女父母朋屬
若藥叉及婦男女父母朋屬
若羅刹及婦男女父母朋屬
若畢麗多及婦男女父母朋屬
若畢舍遮及婦男女父母朋屬
若部多及婦男女父母朋屬
若俱槃荼及婦男女父母朋屬
若布單那及婦男女父母朋屬
若揭吒布單那及婦男女父母朋屬
若塞建陁及婦男女父母朋屬
若嗢摩陁及婦男女父母朋屬
若車夜及婦男女父母朋屬
若阿波三摩羅及婦男女父母朋屬

若烏慈多波迦及婦男女父母朋屬如是等天龍藥叉及諸神鬼所有親眷知友朋屬常求人便伺覓過失發起惡病此天龍等雖有惡心不能為害惱纏於人何以故由常誦持此明呪故是等天龍及餘神鬼為惱害者若還本處不容入衆若有違此本明神呪越界法者頭破作七分猶蘭香籍梵云頞杜迦曼折利頞杜迦蘭香也曼折利蕱頭也舊云阿梨樹枝者訛不善本音復不識其事故致久遂於闕西方無阿梨樹也

復次阿難陀復有明呪當受持之即說呪曰

怛姪他 伊里弭里 枳里弭里 豎挹獨帝 目帝蘇目帝 頞荼上鄔引荼 寧鄔荼 慈甸觀我名某甲并諸眷屬說所求事願痾差等 痾邏波邏瞿杜呬迦引 伊里弭里頻市里迦嗢獨迦嗢肫獨 迦迦達觀迦達觀迦伊里弭里底里弭里 三畟頞多訖栗墡 呼嚕呼嚕 呬里呬里弭里弭里比里比里 枳里枳里 尸利師拏暮彘 主嚕主嚕 主嚕主嚕 折攞折攞 止里止里主嚕主嚕 婢擻婢擻 識企識企一擻婢擻企企

企企忽竪忽竪忽竪忽竪 忽竪忽
竪忽竪忽竪忽竪忽竪摩羅上摩
羅嘢羅上嘢喇臟贍鞞鉢喇贍鞞突
瑟吒鉢羅突瑟吒贍鞞弭 我名某
甲并諸眷屬患皆擁護令得安隱結
界結地壽命百年成就呪法娑訶
復說呪曰
怛姪他 質窒麗 質窒囉麗暮隸 嘢麗
嘢羅摩麗 婆麗婆羅摩麗嘔嚕嘔嚕
嘔嚕嘔嚕嘔嚕嘔嚕 度嚕嘔嚕佉入
囉上伐嚕拏毗囉毗囉馱衰馱衰痾
嚕未嚕窣嚕窣嚕滅除諸毒及起惡
心者手齒毒根毒飲食中毒願佛慈
光滅除毒害窣嚕窣鹿雞跛囉跛洛
雞跛喇雞毗哩呬哩滅除諸毒無一
切毒能為侵害
七佛諸世尊 正遍知覺者 及以聲聞衆
威光滅諸毒
謦羅迷羅 伊里迷羅 底里底里迷羅
底訶上度訶 婢摩度摩底羅未體天里
摩度摩度窣劒婆 遜婆躭婆 三麼
躭婆 痾滯那滯 底攞君闍那滯我
某甲成就所有事業於一切時我常

慈念一切衆生伊里吉四 部薩滯
部陁頡利你鷄伐𥝖丁裕 雞雞伐𥝖迦
暮麗一底攝伐囉麗 躭鞞躭鞞必
利呼羯囉痾伐智貞廢反下同 鉢利伐智
南謨薄伽伐都所求願滿馱可反慇急
稱說其事 因達羅一底吒也 瞿杜
唎迦也 苾陵伽里伽也 頞麗怛麗君
怛麗頞智榛智 矩榛知 痾設涅去
波設涅 波跛𡰱拘麗 南謨佛陁喃引
薄伽伐擔引 我某甲成就 所求願
滿莎訶

南謨毗鉢尸 无憂樹下坐 敬礼尸棄佛
依止奔陁利 毗舍浮如來 住在娑羅樹
拘留孫馱佛 尸利沙樹下 羯諾迦大師
烏曇跋羅樹 迦攝波善逝 依溺窶路陁
釋迦牟尼佛 聖種喬荅摩 坐於菩提樹
證無上正覺 是等諸世尊 皆具大威德
諸天衆於彼 咸生敬信心 此等諸天神
皆生歡喜念 今我常安隱 遠離於衰厄

七佛世尊所說呪曰

怛姪他 伊里弭里 雞里質里 雞里吉
里 烏陁邏 窣杜謨睇 度薩囉上 呼
呼羯囒遊 羯囒遊暮麗 伊擻攝伐多

那觀𠰐 鞞囉濵伱 鉢數伱 鉢設鉢設伱 劫必羅 婆窣覩 伊黑婆 願我成就 達羅弭荼上 曷怛攞 鉢攞莎訶

復次阿難陁有大藥名呪是索訶世界主梵天王天帝釋四大天王二十八種藥叉大將共所宣說若有男子女人受持如是大藥名時諸有惡心欲相惱者令彼惡人頭破作七分猶如蘭香梢即說呪曰

怛姪他 難嘌底暮麗 醫暮暮麗 三勇多暮麗 捺荼捺滯 痾滯鞞滯 矩捨鞞滯 一帝 蜜帝 波嚕 頞囉宅迦 末囉宅迦 伊里吉只里 驪杜漢鄯 為陀杜麼 頻鄰薛荼去

南謨勃陀喃 大覺諸如來 二足安隱 四足亦復然 行路去時安 還迴得安樂 於夜常安隱 晝日亦復然 恒无觸惱時 勿違諸罪惡 一切日皆善 衆星並吉祥 諸佛大威神 羅漢除衆漏 以斯真實語 願我常安樂

阿難陁若有讀誦呪時作如是語此大孔雀呪王是佛所說願以神力常擁護我饒益攝受為作歸依安隱寂靜無諸災患刀杖毒藥勿相侵損我

令像法結界結地除諸憂惱壽命百
歳得見百秋 應知此言通一切處
復次阿難陀諸有藥叉及大藥叉王
住大海中或在妙高山及餘山處或
居曠野或住江河川瀆陂池屍林坟
塜村巷四衢園苑林樹或住餘處有
大藥叉在阿宅迦伐多大王都處如
是等衆咸願以此大孔雀呪王來擁
護我某甲并諸眷屬長壽无病復說
呪曰
怛姪他 嗷哩訶哩你 折里遮里你 跋
喇末你 跋囉引末你 讃漢你 悉䟦
跋你 矒跋你 鎖闍去 莎訶
復次阿難陀於此東方有大天王名
曰持國是健達婆主以无量百千健
達婆而為眷屬守護東方彼有子孫
兄弟軍將大臣雜使如是衆等彼亦
以大孔雀呪王來擁護我某甲并諸
眷屬為除憂惱壽命百歳得見百秋
怛姪他 樹樹嚕樹樹嚕 樹樹嚕 樹樹
嚕 樹嚕樹嚕 樹嚕謎 莎訶
復次阿難陀於此南方有大天王名
曰增長是俱畔荼主以無量百千俱

睬荼而為眷屬守護南方彼有子孫
兄弟軍將大目雞使如是等衆彼亦
以大孔雀呪王來擁護我某甲并諸
眷屬為除憂惱壽命百歲得見百秋
怛姪他 鞞六雞鞞六雞頞蜜怛囉 伽怛
你 跋嚕拏鉢㡳 薜怒摩刹你薜里
你 補室哩雞 朱王質王 莎訶
復次阿難陁於此西方有大天王名
曰廣目是那伽王以無量百千諸龍
而為眷屬守護西方彼有子孫兄弟
軍將大目雞使如是等衆彼亦以此
大孔雀呪王來擁護我某甲并諸眷
屬為除憂惱壽命百歲得見百秋
怛姪他 鞞杜哩鞞杜哩 鞞杜喇鞞杜喇
末撥帝末撥帝 孤撥 孤撥 苾杜亭兪反
末㡳 苾杜 末㡳 呼上呼呼呼呼
呼呼八 乎八嚕乎嚕 乎嚕乎嚕乎
嚕乎嚕乎嚕乎嚕八 主主主主主主
主主、者者者者者者者者樹莎訶
復次阿難陁於此北方有大天王名
曰薜室羅末拏是藥叉王以無量百
千藥叉而為眷屬守護北方彼有子
孫兄弟軍將大目雞使如是等衆彼

亦以此大孔雀呪王某擁護我某甲
并諸眷屬為除憂惱壽命百歲得見
百秋
怛姪他 蘇蘇哩蘇哩 室哩室哩室哩末底 呬
哩呬哩末底 吉哩哩呬哩哩 草曾草
曾水揭麗 主曾主曾 勝杜末底 娛
攞婢鈸 勝杜末底 莎訶
東方持國天 南方号增長 西方名廣目
北方多聞天 此四天大王 護世有名稱
四方常擁衛 大軍具威德 外怨悉降伏
不被他所欺 神力有光明 常无諸恐怖
天與阿蘇羅 有時共鬪戰 此等亦相助
令天勝安隱 如是諸天衆 亦以此呪王
護我并眷屬 無病壽百歲
怛姪他 醫麗迷麗 呬麗呬麗呬麗 底(丁里反)
麗 蜜麗 室麗婆世 曇薛杜曇薛
若為旱澇非時失度及諸病苦兵戈
疾疫所有願求讀至此處皆須隨意
稱說其事
呬里弭里 躭薜觀躭薜 頞智(貞勵反下同) 代
智鉢喇麼杜伐智 願所求事成 頞
宅迦畔多也 安滯難滯 敦滯觀敦
滯 祝計主祝計僕計僕計目計 一哩

雞弭哩雞你 你雞你 畢哩雞雞呬呬

呬里呬哩 忽曽忽曽 呬弭里底羼

怛怛麗莎訶

天阿蘇羅藥叉等　来聽法者應至心

擁護佛法使長存　各各勤行世尊教

諸有聽徒来至此　或在地上或居空

常於人世起慈心　日夜自身依法住

願諸世界常安隱　無邊福智益群生

所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂

恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身

菩提妙花遍莊嚴　隨所住處常安樂

佛說大孔雀呪王經卷上

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大孔雀呪王經卷中　男

唐三藏法師義淨奉　制譯

復次阿難陀汝當受持所有諸大藥叉軍主名字差別如是應知所謂

俱鞞羅長子　名曰珊逝耶　常乘御於人
住羯濕羅國　多有諸人衆　來從乞實語

彼亦以此大孔雀呪王來擁護我某甲說所求事并諸眷屬為除憂惱壽命百歲得見百秋

怛姪他　跋麗跋割麗　摩登衹揥荼里
補嚕山你　毗只里你　瞿哩健陁哩　揥荼里摩登衹　上摩里你　呬里弭里　疴
揭多揭底　健陁哩　孫瑟耻　迦跌哩
毗訶你　呬里呬里　劒閉莎訶

俱留孫馱神　住波吒梨子　阿鉢羅市多
在窣吐奴邑　世羅藥叉王　住於賢善城
摩納婆天神　常居於北界　大神金剛手
住於王舍城　常在鷲峯山　以為依止處
揭路荼藥叉　住在毗富羅　質多羅笈多
止底目佉處　薄俱羅藥叉　住在王城內
哥羅小哥羅　住劫比羅城　此藥叉守護
牟尼所生處　諸釋迦大師　具足神通力

藥叉斑豆足　住在鞞囉耶　大自在藥叉
沓羅吒處住　苾剎訶鉢底　住在室羅伐
藥叉婆揭羅　依止娑雞覩　藥叉金剛杵
住在薜舍離　訶利氷揭羅　住在力士國
大黑藥叉王　婆羅痆斯住　藥叉名善現
住在占波城　藥叉跋幸怒　住在婆洛迦
陁羅尼藥叉　住在護門國　可畏形藥叉
住在赤銅邑　末達那藥叉　烏洛伽依止
曠野藥叉王　住在曠野國　劫比羅藥叉
依止多財國　護世大藥叉　嗢逝尼國住
跋蘇步弭神　曷喇曷伍國　跋洛迦藥叉
跋盧羯車國　歡喜藥叉神　住在歡喜國
持曷藥叉神　住在勝水國　阿難陁藥叉
末羅鉢鉢知　白牙齒藥叉　住在勝妙處
堅固名藥叉　住在阿梨底　大山藥叉主
住在山城處　婆颯婆藥叉　住在鞞地世
迦嚕雞藥叉　住在嚕呬得國　童子藥叉神
住在名稱國　百辟大藥叉　住在頻陁山
廣車藥叉主　羯陵伽國住　能征戰藥叉
窣鹿近那國　遏樹那藥叉　住在雄猛國
曷茶布藥叉　住末達洭國　山峯藥叉神
住在摩猴婆　曷嚕達羅神　曷嚕達羅國
一切賢善神　住在奢羯智　波離得迦神

燒智洛迦住 商主及豐財 皆在難勝國
峯牙及世賢 跋婆底耶國 尸婆藥叉主
住食尸婆城 寂靜賢藥叉 住在可畏國
因陁羅藥叉 住因陁羅國 花幢藥叉主
住在寂靜城 陁六迦藥叉 陁六迦城住
頭黃色藥叉 住在跋慭國 寶賢及滿賢
住梵摩伐底 降伏他藥叉 住在犍陁羅
能摧他藥叉 得叉尸羅住 羯羅脯卒妬
住摯陁世羅 三護三藥叉 阿慭波河岸
發光明藥叉 盧鹿迦城住 難提跋達那
共住難提國 婆以盧藥叉 住居婆以地
愛鬪諍藥叉 住在濫波國 揭沓婆藥叉
末度羅國住 瓶腹藥叉主 住在樗迦城
日光明藥叉 住在蘇那國 平頭山藥叉
住在憍薩羅 勝及大勝神 住在般陁國
哺嗶拏藥叉 末羅耶山住 緊那羅藥叉
住在雞羅國 護雲藥叉主 住在般茶國
褰達迦藥叉 鉢底瑟侘住 僧歌羅藥叉
住必登揭里 能引樂藥叉 住在大波國
藥叉孫陁羅 在那私迦住 阿僧伽藥叉
婆盧羯車住 畢多難提神 住在難提國
鼻羅藥叉王 割羅詞雞住 大腹藥叉神
羯陵伽國住 大僻樂叉神 住在憍薩羅

涉恚底迦神　涉底羯吒國　波洛迦藥叉
常在林中住　賢耳大藥叉　住塞建陀國
受財藥叉神　住在常滿國　有力藥叉神
鞞羅莫迦國　喜見藥叉神　住阿難底國
尸褒洛藥叉　住在牛喜國　愛合掌藥叉
住在方維處　陛瑟搔得迦　住在蓋形國
莫羯嚩談麼　住在三層國　廣目藥叉神
住在一胝國　食安荼藥叉　烏曇跋羅住
無相分藥叉　住情悶眣國　鞞盧折那神
住在寂靜意　作樂藥叉神　住在蚶蓋北
黃色藥叉神　劍必洛迦住　薄俱羅藥叉
嗢逝訶那住　晡嚕拏藥叉　住在曷宅那
涅迦逆沙神　於般遮羅住　鉢喇薩菩神
住羯杜婆國　堅只藥叉神　住在婆嘍拏
晡闌逝也神　住在搖陀國　怛洛迦大神
及雉怛洛迦　二藥叉王住　骨鹿差怛羅
有二藥叉女　皆具大名稱　大烏盧佉羅
及以迷渴羅　亦常居住此　骨鹿差怛羅
娛底波底神　及於就衆事　此二藥叉神
住在阿曳底　恙陀耶怛羅　住宰鹿近那
宰吐那藥叉　住宰吐那國　師子力彪力
俱知勃里涉　莫訶西那神　晡闌逝也國
花齒藥叉神　住在占波國　摩揭陀藥叉

住在山行處
蘇師奴藥叉
住在婆雞多
无勞倦藥叉
住於賢善國
無憂藥叉神
眷婆瑟侘住
歡喜藥叉神
住在勝水國
常護藥叉
住在健陁國
處中藥叉神
住在陛度剌也
瞻薄迦藥叉
及以毗揭吒
提婆設麼神
揭濕弥羅國
半支迦女神
大軍有大力
及餘諸兄弟
住揭陵伽國
捞迦自在神
住曷囉麼林

鉢跋多藥叉
於鄉揭羅住
能引樂藥叉
住在憍閃毗
步多面藥叉
住在迦尸國
成就義藥叉
住在難勝國
寶林藥叉神
劫比羅國住
突路婆藥叉
住在賢善國
羿剌吒藥叉
住在宋嚕地
羿摩尼迦神
住達剌陁國
占博迦藥叉
揭濕弥羅際
長子名肩目
住在憍尸迦
曷茶羅藥叉
住在迦畢試
達摩波羅神

住在瞿瑜伽
毗羅婆虎神
住在哥羯底
實善藥叉神
住波吒離國
羯丁都更揭吒神
警迦揭車住
芸鼓藥叉神
住先陁婆國
多飛相藥叉
住在杜和羅
大名稱藥叉
住在婆羅城
頻隣陁羯吒
住在陛摩尼
曷陁羅作光
住在羯吒城
現有五百子
住羯陵伽國
手足藥叉神
住曷茶羅處
摩剌支藥叉
住在於踈勒

大肩藥叉神　住薄渴羅國　毗沙門王子
具衆德名爲　勝頡里沙婆　有一億藥叉
而爲其眷屬　住在覩火羅　婆多山藥叉
及以雪山神　此二大藥叉　住在信度國
執三股叉神　住在三層殿　能摧大藥叉
亦住羯陵伽　半者羅犍荼　住達弥羅國
財自在藥叉　住在私訶羅　鸚鵡面藥叉
住在曠野處　經羯娑藥叉　住在波多羅
有光明藥叉　住在分陁利　設弭羅藥叉
住在大城中　能破他藥叉　住在達羅陁
末伽羅大神　住在菴跋離　跋跋荼藥叉
住跋跋荼國　度怛里藥叉　住在迦末睇
妙覺藥叉神　布底伐低國　捺羅俱跋羅
住在迦畢試　波囉設囉神　住波羅菝國
𤘽羯羅藥叉　住在鑠迦處　鞞摩質怛羅
跋朧鞞國住　滿面藥叉神　分荼跋達那
羯羅羅藥叉　住在烏長國　瓮腹藥叉神
孫訶羅國住　摩竭擯藥叉　住居沙磧處
質怛羅西那　住僕伽那國　曷羅伐那神
住在曷末梯　黃赤色藥叉　住曷羅跋國
樂見藥叉神　住在鉢尼耶　金毗羅藥叉
住在王舍城　常居毗富羅　具足大神力
万億藥叉神　而爲其眷屬　瞿波羅藥叉

住在地蓋國　頞樂迦藥叉　住頞樂迦城
難提藥叉神　住在難提國　跋里悉體多
住在村聲國　毗沙門藥叉　從天下處住
河宅畔多城　億神為眷屬　如是等藥叉
有大軍大力　降伏他怨敵　無有能勝者
神通光明具　名稱滿諸方　天及阿蘇羅
戰時相助力

此等諸神亦皆以此大孔雀呪王常擁護我攝受饒益我令得安隱所有病苦皆悉消除或被刀杖之所侵傷或為諸毒王賊水火之所惱害或為天龍所持神主藥叉及諸鬼等乃至畢梨索迦及行惡病者令我解脫此等福德藥叉神主遍贍部洲護持佛法咸起慈心衛護於我我今結界結地離諸灾惱壽命百歲得見百秋即說呪曰

怛姪他　阿羯智(貞勵反)　毗羯智　嚩哩你
訶哩你　達喇你　陁喇你　呼入計呼
計僕計僕計僕計
我某甲所有病苦訶娜訶娜十遍
我某甲所有恐怖鐸訶鐸訶十遍
我某甲所有怨家銙者銙者十遍

我某甲所有不饒益事杜杜杜杜十遍
我某甲所遺毒藥訶訶十遍
我某甲所有他人厭禱事戌擻氐擻十遍
我某甲所有罪業皆願消滅主曾主
曾十遍呬里呬里十遍彌里彌里十遍彌呬
彌呬十遍普噌普噌十遍止擻止擻十遍呬
計彌計 柷計僕計 室利跋婬囉忙
揭勵三易多 跋婬囉呬闍喏揭鞞
薩婆頭他 娑憚你阿末囉 呲末
麗 旃達羅鉢喇嫓 蘇刹耶達帝
突嫓慎你竅 曇鞞杜曇鞞 畢梨哮
羯麗 常擁護我某甲并諸眷屬壽
命百歲得見百秋
佛告阿難陀汝當受持二十八藥叉
大將所有名号皆應稱說此等能於
十方世界覆護一切衆生為除衰惱
厄難之事有四藥叉大將住在東面
擁護東方所有衆生令離憂苦其名曰
地嘌伽長大 蘇泥怛擢跋目 脯嚕拏圓滿 劫
畢羅黃色 彼亦以此大孔雀呪王擁護
我某甲并諸眷屬壽命百年諸所求事
阿難陀有四藥叉大將住在南面擁
護南方所有衆生令離憂苦其名曰

僧訶(師子)鄔波僧訶(小師子)商企羅(螺)[illegible][illegible][illegible](?)
彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲
并諸眷屬壽命百年
阿難陀有四藥叉大將住在西面擁
護西方所有衆生令離憂苦其名曰
歌里(師子)歌里雞舍(師子髮)鉢喇部(自在)永伽羅(青色)
彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲
并諸眷屬壽命百年
阿難陀有四藥叉大將住在北面擁
護北方所有衆生令離憂苦其名曰
達喇拏(能持)達喇難陀(持喜)嗢獨(喜踰)伽(勇進)
波羅(勤護)吠率怒(天名)
彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲
并諸眷屬壽命百年
阿難陀有四藥叉大將住在四維擁
護四維所有衆生令離憂苦其名曰
半支迦(有五)般遮羅健茶(五處)娑多祇利
(平山)醯摩跋多(雪山)
彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲
并諸眷屬壽命百年
阿難陀有四藥叉大將住在地上擁
護所有地居衆生令離憂苦其名曰
部摩(地)蘇部摩(妙地)哥羅(黑)鄔波哥羅(小黑)

彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲
并諸眷屬壽命百年
阿難陀有四藥叉大將住在空中擁
護所有空居衆生令離憂苦其名曰
蘇利耶 日神 蘇摩 月神 惡祁尼 火神 婆庾 風神
彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲
并諸眷屬壽命百年
復次阿難陀汝復受持薜室羅末拏
天王并諸兄弟軍將名号與常守護
諸衆生類為除灾患一切憂苦遊行
世間作大利益其名曰
因達羅 帝釋 蘇摩 月 跋婁拏 龍 鉢剌闍
鉢底 主法 頗羅墮社 延 伊舍那 自在天 旃憚
那 香 迦摩施瑟侘 欲勝 俱祢建侘 鳴鶴 尼
建侘迦 天咽 跋雞末衍 力琢 摩尼折囉 寶行 鉢
囉拏拖 大聲 鄔波半止迦 小五 薩多祇利 平山
醯摩跋多 雪山 嘀嚩拏 圓滿 渴地洛迦 樹名 苾
咤羅波羅 護兒 阿吒薄迦 林野 捺囉昌囉
闍 人王 市都頡里沙婆 人勝 半遮羅健荼 五虎
蘇目可 善面 地嚟伽 長 質怛羅西那 巧軍 健
達婆 樂神 室里發里 三界 室里健揭迦 三刹
地嚟伽鑠底 長頸 摩怛里 母
此大藥叉是大軍主統領諸神有大

神力具大光明形色圓滿名稱周遍
是薜室羅末拏天王兄弟常勸此等
藥叉神曰彼某甲藥叉時惱亂我汝
勿放捨諸神聞已依教奉行此諸藥
叉亦以大孔雀呪王守護於我并諸眷
屬壽命百年若有鬬諍觸惱之事現
在前時願藥叉神常擁衛我某甲令離
憂慼或為天龍阿蘇羅摩嘍多揭路
茶健達婆緊那羅莫呼洛伽藥叉所
執過洛剎娑畢麗多畢舍遮步多所
執俱槃茶布單那羯吒布單那塞建
陁嗢摩陁車夜阿夜三摩羅烏悉多
咯迦諾剎怛羅梨波為如是等所執
錄時擁護我某甲并諸眷屬復有諸
神食精氣者食胎者食血者食肉者
食脂膏者食髓者食支節者食生者
食命者食祭者食氣者食香者食鬘
者食花者食果者食五穀者食火燒
者食膿者食大便者食小便者食唾
者食涕者食涎者食殘食者食吐者
食不淨物者食漏水者被如是等諸
惡鬼神所惱亂時此孔雀呪王皆擁
護我某甲并諸眷屬令離憂苦壽命

百歲得見百秋常受安樂若復有人
作諸蠱魅厭禱呪術飛行空中訖槃
底羯摩拏哥孫嗢䶵抧刺拏䶵多荼
頞䶵𦕉多荼質者畢麗索迦飲他血
髓變人駈使呼召鬼神造諸惡業惡
食變吐惡影惡視作惡書符或惡起
度有如是等諸惡現時皆護我某甲
令離憂苦又復所有諸驚怖事王賊
水火他兵來怖遭飢饉怖非時死怖
地震動怖惡獸來怖惡知識怖欲死
時怖如是等怖皆護我某甲又復諸
病疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澁頭
痛半痛飲食不消眼耳鼻舌口脣牙
齒咽胷背脅腰腹脞髀手足支節隱
密之處心悶瘙癬乾消瘦病遍身疾
苦悉皆除殄又復瘧病　日二日三
日四日乃至七日半月一月或復頻
日或復片時或常熱病偏邪癭病鬼
神壯熱風熱痰癊或擔集病或被鬼
持或被諸毒人及非人之所中害如
是過惡諸病生時皆護我某甲幷諸
眷屬我今為其結界結地誦持此呪
悉令安隱莎訶　幷說此頌

令汝夜安隱　晝日亦復然　於一切時中
諸佛常護念
復次阿難陀復有十二大鬼神女於
大菩薩創入胎時初誕生時及生已
後此等諸神常為守護其名曰
濫婆　毗濫婆　鉢喇濫婆　烏濫婆　訶
利底　訶里計始　訶利利氷揭羅　訶利
羯羅利　甘部迦利婆　哥至　割羅輸
達利
此等神女有大神力具大光明形色
圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之時
現大威力彼亦以此大孔雀呪王守
護我某甲并諸眷屬壽命百年呪
曰 下有九呪悉皆相似
怛姪他　喝囇渇囇　區囇末麗　頞麗母
麗　末但底末帝　易雉底計　呼魯呼
魯呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕　迷
雉遂雉　揭邏遂雉　悉地悉地悉地悉地悉
地我某甲并諸眷屬莎訶　酸入悉底
我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陀復有八大女鬼於大菩薩創
入胎時初誕生時及生已後此等諸
神常為守護其名曰

末拖引末達鄰引末底嗢羯吒 鄔波
末拖邊入毿底利丁烏杜訶利臓 頞設
贖揭喇散臓 此等鬼女有大神力具
大光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇
羅共戰之時現大威力彼亦以此大
孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽
命百年呪曰

怛姪他 曝囊渇囊 遇麗末麗 弭麗
毋麗 末但底末帝 毋雉底計 呼嚕呼
嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕 迷
雉遜雉 揭選迷雉 恚地恚地 恚地恚
地我某甲并諸眷屬 莎訶 醯入恚
底我某甲并諸眷屬 莎訶

阿難陀復有七大女鬼於大菩薩創
入胎時初誕生時及生已後此等諸
神常為守護其名曰

惡宴路地迦 曷路剎底迦 質怛羅畢
舍止迦 晡嘽羣跋姪嘿迦 惡祇你遏
路綺底迦 蜜怛羅迦剎迦 頡剎使曷
喀綺底迦 此等鬼女有大神力具大
光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅
共戰之時現大威力常噉血肉惱觸
於人彼亦以此大孔雀呪王守護我

某甲并諸眷屬壽命百年呪曰
怛姪他 嘐囇渴囇 區囇末麗 弶麗毋
麗末怛㡳帝 曷雉㡳計 呼嚕呼嚕
呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕 迷
雉迷雉 揭邏迷雉 悉地悉地 悉地
悉地我某甲并諸眷屬莎訶 醯入
悉㡳我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陁復有五大女鬼於大菩薩創
入胎時初誕生時及生已後此等諸
神常為守護其名曰
君侘 引 你君侘難馱 去 婢率 恕邏揭畢
邏 此等鬼女有大神力具大光明形
色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之
時現大威力彼亦以此大孔雀呪王
守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰
怛姪他 嘐囇渴麗 區囇末麗 弶麗毋
麗末怛㡳末帝 曷雉㡳計 呼嚕呼嚕
呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕 迷
雉迷雉 揭囉迷雉 悉地悉地悉地悉
地我某甲并諸眷屬莎訶 醯入悉㡳
我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陁復有八大羅剎女於大菩薩
創入胎時初誕生時及生已後此等

諸神常為衛護其名曰
讃訶引蘇四磨奈舍惡器 雞施臟 甘
揣侍蘇蜜怛羅盧四多惡器 迦折邏
此等羅刹女有大神力具大光明形
色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之
時現大威力常取男女童男童女血
肉充食入新產家及空宅處隨光而
行喚人名字飲人精氣甚可怖畏驚
恐於人無慈忍心彼亦以此大孔雀呪
王守護我某甲并諸眷屬壽命百年
呪曰
怛姪他 嗷囇渴囇 匿囇末麗 弭麗毋
麗末怛底末帝 昬雉底計 呼魯呼
魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯迷
雉迷雉 揭邏迷雉 悉地悉地悉地悉
地我某甲并諸眷屬莎訶 醯入悉底
我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陀復有十大羅刹女於大菩薩
創入胎時初誕生時及生已後此等
諸神常為衛護其名曰
訶刹底羅刹女 難陀羅刹女
氷揭羅羅刹女 商企你羅刹女
哥夷迦羅刹女 提婆蜜怛羅羅刹女

君多羅剎女　翠平羅剎女
藍毗迦羅剎女　頞捺羅羅剎女
此等羅剎女有大神力具大光明形
色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共鬪戰
時現大威力彼亦以此大孔雀呪王
守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰
怛姪他　噉囉渴囉　區囉末麗　頞麗母
麗　末但㡳末帝　旻雉㡳計　呼曽呼曽
呼曽呼曽呼曽呼曽呼曽呼曽迷
雉迷雉　揭羅　迷雉恚地恚地　恚地
恚地我某甲并諸眷屬莎訶酸入恚
㡳我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陁復有十二大羅剎女此亦如
前於下生菩薩常為衛護其名曰
無主羅剎女　大海羅剎女　毒害羅剎女
斷他命羅剎女　明智羅剎女　持弓羅剎女
持箭羅剎女　持犁羅剎女　持刀羅剎女
持輪羅剎女　圓輪羅剎女　可畏羅剎女
此等羅剎女有大神力具大光明形
色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共鬪戰
時現大威力彼亦以此大孔雀呪王
守護我某甲并諸眷屬壽命百年
呪曰

怛姪他 嘋囇渴囇 逼囇赤麗 弭麗母
麗赤但底赤帝 易雉底計 呼嚕呼嚕
呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕迷雉
迷雉 揭囉迷雉 恙地恙地恙地恙地
我某甲并諸眷屬莎訶 醯 入 恙底
我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陁復有十二鬼母於諸有情常
為觸惱驚怖欺誑 此亦如前於下生
菩薩常為衛護其名曰
跋邏寐 昌嘍姪唎 高摩利 鞞瑟納鼻
蕪涅囇 婆羅呬 高鞞唎 婆嘍臓
耶弥也 婆蓁鼻 阿祇臓異 莫訶哥利
此等鬼母亦以此大孔雀呪王守護我
某甲并諸眷屬壽命百年呪曰
怛姪他 嘋囇渴囇 逼囇赤麗 弭麗母
麗赤但底赤帝 易雉底計 呼嚕呼嚕
呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕迷雉
迷雉 揭囉迷雉 恙地恙地恙地恙地
我某甲并諸眷屬莎訶 醯 入恙底我
某甲并諸眷屬莎訶
阿難陁復有一大畢舍言名曰一髻
是大羅剎婦住大海邊聞血氣香於
一夜中行八万踰繕那 此亦如前於

下生菩薩常為衛護彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰

怛姪他 嚈囇渴囇 亟囇末囇 弭麗母麗 末怛底末帝 晏雉底計 呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕迷雉 迷雉 揭邏迷迷雉 悉地悉地悉地悉地悉地 我某甲并諸眷屬莎訶 醯入悉底我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有七十二大羅剎女其名曰

刧畢羅羅剎女　鉢豆磨羅剎女
莫呬史羅剎女　謨剎迦羅剎女
鄢剎迦羅剎女　蔫入剌你去羅剎女
羯剌施羅剎女　毗末羅羅剎女
達剌你去音下同羅剎女　訶剎旃達羅剎女
胡盧呬你羅剎女　末唎支羅剎女
呼多扇你羅剎女　婆嘍你羅剎女
哥剎羅剎女　高潬折羅剎女
跋羅羅剎女　揭剌散你羅剎女
羯囉智羅剎女　氷揭邏羅剎女
末登祇羅剎女　頻度囉羅剎女
瞿剎羅剎女　健陀剎羅剎女
俱槃值羅剎女　迦楞祇去羅剎女

鳥羅末羅剎女　末達你羅剎女
頻扇你羅剎女　食胎羅剎女
食血羅剎女　悍茹邏羅剎女
驚怖羅剎女　跋剌寐羅剎女
怛荼箜波剎羅剎女　執金剛羅剎女
肩持羅剎女　呑唐羅剎女　行雨羅剎女
震雷羅剎女　開發羅剎女　擊電羅剎女
足行羅剎女　鵂鶹羅剎女　持地羅剎女
黑夜羅剎女　鬼王使羅剎女
養末羅剎女　蘇跋邏羅剎女
高髻羅剎女　首頭羅剎女　百辟羅剎女
百目羅剎女　常害羅剎女　摧破羅剎女
末折羅剎女　跋折羅羅剎女
夜行羅剎女　晝行羅剎女　愛莊羅剎女
鞨嚩喇鄔去羅剎女　鞞蹴羅剎女
持斧鉞羅剎女　持三叉羅剎女
乎哩羅剎女　意喜羅剎女　蘇磨羅剎女
旃荼去羅剎女　悍多羅剎女　罽娑去羅剎女
臣邏羅剎女　質怛邏羅剎女
此等七十二諸羅剎女如前神力彼
亦以此大孔雀呪王守護我某甲并
諸眷屬壽命百年呪曰
怛姪他　呬四里　呬四里　弭里　弭里　怛荼呑伐

滯薄計薄計 呼㶆呼㶆 達囉達囉歇
攞歇攞 折攞折攞 主嚕主嚕 娑訶
南謨薩婆佛陀南 去音引 娑訶 般喇鞋迦
佛陀南娑訶 阿羅漢多南娑訶 慈
氏菩薩娑訶 一切菩薩衆娑訶 不
還果娑訶 一來果娑訶 預流果娑訶
諸正行者娑訶 向正行者娑訶 大梵
王娑訶 因陀羅娑訶 小因陀羅娑訶
大世主娑訶 伊商那也娑訶 惡近那
也娑訶 婆素薛娑訶 跋嘍拏也娑
訶 婆摩也娑訶 多聞天王藥叉主娑訶
持國天王健達婆主娑訶 增長天王俱槃
荼主娑訶 廣目天王龍主娑訶 提婆
南 去聲引下同 娑訶 那伽南娑訶 阿蘇羅
南娑訶 摩嘍多南娑訶 伽嘍荼南
娑訶 健達婆南娑訶 緊捺羅南娑訶
莫呼洛伽南娑訶 藥叉南娑訶 遏
洛刹娑南娑訶 必麗多南娑訶 必舍
遮南娑訶 步多南娑訶 俱槃荼南
娑訶 布單那南娑訶 羯吒布單那南
娑訶 塞建陀南娑訶 嗢摩陀南娑
訶 車夜南娑訶 阿波三摩囉南娑訶
嗢悉多啰迦南娑訶 薜陀羅蘇里耶

南莎訶 諾剎怛羅南莎訶 揭喇訶南
莎訶 樹底沙南莎訶 頡利師南莎
訶 悉陁跋多南莎訶 明呪就成者莎
訶 喬哩裛莎訶 健陁里裛莎訶 尚
具里裛莎訶 阿蜜里多也莎訶 瞻跋
尼裛莎訶 摩登祇也莎訶 占筸致
裛莎訶 達喇毗遲裛莎訶 奢跋里
裛莎訶 阿闍婆賾裛莎訶 旃荼里
裛莎訶 摩登祇裛莎訶 那伽頡里
陁耶也莎訶 揭嘍荼頡里電耶也莎
訶 摩那斯裛莎訶 摩訶摩那斯裛
莎訶 緊荼惡剎利裛莎訶 摩尼跋
達羅也莎訶 三曼多跋達羅也莎訶
大三曼多跋達羅也莎訶 大波羅底
薩羅也莎訶 摩訶蘇摩也莎訶 尸
多畔那也莎訶 大尸多畔那也莎訶
憚荼陁羅尼裛莎訶 大憚荼陁羅尼
裛莎訶 目真隣陁也莎訶 大目真隣
陁也莎訶 迦延底裛莎訶 鳥底裛莎
訶 阿說訖利荼也莎訶 阿鉢羅市
多也莎訶 大阿鉢羅市多也莎訶
大孔雀呪王也莎訶
如是等大神大明呪大行大擁護者

令我某甲并諸眷屬壽命百年消滅
難事除衆惡業所有一切蠱魅呪術
起屍惡使諸惡鬼神求人便者行惡
病者皆得解脫无復憂苦莎訶
復次阿難陁汝當受持諸龍王名字
獲大利益其名曰
佛世尊龍王跋羅蚶（含欠）摩龍王因陁
羅龍王海龍王海子龍王娑揭羅龍
王娑揭羅子龍王摩竭龍王難陁龍
王小難陁龍王鄔羅龍王小鄔羅龍
王善見龍王婆蘇杈龍王得叉迦龍
王阿嚕拏龍王跋嚕拏龍王婆釋伽
龍王有吉祥龍王吉祥瞷龍王吉祥
增長龍王吉祥賢龍王無畏龍王大
力龍王雜色龍王設臘婆龍王妙辟
龍王妙高龍王日光龍王月光龍王
大吼龍王震聲龍王雷電龍王擊發
龍王降雨龍王離垢龍王無垢光
龍王頻洛迦頭龍王跋洛迦頭龍王
馬頭龍王牛頭龍王鹿頭龍王爲頭
龍王瀑力龍王歡喜龍王人聲龍王
奇妙龍王奇眼龍王奇妙軍龍王
乎魯茶龍王南母止龍王母止龍王

母止隣陁龍王冐羅伐拏龍王号羅
发婆龍王室哩龍王室哩孤龍王濫
部魯龍王有蠱龍王無邊龍王羯諾
迦龍王爲脈龍王黄色龍王赤色龍
王白色龍王警羅棊龍王螺白龍王
阿鉢邏羅龍王黒龍王小黒龍王天
力龍王那羅延龍王毛緂龍王可畏
龍王羅刹龍王石肩龍王弥伽龍王
信杜龍王縛芻龍王私多龍王吉祥
龍王無熱惱池龍王善住龍王警羅
跋拏龍王持地龍王持山龍王持光
明龍王賢善龍王極賢善龍王世賢龍
王力賢龍王寶珠龍王珠髻龍王三黒
龍王二青龍王二黄龍王二赤色龍王
二白色龍王花驄龍王赤色驄龍王犢
子龍王賢膚龍王鼓音龍王小鼓音
龍王菴末羅道龍王寶子龍王持國
龍王增長龍王廣目龍王多聞龍王
車面龍王占箄也迦龍王喬荅摩龍
王半遮羅龍王五頂龍王光明龍王
頻度龍王小頻度龍王阿力迦龍王
哥利迦龍王跋里迦龍王曠野龍王
緊折里龍王緊折諾迦龍王鏡面龍

王瘔傍迦龍王黑髙㗚弥龍王上人
龍王人龍王人夲龍王勝人龍王末
登伽龍王槃荼洛迦龍王非人龍王
鉢頭摩龍王殊勝龍王嗢怛洛迦龍
王跋洛迦龍王阿鹿迦龍王毉羅龍
王毉羅盲龍王毉羅色龍王金色龍
王阿羅婆羅龍王大香龍王末羅婆
羅龍王香色龍王末那斯龍王曷句
乞迦龍王劫比羅龍王氷揭羅龍王
青黄龍王大山龍王小山龍王嗢鉢
羅龍王有爪龍王增威龍王解脫龍
王有意龍王極木文龍王甘跋羅龍
王阿說迦龍王毉羅迷羅龍王頞齒
羇龍王大善現龍王擁護龍王鉢刺
拏都龍王好面龍王出生龍王使陁
羅龍王師子龍王達羅弥羅龍王一
首龍王三首龍王多首龍王
如是等一百八十大龍王而為上首
及餘龍輩於此大地或時震響或放
光明或時降雨成熟穀稼時來見佛
受三歸依并受學處除金翅鳥怖除
火沙怖及王事怖常持大地住大寶
宮壽命長遠有大威勢富貴自在大

那大扇能摧怨敵有大神力具大光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共鬪戰時現大威力彼諸龍王所有子孫兄弟軍將大臣雜使皆亦以孔雀呪王守護於我并諸眷屬壽命百年然我眷屬若身清淨若觸不淨若迷醉不迷醉行住坐卧睡覺去來願皆擁護或為天龍阿蘇羅摩嘍多揭路荼健達婆緊那羅莫呼洛伽藥叉所執遏洛剎娑畢麗多畢舍遮步多所執俱槃荼布單那羯吒布單那塞建陀溫摩陀車夜阿波三摩羅烏悉多洛迦諸剎怛羅梨波為如是等所執錄時擁護我某甲并諸眷屬復有諸神食精氣者食胎者食血者食肉者食脂膏者食髓者食支節者食生者食命者食祭者食氣者食香者食鬘者食花者食果者食五穀者食火燒者食膿者食大便者食小便者食唾者食涎者食洟者食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者被如是等諸惡鬼神所惱亂時此孔雀呪王皆擁護我某甲并其眷屬令離憂惱壽命

百歲得見百秋常受安樂若復有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行空中訖栗底羯摩拏哥孤嗢拖扠剌拏輯多荼頞拖輯多荼質者畢麗索迦飲他血髓變人駈役呼召鬼神造諸惡業惡食變吐惡影惡覩作惡書符或惡起渡有如是等諸惡現時皆護我某甲令離憂苦又復所有諸驚怖事王賊水火他兵來怖遭飢饉怖非時死怖地震動怖惡獸来怖惡知識怖欲死時怖如是等怖皆護我某甲又復諸病疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澁頭痛半痛飲食不消眼耳鼻舌口脣牙齒咽胷背腹腔脇手足支節隱密之處心悶疰癖乾消瘦病遍身疼若悉皆除殄又復瘧病一日二日三日四日乃至七日半月一月或復頻日或復片時或常熱病偏邪癭病鬼神壯熱風熱痰癊或三集病或被鬼持或被諸毒人及非人之所中害如是過惡諸病生時皆護我某甲并諸眷屬我今為其結界結地誦持此呪悉令安隱莎訶　并說頌曰

令我夜安隱　晝日亦復然　於一切時中
諸佛常護念　南謨窣覩善大喪
南謨窣覩佛陁也　南謨窣覩畋木帯喪
南謨窣覩畋木多也　南謨窣覩扇帯喪
南謨窣覩扇多也　南謨窣覩木帯喪
南謨窣覩木多也　能除一切諸惡業
諸有清淨婆羅門　願擁護我并眷屬
如是等衆我歸礼　來聽法者應至心
天阿蘇羅藥叉等　各各勤行世尊教
擁護佛法使長存　或在地上或居空
諸有聽徒来至此　日夜自身依法住
常於人世起慈心　無邊福智盡羣生
願諸世界常安隱　遠離衆苦歸圓寂
所有罪業並消除　常持定服以資身
恒用戒香塗瑩體　隨所住處常安樂
菩提妙花遍莊嚴

佛說大孔雀呪王經卷中

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說大孔雀呪王經卷下　男

唐三藏法師義淨奉　制譯

阿難陁此孔雀呪王是毗鉢尸如来正遍知者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他頞喇　滯羯𡅏滯末睇末柂跋達泥去阿伐麗攝伐麗覩囇覩囇部囇部囇攝伐麗鉢拏攝伐麗呼毛呼主呼止呼止毋止毋止莎訶

阿難陁此大孔雀呪王是尸棄如来正遍知者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他一智貞勵反下同蚕智謳囇謳囇呬里呬里弭里弭里鷄覩慕囇菴末囇菴跋羅伐底曇薜徒曇薜呬里呬里古止古止毋止毋止莎訶

阿難陁此孔雀呪王是毗舍浮如来正遍知者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他慕哩慕哩　雞伐𢹬　曷睇曷持𢹬計　𠿒囇𠿒囇𠿒囇揭囇𦖟𠯗囇發囇發囇　發剎你憚帝憚底你憚底囇捨羯𢹬　莫羯𢹬　捺睇捺拖你室里室里室里菼訶

阿難陁此大孔雀呪王是俱留孫如

来正遍知者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他 呬雉呬雉雉雉 怛雉覩雉頞滯憚帝憚底里 鑠羯哩斫羯哩 託羯哩千折泥千折那伐底 伐囉伐囉伐囉伐囉折囉折囉 伴帝悉地莎訶

阿難陀此大孔雀呪王是羯諾迦牟尼如来正遍知者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他 怛怛囉怛怛囉怛怛囉怛攞都怛麗 毗囉毗逝曳 婢社達囉頞喇逝頞喇逝毗喇逝毗喇闍末囉末底摩剎你 摩剎你悉地 文睇失里文睇樹（時按反） 麗樹麗樹麗樹麗跋達羅伐底悉地莎訶

阿難陀此孔雀呪王是迦攝波如来正遍知者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他 安達麗 般達囉 曷達囉褰達麗贍部 贍部捺地（亭里反） 贍部伐底末帝曷治底計 蕃末囉僧柢（吉） 歇囉歇羅歇囉歇囉鉢戍鉢戍鉢戍鉢戍鉢底悉地莎訶

阿難陀此孔雀呪王是我釋迦牟尼如来正遍知者隨喜宣說為欲利益

諸衆生故即說呪曰

怛姪他 唎里唎里 雞里弭里 伊里麗
羯怛麗 雞覩慕麗 頞荼鉢里 鐸
醯達嚓大甲 嬈部路雞部部索帝捺路
建睇迦引 末你甘部達曜枳怛噜怛
噜伐喇 你鉢喇訖秉底 宕瑟窒囇
蜜麗怛麗一底訶細 頞折麗 覩跋麗
薄吉麗 跋擻跋擻 雞伐擻跋擻 折
吒毗薜 頞荼毗薜

讀至此時隨所願事咸須稱說如前
廣知若祈雨時應去願天降雨周遍
十方普潤一切

南謨薄伽伐多 俱謨徒鐸劍跋跋覩
南謨薄伽伐多 伊哩逝棗 杜瞿唎迦
棗苾陵伽哩迦棗 痾噜止鄉噜止頞
嚩逝謨喇市捺喇市捺智貞勵捺智
捺智跋折囇捺吒跋折囇 烏隨演
鄉必利棗 頞攞多麗 俱攞多麗．
鄉羅演你波羅演你鉢扇你 颯鉢
哩扇你 恚甸覩達羅弭攞 昜怛羅
鉢拖 莎訶

阿難陁如我教 汝受持呪法救莎底
苾芻蛇毒之難令此所說孔雀呪王

亦復如是令一切衆生若讀誦者受持者書寫者皆得安樂所求遂願如前廣說乃至自身及諸眷屬壽命百年

復次阿難陁此大孔雀呪王是慈氏菩薩隨喜宣說饒益衆生即說呪曰

怛姪他 室哩室哩 室哩跋姪麗樹底樹底樹底跋姪囉 嘟囉嘟囉 嘟囉嘟利你慞底攝伐囉 式佉上 輸攞波賦你菩地菩地 菩地薩捶惠丁 菩地鉢哩遮哩昆裏 莎訶

阿難陁此大孔雀呪王是索訶世界主梵天王隨喜宣說即說呪曰

怛姪他 呬里呬里 弭里弭里 摩里你傍句利 抧哩抧哩 抧哩抧哩 抧里抧里跋羅 𡁠摩裹俱嚩宅計宅計 毗摩訶毗摩訶普細 達囉達囉 訶囉訶囉訶羅訶羅 普嚕普嚕 普嚕普嚕莎訶

此呪能除惡毒能滅惡毒佛力除毒獨覺力除毒阿羅漢力除毒三杲四句聖力除毒實語者力除毒梵王杖力帝釋金剛杵力吠率怒飛輪力火燒力龍王羂索力阿蘇羅幻力龍王

電力訶嚕達羅三股叉力塞建陁槊力大孔雀呪王力能除一切毒令毒入地令我某甲及諸眷屬皆得安隱叉諸龍毒蠱魅毒人非人毒齒蠚毒雷雨毒蛇鼠毒蜂蠅蜈蚣蝦蟆等毒疥癩癰疽漏痤諸毒藥毒呪毒人毒非人毒如是等毒願皆除滅我某甲及諸眷屬悉除毒苦消散入地莎訶阿難陁此大孔雀呪王是帝釋天王隨喜宣說即說呪曰

怛姪他社攞善姤邏摩羅善姤麗遮筆底善姤麗末炭你伽旦你揭喇散你訶哩失哩度(亭俞)底失哩怛嚕怛嚕怛嚕納伐底呵呵呵呵僧呼姪地底姪地底矩嚕矩嚕吠喇逝都吒都吒死伐吒伐吒死死里死里劫畢麗劫畢羅羅慕麗呵呬呼薩婆突瑟吒鉢喇突瑟吒南(引)瞻跋南羯嚧弭嘰悉頞波拖蕎伽鉢喇丁伽眠揭喇訶羯嚧弭索訶室里達世呬(上)提鞞呬嗢徵柢哩蘇羅鉢底跋底跛折羅跋折囉跋折囉跋折囉鉢帶蘗莎訶

阿難陁此大孔雀呪王是四天王隨

喜宣說即說呪曰

樹(松時)擺樹剎郁 答跛答跛郁 曇摩曇摩娜薩喇薩喇拏(上) 雉撥雉撥母撥母撥弭撥弭撥薩囉薩囉 訶囉訶囉 怛囉怛哩陁陁陁陁陁婆婆婆婆婆 訶囉訶囉 訶囉訶囉 訶囉悉地悉地悉地悉地悉地 莎(入)悉底莎悉底莎悉底莎悉底莎悉底我名某甲并諸眷屬

一切使者 琰摩使者 闍夜使者
持黑繩者 四王所罰 梵天所罰
帝釋所罰 仙人所罰 諸天所罰
龍所罰 阿蘇囉罰 摩嚕多罰
揭路茶罰 健達婆罰 緊那羅罰
莫呼洛伽罰 藥叉所罰 羅剎所罰
畢麗多罰 畢舍遮所罰 步多罰
俱槃茶罰 布單那罰 羯吒布單那罰
塞建陁罰 嗢摩拖罰 車夜所罰
阿波三摩囉罰 烏悉多洛迦罰
薜多囉罰 王賊所罰 水火所罰
於一切處 所有讁罰 及輕小治罰
皆得遠離 於我某甲 并諸眷屬
常見擁護 壽命百歲 得見百秋

阿難陀汝當受持三十九諸江河王所有名字若識知者於一切處所有江河淮海越渡之時无諸危難其名曰殑伽河王　信度河王　縛芻河王　私多河王　設多杜嚕河王　阿市羅伐底河王　琰母那河王　句訶河王　毘怛娑河王　設多突嚕河王　毘波奢河王　愛羅伐底河王　旃達羅婆伽河王　薩罰莎入底河王　葛車比你河王　孟瑜毘你河王　迦鞞哩河王　赤銅色河王　薩羅庾河王　末度末底河王　鞞怛羅伐底河王　伊莫伐底河王　瞿末底河王　析層韻底河王　捺末拖河王　鞞盧恒攞河王　毘翰麼怛羅河王　多末邏河王　半遮邏河王　蘇婆窣覩河王　奢帝拖河王　毘末邏河王　涅連繕那河王　四闌若伐底河王　瞿陀伐哩河王

如是等從無熱惱池出四大河流贍部洲及餘江河淮濟之屬諸河神王於此大地依止而住種種形狀種種顏色隨樂變身成就明呪作會凶學斷等諸神并諸眷屬亦皆以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百

解離諸憂惱莎訶
阿難陀汝當受持五十二諸大山王
所有名字若識知者或在山谷曠野
之處除諸恐怖隨意安樂其名曰
妙高山王 雪山王 香醉山王 白峯山
王 朅地洛迦山王 金脇山王 持光山
王 屋民達羅山王 輪圍山王 大輪圍
山王 因陀羅山王 梵住山王 有吉祥
山王 善見山王 廣大山王 出寶山王
多蟲山王 寶頂山王 毗摩妙巧山王
出金剛山王 阿蘇羅山王 漠惑妙巧
山王 電光山王 阿說他山王 月光山
王 日光山王 賢石山王 諦寶山王 妙
巧峯山王 摩羅耶山王 金峯山王 頻
陁山王 波離耶怛羅山王 妙薜山王 珠
瓔山王 都屋拖山王 蘇師鄰山王 梵
口山王 知淨山王 坎海山王 妙髻山
王 刀形山王 大風山王 浴林山王 明
藥山王 放捨山王 獸身山王 達達山
王 難羅娑山王 雪峯山王 大天主山
王 娑羅軍山王
如是等諸山王衆居此大地於彼所
有天龍阿蘇羅摩嚕多揭嚕荼健達

婆緊那羅莫呼洛伽藥叉羅剎畢𠼝
多畢舍遮步多鳩槃荼布單那羯吒
布單那塞建陀嗢摩拖車夜阿波三
摩羅爲悉多路迦成就明呪并諸眷
屬住彼山者彼亦以此大孔雀呪王
擁護於我并諸眷屬壽命百年除衆
惡事常覩吉祥離諸憂惱莎訶
阿難陀汝當識持有星辰天神名号
彼諸星宿有大威力常行虛空現吉
凶相若識知者離諸憂患亦當隨時
以妙香花而爲供養其名曰
訖嘌底迦 戶嚧呬祢 篾嘌伽尸囉 頞
達囉補捺伐蘇 布灑 阿失麗灑
此七星神住於東門守護東方彼亦
以此大孔雀呪王常擁護我某甲并
諸眷屬壽命百年離諸憂惱
莫伽前發魯窶拏 後發魯窶拏 訶悉頞
質多羅 娑嚩底 毗釋珂
此七星神住於南門守護南方彼亦
以此大孔雀呪王常擁護我某甲并
諸眷屬壽命百年離諸憂惱
阿奴囉拖設 瑟侘暮攞 前阿沙荼
後阿沙荼 阿苾哩社 室囉末拏
此七星神住於西門守護西方彼亦

以此大孔雀呪王常擁護我某甲并
諸眷屬壽命百年離諸憂惱
但你瑟侘設多婢灑 前跋達羅鉢地
後跋達羅鉢施 頡惠離伐底 阿說你
跋嚬你
此七星神住於北門守護北方彼亦
以此大孔雀呪王常擁護我某甲并
諸眷屬壽命百年離諸憂惱
阿難陁汝當憶識有九種執持天神
名号此諸天神於二十八宿巡行之
時能令晝夜時有增減亦令世間豐
儉苦樂預表其相其名曰
阿娌底蘇摩 盎蘗訶 毗鉢底 索
羯攞珊屋折攞 攞鴦迦迦部 陁攞邏
虜雞觀
此九執持天神有大威力彼亦以此
大孔雀呪王常擁護我某甲并諸眷
屬壽命百年
星有二十八 七居四方 執星復有七
加日月底九 惣有三十七 勇猛大威神
出沒照世間 示其善惡相 與世為增減
有勢大光明 各以清淨心 於此呪隨喜
此等星宿皆亦以此大孔雀呪王常

擁護我某甲并諸眷屬壽命百年

阿難隨汝當憶持六十八諸大仙人所有名号此諸仙人皆持禁戒常修苦行有大光明或住江河山林池沼欲作善惡呪願吉凶隨言成就具大威力五通自在飛行虛空無有障导我今說彼名字其名曰

頞瑟吒迦大仙　婆莫迦大仙
婆摩提婆大仙　摩唎支大仙
鉢刹拏摩大仙　未建提也大仙
室隱知識大仙　婆斯瑟侘大仙
跋弥迦大仙　迦攝波大仙
老迦攝波大仙　毗粟畚大仙
騫祇羅大仙　騫祇洛迦大仙
騫祇剌四大仙　有相分大仙
有慈大仙　有剌須大仙
麗頂大仙　琰摩火大仙
洲渚大仙　黑洲渚大仙
訶利底大仙　訶利多也那大仙
甚深大仙　三杜祇羅大仙
嗢揭多大仙　三没揭多大仙
說忍大仙　名稱大仙
善名稱大仙　尊重大仙

阿說羅也耶大仙　劫布得迦大仙
香山大仙　住雪山大仙
護相大仙　難住大仙
末達耶大仙　設臘婆大仙
調伏大仙　尊者大仙
鷄越大仙　毗訶鉢底大仙
納輪大仙　珊足折羅大仙
覺悟大仙　上具里大仙
健陀羅大仙　獨角大仙
仙角大仙　揭伽大仙
單茶也耶大仙　于陀也耶大仙
摩登伽大仙　可畏摩登伽大仙
喬答摩大仙　黃色大仙
白色大仙　赤馬大仙
白馬大仙　持馬大仙
妙眼大仙　朱目大仙
婆羅器攞大仙　耶剌拖大仙
山居大仙　訖栗弥羅大仙
此等諸仙皆是古舊大仙造四明論
善閑呪術衆行俻成自他俱利彼亦
以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸
眷屬壽命百年離諸憂惱即說呪曰
怛姪他　訶哩訶哩　訶哩　訶哩揭哩鉢哩呼

哩弭嚾寧哩嘶哩呬里弭里 蹋普蹋
普達蹋普 揭喇散你 柰炭你 鐸漢
你伽亘你 波折你 波折你 波怛你 波
怛你漢捺你漢捺你 鐸訶上 鐸訶
鐸訶 達囉達囉 陁剌你 波吒入你 謨
漢你悉躭跋你 瞻跋你 淡訶
阿難陁汝當憶持此大地中有大毒
藥名字若有知者不被毒藥之所中
害其名曰
安達羅 般達羅 羯羅柰 雞瑜攞
步登笈摩 步多鉢底 頻度鉢底 室
利鉢底帝杜鉢底帝杜惡揭羅 鉢底
耶舍鉢底耶舍惡揭羅 鉢底 阿羅
邏怛羅邏 怛羅突怛邏 達多鐸訶 逝
羅婆邏瞿䔲至囉 怛姤羅 伊里枳里
設擔覩羅 畔布里 諾哥里 雞栗比怛
鄔伽頡栗瑟吒上 阿没羅柰底 贍部
柰底柰杜柰底 阿柰麗 畔柰麗 君
柰入麌頞雞捺雞 薄計薄多步帝
伐瑳鄔薜 莫訶揭嚟 盪薜 覩盪
薜上沙訶
阿難陁此大毒藥名及藥神亦以大
孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽

命百年

復次阿難陁此大孔雀呪王是七正遍知之所宣說所謂毗鉢尸正遍知尸棄毗舍浮拘留孫羯諾迦牟尼迦攝波令我釋迦牟尼正遍知者亦復隨喜說此大孔雀呪王慈氏菩薩亦復宣說索訶世界主梵天王天帝釋持國天王與健達婆主二十八將增長天王與俱槃茶主二十八將廣目天王與龍主二十八將多聞天王與藥叉主二十八將皆說此大孔雀呪王般支迦大藥叉主訶利底及五百子并諸眷屬悉皆隨喜亦復說此大孔雀呪王阿難陁此大孔雀呪王不可違越不應輕慢

若有天龍阿蘇羅摩嘍多揭路茶健達婆緊那羅莫呼洛伽藥叉遏洛刹婆畢麗多畢舍遮步多俱槃茶布單那羯吒布單那塞建陁嗢摩拖車夜阿波三摩羅烏悉多路迦諸刹怛羅黎波此天神等不能違越此孔雀呪王又復所有諸惡鬼神所謂食精氣者食胎者食血者食肉者食脂膏者

食髓者食支節者食生者食命者食
祭者食氣者食香者食鬘者食花者
食果者食五穀者食火燒者食膿者
食大便者食小便者食唾者食涎者
食洟者食殘食者食吐者食不淨物
者食漏水者有如是等諸惡食者亦
不能違越此孔雀呪王
又復有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行
空中訖栗底羯摩拏哥孤嗢拖枳刺
拏鞞多荼頞拖鞞多荼質者畢麗索
迦飲他血髓變人驅役呼召鬼神造
諸惡業惡食惡吐惡影惡視作惡書符
或惡超渡有如是等諸惡現時皆護
我某甲令離憂苦又復所有諸驚怖
事王賊水火他兵来怖遭飢饉怖非
時死怖地震動怖惡獸来怖惡知識
怖欲死時怖如是等怖皆護我某甲
又復諸病疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮
黒澁頭痛半痛飲食不消眼耳鼻舌
口脣牙齒咽胃背脅膂腹腰腨手足
支節隱密之處心悶眩癖乾消瘦病
遍身疾苦悉皆除殄又復瘧病一日
二日三日四日乃至七日半月一日

或復頭目或復片時或常熱病偏邪癭病鬼神壯熱風黃痰癊或總集病或被鬼持或被諸毒人及非人之所中害如是過惡諸病生時者有讀誦此大孔雀呪王不能違越所求隨願皆護我某甲并諸眷屬我今為其結界結地誦持此呪悉令安隱莎訶并說此頌

令我夜安隱　晝亦復然　於一切時中
諸佛常護念

復次阿難陀若復有人誦此大孔雀呪王名字擁護他人或復自護或給索縛身上帶持如其此人應合死罪以罰物得脫應合被罰輕杖得脫應合輕杖被罵得脫應合被罵訶責得脫應合訶責自然得脫一切病苦悉皆消散無敢違越此人亦無王賊水火惡毒刀杖之所侵害睡覺安隱常見善夢行住坐卧无違害事得延壽命除先世中作短命業及正報合受者阿難陀若時遭雨澇或時大旱若讀誦此孔雀呪王諸龍歡喜若雨即晴若旱即雨若有男子女人隨所

願者速得成就阿難陁此大孔雀呪
王但憶念時即能除滅一切恐怖疾
病憂惱何况具足讀誦受持汝當受
持此大孔雀呪王為欲饒益守護四
衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦
離諸怖畏故復說呪曰
怛姪他 蘇樂底 陁底 鞞劉哩 覩
嚕嚕嚕 莎訶
貪欲瞋恚癡 是世間三毒 佛陁皆巳斷
實語毒消除 貪欲瞋恚癡 是世間三毒
達摩皆巳斷 實語毒消滅 貪欲瞋恚癡
是世間三毒 僧伽皆巳斷 實語毒消除
一切諸世尊 有大威神力 羅漢具名稱
除毒令安隱
介時具壽阿難陁聞佛說巳礼佛雙
足右繞三帀辭佛而去往莎底苾芻
所至巳便即以此孔雀呪王為彼苾
芻而作擁護結界結地攝受饒益除
其苦惱莎底苾芻身得安隱苦毒消
散從地而起遂與具壽阿難陁俱詣
佛所至礼雙足具以上事白世尊知
在一面立佛告阿難陁由是因緣汝
可以此大孔雀呪王告彼七衆苾芻

苾蒭尼正學女求寂男求寂女鄔波索迦鄔波斯迦國王大臣勸一心受持讀誦令使通利為他解說明曉其事書寫經卷在處流通香花飲食隨分供養令一切衆生皆離憂苦常受安樂得福无量難可思議作是語已時阿難陁及諸大衆天龍藥叉健達婆阿蘇羅摩嚕多揭路荼緊那羅莫呼洛伽人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

天阿蘇羅藥叉等　来聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒来至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身依法住
願諸世界常安隱　无邊福智益群生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴　隨所住處常安樂

佛說大孔雀呪王經卷下

次明壇場畫像法式

佛告阿難陁若有男子女人情所祈

厭或為大雨或為大旱或損兵戈怒
病疫瘧凡是一切不如意事欲讀誦
此大孔雀呪王冀求消滅者應如是
作法可於靜處平治地已作小壇場
可高四五指方三四肘或時更大應
取未墮地黃牛糞淨塗壇上於此壇
中安佛形像面向西出於像左邊置
大孔雀王像或𥁨或畫莊飾如法或
以孔雀尾三四莖豎於淨墫罇上亦
以牛糞塗拭此之三事有一皆得以
白遏迦花（此方所無可以梨棗花等替之）或白羯毗羅
花（嶺南有北地無可以白杏李花或蜀葵花等替之）或以尸利沙
樹花（即夜合樹是也）或頻螽樹葉（此方亦無可以棗葉榭葉替之）
散布壇上先於佛前隨其所有設諸
飲食種種供養
次於大孔雀王菩薩前安蜜水沙糖
並牛乳及酪餅飯一盤盡心奉獻已
手執香鑪燒安悉香東面供養如前
啓請佛及聖衆四天王衆一一稱名
至心請召來擁護我某甲并諸眷屬
得安隱壽命百年
次於壇東面安沙糖餅及乳粥沙糖
水餅飯一盤供養持國天王健達婆

等神
次於壇南面安胡麻粥并司杜水一瓶餅飯一盤供養增長天王仸滕茶等神
次於壇西面安乳粥并乳一瓶餅飯一盤供養廣目天王諸龍等神
次於壇北面安酪和飯并司杜水一瓶餅飯一盤供養毗沙門天王藥叉等神然更隨時布諸花果燒沉水香蘇合香熏陸香普為供養其瘦病人安佛右邊西面而坐呪師東面可將孔雀羽一二莖或以茅草拂病者身誦前心呪二十一遍稱病者名日別三時為供養已所有供食置於水中或埋於地勿令得食亦勿足蹈所有壇場以泥薄拭或以牛糞塗地此是孔雀王呪尋常供養法式凡有所求皆可依法作此壇場若貧無者隨其現有而設供養
次明畫像法取新白氎綵色和以木膠不用皮膠置新器中其畫像人當於晨朝清淨澡浴著新衣受八戒然後執作佛像應作金色著桃花色袈

溪坐金師子座左邊畫摩訶摩瑜利天神赤白色著白色褶帔白縱絡髆身有四臂諸莊嚴具皆以金作於蓮花上立或於金座上立右邊一手持柚子一手執蓮花左邊一手持吉祥果（大如棗蔓黃赤色此方所無）一手執孔雀尾三莖佛菩薩中間畫金色孔雀王像於寶裝蓮花上立胸前以牛黃畫作萬字於佛邊畫聖者阿難陁胡跪合掌於此中間畫金剛手神王右手執白拂左手把金剛叉於佛四邊畫種種花果供養東邊畫毗提訶洲形如半月於中畫持國健達婆天王以衆健達婆神而共圍繞於佛南邊畫贍部洲其形如車北廣南狹於中畫俱槃茶增長天王以衆俱槃茶神而共圍繞於佛西邊畫瞿陁尼洲形如滿月於中畫廣目龍天王以諸龍衆而共圍繞於佛北邊畫北俱盧洲其形正方於中畫多聞藥叉天王以諸藥叉神而共圍繞既畫像已於壇中安置同前面向西出可取白月一日於畫像前廣設供養應誦心呪或誦經中餘呪

次令清淨童女接綖於畫像前誦呪
結之作一百八結其呪人繫自肘後
是護身法於伴助人同斯護法若欲
作法時皆須修習預前方便應誦此
呪滿一萬遍或十萬遍
南謨薄伽跋帝 阿末麗眦末麗志地(亭夜反)
我某甲并諸眷屬至十五日於畫像
前取黃牛糞更作四肘方壇於其壇
上以白秔米布作四洲形勢各於其
處施設如前所陳供養又於東方持
國天王燒白膠香南方燒紫芥子
以鹽相和西方燒蘇和安悉香北方
燒熏陸香如前供養於佛及摩訶摩
瑜利天神前燒衆名香及以種種飲
食種種花果廣陳供養復以金銀銅
錫及鐵打作五丸如酸棗核安在七
重菩提葉上(若無以素葉替之)安在像前次於
壇前穿地作火鑪方一肘深一尺於
中然火令著次以烏曇跋羅木缽羅
奢木(此方所無宜以桑棗木替之亦得)及牛膝草莖三中
隨一截長五寸破之麁如指許須八百
片每誦呪呪之一遍投於火中并蘇芥
子若於其方有尸婆鳴叫者(走野于鳴)如前

所說隨方供養之物而陳設之及諸同伴皆不應恐怖此則是其呪成就相若無好相事不成者取棗上五丸呪八百遍即得隨願事皆成就自取金丸置於口中同伴人隨情與一皆不須咽隨處擧之若更有餘人可於供養食中取如酸棗許令各食之除一切病所求隨願更有別法應往置死屍處或向四衢道中作前壇法勿安畫像但置四方天神共相擁護飲食供養香花等物并燒鑪火及以呪經法若得成所作隨意夜見好夢夢見好事及上妙牛爲或見高山果樹或自身昇上及勝堂殿并見父母及餘貴人自著上衣遇善知識或見少女及童男童女具妙莊嚴得上牀褥種種花果吉祥之事或見天神報其實語或見乳酪種種苗稼生肉鮮魚或見好馬及孔雀等此即皆是吉祥之相若異此者即非善瑞謂若夢見驢騾駱駝猿猴豬犬地獄猫鼠鵄梟鵰鷲露形无衣及惡盤器乾樵空舍停屍林藪江河涸竭此即邪也迦是為障导

神頭如爲頭身如人體西方俗人皆多供養此等皆是不吉利相凡於一切作呪法時應作如前擁護之法若於一切恐怖之處或於一切病苦之時如前作法所有疫病灾厄枉死皆得消散若小兒病或被鬼持以孔雀尾拂拭呪之即得離苦或以呪索繫時皆蒙除愈若作其餘壇場呪法事未成就由作如是孔雀王法所餘諸事亦皆成辦如世尊說假令人造五逆重罪若能七度作此壇法事亦得成或令心定能除衆病此據本意有淨信心事皆得成非不信者阿難陁更有心呪汝當受持呪曰

南謨佛陁也　南謨達摩也

南謨僧伽也　南謨金光明孔雀王

南謨摩訶摩瑜利明呪王　怛姪他

頞智貞勵伐智侘他革計闍喇侘計悉

羯死莫羯死　一里弭麗祇麗　户嚧

朧薜　莫訶户嚧朧薜　步埿笈謎

厎寞祇西　莫訶鴦揭西　莎訶

阿難陁此摩訶摩瑜利心呪是一切諸佛之所宣說此是略法若欲受持讀誦者皆作如前壇場法式有所顧

者皆得成就若晝不遂心者更多誦心呪為上供養於畫像前誦呪坐睡如其夢見丈夫來者即是誦呪有驗若見女人來者即是所求天神哀愍感應有此差別若有信心欲常受持求擁護者應當畫此摩訶摩瑜利菩薩天神如前形像前安孔雀置在室中清淨之處常為供養一切恐怖一切病苦不如意事悉皆消殄若欲受持求成就者當於白月一日起手作壇法不得在夏內法即不成凡誦呪時可於初夜澡浴清淨著鮮潔衣於十方面燒香普熏誦前經中呪或誦心呪滿七遍已作如是語願薄伽伐底哀愍我故來受香花及諸飲食所求願者為我成辦如前所說所有天龍八部及諸神等可略稱名并願來此受我香花所有飲食成我事業供養了時燒香呪願諸來天神并眷屬等皆願歡喜各還本處供養之物同前房弃在心常念成就無疑時尊者阿難陁合掌頂受

壇場法竟

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說孔雀經下卷 第二十五張 男

孔雀王咒經一卷 妙辭即憶陀羅屋經 男

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

東方大神龍王七里結界金剛宅
南方大神龍王七里結界金剛宅
西方大神龍王七里結界金剛宅
北方大神龍王七里結界金剛宅
中央大神龍王七里結界金剛宅

如是三說

東方青帝大神龍王各領八萬四千
鬼持於東方
南方赤帝大神龍王各領八萬四千
鬼持於南方
西方白帝大神龍王各領八萬四千
鬼持於西方
北方黑帝大神龍王各領八萬四千
鬼持於北方
中央黃帝大神龍王各領八萬四千
鬼持於中方
東方檀殿軍頭廣百步四門谷山十
十五五合依吞
南方檀殿軍頭廣百步四門谷山十
十五五合依吞

西方檀殿軍頭廣百步口開谷山十
十五五合依吞
北方檀殿軍頭廣百步口開谷山十
十五五合依谷
中央檀殿軍頭廣百步口開谷山十
十五五合依吞
東方薄鳩深山沙羅佉叔泼百鬼項
著枷
南方薄鳩深山沙羅佉叔泼百鬼項
著枷
西方薄鳩深山沙羅佉叔泼百鬼項
著枷
北方薄鳩深山沙羅佉叔泼百鬼項
著枷
中央薄鳩深山沙羅佉叔泼百鬼項
著枷
東方大神龍王金剛密迹士普賢菩
薩藥王藥上救脫菩薩入
南方大神龍王金剛密迹士普賢菩
薩藥王藥上救脫菩薩入
西方大神龍王金剛密迹士普賢菩
薩藥王藥上救脫菩薩入
北方大神龍王金剛密迹士普賢菩

薩藥王藥上救脫菩薩入
中央大神龍王金剛密迹主普賢菩
薩藥王藥上救脫菩薩入
東方大神龍王名訶頭訶於佛大會
時自言我當護是汝摩訶般若波羅
蜜神呪
南方大神龍王名訶樓勒叉提於佛
大會時自言我當護是汝摩訶般若
波羅蜜神呪
西方大神龍王名那頭華於佛大會
時自言我當護是汝摩訶般若波羅
蜜神呪
北方大神龍王名訶梨勒叉提於佛
大會時自言我當護是汝摩訶般若
波羅蜜神呪
清修菩薩入身求魔淨藏菩薩析體
求魔火光菩薩把火求魔月光菩薩
放光求魔持地菩薩搵土求魔普賢
菩薩迎其精神觀世音菩薩尋聲
往救
有八龍王難陀龍王跋難陀龍王娑
伽羅龍王和修吉龍王德叉迦龍王
阿那婆達多龍王摩那斯龍王憂鉢

羅龍王各與若干百千眷屬俱來入
此室使我呪句如意成
有四緊那羅王法緊那羅王妙法緊
那羅王大法緊那羅王持法緊那羅
王各與若干百千眷屬俱來入此室
使我呪句如意成
有四乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾
闥婆王美乾闥婆王美音乾闥婆王
各與若干百千眷屬俱來入此室使
我呪句如意成
有四阿修羅王婆稚阿修羅王佉羅
騫䭾阿修羅王毗摩質多羅阿修羅
王羅睺羅阿修羅王各與若干百千
眷屬俱來入此室使我呪句如意成
有四迦樓羅王大威德迦樓羅王大
滿迦樓羅王大身迦樓羅王如意迦
樓羅王各與若干百千眷屬俱來入
此室使我呪句如意成
南方定光佛北方七寶堂西方無量
壽東方藥師琉璃光上有八菩薩下
有四天王南方大自在天王及諸眷
屬夜叉大將鬼神王等聽我今欲說
此呪章句使我呪句如意成

告一切諸鬼神上方下方東西南北四維上下皆悉來集隨我使令南無大金色孔雀王神呪摩訶般若波羅蜜神呪觀世音菩薩陁羅尼神呪上至無色界諸天首陁會天遍淨天光音天化樂天他化自在天不憍樂天兜率陁天焰摩天忉利天釋提桓因天提頭賴吒天王毗樓勒叉天王毗樓愽叉天王毗沙門天王及遍六王日月五星二十八宿鬼子母五羅官屬散脂鬼神大將軍摩醯首羅二十八部諸大龍王等擁護某甲之身大梵天王三十三天護世四天王娑婆世界主梵天王尸棄大梵光明大梵等金剛密迹摩醯首羅大金色孔雀王鳩槃茶王大辯神王那羅延王韋提希子阿闍世王山神王樹神王河神王海神王地神王水神王火神王風神王夜叉大將羅刹王滿善寶善車伽羅鉢羅曇摩羅鉢羅檀吒羅阿伽羞等八大神王吒翅等七大神丞怯怯盧陁等諸大神王荼羅等六大神王識叉迦羅等十大神王仙人

鬼大幻持呪王等皆當擁護乙某之身
即說呪曰已上三紙七行經言指為偽經
南無佛南無法南無僧南無過去七
佛等正覺南無辟支佛南無諸佛南
無諸阿羅漢南無弥勒等一切菩薩
南無諸阿那含南無斯陁含南無須
陁洹南無世間正法者正向者我礼
彼衆巳欲行大金色孔雀王呪經願
如意成吉告諸鬼神等聽虛空在地
及水居者天龍阿脩羅迦樓羅乹闥
婆緊那羅摩睺羅伽夜叉羅刹餓鬼
毗舍遮浮陁鳩槃茶富單那乹陁温
摩陁車耶阿鉢摩羅欝多伽羅等聽
我所說鬼神所食吸氣鬼食石蜜鬼
食血鬼食胃鬼食肉鬼食脂鬼食命
鬼食力鬼食驤鬼食華鬼食果鬼食
穀鬼食氣鬼食惡心鬼食陰謀心鬼
害心鬼好奪他命鬼諸鬼神等聽我
欲說大金色孔雀王呪經與汝香華
飲食汝等受之若惡心陰謀心害心
来食香氣若慈心善心信佛信法信
比丘僧心者聽我所說十四羅刹女
一名黒闇二名作黒闇三名鳩槃茶

婆羅靡(亡孟反) 留(吴音) 持利 高摩利 鞞沙
那毗醫持利 婆羅喜 高莎利 婆
樓尼野 婆葉(揚揭反) 婆夜尼祁尼夜摩
訶柯利
以此大孔雀王呪常守護我願壽百
歲阿難復有一大比沙止羅刹婦住
於海邊闊八万里血香一夜周行常
護菩薩入胎時生時及生後時以此
大孔雀王呪常守護我願壽百歲其
名如是
訶離 珂離 丘離 摩離 彌(亡比反) 離母離
末智 㝹持底翅 吼樓吼樓吼樓吼樓
漏漏漏漏 彌利彌利彌利薩(蘇曷反後皆同) 死
底薩死底薩死底
護我某甲及眷屬娑訶
阿難汝當取大羅刹女名其名如是
迦比羅 波頭羅 摩㝹使 毛利今 多
底今 座羅那 毗摩羅 陀羅尼 訶
罡莳陀邏 縷喜尼 摩梨止 吼多涅尼
婆樓尼 柯利 柯崘至 婆羅 伽羅莎
尼柯羅利 摩登者 㭊伽羅 盤偷邏
瞿利 乾他利 鳩㝹地 柯郎記 波羅
尼摩陀尼 阿奢尼 揭婆訶梨尼 樓

持羅訶梨尼 樫兜羅 欝多羅莎尼
訶莎里柯 婆羅靡(主主反) 多多柯波利跋
闍羅陀邏莎干陀 多靡羅 婆利沙尼
掲闍尼 莎俯多尼 苾茱虔多尼 嘗
伽摩 欝羅柯毋 起婆宣他羅 哿羅
賴底里 野摩頭底 阿婆羅 奢婆羅
欝情呵闍多 捨多婆吼 捨多涅多羅
伽多尼 末陀尼 赤羅闍尼 末闍剎
飛洛起 尼捨婆梨 地婆娑遮利旻地
底哿哿羅他鄙 眡醯(呼矩反) 他尼阿死
毋婆羅他邏底里首 羅波尼 多摩
羅哿羅樫底 摩惎羅摩樫陀黎
沈婆 尼羅質多羅
此七十一大羅剎女有稱譽光色神通常與大力提婆阿脩羅戰以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲其名如是
黎剎黎剎弭(亡比反) 剎怛陀多跋智 鑲(蒲囊反) 趧(亡言反) 鑲趧 呼離呼離陀羅陀羅 訶羅訶羅 遮羅遮羅 篙樓篙樓莎訶 那奈薩婆 佛陀南(奴聲反後皆同) 莎訶 辟支佛陀南莎訶 阿羅漢多南莎訶 米從過(呼葛反) 死野(即彌勒也) 菩陀薩怛縛(二合)

莎訶 薩婆菩地薩埵南(奴揩反)莎訶 阿那鉗靡(去氏反)南(奴揩反)莎訶 婆已梨多鉗弭南莎訶 輸盧多半那南(奴揩反)莎呵 三藐伽多南莎訶 三藐波羅底半那南莎訶 婆羅摩耶莎訶 波羅闍波多易(難易之易後皆同)莎訶 伊沙那耶莎訶 悉伽那易莎訶 波野婢莎訶 婆樓那耶莎訶 野摩耶莎訶 優邊陀羅耶莎訶 鞞沙羅婆耶藥叉地(途止反)波多易(難易)莎訶 陀里多賴多羅耶乾揵婆地(途止反)波多易莎訶 毗樓他柯耶鳩槃荼地波多易莎訶 毗樓博叉耶那伽地波多易莎訶 提波南莎訶 那伽南莎訶 阿脩羅南莎訶 摩樓多南莎訶 伽樓多南莎訶 乾揵婆南莎訶 緊那羅南莎訶 摩睺羅伽南莎訶 藥叉南莎訶 洛叉那南莎訶 彼離多南莎訶 比舍詐南莎訶 部多南莎訶 鳩盤荼南莎訶 富多那南莎訶 柯多富多那南莎訶 莎千陀南莎訶 溫摩陀南莎訶 車耶南莎訶 阿貝莎摩羅南莎訶 欝(烏突反)多羅柯那南莎訶 旃陀羅脩里喻

漏周漏周漏周漏周漏周漏周漏周
漏周漏周漏醯利醯利醯利醯利醯
利醯利醯利醯利醯利醯利弥利弥
利弥利弥利弥利弥利弥利弥利弥
利弥利睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺
漏睺漏睺漏睺漏睺漏脂致脂致脂
致脂致脂致脂致脂致脂致脂致脂
致醯䞘醯䞘醯䞘醯䞘醯䞘醯䞘醯
䞘醯䞘醯䞘弥䞘弥䞘弥䞘弥䞘弥
䞘弥䞘摩䞘摩䞘摩䞘摩䞘
得普賢吉祥普賢成一切事無垢淨
妙月賢曰憂曇偷社曇偷吡蠅迦鵌
擁護甲某命受百歲得見百秋即說呪曰

大金色孔雀王呪經

尒時四天王白佛言世尊我口當說
是陁羅尼呪用治一切衆生疾病諸
惡故而說呪曰
三哶三摩 三哶阿跋地 吡首提跋地
尼薩鵌

佛說曠野鬼神阿吒婆拘呪經除衆
生苦患諸疾尒時鬼神即說呪曰
頭留弥頭留弥 陁哶多陁哶 頭留哶
頭留哶吟尼利尼利鄰羅挪羅 尼利

尼利屔利屔利那羅兆富屔利荳荼
濘豆荼濘摩訶豆荼濘豆荼濘　究
咤濘摩訶究咤濘多咤濘摩訶多咤
濘多咤濘嚀嚀嚀嚀嚀嚀嚀嚀嚀
嚀摩訶吒吒阿毗利阿毗利摩訶阿毗
利阿毗利阿毗利摩訶阿毗利阿婆
阿婆　阿毗阿毗　阿婆阿婆　阿毗阿
毗陀徙陀徙陀徙陀徙陀　徙陀徙
陀徙陀徙陀徙屔利屔利摩訶利屔
利屔利屔利屔利屔利屔利屔利屔
利屔利屔首婁首婁首婁首婁
首婁首婁首婁首婁摩訶首留
仇婁仇婁摩訶仇婁仇婁仇婁仇婁
仇婁仇婁仇婁仇婁茂留仇仐
優仇仐婁仇仐仇摩仇摩仇摩仇摩
希利希利希利希利希利希利希利
希利希利希利伊持伊持伊持伊持
伊持伊持伊持伊持伊持伊持伊持
伊持比持比持比持比持比持比持
比持比持比持比持比持比持呵羅
呵羅呵羅呵羅呵羅呵羅呵羅呵羅
呵羅呵羅希屔希屔希屔希屔希屔
希屔希屔希屔希屔希屔休屔休屔

休尼休尼休尼休尼休尼休尼休尼
休尼訶那訶那訶那訶那訶那訶那
訶那訶那訶那訶那伞尼伞尼伞尼
伞尼伞尼伞尼伞尼伞尼伞尼伞尼
摩訶伞尼伞尼婆羅婆蘭尼師知路
迦遮利耶時那時那時那時那時那
時那時那時那時那時那賴沙婆時
那時那時那時那時那時那時那時
那時那時那賴沙婆時慕脩竭多伞
尼那慕虵脩竭多伞尼迦羅摩闍竭
提多虵舍摩陁摩舍摩陁摩目多咩
提那比時多弥羅留師多弥伞尼那
比闍那弥脩竭都 多摩伞尼 那比
闍那弥
世尊此陁羅尼句為四部衆令得安
隱離諸惱患衆魔惡鬼盜賊水火旋
嵐惡風羅刹惡鬼熱病冷病風病等
分諸病家業衰耗所向不利惡獸卒
暴惡誦此呪一切解脫令當重說陁
羅尼呪
婁離沙離 眦林婁沙呵 速去速去速
還汝夲來處
孔雀王呪場用牛屎塗地用散七色

華檑四十九枚刀四枚鏡四枚箭一
百枚弓一張呪七枚盛紫黑華毛繩
十六尋蒼餅二十五盤然七油燈器
一器麩漿一器飯一器蒸餅一器安
石檑一器華一器

孔雀王呪經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大金色孔雀王呪經一卷　　男

失譯人名今附秦録

佛告阿難往昔於雪山王南有一金色孔雀王佛住其中彼以此大孔雀王呪經朝說自護晝則平安暮說自護夜則安隱即說呪曰

吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼郍迦梨梨梨梨曇婆梨梨梨毗摩梨梨暉夜暉夜毗闍毗闍揄數末漏伊羅弥羅伊利弥羅　知梨弥羅伊梨弥帝梨醯利知利弥帝梨　曇德修曇德姤修姤　儞羅支羅　遮婆羅　毗羅遮　伊知梨　毗知梨知梨

阿難我今為汝說大孔雀王呪　王心

即說呪曰

伊致　知利　畢利　弥利弥利　知弭　數曇柄　躭柄　脂利吉　脂利吉賜夜毗羅郍弥稚　南無一切諸佛措吉賜波多牟梨　伊致訶羅　盧醯帯　牟羅帯牟羅兜婆耆婆　鳩致鳩郍致　鳩鳩郍知羅鳩闍郍致阿荼婆多夜郍婆魔婆俺賒魔賜帝　伊利弥利　吉

利弥利翅羅羅弥離翅斗牟隸頭頭
摩薩頭弥緻他離弥薩斗婆帝 牟
薩帝 浮薩羅 浮薩羅 浮薩羅 浮
薩羅 伊鄉婆恙哆 婆翅鄉迦羅 鄉
羅摩林弥蝎羅佉羅 摩詰隸 伊
帝薩闍隸躭億 阿鄉帝 波鄉帝 阿
鄉鄉鄉帝
天速降 雨周帀結界七遍讀誦即說
呪曰
鄉羅延波鄉延 阿梨多利 鳩多利
伊利弥恙帝 吉帝利 弥恙帝 弥恙
伊利弥呪曰成就吉阿難此大孔雀
呪王弥勒菩薩隨順所說即說呪曰
尸利尸利尸利尸利 婆隴樹樹知婆
帝隸 訶隸訶隸 訶利膩橿帝 賒婆
隸尸徳 收羅婆膩 收羅婆膩 菩提
菩提菩提菩提菩提 薩斗婆 菩提
婆利 遮羅尼裒 恙波訶
阿難此大孔雀呪王娑婆世界主梵
天王隨順所說即說呪曰
醯隸醯隸訶隸 弥利摩利膩 波居
利吉利吉利吉利吉利㞦梵魔裒
鳩蘭荼翅毗畐訶 浮賜 浮數 浮數

浮數浮數浮數恚波訶
阿難是大孔雀呪王天帝釋隨順所說即說呪曰
陁羅 禪頭隸摩羅 禪兜隸 遮悅致禪頭兜隸 摩他膩迦多膩伽婆膩醯利 尸利稠底 尸利 多栁 郁肆 訶訶訶訶訶訶 私醯脂底毗絺帝 鳩栁婆羅揩兜吒兜兜吒肆 波吒波吒肆 私利私利 刼卑隸刼卑羅 至隸訶醯吼
令一切凶惡皆恚降伏攝其手足支節莫令得動乃至三十三天
憂致者利修羅波帝 波帝 波視羅波視羅 波視羅 波視羅 波視羅 波視羅 波帝 恚婆訶
阿難汝受是先出神仙名号終吉成就志念成就呪術成就常修昔行住止山林勢力自在感變速疾五通如意遊歩虛空吾今說其名号所謂名八脫大仙名左大仙左天大仙波梨大仙日施大仙善及大仙覆住大仙迦葉大仙老迦葉大仙皴眉大仙支山大仙分樂大仙名是大仙名前大仙鹿頭大仙闍羅大仙二熟大仙黑

二熟大仙採清大仙乎山大仙忍辱
大仙名稱大仙名師子大仙名舡大
仙名鴿大仙名馬大仙名靈大仙赤
目大仙難事大仙眏若波耶大仙名
鐙大仙名秋大仙太白大仙名嚴大
仙無諍大仙諍夜步大仙名覺大仙
縛指大大仙持香大仙一角大仙仙
角大仙揭瞿大仙單荼耶鄰大仙名
頭大仙分界大仙劫畢羅大仙瞿曇
大仙赤馬大仙毛聚大仙無斛大仙
吉賦盧大仙阿難斯等是先出大仙
造四圍陁所為如意善行嚴迎有大
威勢所作恙辦斯等亦以此大孔雀
王呪經擁護某甲令壽百歲得見百
秋即說呪曰

訶利訶利訶利絺利弥剃侢剃侢剃
醯利醯利弥利弥利陁覆陁荼覆伽
婆賦摩他賦他訶賦陁訶賦數遮賦
數遮賦數多賦阿鄉賦他羅遮羅
遮羅賦數吒賦摸訶賦擅婁賦闍
婆賦恙波訶

四天王及諸大鬼神王亦以孔雀呪
王擁護某甲令壽百歲得見百秋即

說呪曰

阿迦帝(天都界)毗迦帝㘓羅賦㘓羅臧

阿羅尼 吼翅吼翅 頁翅頁翅訶奈訶

奈訶奈訶奈訶奈訶奈訶奈 訶奈

訶奈 訶奈

除其怨家

陀訶(慎留反) 陀訶陀訶陀訶陀訶

陀訶陀訶 陀訶陀訶

其有向某生惡念者皆悉治之

鉢柘鉢柘 鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘

鉢柘鉢柘鉢柘

若有向某侗求便者皆治之

豆豆豆豆豆 滅某怨惡

訶訶訶訶訶訶訶 閻帝(天都界) 閻

帝 閻帝閻帝 閻帝 閻帝 閻帝

閻帝 閻帝 滅其怨惡

周婁周婁周婁周婁周婁周婁周婁

周婁周婁周婁醯利醯利醯利醯利

醯利醯利醯利醯利醯利醯利弥利

弥利弥利弥利弥利弥利弥利弥利

弥利弥利眹漏眹漏眹漏眹漏眹漏

眹漏眹漏眹漏眹漏眹漏脂致脂致

脂致脂致脂致脂致脂致脂致脂致

脂致醯䟦　弥䟦支䟦　麼䟦得賢吉祥
普賢成一切事　無垢淨妙　月賢
日愛曇德杜曇德毗蟬丈延反
加隷擁護某甲令得壽百歲得見百
秋　摩尼羅亶經　摩訶乾陁比丘　救
病苦厄孔雀王呪　除其怨家

大金色孔雀王呪經一卷

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大金色孔雀王呪經一卷　男

失譯人名今附秦錄

南無佛　南無法　南無比丘僧　南無七佛等正覺　南無辟支佛　南無諸羅漢南無弥勒等一切菩薩南無諸阿那含南無斯陀含南無須陀洹南無世間正信向者我礼彼衆已欲說大孔雀王呪經願如意成就吉

諸鬼神等明聽若空虛在地及水居者天龍阿修羅摩樓多迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽夜叉羅刹餓鬼毗舍遮浮陀鳩槃荼富單那羯吒富單那乾陀溫摩陀車耶阿鉢摩羅鬱多羅伽等聽我所說鬼神所食吸氣鬼食石蜜鬼食血鬼食髓鬼食肉鬼食脂鬼食胎鬼食命鬼食力鬼食髮鬼食華鬼食聲鬼食氣鬼食惡心鬼食陰謀心鬼害心鬼好奪他命諸鬼神等聽我欲說此大孔雀王呪經令與香華飲食汝等受之害汝惡心陰謀心害來食香下氣慈心善心信佛信法信比丘僧心者聽我所說十四

羅刹女一名黑闇二名作黑闇三名
鳩槃荼四名白具五名華眼六名取
子七名取髮八名作黃九名垂一下十
名極垂下十一名伺便十二名閻羅
使十三名閻羅羅刹十四名卄卄鬼汝
等受我華香飲食擁護某甲及諸眷
屬使我呪句如意成就吉
尒時我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尒時園中有一年少比丘名
日吉祥出家未久為僧洗浴破薪時
有異木下有一黑蛇来螫比丘足指
悶絶躃地目翻吐沫尒時長老阿難
見吉祥比丘所患極重見已惶怖往
詣佛所頭面著地為佛作礼前白佛
言世尊此舍衛國祇樹給孤獨園中
有 新學比丘名曰吉祥為僧洗浴
破薪異木下有一黑蛇出螫比丘右
足指悶絶躃地目翻吐沫云何治之
尒時佛告阿難汝持如来大孔雀王
呪經擁護吉祥比丘與結界結呪使
毒不能害刀杖不加衆患悉除若天
所為若龍所為摩樓多所為迦樓羅
所為乾闥婆所為緊那羅所為摩睺

羅伽所為夜叉所為羅剎所為餓鬼
所為毗舍遮所為浮陁所為鳩槃茶
所為富單那所為黒富單那所為乾陁
所為熁摩陁所為車耶所為阿鉢摩
羅所為欝多伽所為吉遮所為羯磨
那所為佉軀陁所為翅蘭那所為畂
多茶所為脂遮所為畢沙迦所為若
非法食非法吐非法視非法舉非法
越非法觸若有熱病一日二日三日
四日五日六日七日半月一月二月一日一
時發間發若鬼神熱病風火水作瘧
乱熱若半身痛頭痛眼痛面痛頰痛咽
喉痛項痛耳痛齒痛口痛心痛背痛
腹痛膂痛陰痛髀痛髆手痛脚痛支
節痛一切諸痛皆令除愈擁護某甲
晝安夜安　中間常安　晝夜安隱
説偈咒曰
諸佛所護
即説咒曰
伊稚比稚　吉稚迭稚　婆稚尼稚　阿稚
伽稚　豆加稚　阿稚槃求稚　婆修早舍
脂藏　阿婁呵藏　婆婁呵藏　烏婁呵藏
伊隸弥隸帝隸帝隸弥隸帝隸頭隸

頭頭隸 伊綴弥綴 毗獶地毗摩刹休
婁休婁阿舍婁契伽稚摩訶伽稚
婆积那积只句婁句婁多破漏鋸婁
鋸婁度沙曇婆度曇婆 豆摩婁婆
瞿那耶比羅耶 醯輸醯輸 醯利醯
利弥利弥利 底利底利 周漏周漏茂
吼茂吼 茂吼茂吼 茂漏茂漏茂漏茂
漏茂漏吼吼吼吼吼吼吼吼婆吼
婆婆婆婆婆婆婆婆 闍婆闍羅
闍闍羅闍闍羅 摩陁摩陁祢 哆婆
哆婆祢 座婆座婆羅羅祢錢頭鼻伽
闍祢拔 沙祢怖吒祢 婆遮祢劍婆祢
摩陁祢 惕遲綴迦 摩迦 利舍利迦加
利舍迦 座利 婆羅祢 頭摩頭摩利
婆佘弥 臭羅夜婆利毗羅夜拔沙頭
提婆婆 滿頭提婆 沙滿提那 伊只
利死恚波呵
此大孔雀王呪經朝說自護晝則安
隱暮說自護夜則安隱即說呪曰
吼吼吼吼吼吼 那伽利離曇婆 梨
梨離毗摩梨梨離暉夜暉夜 毗闍
毗闍兜脩求脩 伊羅弥羅 伊伽羅弥
伊利弥羅 伊利弥帝利 知利弥利伊

知利醯利 帝利弥帝利 修利弥帝利
姤修姤衢羅支羅 遮婆羅 毗羅遮伊
知利毗知利知利 南無阿羅呵陁阿羅
陁羅 拔沙頭提波三满提郁
阿難我今為汝說大孔雀王心呪即
說呪曰
伊緻弥緻帝 利早利弥致弥利 帝弥
藪婁婆兜婆 修婆至利 吉毗夜毗郁
弥稚 南無佛陁南 至利吉死 婆多牟
梨伊緻訶羅 盧醯多牟羅兜 婆耆婆
鳩致鳩鳩郁致鳩鳩郁致 知羅 鳩闍郁
致 阿荼拔多夜郁婆魔 沙陁含魔賜
帝 伊利弥利 吉利弥利翅羅弥羅翅
斗牟銖 頭頭摩薩頭弥 利陁利弥
薩浮婆帝 浮薩帝浮薩帝伊羅婆
恚哆 婆翅郁迦羅 郁羅摩吉利 弥
羅佶羅 摩結銖 伊帝薩闍銖 兜倫
兜倫阿帝婆羅郁帝 阿郁郁郁帝
拔沙頭提婆耶善陁 翅郁郁 羅迮稚
婆羅迮稚 訶利多利 鳩多利 伊利弥
利 吉帝利弥帝 伊利弥 恚譚 豆陁
羅 毗陁沙波訶
呪句成就吉

阿難此名大孔雀王呪心阿難此大孔雀王呪弥勒菩薩隨順所說即說呪曰

尸利梨 尸利尸利 婆地地樹樹 知婆帝隸訶隸訶隸隸 阿利膩 價帝賒婆隸尸俻杈羅杈羅 波膩波膩 善提善提 善提善提薩斗婆善提婆利遮羅 尸㝹 恚婆訶

阿難此大孔雀王呪娑婆世界主梵天王隨順所說即說呪曰

醯隸醯隸呵隸隸弥 摩利膩婆居利吉利 吉利吉利吉利 吉利底 梵魔㝹鳩蘭茶 翅毗 啚呵 呼婁呼婁呼婁呼婁 恚波訶

阿難是大孔雀王呪天帝釋隨順所說即說呪曰

陁羅禪兜隸 摩羅禪兜隸 遮愰致禪兜隸摩呵膩 伽婆膩 伽多膩醯利尸利稠帝尸利多柳多柳 郝肆醯呵呵呵呵呵 私醯脂底 毗略帝鳩柳鳩柳婆羅揩 兜吒兜吒肆婆吒婆吒肆私利私利刧卑 隸刧卑羅拏隸訶醯吼令一切凶惡皆悉降伏攝其手足支

節莫令得動及至三十三天
憂致者利修羅婆帝婆視羅　婆視
羅婆視羅　婆視羅　波帝　悉波訶
阿難汝受是先出神仙名号終吉成
就志念成就呪術成就常修苦行止
住山林勢力自在威變捷疾五通如
意遊步虛空吾今說其名号所謂名
八脫大仙名左大仙左天大仙波利
大仙白施大仙善及大仙覆住大仙
迦葉大仙老迦葉大仙皺眉大仙支
山大仙尒樂大仙名是大仙名前大
仙鹿頭大仙闍羅大仙二熟大仙黑
二熟大仙捺清大仙忍辱大仙名稱
大仙名舡大仙名鴿大仙名馬大仙
名雪大仙赤目大仙難事大仙眠着
沙耶大仙名鎧大仙名秋大仙太白
大仙名嵗大仙無諍大仙夜步大仙
名覺大仙縛指大仙持香大仙一角
大仙仙角大仙揭瞿大仙單荼耶郝
大仙名頭大仙分界大仙劫畢羅大
仙瞿曇大仙赤馬大仙毛聚大仙無
樂大仙吉藏盧大仙阿難斯等是
先出大仙造四圍陁所爲如意善

行嚴迓有大威勢所作悉辦 斯等
亦以此大孔雀王呪經擁護某甲令
壽百歲得見百秋即說呪曰
訶利訶利訶利絺利弥利 脩利脩利
醯利醯利弥利弥利 陁覆陁 荼覆伽
波臧摩陁臧陁訶臧伽多臧 波遮臧
波多臧 訶郍臧羅遮羅遮羅臧波吒
臧摩訶臧搪(都甘反)波臧闍婆臧 悉波訶
四天王及諸大鬼神王亦以孔雀王
呪擁護某甲令壽百歲得見百秋即
說呪曰
阿迦帝 阿迦帝 闍羅臧 闍羅臧 阿
羅㞐吼翅吼翅頁翅頁翅 訶荼訶荼
訶荼訶荼訶荼訶荼訶荼訶荼
訶荼訶荼除其怨家 陁訶陁訶陁訶
陁訶陁訶陁訶陁訶陁訶陁訶(道邑反)
其有向某生惡念者皆悉治之
鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘
鉢柘鉢柘 鉢柘其有向求使者皆悉治之
豆豆豆豆豆豆豆豆 滅其怨惡
訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶闍帝闍帝
闍帝闍帝闍帝闍帝闍帝闍帝
闍帝 滅其怨家 周婁周婁周婁周婁

周妻周妻周妻周妻周妻周妻醯利
醯利醯利醯利醯利醯利醯利醯利
醯利醯利弥利弥利弥利弥利弥利
弥利弥利弥利弥利弥利睺漏睺漏
睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏睺漏
睺漏脂致脂致脂致脂致脂致脂致
脂致脂致脂致脂致醯翅弥翅支翅
魔翅得賢吉利
善賢成一切事無垢淨妙月賢日愛
曇倄 社曇倄 眡繩 加絵 擁護某甲
令壽百歲得見百秋即說呪曰
解說經下結呪語
阿迦臺 阿嘗難律頭 阿尼難檀妻如
此沙譚迦沙尼遅妻臺 阿尼呵阿尼
呵舟流所屬伊題無肆遅東波頭東
波阿題嘻和遅比比鄁無無遅南無
薩檀三耶佛陁南嘻遅者遅絺金摩
多羊羅優頭摩 沙摩頭摩 阿利鳩
梨題多鳩旗鄁波梨不受戒娩人者
十天起大水使汝不得止居某甲
呵梨迦南無薩單三耶三佛陁鄁嘻
履梨比履梨俱陁嘻南無薩單三耶
三佛淨陁

南無淨陁斯 南無檀摩斯 南無僧伽斯
南無阿梨耶 婆盧吉知 尸善利利毘
善提薩埵 摩訶薩埵 多陁提唎利伽
羅利伽比利 賓伽羅 又薩復寶吒利
立利闍梨耶梨䏧 南無貧提悉波訶
吉知尸吉知繡妻耶者電党悉波訶
南無淨陁斯 南無檀摩斯 南無僧伽
斯因地祇薩復闍比丘悉波訶

佛說呪賊經

南無佛 南無法 南無比丘僧 南无諸
過去七佛南無諸佛弟子南無利閑利
鬼神王礼是已說此呪經即從如願
北方有山名揵陁摩訶衍有鬼神
名利閑利居山彼有是四師弟子安
陁尼閑摩尼攢呵尼 令賊忘閑尼
令賊急坐 抄多摩尼 令賊急生 立攢
呵尼 令賊愚癡 如是烏手羅利 陁提
摩閑迦利當搭賊口
至解縺乃脫我某甲擁護辟除凶惡
害賊者皆鎖滅令其隱初說是呪賊
經時當以二十九日爲呵利提耶然
燈燒膝香爲伊怖然七燈脫散華爲
鬼子母然七燈鬼子母前讀是七遍

乃吉合蜜剎離鬼子王得福德為然
七燈乃燒香散華

法華神呪經

安尓曼尓摩祢摩祢 旨隷旨隷 遮梨
弟賒咩賒履多韋檀帝 目帝 目多目
多履沙履阿韋娑履桑履娑履 叉裔
阿闍膩檀帝 阿叉裔 賒履陀羅尼 阿
盧伽婆𡟎遮毗叉膩你毗剃 阿便吼
羅祢剃剃阿盧哆𡤬隷輸陀漚究隷
阿羅隷 波羅梨 首迦差 阿三摩三履
佛陀吉 毗利求帝 達摩波利差帝僧
伽涅瞿沙祢婆舍婆舍輸陀 曼多羅
叉曼多羅 叉栽多郵婁多郵婁多憍舍
略惡叉羅 惡叉冶多冶 阿婆盧 阿
摩郵多振

世尊是陀羅尼呪六十二恒河沙諸
佛所說若有侵毀是法師者則為侵
毀是諸佛已

勇施所說呪

座隷摩訶座隷郁枳目只阿羅隷阿
羅婆第涅隷第 涅隷多羅第 伊致
抳韋致抳 涅隷抳 涅隷揮婆底
世尊是陀羅尼呪恒河沙諸佛所說

毗沙門天王所說呪

阿利鄉利 羌鄉利 阿鄉盧鄉履掏鄉履

持國天王所說呪

阿伽祢伽祢 瞿利乾陀利 旃陀利 摩

瞪者常求利浮婁沙捉頞底

世尊是呪四十二億諸佛所說

羅刹女所說呪

伊提履伊提履伊提履阿提履伊提

履泯履泯履 泯履泯履泯履 婁醯

婁醯婁醯婁醯多醯多醯兜醯羌醯

寧上我頭上莫惱乱此法師者頭破

七分如阿梨樹枝

大涅槃經呪第六天魔王波旬所說呪

卓枳咤咤羅卓枳盧呵娑摩訶盧

呵利阿羅 遮羅多羅沙呵

尒時世尊受其神呪不受供養

佛說大金色孔雀王呪經

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

孔雀王呪經卷上　　　男

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

礼佛法僧礼七正遍知及聲聞羅漢三果四向礼弥勒等菩薩及成就正行我當說此孔雀王呪願諸神衆聽我所言有地行虚空行水行天龍阿脩羅摩妻多伽妻婆乾闥婆緊那羅摩睺羅伽夜叉羅剎婆畢離多比捨遮部多鳩槃茶富多那柯吒富多那婆千陁欝摩陁車那阿鉢婆摩羅欝多羅柯願聽我言

鄔斛訶羅（梁言嚌食）　部多伽那（梁言神衆）
伽破訶羅（梁言食乳）　棕恥（湯履反）羅訶羅（梁言飲血）
婆娑訶羅（梁言食脂膏）　冈婆訶羅（梁言食肉）
弭（尼又）陁訶羅（梁言食胞）　社多呵羅（梁言食生）
恃毗多訶羅（梁言食壽命）　跋利訶羅（梁言食藤）
摩邏呵羅（梁言食鬘）　乾他訶羅（梁言食香）
弟婆訶羅（梁言食革）　頗羅訶羅（梁言食果）
薩濕訶羅（梁言食種）　阿狄底訶羅（梁言食火所燒）

如是等諂惡可畏取他壽命我今說此大孔雀王呪願去諂惡諸可畏當與華香摩香鄔斛訶羅願聽我語當

善愛慈悲信佛法僧願聽我言
柯里 柯羅里 鳩睺崎 唐履反後皆同 傷己捉 奴履反後皆同
柯摩羅起捉訶利底訶利枳試 訶
梨氷伽離
以慈悲信善心願聽我言如是信佛
法僧柯里柯羅里鳩睺崎傷已捉柯
摩羅起捉訶梨底訶梨枳試㨖梨氷
伽離婁婢 [illegible]反 波羅藍婢柯羅波冢
夜摩頭底 夜摩洛叉死 部婆捉
願受香摩香華食飲願守護我某甲
願呪法成就娑訶 許賀反
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園時有比丘名曰娑底年少新
出家受具足未久始學毗尼為衆破
薪以營澡浴薪孔黒虵嚙其右脚拇
指毒攻其身躃地吐沫轉眼騰視阿
難見其苦痛往至佛所具白佛言云
何治救佛告阿難汝持我語以大孔
雀王呪為除悉毒往至於彼攝受守
護令娑底比丘身得安樂汝當結界
從天持龍阿脩羅伽樓多乾闥婆緊
那羅摩睺羅伽夜叉羅刹娑畢離多
毗舍闍部多鳩槃茶富多那娑千隨

欝摩駃車耶阿鉢摩囉羅欝多羅以稚
柯若陁優巴羅俾多羅不可使食不
調適惡嚾惡影惡見惡書惡渡惡嘖
一日二日三日四日乃至七日半月
一月或須臾或長恒乍寒乍熱風冷
痰癊或俙三病寒熱頭痛皆願除差
或半頭痛及不能食眼痛鼻痛耳痛
口痛心痛頭頬痛喉咽痛齒風心風
胷脅風背腹風髀脛風手足風骨節
風以佛神力願除某甲身體病苦曰
夜安隱快樂說呪如是

伊致 𪈿致 箕致 𪈿利 婆致尼致 阿智
耶智 頭伽智 阿梨婆求致 榜脩〻比沙〻
尼 阿縷訶尼 波羅縷訶尼 鞻縷訶尼
𣪍離 盧迦反 後皆同 智 貞操反 下皆同 離底履底履 靡
離靡離 底靡頭 靡頭頭靡 一底畜底
欷擼婢 毗摩離 吼溜吼溜 阿輸母棄
奇梨摩訶奇梨 波羅緊郁抧試 若漏
若漏恒不漏梨 枸訶漏 枸漏 杜婆膞
婆杜膞婆頭摩膞婆 瞿羅夜庀羅夜
濕狩 濕剎濕剎弭 去比反 後皆同 剎弭剎徹 張里反 後皆同
底剎底剎 州漏州漏 毋漏毋漏毋漏
毋漏毋漏 休休休休休休休休休 休

婆婆婆婆婆婆婆婆婆蛇(常羅反後皆同)羅
蛇羅蛇羅蛇羅蛇羅馱摩馱摩尼
多波多波泥馱訶馱訶尼塺羅尼毦
頭婢(房氏反)琴杜尼波里沙尼沙普多尼
多波尼波遮尼訶里尼昔波尼赤陁
尼易雉尼歌摩歌里傷歌里薩柯里
薩柯里薩柯里塺(徂戈反)羅尼頭摩頭摩
利婆犄偷弥瞿羅乂波利鞞(吳音同)羅夜
波里婆斗提婆婆瀉底羅伊利基
利婆訶

慈我毗留羅叉　慈我翳羅婆那
慈我毗留博叉　慈我及黑瞿曇
慈我摩尼龍王　慈我婆修吉龍王
慈我杖足龍王　慈我滿月龍王
慈我難陁優婆難陁龍王(皆言乏者稱譽為叉阿修羅共戰大神語)
慈我阿耨達多龍王　慈我摸樓都龍王
慈我易蛇(常羅反後皆同)利柯龍王　慈我阿難多龍王
慈我得叉多龍王
慈我如是婆脩本河龍王
慈我阿波羅槐多龍王
慈我沙婆脩多龍王
慈我摩訶摩祁鍮龍王
慈我如是摩都鍮龍王

孔雀王呪經上卷

慈我柯多高龍王
慈我數伽勝龍王
慈我馱地毋珂龍王
慈我毗奢波底龍王
慈我傷珂波陁龍王
慈我婆多羅龍王
慈我婆藍多羅龍王
慈我岸行主龍王
慈我里婆柯龍王
慈我蟻蝶面龍王
慈我修難陁跋叉
慈我高羅婁多羅龍王
慈我非人龍王
慈我黑祁羅大龍王
慈我施行龍王

慈我阿波羅龍王
慈我沙弥龍王
慈我摩尼分陁利龍王
慈我惹雞多柯龍王
慈我甘婆羅龍王
慈我赤彼龍王
慈我針毛龍王
慈我主龍王
慈我如是大滿耳龍王
慈我鼓羅柯龍王
賣多羅常龍王
慈我藍浮羅柯龍王
慈我上人龍王
慈我舞之驃龍王

如是依水依虛空依須弥山一頭二頭彼常慈我無足二足四足多足一切神龍皆莫為害慈我住地及一切衆生若動不動皆願安樂一切無疾病一切見賢善莫起惡心慈念於我滅善攝受如是守護礼佛菩薩礼寂滅解脫礼已解脫婆羅門欲除惡法皆當作礼願我守護一切恐畏荒

乱一切灾害疾病願断一切悪毒一切不饒益常現饒益先時阿難於雪山南名金光明孔雀王住處朝起讀誦此大孔雀王呪晝必安樂日入時讀誦夜必安樂說呪如是

呪呪呪呪呪呪郁伽離離離 湲婆離離離呲摩離離離 呪嘘(呼介反後皆同)呪嘘呲闍呲闍偷犏求樓 㑥羅彌羅伊利彌羅躓利彌羅躓利彌羅 伊利蜜帝囇底利蜜帝囇嘉(許里反後皆同)利底利底蜜帝履囉嫂(如解反後皆同)叟舞 覩叟覩瞿羅 文羅遮波羅呲羅 遮伊底利殺底利栗底利

南無佛陀南(奴荅反後皆同)止利已死瞿 遮羅屋南無阿羅漢多南訶羅拖羅願爾若十方南無佛陀南彼孔雀王有時以此大孔雀明王不作呪誦擁護安樂而與多林孔雀女從園至園從苑至苑從山至山貪著於欲處憍迷多癡闇提携遊行於遼自憍入一山穴於彼長夜怨家怨𠀋常伺其便以孔雀縄縛彼孔雀王將至怨中心自作念唯此大孔雀明王有呪如是

吼吼吼吼吼郁伽離離離 淡婆離
離離毗摩離離離吼冶吼冶毗閣毗
閣偷修求嘍倚羅弥羅伊利弥離躓
刹弥羅 伊利蜜沛麗 底利蜜沛麗濕
利底利蜜沛麗 賻娉修賻娉 明修瞿
羅支羅 遮波邏 毗邏遮一徵(張里反)利愁
底利 栗底利
南無佛陁南(奴攞反後皆同)止利已死瞿 逵濕郁
南無阿羅漢多南訶利郁利願處於
十方兩一切處南無佛陁南是時從
若得脫安隱至其境界說此呪句如是
恚提(逵扨反)醯(呼扨反後皆同)數恚提醯武 逵足武
又足亦卻(驚此反後皆同)毗本柸 阿摩離 毗摩
離(都紙反)足摩離 昜陁離 士伽離 喜蘭
耳冶跋娉賴郁伽娉醯 摩牖里跋陁
離修跋陁離 婆修跋陁離 婆滿多跋
陁離薩婆他婆陁足 波羅赤他婆陁
足摩郁死摩訶摩郁死 鷄部柸(都紙反後皆同)
鷄栝部柸 鷄箒柸 阿羅是 毗羅是
阿摩里柸 阿摩鋒 凄羅弥婆羅婆離
趺(方牟反後皆同)羅耐(敕趣反) 趺羅郁 摩弩脂弥里
多三恃婆底死里跋陁鋒 旃(遮于反後皆同)陁
鋒旃陁羅 波羅辟(敕俾反) 修離易(易移音下皆同)

佗羅耶千諦 都皷反 毗多頗易佗跓捉婆
羅摩瞿㞕 娑羅摩述枑 都此反 下皆同 薩婆
波羅底訶枑娑訶
礼一切諸佛願守護我令得安隱止
咎止咎晁止母止娑訶
復次阿難餘彼先時金光明孔雀王
已坐非餘可知何故唯我阿難先時
名金光孔雀王阿難此大孔雀明王
令我當說其心其呪如是
伊底蜜底底里比里蜜底底里蜜底
弭佗醰蘗醰波佗婆止里指死歡哥
羅弥里
南無佛陁南 奴搭反 止里指死波蘭多母
離伊底訶羅 蘆喜多 母羅 䖏婆掩
恭甘反 婁苟底苟捺底鞠苟捺底 底羅
君社捺底 阿進 張假反 伴俊塩九月十月
願天降雨伊里弭里指里弭里枳羅
弭里枳蚪母離 頭頭摩佗頭弥雉陁
里弥散 蘇半反 後皆同 蚪跋諦 當與反 後皆同 部娑跋諦
部娑羅部娑羅 倚多跋娑多 羅哥
詔哥羅 諾摩呈弭 羅珂羅摩起離
伊底薩闍辭 䖏辨䖏辨阿捺諦 婆羅
捺諦 訶鄉鄉捺諦 周遍周遍周遍周

遍周遍周遍周遍顧天降雨新水㘑
羅耶捉 波羅耶捉 訶里多里君多里
蜜死底已底里蜜死底 伊里弭悲陁
牢鬥陁羅弥陁毋多羅我某甲婆娑訶
阿難此大孔雀王心以大孔雀王呪
若入國界至阿蘭若正路邪路詣王
宮殿劫賊鬪諍水火怨惡及處大衆
蚍蠱飲毒於一切怖畏應當憶念此
呪若風痰寒熱和合於四百四病若
為一一病所觸亦應憶念若非意苦
至亦應憶念何以故阿難若人應遭
囚繫但以罰而得解脫若應鞭罰以
杖捶解脫若應杖捶搏耳解脫若應
搏耳瞋罵解脫若應瞋罵誠罰解脫
若應誠罰不涉言解脫如是解脫離
一切病阿難我不見天人魔梵及沙
門婆羅門不以此大孔雀王呪所攝
護者坦然安隱消除罰毒結界結地
无有敢往以作恐怖或天或天父母
天衆女衆若龍若龍父母子女龍衆
女衆若阿修羅若修羅父母子女阿
修羅衆及女衆若伽樓陁若伽樓陁
父母子女衆若乹闥婆若乹闥婆父

母子女衆若厭鬼若厭鬼父母子女
衆若緊那羅若摩睺羅伽若夜叉若
落叉婆若畢離多若毗舍闍部多拘
槃荼富多那柯多富多那婆干陀緼
摩陀車耶阿鉢娑摩羅等皆亦如是
常覓人方便誦念此呪終不能得若
天等得人方便終不復得還彼天衆
以是現故應當憶念其呪如是
懸刹懸利基刹眉(無秋反) 刹禁讀等(唐紙反)
醯(呼兮反) 木滯(湯賴反彼皆同) 修木滯阿多那多修
那多修那多提扶婆豆婆闍宏羅摩
阿睺多艷(吳音同) 阿羅婆羅瞿(虞具反) 杜喜
多伊豆訶豆歡侍豆那柯頭柯柯
嚮柯伊豆醯豆伊豆醯豆婆婆多婆
已聚提呪漏呪漏濕豆濕豆已刹已
刹識綺那毋莫賓漏賓漏遮羅遮羅
止刹止刹冪漏冪漏戚戚啾戚矢棄
矢棄伊致伊致棄棄棄棄棄呪受
呪受呪受呪受呪受呪受呪受呪受
呪受呪受訶羅訶羅訶羅遲(奴繁反) 劍
堺(枝兜反) 醯(呼哉反)
一切諸惡我皆降伏救護我甲救濟
攝受令得安隱快樂除罰除毒結界

給拖

頻多離 頻多羅摩離訶離訶羅摩

離頞離頞羅摩離叩漏叩漏 波羅波

漏郁眡利阿漏母漏伊移 訶搋眡多

一切諸惡爭毒根毒飯毒以佛力一

切消滅

修漏 修履抳 婆羅婆落抳 婆頭抳

眡 長兆反 利喜利

以七正覺及聲聞衆力滅爭毒飯毒

飯毒

侍離 弭離 伊里弭離 底里底里 弥離

底摩頭摩頭頭 摩奇反 數吞婆綜婆兢婆

訶智 郁智 珇羅若跑郁智 婆里阿

尉搋婆伊利 已死

一切九月十日慈哉及吞一切衆生

婆侍習婆陀羅 巨婆陀羅 巨抳 婆陀

抳 婆陀伽哥母離 伊底奢婆羅 斗 婢斗

婢 婆里毗哥離 何跋者 波里跋者

南無世尊願天雨新水

因陀羅 瞿翅死柯耶 一頻多耶瞿梪

喜哥耶婆陵伽孛柯耶 阿離多離 居

多離 阿涉涅 奴越反 波涉涅 蒲越反 波多尼若離

南無諸佛世尊 眡貝尸佛 俅無憂樹

下尸棄佛依分陀利樹下毗輸佛依娑羅樹下拘孫牟尼佛依尸梨沙樹下柯那柯佛依優曇婆羅樹下迦葉佛依若伽樓駄樹下瞿曇釋迦牟尼佛依善提樹下得菩提於諸佛大神通與諸天有信時彼諸天皆大歡喜常願安隱其呪如是

伊里弭里已里毗里枳里蒲里優頭羅修頭牟第(遮拏反)部娑羅吼吼晉羅晉羅是晉羅是晉羅杜母離伊底捨遮多若斗履那俾羅尼鉢捨底鉢捨鉢捨底柯俾羅末沙斗伊里婆迷陀寧斗陀羅眉陀畀多羅婆婆多莎呵

阿難若有人誦此大藥叉名者設有惡心欲相惱害頭破作七分如羅毗扶說言如是

吉底母離侍樓母離婆畀多母離阿智那智若藪那智一遮(他離反 後皆同)蜜渧波濡阿羅吒个摩羅吒个伊利已止利瞿頭(盧續反 後皆同)訶悝陀抑(吴音同)訶頭吼摩頻那羅(丑俾反)多

礼諸佛兩足尊願護等安隱行路往還一切盡夜心無傷慼一切諸佛大神

通一切無漏諸羅漢以此實語願皆安隱此大孔雀王呪如來所說願作救濟攝受守護寂樂安隱除諸罸毒結界結地願壽百歲見於百春 阿難諸大藥叉或住海中或住須弥山或住高山密林大林或住大小江河川渠陂池山塚四衢國村園苑大路小路遊戲之處阿難藥叉住於阿蘭盤多國王處以此大孔雀王呪願見守護壽於百春說呪如是

訶利訶利尼遮利遮利尼 波羅摩尼母訶尼婆擔婆尼剡婆尼 莎炎部莎呵

阿難東方提頭賴吒領乾闥婆王衆數非一千万前後圍繞守護東方天王復有兒孫兄弟及大臣軍主吏民大衆以此大孔雀王呪擁護守視令其安隱百歲歡樂說呪如是

受受漏 受受漏 受受漏 受受漏受漏受漏是莎呵

阿難南方毗樓略領鳩槃茶王衆數非一千万前後圍繞擁護守視南方天王復有兒孫兄弟大臣軍主吏民大衆以此大孔雀王呪願擁護守視

皆見百春說呪如是
鞞漏翅鞞鞞漏翅阿毘多羅伽多尼 波
樓那婆底 婢猱婆里尼 婢剎伽弗多
羅翅主呪毗呪莎呵 一
阿難西方毗樓博叉領龍一衆數非
一千万前後圍繞守護西方天王復
有兒孫兄弟大臣軍主吏民大衆以
此大孔雀王呪擁護守衛令壽百春
說呪如是
羆防俾反後皆同 部剎羆部剎未底智
未底智俱蹲俱蹲苾頭摩底樓樓
樓樓樓樓樓樓樓 周周周周周周周
遮遮遮遮遮遮遮吴音同 莎呵
阿難北方名毗 沙門領藥叉王衆數
非一千万前後圍繞守護北方天王
復有兒孫兄弟大臣軍主吏民大衆
以此大孔雀王呪擁護守衛我某
甲等令見百春說呪如是
蘇剎蘇剎 夫剎夫剎摩底 烝剎烝剎
摩底巳里剎訶呈剎 彼漏彼漏水伽
離周漏周圍吴音同 頭摩底訶多毗芙
坦頭摩底莎訶
東方提頭賴吒南方毗樓略西方毗

樓博乂北方鳩鞞羅此四大夜叉守
護世間有大稱譽有大神通力能降
伏怨敵世无有拯無能勝者阿修羅
戰以此大孔雀明王呪擁護我等願
見百春說呪如是
多婆離 摩婆離遮離 弥離 底羅弭
離伊施鞞施耽鞞耽鞞顫天雨一切
喜利弭里軌鞞斗斗鞞遏智跋智
波羅摩頭捺智 願天雨
呇漏伽蘭多妾第遮翅反皆同 難第斗斗
難第縣穜第粥翅木翅 伊里底尼
里底 喜里喜里 吼漏吼漏 訶利彌里
斗離多多離 莎訶
汝阿難當誦取大藥叉軍主名得如
是鳩鞞羅大兄名先闍耶乘人住蔚
云之反伊羅國常乞天賣語以此大孔雀
王呪擁護我願見百春說呪如是
波離 具羅柯智 摩登耆旃陁利富樓
娑藏 止止 里尼 瞿利 乾陁利旃陁利
摩登耆 摩里尼 喜利喜利 阿伽底 伽
底 乾陁利 俱恥 柯羅 柯羅 承智訶底
喜利喜利箴 異音國 莎訶
鉤鉤孫陁夜叉住弗波多利弗國阿

羅波實多(梁言不稱)夜叉住偷那國藥叉名世羅住跋陀國鄣婆夜叉住欝單越國彼周羅波昆夜叉(梁言金剛杵)住耆闍崛山伽樓陀夜叉住毗富羅國質多羅崛多夜叉住庾季底木珂國薄拘羅夜叉有大軍大力珂多夜叉優波珂多夜叉皆住迦毗羅國釋迦生處柯摩驍拔陀斑尼夜叉住毗羅國摩醯首羅夜叉住毗羅多國摩醯鏃羅夜叉(梁言太白)止羅多國毗里富(梁言同)波底夜叉住舍衛國婆伽羅夜叉住婆拔多國跋闍羅脯陀夜叉(梁言金剛皮)住毗沙羅國訶梨水伽羅夜叉(梁言師子音色)住赤羅國摩訶耆羅夜叉住婆羅禪國脩陀里舍鄣夜叉(梁言善見)住瞻波國毗復絲夜叉住臨羅个國陀羅泰持夜叉住臨羅波利國毗紙(毗比反)舍鄣夜叉(梁言可畏)住擔羅跋魔婆銅色國赤陀鄣夜叉住沙耶遮國阿多婆夜叉住於林中迦毗羅夜叉住多穀國婆脩多羅夜叉住欝闍耶尼國婆部底夜叉住婆蘭底國婁樓个夜叉住婆樓訶草國難陀夜叉住阿難陀富羅國赤離跎羅夜叉(梁言華鬘)

陀羅纏陀分夜叉皆住勝水國阿難
陀夜叉（梁言白善）住波羅鉢多國叔柯羅邏
屍多羅夜叉住修跋斗難國（梁言善房）
如是夜叉餘佛造化地里陀那南寺
夜叉（梁言堅者）住赤死底柯國摩訶者利夜
叉（梁言大山）住者利那伽羅山城婆娑婆夜
叉住鞞持舍國柯底叔夜叉住會喜
多今國拘摩羅臺子夜叉於世有稱
舉（梁言資有）沙多婆呪夜叉皆住闍陀婆羅
國畔叔害（呼割反）羅俄夜叉住迦陵伽國
頭濕度陀鄲夜叉（梁言大車不可繫）住邏祁奈國
遏受鄲夜叉住邏受羅林赤陀奈夜
叉住善陀婆國山頂者利首多夜叉
住摩羅婆國蘭陀羅夜叉住儒意多
國婆婆跋陀羅夜叉住奢柯羅國波
利多柯夜叉住鞞底羅柯國蘆俄婆
訶夜叉陀尼沙羅夜叉皆住阿時單
闍耶國苟多蕩婆多羅夜叉婆修跋
陀羅夜叉皆住婆娑底國失羹夜叉住
失婆富羅訶羅國失婆跋陀羅夜叉
住失沙鄲國因陀羅夜叉住因陀羅
婆馱國弗沙波叉（倫音）斗夜叉住尸羅
不羅國陀羅柯夜叉住陀羅不羅國

柯毗羅夜叉住跋那國摩屋跋陀羅夜叉分屋跋陀夜叉此二兄弟皆住婆羅摩底野國波羅赤陀那夜叉住乾陀羅國波羅脟闍那夜叉住卓叉尸羅國珂羅留（吴音同）摩夜叉住掣（昌曷反）陀世（蘇輸反）羅國底里堀多夜叉住阿党訶底羅國波羅留聲夜叉住曾樓个國難提尺跋他那夜叉住興答跋他鞞國婆比羅夜叉住婆沓訶部頭國哿羅訶比里野夜叉住婆哿國竭羅夜叉住朗柯國修里耶波羅婆夜（苦惠反）施婆哿夜叉住摩偷羅國哿輸陀叉住修那國萁彝刎陀夜叉住偷羅訶國毗闍耶及鞞闍延多夜叉住粹頭摩偷羅國分那柯夜叉住摩羅耶山緊那羅夜叉住鷄羅哿國頭珂波藏夜叉住緊陀國看陀哿夜叉住波底拖（湯哿反）那國僧哿剎夜叉住比等伽羅國速可婆訶夜叉住多郎伽底國孫陀羅夜叉住那死柯國阿僧伽夜叉波樓訶且（吴音同）夜叉難提哿夜叉比多難提夜叉毗羅夜叉皆住哿羅訶多个國盡扶施羅夜叉住伽陵伽國

摩訶部闍夜叉住俱莎羅國薩(蘇拒反)底
个夜叉住薩(蘇林反)底个吒國波羅个夜
叉住遮鄰婆死國跋陁羅千陁夜叉
住多蹟莎千陁國施鄰訶羅夜叉住
莎陁富羅國婆羅夜叉住鞞羅摩个
國比里耶陁里舍鄰夜叉住阿騾底
國矢看地夜叉住瞿竭(苦割反)陁鄰國安
闍鄰比里耶夜叉住鞞雉舍國罷(壬俾反)
矢體(暢庚反)多个夜叉住掣(昌哥反)多羅伽羅
國摩柯藍陁摩夜叉住底里不羅國
姝奢浴夜叉住倚哥覺叉國阿藍婆
夜叉住遮漏鞞婆羅國摩訶頻伽夜
叉住鳩婆利國眦縷婆羅夜叉住釋
柯摩底國遮羅底哥夜叉住阿喜掣
(昌哥反)多羅國柯比羅夜叉住甘比利國
薄鳩羅夜叉易陁婆耶夜叉分鄰柯
夜叉皆住頻恃訶鄰國苣(求飫反)伽頚婆
夜叉住般遮利國波羅婆夜叉住伽
闍國陁里陁訶陁光夜叉住波鄰國
不藍闍耶夜叉住搖他國拘婆羅个
二夜叉王住苟鹿綺多羅國摩哱樓
可弭可羅二夜叉女有大名稱亦住
於彼罷(士俾反)底訶足奈夜叉悉達夜叉

皆住阿耶底波耶國悉陁褫揚結反多羅
夜叉住莎鹿珂鞞國莎偷鞞夜叉住
莎偷鞞國僧蘇撿反伽波羅二夜叉一言師子力膺力
住拘底波里沙國摩訶先鞞夜叉住
阿摩羅不藍闍耶國弗波多夜叉
住聽波國摩伽多夜叉住五山瞿俞
瞿夜叉具婆都夜叉修徙鞞夜叉住
鞞伽羅國渠言鞞鍋毗羅婆訶夜叉住莎积
多國修可婁訶夜叉住哥底國阿鞞
褫揚結反阿鞞耶莎夜叉住高茇毗國跋
陁利柯夜叉住跋陁利柯國部多本
珂夜叉住波多利弗多羅國阿輸柯
夜叉住倚哥者國柯摣柯多夜叉住
菴婆多國焦太夜叉住阿羅柯國頭
卑禪反里頭介夜叉住特單闍耶國剡闍
积舍夜叉住惡伽縷陁介國摩昆柯
摩鞞夜叉住先頗婁國毗哥多哥多
夜叉柯比羅夜叉皆住跋莎升國乾
他羅介夜叉毗巳里底介夜叉薑羅
介夜叉屁羅耶夜叉父樓婆夜叉未
荼摩夜叉巳耶撿夜叉跋陁羅治夜
叉摩訶耶舍夜叉皆住韗頭羅不羅
國剡婆介夜叉住摩樓部頭國毗哥

多夜叉住頻馱訶多國提婆芟摩夜叉住鞞摩尼介國𦍒陁羅夜叉住優陁羅陁國波羅朋哥羅夜叉住刼賔國瞻波訶夜叉住闍多脩羅國般之介夜叉住刼賔國有五百子有大軍大力其最大者名般止介住止那地（止那即中夏地也）娑千社夜叉（梁言無別頭髮高或）住脩多羅地贊多波陁（梁言聚足）住鳩陳陁國𦍒陁羅夜叉住𦍒陁羅婆那國朗扠芟羅夜叉（梁言堅自在）住迦毗尸國摩里止夜叉（梁言光明）住羅摩起羅國揵摩波摩（梁言守去）住迦舍國摩訶那社夜叉（梁言大有）住婆訶梨國毗沙門王子杜那里婆婆（梁言有吉）一億夜叉圍繞住可羅國莎多祁梨夜叉臨摩婆多夜叉皆住辛頭莎伽離國底里守羅波捉（梁言囊子）住底里夫那國婆羅末陁那夜叉住訶陵伽國般遮羅遊陁夜叉住陁羅美陁國陁離奢羅夜叉（梁言財物自在）住師子國叔訶羅本珂夜叉（梁言白面）住林中黔訶羅夜叉（梁言何所作）住波多羅國（梁言地下）波羅頻莎羅夜叉（梁言家光明）住陁利國（梁言陁利事）薩（梁言即分）（蘇葛反）眉羅夜叉住遮摩羅國波羅蜂哥羅（梁言作光明）夜叉住優

羅舍國氷伽羅夜叉住阿摩利摩國跋螺杜夜叉住婆盧墮林摩多利夜叉住謌波陁國藪波羅佛陁夜叉(梁言善見)住帝底利波智國那羅鳩婆羅夜叉住柯毗尸國波羅多國傷柯羅夜叉住莎何莎他那國毗摩質多羅夜叉住波羅婆國氷伽羅夜叉住哥多柯國介那木珂(梁言滿面)夜叉住分那跋他那國哥羅多夜叉住烏纏國曷頭陁羅夜叉住高莎羅國摩柯羅闍夜叉(梁言體惠)住摩婁國質多羅仙那夜叉(梁言種軍)住僕柯那國羅婆那夜叉(梁言碧色)住羅摩他國氷加羅夜叉住婆羅死耶國波里耶持里舍那夜叉(梁言樂見)住畢底耶國金毗羅夜叉億万夜叉圍遶住王舍城瞿波羅夜叉住阿喜擧(昌舊反)多羅國阿多介夜叉住阿底柯不羅國難提夜叉(梁言歡喜)住難提國婆利夜叉住伽藍瞿沙國毗沙門夜叉一億夜叉軍以自圍遶住提婆婆多羅那國常在阿多槃多城此諸神通軍主大力夜叉常能降伏怨敵無能勝者大有稱譽常與諸天及阿脩羅共戰以此大孔

雀王呪常加守護願壽百歲說呪如是

阿柯智毗柯智 訶羅呸 訶羅呸 他羅

呸 他羅他 罰翅罰翅曝翅曝翅 訶鄉

訶鄉訶鄉訶鄉訶鄉訶鄉 訶鄉

訶鄉訶鄉

我某甲怨家陁訶陁訶陁訶陁訶陁

訶陁訶陁訶陁訶陁訶陁訶

不饒益我波遮波遮波遮波遮波遮

波遮波遮波遮波遮波遮

我饑頭頭頭頭頭頭頭頭

不饒益我訶訶訶訶訶訶訶訶訶

闍智闍智闍智闍智闍智闍智

闍智闍智闍智

願除我怨家篅帝漏篅帝漏篅帝漏篅帝 漏篅帝

漏篅帝漏篅帝漏篅帝漏篅帝漏 濕利

濕利濕利濕利濕利濕利濕利濕利濕

利濕利 弥利弭利弭利弭利弭利弭

利弭利弭利弭利弭利 剖漏剖漏剖

漏剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏剖

漏 止底止底止底止底止底止底止

底止底止底止底 爽翅瘩（補遍反）翅織

翅薄翅 矣里跋陁離 亡伽離三曼陁跋

陁離薩 婆羅他 莎他藏 柯摩離 毗

摩雞旃陁羅波羅譬(散曾反)倐利竿智
醻韠(浮辟反)途鞞(浮臂反)波羅養柯雞
願護我某甲及我眷屬願壽百歲

孔雀王呪經卷上

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

孔雀王呪經卷下　男

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

阿難汝當取二十八夜叉大軍主名守護十方國土阿難東方四夜叉大軍主住東方常守護東方其名如是

地呵(梁言長)脩涅多羅(梁言善根)介鄰柯(梁言滿)迦毗羅(梁言黃色)以此大孔雀王呪擁護我某甲願壽百歲阿難南方四夜叉大軍主住南方常守護南方其名如是

僧(梁言衆後皆同)伽(梁言師子)儇波僧伽(梁言師子子)儇起羅(梁言螺)旃陁鄰(梁言擁護)以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲阿難西方四夜叉大軍主住西方常守護西方其名如是

訶利(梁言師子)訶利枳舍(梁言師子髮)波羅赴(梁言自在)求伽羅(梁言蒼色)以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲阿難北方四夜叉大軍主住北方常守護北方其名如是

陁羅鄰(梁言持)陁羅難陁(梁言歡喜)欝庚伽波羅(梁言勤守)別伽鄰(梁言圓)

以此大孔雀王呪常守護我壽百歲阿難四維有四夜叉大軍主住四維常守護四維其名如是

般止訶(梁言五) 般遮羅旃陁(梁言可畏) 莎多邪梨(梁言七山主) 醯遮婆多(梁言雪山主)

以此大孔雀王呪常守護我壽百歲阿難下方有四夜叉大軍主住下方常守護下方其名如是

部摩(梁言地) 脩部摩(梁言善地) 訶羅(梁言黑) 優波訶羅(梁言小黑)

以此大孔雀王呪常守護我壽百歲阿難上方有四夜叉大軍主住上方常守護上方其名如是

蘇摩(梁言月) 修利(梁言日) 悉祁尼(梁言火) 波牖(梁言風)

以此大孔雀王呪常守護我壽百歲阿難汝當取獸沙王諸兄弟千軍主名常守護衆生除世間灾害一切惱乱為攝受世間同行世間其名如是

因陁羅(梁言帝釋) 蘇摩(梁言月) 婆樓那(梁言龍) 羅闍波底(梁言主世) 頗羅墮虵(梁言是姓) 伊奢那(梁言自在) 旃陁那(梁言栴檀) 柯摩施離沙多(梁言勝欲) 已尼延(胡擲反後音同) 叉(梁言鈴辯) 尼延他柯(梁言无欲) 婆利摩尼(梁言珠力) 摩尼遮羅(梁言珠行) 波羅那馱(梁言大聲) 優波般止哥(梁言小五) 莎多祁梨(梁言七山) 醯

摩婆多(梁言雪山主)介鄉柯(梁言滿)珂陁羅鼓毗
馱(梁言樹名)瞿波羅(梁言守地)阿多波柯(梁言林)鄉
羅羅闍社鄉里婆婆(梁言象牛主)般遮羅
栴陁(梁言玉可畏)脩木珂(梁言善意)持羅珂(梁言美)
質多羅仙鄉乹揵婆(梁言種種伎樂)底梨頗
里(梁言三眾)底里千多柯(梁言三剎)持羅珂檡
底摩多利(梁言調長眾)
此大夜叉惣領諸軍有神通力有光
明稱譽皆毗沙王兄弟主常約勑此
夜叉常惱他不放毗沙王兄弟以此
大孔雀王呪常守護我願壽百歳願
守護鬪諍相擊等願守護人非人所
録天龍阿脩羅摩樓多伽樓多乹闥
婆緊鄉羅摩睺羅伽夜叉羅剎莎波
離多毗設遮部多鳩槃荼富多鄉柯
多富多鄉莎千陁怨摩陁車耶阿貝
莎摩羅薺多羅諾器(吳音同)多羅離波
等所録願常守護食氣食胎孕食血
髓食肉食壽命藤香華鬘種種花果
及火所燒願守護事葉珂羣羅陁獻
鬼騎人鬼噉人鬼起風鬼使鬼起屍
鬼異聲鬼兵鬼惡食惡嚏惡影惡見
惡善惡渡從此驚恐刧賊水火軍飢

死非時死地動虎狼怨家毒如是怖
畏願皆消除頭痛不能食耳眼鼻舁口
牙齒項頰心脊頸脅腹背臗髀手脚身
體一切支節如是處風癡皆消除若
一日二日三日四日乃至七日十五
日月日天時所作寒熱及鬼所作風
冷痰癊和合所作一切病痛及惡毒
怖畏是諸我怨一時願滅
阿難此十二大女鬼常守護菩薩入
胎時生時生後時去何十二其名如是
藍婆　毗藍婆　婆羅藍婆　優藍婆
訶梨底　訶梨枳失　訶梨冰伽羅　柯梨
柯羅梨　甘曝其梨　婆柯巳柯羅陀梨
此十二大女鬼有光譽神通有大力
常與提婆阿修羅戰以此大孔雀王
呪常守護我願壽百歲
阿難復有八大女鬼常守護菩薩入
胎時生時生後時去何為八其名如是
摩陁　摩陁那　摩脱柯　多摩婆　摩陁波
梨底　優闍訶梨　優闍訶梨尼　阿舍尼
伽羅波尼
以此大孔雀王呪常守護我願壽百
歲阿難復有七大女鬼常噉血肉養

惱亂人守護菩薩入胎時生時生後
時去何為七其名如是
惡伽盧持柯洛起底柯質多羅醯設
止柯分那跋難里柯醯都屋洛起底柯
蜜多羅柯里个里叉洛起底柯
此七大女鬼有光稱神通常與大力
提婆阿修羅鬪以此大孔雀王呪常
守護我願壽百歲
阿難復有五大女鬼常守護菩薩入
胎時生時及生後時去何為五其名
如是
軍丈阿底羅耻難陀蘇細羅遮毗羅
此五大女鬼有光明神通以此大孔
雀王呪常守護我願壽百歲
阿難復有八大羅剎女飲血噉肉惱
亂世人常守護菩薩入胎時生時及
生後時去何為八其名如是
牟訶　阿矢摩　等鳩羅耆　抵矢尼
甘遮得　阿蜜多羅　膚喜多䭾　柯羅遮
此鬼飲血噉肉常取童男童女及初
產婦冢信隨逐人或入空處或喫人
名字恒噉人精氣無慈悲心大可怖
畏此八大羅剎女有光明神通以此

大孔雀明王呪常守護我願壽百歲
阿難復有十大羅刹女常守護菩薩入胎時生時及生後時云何為十其名如是
訶梨底羅刹女　難陀羅刹女　殺氷伽羅羅刹女　賞起尸羅刹女　柯里个羅刹女　提婆蜜多羅刹女　軍多羅刹女　軍多堂展多羅刹女梁言白多　藍毗个羅刹女　阿那邏羅刹女
此十大羅刹女有光明神通以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲
阿難復有十二大羅刹女云何為十二其名如是
阿那底呈个羅刹女　三勿陀羅羅刹女
老榇呈羅刹女　波羅那陀羅刹女
婆陀施羅刹女　他毫施羅羅刹女
奢羅陀羅羅刹女　陀死陀羅羅刹女
灼柯羅陀羅羅刹女　灼柯羅婆陀羅刹女丹本注云少一女名當與諸可畏羅刹女
毗紙展那羅刹女
此十二大羅刹女　以孔雀王呪常守護我願壽百歲
阿難復有十二鬼母常惱觸衆生云何為十二其名如是

婆羅靡(亡至反)罶(吳音)持利 高摩剎鞞 沙
椰毗醫持利 婆羅喜 高莎剎 婆
樓尼野 婆槳(揚搗反) 婆夜尼祁尼夜摩
訶柯利
以此大孔雀王呪常守護我願壽百
歲阿難復有一大比沙止羅剎婦住
於海邊聞八万里血香一夜周行常
護菩薩入胎時生時及生後時以此
大孔雀王呪常守護我願壽百歲其
名如是
訶離 珂離丘離 摩離 頭(丁尼反) 離毋離
未智 舅持底翅吼樓吼樓吼樓吼樓
漏漏漏漏 弭利弭利弭剝薩(蘇咄反後皆同)死
底 薩死底 薩死底
護我某甲及眷屬莎訶
阿難汝當取大羅剎女名其名如是
迦比羅 波頭羅 摩㶣使 毛剎个 多
底个 座羅椰 毗摩羅 陁羅尼 訶
里犋陁遲 縷喜尼 摩梨止吼多涅尼
婆樓尼 柯利 柯喻至 婆羅 伽羅莎
尼柯羅剎 摩登耆 氷伽羅 盤偷遲
瞿利 乹他利 鳩旻地 柯郎記 波羅
尼摩陁尼 阿奢尼 揭婆訶梨尼 樓

持羅訶梨尼 橿兜羅 薺多羅莎尼
訶莎里柯 婆羅靡(士圭反)多多訶波利䟦
闍羅陁邏莎千陁 多靡羅 婆利沙尼
揭闍尼莎脩多尼 茨第庚多尼 㝵
伽摩薺羅柯毋 起婆亶他卑 哿羅
賴底里野摩頭底 阿婆羅 奢婆羅
薺情呵闍多 拾多婆吼 拾多涅多羅
伽多尼 未陁尼 赤羅闍尼 未闍利
屐洛起尼拾遮梨 地婆婆遮利鼻地
底哥哥羅他鄱 䣱醘(呼雞反)他尼阿死
毋婆羅他邏底里首 羅波尼 多摩
羅哥羅橿底 摩怒羅摩 橿陁㷔
沈婆尼羅質多羅
此七十一大羅剎女有稱譽光色神
通常與大力提婆阿脩羅戰以此大
孔雀王呪常守護我願壽百歲其名
如是
㷔利㷔利頞(七計反)利怛陁多䟦智 鏄(蒲侮反)
趐(丘豉反)鏄趐 呼離呼離陁羅陁羅 訶羅
訶羅遮羅遮羅 蔕摟蔕樓莎 訶
鄱未薩婆 佛陁南(奴諳反後皆同) 莎訶 辟
支佛陁南莎訶 阿羅漢多南莎訶
米徙遍(呼苟反)死野(即弥勒也) 菩陁薩怛縛(二合)

莎訶　薩婆菩地薩埵南(奴搭反)莎訶
阿耶鉗靡(去氏反)南(奴搭反)莎訶　婆已梨
多鉗頭南莎訶　輸盧多半耶南(奴搭反)
莎呵　三藐伽多南莎訶　三藐波羅底
半耶南莎訶　婆羅摩耶莎訶　波
羅闍波多易(難易之易後皆同)莎訶　伊沙耶
耶莎訶　悉伽耶易莎訶　波野婢莎
訶　婆樓耶耶莎訶　野摩耶莎訶
優邊陁羅耶莎訶　鞞沙羅婆耶藥
叉地(途止反)波多易(難易)莎訶　陁里多賴多
羅耶乾撻婆地(途止反)波多易莎訶　毗
樓枷柯耶鳩槃茶地波多易莎訶
毗樓博叉耶那伽地波多易莎訶
提波南莎訶　那伽南莎訶　阿脩羅
南莎訶　摩樓多南莎訶　伽樓多南莎
訶　乾撻婆南莎訶　緊那羅南莎訶
摩睺羅伽南莎訶　藥叉南莎訶　洛叉
耶南莎訶　彼離多南莎訶　比舍詐
南莎訶　部多南莎訶　鳩盤茶南莎訶
富多那南莎訶　柯多富多那南莎訶
莎于陁南莎訶　薀摩陁南莎訶　車
耶南莎訶　阿貝莎摩羅南莎訶　欝(烏交反)
多羅柯那南莎訶　揥陁羅修里喻

南莎訶諾察多羅南莎訶伽羅訶鄉
南莎訶竪底沙南莎訶眈沙南莎訶
里史南莎訶恚他南莎訶恚他婆羅
多南莎訶恚他苾陁耶南莎訶瞿里
易莎訶乾他里易莎訶嘗求梨易
莎訶阿弭云比反里多耶莎訶遮彼底
易莎訶陁羅弭云比反地易莎訶奢婆
里易莎訶阿闍婆鄉耶莎訶旃陁
里易莎訶摩嘗祁易莎訶鄉伽喜
里陁耶野莎訶伽棲陁喜里陁耶野莎
訶摩捺鞞屋易莎訶摩訶摩捺鞞
屋易莎訶奢陁文梨易莎訶摩屋
跋陁羅耶莎訶莎吾多羅跋陁羅
耶莎訶摩訶莎摩陁耶野莎訶摩
訶波羅底莎羅鄉耶莎訶矢多婆
鄉耶莎訶摩訶矢多婆鄉耶莎訶
檀陁陁羅屋易莎訶摩訶檀陁陁羅
屋易莎訶毋止離鄉羅耶莎訶摩
訶毋止隣鄉羅耶莎訶闍延底易莎
訶措底易莎訶阿舍傷支反哲里多耶
莎訶摩訶摩誘利苾陁耶羅闍莎訶
以蟣大明大呪大行大護令我某甲
滅惡事業除厭鬼起死鬼作聲鬼兵

鬼無頭鬼顛癎鬼怖人鬼消壽噏氣惡食惡噉惡影惡見惡善惡慶辟縣官除寒熱一日二日三日四日乃至七日半月一月或天時所作鬼作風冷痰癊一切和合乍寒乍熱除頭痛不能食眼鼻頰齒頷車頸耳心胷背腹膀胱風手脚身體支節風痛除諸執録一切毒病願日夜安隱願佛垂施

鞞姪死斗佛陁耶 鞞姪死斗菩陁也

鞞姪死斗潜多耶 鞞姪死斗潜多也

鞞姪眯本多耶鞞姪眯本多也鞞姪死斗本多耶鞞姪死斗本多也婆羅摩鞞婆喜多波踄達摩 伍（都離反）英鞞摩鞞摩基栗擿婆死底 婆死底

願護善男入胎時

阿難汝當取諸龍王名其名如是

佛世尊龍王（龍取佛世尊為名下多如是） 梵龍王帝釋龍王海龍王海子龍王娑伽羅龍王穌龍王難陁龍王優波難陁龍王鞞羅龍王優波鞞伽龍王善見龍王婆修已龍王得解屣龍王阿樓鞞龍王婆樓鞞龍王六體龍王有吉龍王吉羊毛龍王吉增長龍王吉賢龍王

大力龍王斑斕色龍王善肩龍王須
弥山龍王日光龍王月光龍王舞龍
王聲龍王雷龍王破龍王降雨龍王
無垢龍王阿力柯龍王（梁言蜂頭）阿矢沙龍
王（梁言馬）婆里龍王柯矢沙龍王馬頭龍
王牛頭龍王鹿頭龍王烏頭龍王半
白鷺龍王人聲龍王種種龍王種種
軍龍王種種眼龍王那毋止龍王毋
止龍王毋止隣陀龍王聲龍王帝釋
龍王山龍王大山龍王羅部羅龍王
虫龍王無邊龍王金龍王葛豆龍王
青色龍王黄色龍王倚羅貝多羅龍
王螺龍王無半龍王黒龍王小黒龍
王天力龍王（梁言）覔龍王毛被龍王可
畏龍王羅刹龍王山肩龍王恒龍王
辛頭龍王薄伍龍王死多龍王益吉
龍王阿覔達多龍王善跡龍王毛堅羅
龍王持地龍王持山龍王持光明龍
王賢龍王善賢龍王寶賢龍王力賢
龍王珠龍王珠頂龍王雨黒龍王雨
黄龍王雨赤龍王雨白龍王另華龍
王赤另龍王獨子龍王賢衣龍王鼓
龍王鼓聲龍王阿落渚龍王戲晃語

王毗頭賴吒龍王毗頭略龍王毗樓博叉龍王毗沙門龍王車面龍王可畏龍王瞿曇龍王五龍王五髻起龍王滴龍王小滴龍王阿修哥龍王柯羅哥龍王婆里个龍王摩层得柯羅龍王金紱层龍王金者鄉柯龍王菡傍个龍王黑瞿曇龍王非人龍王人龍王根人龍王上人龍王摩等伽羅龍王般他个龍王匕龍王藍扶羅龍王勝龍王香龍王香色龍王阿羅婆陁龍王摩羅婆陁龍王有意龍王大有意龍王葛雉多哥龍王歡喜龍王迦比羅世羅婆个龍王欝波羅龍王鄉珂柯龍王跋他摩鄉龍王木义个龍王渟地哥龍王木义渟地龍王波羅木义鄉龍王甘婆羅瑣多勞（慈勞之勞）二龍王倚陁彌迷二龍王難士波難陁二龍王鵄冢（昌合反）多龍王摩訶脩陁里沙鄉龍王波陁羅柯龍王師子龍王阿陁里沙鄉木珂龍王波里哥多龍王脩木珂龍王陁羅层陁龍王兩黑龍王兩白龍王青白龍王兩小白龍王此諸龍王及諸龍王於此地上或時

作聲或時放光或時降雨或時熱稻其常見佛受三歸五戒解脫金翅鳥怖畏解脫熱沙怖畏解脫王事怖畏常持於地住大寶宮壽命長久有大神通力富貴自在與諸眷屬常除怨嫉名譽遠流與天阿修羅戰彼諸龍王及兒孫兄弟大目軍主使吏眷衆以此大孔雀王呪願常擁護令我安隱若殘食不殘食若醉不醉行住坐卧睡覺去來若從於王殺乱荒餓非時節死大地震動師子虎狼一切怖畏皆得安隱從天龍阿修羅摩睺多伽樓多乾闥婆緊那羅摩睺羅伽藥叉落叉波離多比沙者部多鳩槃茶富多那柯多富多那婆干陁蘊摩陁車耶阿貝摩羅賛婆多羅羅哥等一切怖畏事業皆得安隱柯若羅陁巳羅那起死鬼作聲鬼使鬼惡食惡唾惡影惡見惡書惡渡執錄怖畏皆得安隱癬疥瘡癩瘻瘤等諸病皆悉除差日夜安隱願一切諸佛常施我安隱

那姥死斗佛陁耶　那姥死斗菩陁也

那姥涉斗潜多耶　那姥涉斗潜多也

挪姹毗木多耶 挪姹毗木多也郝姹
死斗木多耶 挪姹死斗木多也婆羅
摩挪婆喜多波踔達摩伽部離反 莎挪
摩 挪磨基栗墲
願守護我及我眷屬
阿難此大孔雀明王毗梵婆尸佛正遍
知覺所說所隨喜其呪如是
阿羅智柯羅智摩提達斯反後皆同摩陁跋
羅提 阿婆離 沙婆離 斗離斗離首
離首離 部離部離 沙婆離 波羅挪
羅吼止吼止吼止吼止母止母
止母止莎呵
阿難此大孔雀王尸棄佛正遍知所
說所隨喜其呪如是
一智寧智口提毗提喜利弭亡比反利
枳斗母離耆婆離耆婆羅婆底
醰鞞土醰鞞喜利喜利 憙利 爲止
爲止母止母止莎訶
阿難此大孔雀王毗首撫佛正遍知
所說所隨喜其呪如是
武利武利翅 摩地 㝵地层只訶離訶
離伽離珂離頗離頗罝尸橝底橝
底橝底離耆柯底 摩柯底挪 智郝

底尼　失利失利失利失利　莎訶
阿難此大孔雀王呪智拘留孫佛正
遍知所說所隨喜其呪如是
喜底婆底鳩底母底斗底修智　檀
諦當利反後皆同檀戴吴音同　檀底離奢弭里遮
摩利他伽利遮伽利干遮尼干遮鄰
婆底婆離婆離婆離婆離婆離　檀
諦悉他莎訶
阿難此大孔雀王呪柯那供正遍知
所說所隨喜其呪如是
檀多離　多多離多羅離多羅　都多
離多離多離毗離毗闍易苾受婆離
毗羅提毗羅提毗羅闍毗羅闍摩死
摩底摩利摩里尼劬提祁梨劬提座
離座離座離座離座離　跋陁羅婆
底悉地莎訶
阿難此大孔雀王呪迦葉正遍知所
說所隨喜其呪如是
安陁離　干陁離晏陁離看陁離　剡浮
剡浮鄰地　剡浮婆底　未諦未底尼翅
阿摩離僧戲香跋反訶羅訶羅訶羅訶
羅波首　波首　波首　波首　波
底悉地莎訶

阿難此大孔雀王呪我今釋迦牟尼
正遍知所說所隨喜其呪如是
喜利弭(亡比反)利已利弭(亡比反)利伊里離多
羅武離阿鞞喜蹹赴陁蹹赴侍他
柯智莎提鞞羅荀多已底利 善地
里翅甘部優陁里尼婆娑婆朗衹多
羅頭義 婆羅泥(郎群反)扶吁羅尼波羅巳
里致達叙智弭(亡比反)利多利 伊致訶斯
阿婆隸摩基(堪祁反)隸跋智跋多跋智
婆羅 兟毗 婆婁沙斗 隄步沙得柯
羅斗三昊底 鞞耶他 脩妳 施睇脩
地睇脩多無陁紺婆婆斗 南無頗婆
涕(都致反)伊利底移瞿杜憙柯易尸淩
伽利柯移阿妻止鞞妻止鞞智鞞智
跋視羅鞞跋視羅優陁鞞毗淩易阿
羅多易婆羅多易鞞羅鞞羅 鉢睇
耶尼波梨睇尼易莎訶死橿斗昊多
羅波䭾陁羅屈䭾耶他
如汝嚙莎底比丘常安隱如是此大
孔雀王呪願安隱護一切衆生願得
安隱阿難此大孔雀王呪弥勒菩薩
所說所隨喜其呪如是
尸利尸利尸利跋陁 竪帝(當利反後皆同)竪帝

竪跋陁離呵隸呵呵梨尼檀底賒波離尸弭(亡爾反)守羅波尼菩提菩提菩提菩提菩提薩埵菩提波利遮梨尼易願帝釋護我頭金剛手及迦葉願大力護我頭毗沙王護我腹慱义王護我心令我造一切善柯羅毗舍遮地喜波帝勒义洛义梵(摩監反)菩婆部底莎訶阿難此大孔雀王呪梵一千世界王所說所隨喜其呪如是

喜利喜利呵利呵利弭(亡比反)利弭利弭利弭利摩梨尼明拘利机利机利机利机利机利机利摩利机里底婆羅摩移(移從之移)义羅翅毗杜訶毗杜訶赴徙赴漏赴漏赴漏赴漏莎訶

懕煞毒害佛力緣覺力阿羅漢力阿那舍力須陁洹力實語梵杖帝釋金剛毗紐鐵輪火燒龍繩阿脩羅幻龍電摩醯手义娑干陁錫(鍚音從)大孔雀王呪等所煞諸毒願皆入地令我某甲等皆得安隱徙一切毒龍蠱等之及人所作齒嚙電雨虵鼠癱疽蛛螻蚰蚣蝦蟇蠅室蜂蠆螫父个底屐羅人非人疑藥等毒願渡諸毒皆入地中

阿難此大孔雀王呪帝釋天王所說所隨喜其呪如是

地羅禪兜隸作畢致禪兜隸摩呵尼珂多尼伽羅婆尼喜(吴音同後皆同)利矢利陁由底尸利多妻邦僧喜呵呵呵呵呵僧醯凝底毗癡底鉤漏鉤漏摩羅剌(吕致反)兜陁兜陁死婆陁婆陁死死利死利迦比隸迦比羅母隸呵喜呪薩婆頭使多婆羅頭使多南剡婆南迦酉(吴音同)彌(去此反)莎訶多里陁世喜提(徒規反)鞞喜欝鄧(徒極反)祁利修羅波底跋底跋闍羅跋闍羅跋闍羅跋闍羅跋闍羅 波多易莎訶

阿難此大孔雀王呪四天王所說所隨喜其呪如是

座羅座羅奈多波多波奈陁磨陁磨奈婆羅婆羅奈已(吴音同後皆同)底已底比致比致婁羅婁羅訶羅訶羅 多羅底里陁陁陁陁 婁婆婆婆婆呵羅呵羅呵羅呵羅 悉地憙(吴音同後皆同)悉地喜悉地喜悉地喜薩(薩割反)死底薩死底底薩死底薩死底薩死底

我某甲從一切捉人鬼兵暗冥夜死

持縲所縛鬼死罰下皆易有罰梵杖
帝釋杖仙人杖天杖龍杖阿修羅杖
緊那羅杖摩睺羅伽藥叉罰羅刹
俾礼多(梁言餓鬼)毗舍闍(梁言癲鬼)部多鳩槃茶富
單那柯多富多那婆干多悉摩他車耶
阿鉢莎摩羅欝多羅柯栴多羅羅闍
水火盜賊從一切謫罰願我及眷屬
皆悉安隱

阿難汝當取諸河王名其名如是
辛頭河王恒河王薄丘河王死多河
王莎羅部河王阿恃羅婆底河王闍
毋都河王苟訶河王毗多莎多河王
沙多陁勞河王毗波沙河王醫羅婆
底河王蒴陁波羅婆河王莎賴婆底河
王葛卑比河王波樓沙羌河王柯毗
梨河王多摩羅般尼河王摩偷摩底
河王別多羅婆底河王憶口摩底河
王捺摩陁河王修蜜多羅河王茭沙
蜜多羅河王多摩羅河王般遮羅河
王修婆死斗河王波羅跋特利柯河
王多適陁河王毗摩羅河王
此諸河王及餘川流乃至地上一切
河諸天龍阿修羅摩樓多伽樓陁乹

闍婆緊耶羅摩睺羅伽藥叉羅刹娑
畢離多比沙遮部多鳩槃茶富單那柯
多富多那娑干陁怨摩陁車耶阿鉢
莎摩羅贊多羅柯噏人精氣食肉食
胎飲血髓脂膏生藤壽命乃至花鬘
香花果種大所燒食臭爛屎尿唾涕
涎淡殘吐不淨諸噉食鬼種種可惡
以此大孔雀王呪願守護我令壽百歲
阿難汝當取諸山王名其名如是須
弥山王雪山王乹闍摩陁耶山王百
頂山王珂特羅柯山王金翅山王持
光明山王左旻陁羅山王灼賀羅
婆陁山王摩訶灼賀羅婆陁山王婆
羅摩山王抄梵摩山王有吉山王善
見山王善翅山王大山王寶處山王
巳里美沙山王珠頸山王帝釋山王
罷(土俾反)摩質多羅山王金剛處山王曲
隨阿脩羅山王訶兎摩質多羅山王
電光山王莎多耶山王只光山王日
光山王睒頭山王頻他耶山王賢石
山王種種頂山王摩羅耶山王馬耳
山王波里洽多羅山王善肩山王珠
迷山王脩仙耶山王梵喙山王皮樓

葛車山王瞿訶鄉山王摩羅質多羅山王渴伽山王莎多婆鄉山王刎闍山王樓樓婆修山王達陁羅山王稽羅婆山王摩臨斗山王

彼諸王於地上住於彼諸天龍阿修羅摩樓多伽樓陁乹闥婆際鄉羅摩睺羅伽藥义羅刹沙彼離多比沙遮部多鳩槃茶富單鄉柯多富多鄉娑干陁怨摩陁車耶阿鉢莎摩羅欝多羅柯恚他茲陁他羅王等及其眷屬常住於彼彼復以此大孔雀王呪願守護我令壽百歲除一切惡納一切善諸佛護念日夜安隱莎訶

阿難汝當取諸星神名常行虛空其名如是

基栗底柯虜喜屋摩梨伽尸羅　阿陁羅不捺鄉婆修弗沙阿沙離沙

此七星常於東門守護東方亦以此大孔雀王呪願守護我令壽百歲

訶可　雨頗　求屋　訶莎多　質多羅莎底　眦釋珂

此七星常於南門守護南方亦以此大孔雀王呪願守護我令壽百歲

阿羌羅他 析沙他 傘藍 弗濂莎他
欝多羅莎他 阿眦止 沙羅皮鄔
此七星常於西門守護西方亦以此
大孔雀王呪願守護我令壽百歲
阿荼他 捨多眦沙弗婆跋陁 禪欝多
羅跋陁羅 離婆底 阿離尼 婆羅尼
此七星常於北門守護北方亦以此
大孔雀王呪願守護我令壽百歲二
十八星方六有七如是七星及日月出
沒增減常行於世間有大光明神通
我以至心願亦隨喜此大孔雀王呪
願守護我令壽百歲
阿難汝當取諸仙人名成就諸行光
明昔行常住江河山林語言術藝為
伐有五神通飛行自在我今當說其
名如是 鷂沙多智摩訶里吏大仙
人婆摩亇大仙人婆摩提婆大仙
人婆里大仙人末千陁耶大仙人
苾沙密多羅大仙人婆悉他大仙人
迦葉波大仙人眦栗他迦葉波大仙
人眦梨咎大仙人鴦其羅婆大仙
人鴦其羅大仙人鴦其羅莎大仙人
婆邏其羅他大仙人阿底離大仙人

富頼沙他大仙人死偷羅尸羅大仙
人闍摩度伽尼大仙人提擕波耶那
大仙人已栗沙那提波耶那大仙人
訶里底大仙人訶里多耶那大仙人婆
普其羅大仙人羼底婆持大仙人已
羅底大仙人阿已羅底大仙人求樓
大仙人補多柯大仙人柯補多柯大
仙人藹婆羅耶那大仙人鬻摩賒大
仙人虜喜者敵大仙人奪吴音婆莎大
仙人鞞栳波耶那大仙人睺米摩底反
柯大仙人摩陁那大仙人羅部大仙
人斗姑盧陁那大仙人毗梨害吴音婆
波底大仙人阿羅年尼大仙人莎尼
遠羅大仙人部他大仙人尚求梨大
仙人寒吴音那里大仙人倚介屋陵伽
大仙人麋梨伽尸淩迦大仙人竭羅
伽大仙人旦陁耶那大仙人干婆耶
那大仙人毗摩摩登伽大仙人劫毗
還大仙人瞿曇大仙人虜喜多婆大
仙人脩涅多羅大仙人婆陁詰羅大
仙人那羅陁大仙人具婆多大仙人
阿巳里米摩底反虜大仙人
阿難彼先仙人造四阿韋陁常說呪

術能使人善惡若行成就亦以此大
孔雀王呪願守護我令壽百歲其名
如是
訶梨 訶梨 訶梨斯吴音同 梨尼梨修梨
脩利喜利喜利眉利眉利蹄副陁蹄
副伽羅莎尼摩陁尼陁訶尼 坷多
尼波遮尼波多尼 訶辮尼陁尼 陁
羅尼遮羅遮羅尼 波多尼 伞訶尼
婆攙 婆尼 剡婆尼 莎訶
阿難汝當取大毒名其名如是
安陁羅 般陁羅 柯羅邏 抧由邏 部登
伽摩 部多波㡳 頻頭波㡳 死里波
㡳㡳闍波㡳㡳闍伽羅波㡳耶奢波
㡳耶奢伽羅波㡳 阿羅邏多羅邏多
羅奢吴音 多羅 檀多陁訶是羅 是蠱
頞羅求劉之羅 檀梵羅 伊利巳遮
基梨巳遮奢多斗羅毗拘利 椰拘
利伊利巳力起 多與伽求沙他 阿羅
摩㡳剡浮摩㡳摩偷摩㡳 阿偷摩
他㡳訶摩薛毗摩離草陁薛 阿㡳
椰㡳斗抧薄賀頭㡳 鼓婆椰帔摩
訶伽離斗瘟皮
阿難此大毒名亦以此大孔雀王呪

願守護我令壽百歲阿難此大孔雀
王呪七正遍知所說如是
毗貝尸正遍知尸棄佛必沙部柯羅
拘散柯那柯牟尼佛今我釋迦牟尼
正遍知所說弥勒菩薩所說三千梵
世王所說帝釋四天王二十八乾闥
婆軍王二十八鳩槃茶軍王二十八
龍軍王二十八藥叉軍王般止柯大
藥叉軍王訶梨底落叉女及五百子
等所隨喜
阿難此大孔雀王呪天龍阿修羅摩
樓多伽樓陀乾闥婆緊那羅摩睺羅
伽藥叉羅刹婆彼離多毗說遮部多
鳩槃茶富多那柯多富多那莎干陀
怒摩陀車耶阿貝摩羅欝多那 等
一切所録不可得度若瞻人精氣乃
至食吐食不淨等不可度等及起死
鬼作聲鬼其鬼惡食噉影見害度等
一日二日三日四日乃至七日半月
一月一時一歲常恒寒熱乍寒乍熱
鬼神寒熱風冷痰癃和合寒熱等疥
癩臃瘡瘻瘻等病蠱毒怖畏究害惱
乱温瘦等及一切病苦難可度脫阿

難以此大孔雀王呪若人能以某名
自守護者一切疾苦不得侵近若人
應被執繫以罰得脫若應當鞭罰以
杖得脫若應得杖搏得脫若應搏
僣瞋罵得脫若應得瞋罵戒勗得解
脫若應戒勗和然得脫無王怖畏無
劫賊怖畏無水火怖畏不溺水死毒
不害身器仗不傷悟覺常安夜見善
夢無諸苦乱怨家惡友一切解脫无
復怖畏除初報業阿難此大孔雀王
呪若時多雨若時枯旱應當讀誦諸
龍驚懼若雨即晴若旱即雨善男子
隨意所願阿難憶此大孔雀王呪能
滅一切怖畏何況悉能受持讀誦若
作百結等亦能滅除一切怖畏阿難
汝當受持取此大孔雀王呪為守護
四界比丘比丘尼優婆塞優婆夷離
一切怖畏其呪如是
耶婆檀底耶槃底 他底他底他落巳斗樓
斗樓瑚涉訶
貪欲瞋癡爲世三毒 如來巳无道諦
所除貪欲瞋癡法諦所滅如此三毒
衆諦能煞佛法僧力願守護我以大

孔雀王呪之所除滅願我安隱世尊
阿難聞佛所說恭敬頂礼右遶三帀
往至莎底比丘所結界結地以此大
孔雀王呪為莎底比丘亦說呪攝受
守護離諸毒苦寂然安隱阿難為莎
底比丘聞說呪已即能行步時長老
阿難及莎底比丘共往詣佛頭面礼
足却住一面具以白佛是時世尊喚
長老阿難是故阿難汝當語四衆比
丘比丘尼優婆塞優婆夷此大孔雀
王呪阿難白佛善哉世尊尒時長老
阿難受佛教已即語四衆及莎底比
丘亦於天龍藥叉八部衆等聞佛所
說悉皆隨喜

孔雀王呪經卷下

二十六紙內第四行中准異譯
經少迦葉佛南北本無不敢添入

結呪界法

帛尸梨蜜前出

以石灰燥土散地為三重規界
從東北角至東南角此是東方乾闥
婆王所住處提頭賴將師官屬鬼神
大將軍守護東壁
從東南角至西南角此是南方鳩槃

叅王所住處毗樓勒將帥官屬鬼神
大將軍守護南壁
從西南角至西北角此是西方大
龍王所住處毗樓博叉所將帥官屬
鬼神大將軍守護西壁
從西北角至東北角此是北方夜叉
王所住處毗沙門天王所將帥官屬
鬼神大將軍守護北壁呪竟解界
此中諸被繫縛鬼神我今解界聽汝
隨意去　五尺刀五口　五色幡五枚
箭二十一枚　燈二十一盞　鏡五面　安息香
薰陸香　香湯泥地　外道呪牛屎泥地
芥子燒火中惡鬼即身上火然燒作
鬼像石留枝鞭之惡鬼口中血流

壇法



辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說陀羅尼集經翻譯序　彦

若夫陀羅尼印壇法門者斯迺總衆經之心髓引万行之導首宗深趣密非淺識之所知義趣沖玄匪思慮之能測密中更密無得稱焉有高德沙門厥号阿地瞿多（唐言無極高也）是中天竺人也法師聰慧超群德邁過人弱冠慕道歷五竺而尋友伍心躍步而諮法要故能精練五明妙通諸部意欲運西域之法水潤東夏之渴仰判身許于險難務存弘道之心跋山巖而不疲涉流沙而無倦頂戴尊經向斯漢地永徽三年正月屆于長安奉
勅住慈門寺但法師含琛来土人莫別于懷琛雅辯既宣方知有寶（疑去）發能決衆疑言皆當理然則經律論業傳者非一唯此法門未興斯土所以丁寧三請方許壇法三月上旬起慧日寺浮圖院内法師自作普集會壇大乘琮等一十六人爰及英公鄂公等一十二人助成壇供同願
皇基永固常臨万國庶類同沾皆成

大益其中靈瑞恐繁不述（別在傳記）余慶逢此法不勝忻躍躬詣翻經所觀翻廣本屢值事闕不及陳請恐幻質遷謝失于大利便請法師于慧日寺宣譯梵本且翻要抄一十二卷堅西國之洪基存陰民之秘寶敕從四年三月十四日起首至永徽五年歲次甲寅四月十五日畢以後頻頻勅追法師入內遊逅之間無暇復披此經出金剛大道場經大明呪藏分之少分也今此略抄撰勘詳定奏請流通天下普聞焉

陀羅尼集經卷第一（此卷譯呪有二十九）

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

大神力陀羅尼經釋迦佛頂三昧陀羅尼品一卷於大部卷第一（佛部卷上）

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢五千人俱摩訶迦葉優嚕頻羅迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目犍連難陀阿尼嚕馱阿若憍陳如阿難陀羅睺羅等而為上首

復有無量大菩薩眾普賢菩薩曼殊

室利菩薩觀自在菩薩虛空藏菩薩
彌勒菩薩金剛藏菩薩而為上首苾
芻苾芻尼優婆塞優婆夷天龍藥叉
迦嚕羅健達婆阿素羅緊那羅摩睺
落伽等復有無量諸大國王輸頭檀
王波斯匿王頻婆娑羅王梨車毗等
而為上首爾時六師外道謂第一富
蘭那迦葉第二摩斯迦利拏瞿舍梨
子第三散社伊倍羅胝子第四阿質
多雞賒迦婆羅第五迦俱多伽智那
耶那第六尼乾陀若提子等來詣佛
所欲與世尊共相論議時彼園中有
一枯樹名菴末羅爾時富蘭那迦葉
問世尊言你瞿曇異非一切智若一切
智此菴末羅樹定死以不時佛知而
默然不荅時富蘭那迦葉手把白拂
以水散之拂於枯樹使樹還生枝葉
華果悉令繁茂時彼外道手摘果子
以行時衆爾時會中多有凡衆心各
狐疑凡夫外道有此神異佛定不勝時
佛世尊知會衆心即入火光三摩地從
於頂上放無量光照三千大千世界
已佛以自手作佛頂印誦佛頂咒於

佛光中化作無量阿僧祇殑伽沙那由他佛其一一佛於虛空中行住坐卧各放無量光明身出水火現作種種佛威神事尒時彼樹如故枯乾彼富蘭那即時倒地悶絶而卧其諸弟子手相啼哭

尒時諸天住在空中散華供養種種音樂及四部衆皆大歡喜退坐一面時佛世尊為諸會衆說佛頂法此法是十方三世一切諸佛所說我今亦復廣為一切說如是法若欲行者於淨室中安置佛頂像其作像法於七寶華上結加趺坐其華座底戴二師子其二師子坐蓮華上其佛右手者申臂仰掌當右脚膝上指頭垂下到於華上其左手者屈臂仰掌向臍下横着其佛左右兩手臂上各着三箇七寶瓔珞其佛頸中亦着七寶瓔珞其佛頭頂上作七寶天冠其佛身形作真金色被赤袈裟其佛右邊作觀自在菩薩（一本大十一面觀世音像）右手屈臂向上把白拂左手申臂向下把澡罐其罐口中置於蓮華其華端直至菩薩頂臨

於額前其佛左邊作金剛藏菩薩像
像右手屈臂向肩上手執白拂左手
掌中立金剛杵其一端者從臂上向
外立著呪師於佛前在右邊胡跪手
執香鑪其佛光上作首陁會天散華
形作此像已於清淨處好料理地莊
嚴道場於中安置此像已然後呪師
作四方及上下方結界訖建立道場
懸諸幡蓋其道場四角各作一水壇壇
上各安一水罐盛滿淨水各以柏葉
梨枝葉等塞其罐口復以種種華鬘
及與綃片繫其罐口柏葉梨枝如是
白月十五箇日日別作此法若水華
葉不好惡者數數換却更著新者其
佛左邊安淨箱子盛金剛般若波羅
蜜多經日日讀之其作法人日日洒
浴於淨草上而坐卧之於白月十五
箇日從初一日日別請一比丘設齋
多亦無限初日三時供養佛頂各誦
呪一千八遍竟然後發遣已復數數
誦般若滅罪呪如是日日倍增供養
乃至第十四日於佛像前結長二尺
華鬘十六箇著之複安十八瓦盆其

十盋中盛滿香水八箇瓦盋盛滿牛乳復安種種飲食復安酥燈一百八盞復安沉香及與香鑪訖請喚佛安置坐已種種供養誦呪竟而發遣之到第十五日正五更頭還如第十四日種種供養訖於道場中作水壇竟喚帝殊羅施安置復安火爐取沉水香一百八段段別長一尺兩頭塗蘇合香一一誦呪七遍訖火鑪中燒如是燒盡一百八段尒時帝殊羅施來入道場現行者前語行者云汝為何事作如是法是時行者手擎上件種種香華等而供養訖隨意白佛我欲其事法時佛隨行者願種種聽許忽然不現若佛不現者觀自在菩薩即現自身與頞等事事與上無異若行者眼不得見佛菩薩者耳得聞聲若耳不聞其語聲者得種種佛頂驗若行者不依上法修行者不得靈驗

釋迦佛頂身印第一

反叉左右二無名指二小指在於掌中直竪二中指頭相拄屈二食指頭壓中指上節背並竪二大指捻中指

中節側頭指来去即說佛頂心呪呪曰

𨙻上音謨上音薩婆若耶一唵二多他揭都烏瑟膩二合沙三阿𨙻跋盧輕音枳跢四謨唎薜地二合五帝殊囉施六嗚鉡二合七什皤羅什皤羅八䭾去音迦䭾去音迦九毗䭾去音迦毗䭾去音迦十陀囉上陀囉十一毗陁囉毗陁囉十二䐜䭾䐜䭾十三頻䭾頻䭾十四嗚鉡嗚鉡二合去音拂拂拂津吒反十五莎去音訶十六以下皆同更不重注

佛告諸比丘此呪能解一切諸呪若外道若摩醯首羅呪亦能除却諸惡鬼神亦救衆生五苦八難若善男子至心受持佛頂心三昧陁羅尼呪應當護持三業清淨三業清淨有二種護何等為二一外護二內護言外護者不得食我世尊殘食不得食一切賢聖殘食不得食一切鬼神殘食不得食師僧父母殘食不得食一切衆人殘食又不得食國王官人殘食不共衆人傳器而食亦不得食毗𨙻夜迦鬼魔之食毗𨙻夜迦食者若麵裹物餘煮燒熟歡喜團等皆不得食若食此食於三昧力不得成就若一切人

畜生產處不得往到亦不得食諸死
亡家十惡家酤酒家五辛家埋死人
家賣凶具家不淨人家婬女家造經
像家皆不得往亦不得食諸不淨人
看他產人抴死死屍人截割衆生身肉
之人如是等人皆不得近與身相觸
亦勿交往此名外護清淨之法內護
清淨者身不得殺生偷盜邪婬口不妄
語惡口兩舌綺語戲論皆不應作意
不應作貪瞋癡等唯起大慈大悲大
喜大捨等心是名菩薩四無量心三
業清淨由三業淨乃能受持此三昧
陁羅尼佛頂呪印此三昧陁羅尼力
悉能解除一切天魔外道呪法皆能
降伏一切怨敵及摩醯首羅諸天鬼
神所說呪術悉能除滅
尒時世尊即說佛頂三昧曼荼羅法
善男子若修行此陁羅尼法時於十
二月月生一日淨治一室掘去惡土
以好土填堅築令平未填以前先掃
灑清淨燒安悉香誦呪七遍向前淨
地立面向東法師口云我某甲今於
此處作佛頂三昧陁羅尼道場懺悔

令此地中東西南北四維上下一切
非人毗那夜迦諸鬼神等皆悉遠去
不得住此若其善心護佛法者任為
住此如是白竟先從前地處中量取
縱廣四肘從東北角豎一竹竿東南西
南及西北角各豎一竿（若無竹時好木亦得）從東北
角向上量取八尺繩繫竿上其餘三
角亦如是繫至東北角一帀繫竟還
從東北角莊嚴一切幡華鈴帶珮鏡
寶瓶次第莊飾到東北角一帀嚴訖
唯開西門東及南北三門總閉次莊
上方從東北角以一幡繫至西南角
繫正東門上以一幡繫至西門繫其
東南角又繫一幡至西北角繫正南
門上又繫一幡至北門繫次莊上方
訖各分幡帶繫著四柱又從東北角
繫至西北角繫次取新淨牛糞不食
糟豆特犢子糞最為第一不得直用
其生牛糞取新瓦罐以汲淨水不用
殘水瀉淨盆中以糞和水攪去其滓
著檀香末取一柳枝以右手執左手執
金剛杵及其數珠面向東坐誦佛頂心
呪柳枝攪水呪一百八遍持呪水器入

道場中從東北角抹其香水以右手摩地隨日轉摩隨摩隨乾勿令停水道場內地一遍摩訖乃至道場外四邊摩各一步地四角竪標結繩為界此則名為佛頂三昧陁羅尼結界之地如一遍摩第二第三亦如是摩摩地不得用殘香水日別取新淨牛糞準前作用作此水者則名佛頂三昧陁羅尼八功德水壇地乾竟取五寶瓶各受一斗如無寶瓶新淨瓦瓨未經用者亦得中用臨時滿盛淨水各安五穀著七色香又安雄黃各如棗大其五瓶中各插柳枝栢枝竹枝雜華果枝皆并葉用以用綵帛各長四尺繫雜果枝上將此五瓶各安四角并九盞燈置道場中用佛頂心中心呪呪一百八遍先將此燈入道場中從東北角竿下安一燈正當東門安一燈東南角柱下安一燈正南門安一盞燈西南角竿下安一燈正西門門南頰安一燈門北頰安一燈西北角柱下安一燈正北門安一燈依前作法將其華瓶從東北角安一瓶

東南角安一瓶西南角安一瓶西北角安一瓶正中心安一瓶取蘇合香龍腦香麝香欝金香沉水香栴檀香安息香薰陸香白膠香除蘇合香餘八色香以和少分五穀各安瓶中五穀者大麦小麦小豆稻穀胡麻取種種華疊種種香疊西門内安置取白芥子石子寸寸顆大如雞子淨洒共芥子一處安著先燒安息香薰陸香等香燒香前誦心中心呪印印香鑪呪七遍竟手執香鑪而作是言我某甲供養十方一切佛一切般若波羅蜜一切觀世音菩薩一切諸菩薩一切金剛藏菩薩天龍八部護塔護法諸善神等證我比丘某甲作佛頂三昧陁羅尼功德如意成就請求加護作是語已别奉請釋迦佛頂像正當道場中心懸著則燒八種香供養頂礼釋迦牟尼佛却坐合掌端身而往瞻仰世尊以偈讚曰

南無佛智慧精進　那羅延力骨鎖身
波羅蜜多六度行　大慈悲父常為人

如是偈讚三說訖頂礼捧足恭敬即

取種種香末手中捧香誦心呪呪七遍散釋迦牟尼佛及十方一切佛般若菩薩等上普同供養是名香三昧陁羅尼供養復作花印捧種種花如前香法呪七遍已如前散供養者此即名陁羅尼三昧花供養次即左手執金剛杵右手執數珠口云頂戴恭敬般若波羅蜜多法恒沙万徳今從諸佛受説是語已即舉兩手頂戴恭敬是名頂戴恭敬之法還放數珠及金剛杵於寳器上頂礼世尊右遶三帀辤佛而出更以香湯淨洒浴已著新淨衣淨衣三具從旦至午著一具衣從午至黄昏著一具衣從黄昏至中夜時著一具衣從中夜至平明時復著一具如是替換終而復始如无三具二具亦得其衣上下俱用黄色不宜雜色著淨衣已即用破魔印呪護身

佛頂破魔結界降伏印呪第十二

准前身印唯改二頭指竪頭相捻以二中指各捻頭指上節背側過頭相拄並屈二大指入於掌内先應頂戴

恭敬印已至心誦呪呪曰
唵一室唎(二合)一夜(二)婆醯(三)莎訶(四)
頂戴恭敬呪七遍已印左右肩當心咽下眉間髮際及印頂纔如是三度此印及呪常用護身結界釋迦牟尼佛初成道時坐菩提樹下先用此印誦陀羅尼護身結界降伏諸魔成等正覺是陀羅尼印能解一切種種毒藥種種惡鬼種種精魅種種諸魔鬼神呪術皆悉除遣一切厭蠱呪詛口舌皆悉消滅不能為害若善男子於奢摩他毗鉢舍那速得成就禪定解脫作觀行時先印牀座呪三七遍及身心竟而上牀座結加趺坐衣服束帶皆悉緩繫正坐端身骨節相拄項直平視舉舌向腭以右手壓左手作般若三昧禪印先觀四大色畢竟空無有真實次觀五蘊細求其性空不可得即心寂滅三昧觀色性不可得即色寂滅三昧若證此三昧時心生大歡喜或見諸境界不得取著滅除一切諸重罪障若見他障為彼作印誦陀羅尼即得除滅一切罪障護身

結界訖入道場中西門礼拜胡跪即印香鑪誦呪七遍燒安悉香薰陸香已口云我某甲奉請作法如意成就右手掐數珠左手執金剛杵印白芥子寶器之上誦前大心呪呪一百八遍還放數珠及金剛杵香寶器上作破魔印印白芥子石子各呪七遍次作佛頂索印印白芥子石子各呪七遍次作佛金輪印呪次作佛刀印呪各呪七遍即手執芥子寶器從道場內東北角散白芥子如是四方四維上下散一遍訖第二第三亦如是散散已即出於道場外准前散白芥子四方四維上下散竟把其石子從東北角盡力擲石如是四方四維上下各擲一石石所到處即為外界芥子到處即為內界還入道場作破魔印印地誦呪七遍即名地結界四角四方以手印空中轉呪七遍即是結八方界以手印頂上一尺高轉呪七遍即名上結界法次用手印摠結界竟手執香鑪燒種種香口云奉請結界各依本位威儀具足如法而住

佛頂奉請印第三

准前身印唯改二頭指直竪相去四寸半並二大指直竪去中指八分誦佛頂心呪至第四遍二頭指漸漸屈入掌呪滿七遍反手印即和南頂礼向內散去奉請印即作花光印誦呪

呪曰

唵吽迦摩羅 娑婆訶 呪七遍

蓮華棒足印呪第四 亦名花光印也

二小指竪相捻並竪二大指自餘六指散開直竪微曲指節似開華勢呪滿七遍並屈二大指向掌內即頂礼向內散去蓮華印其座呪曰

唵一上聲 迦摩囉二 莎訶三 呪七遍

座印第五

右手五指竪相捻以左手頭指中指無名指屈右手五指大指壓上直申左小指誦前坐呪滿七遍已散去坐印次請釋迦佛中心坐次請東門釋迦心佛用佛頂印誦佛頂呪請坐法用准前奉請南門侍者金剛藏菩薩

金剛藏菩薩印呪第六

左右無名指掌內相叉右壓左向虎

口直中二小指竪相捻二中指竪相捻直竪二頭指相去四寸半並竪二大指去中指一寸誦金剛藏呪呪曰

唵(一)跋折囉(二)恙婆(二合)婆𤚥(半音)耶(三)莎婆訶(四誦七遍徐屈頭指向掌內次頂禮)

其坐法用准前請坐法無異次請北門侍者十一面觀世音菩薩

十一面觀世音菩薩印呪第七

二中指直竪頭相捻直竪二頭指相去四寸半並二大指直竪二無名指相去一寸八分二小指直竪相去五寸頭指來去呪七遍已漸屈頭指入掌礼拜奉請作法亦如前說呪曰

唵(一)阿嚧力(二)莎訶(三)

次請四角金剛誦前金剛藏呪作前金剛藏王印從東北角請東南角西南角西北角一請四度屈指印竟其呪誦聲相續不斷口去從東北角奉請金剛東南西南及西北角奉請金剛各住本位如法而坐即作花座印隨日三遍轉印誦呪呪同前說坐印呪無異誦七遍已恭敬頂礼礼已次作大三昧耶印誦三昧呪

大三昧勅語結界印呪第八

左右二無名指二小指掌内相叉右壓左直竪二中指頭相拄屈二頭指捻中指上節背屈二大指附著頭指屈一節二手掌相去四寸頂戴恭敬空中四方隨日右轉誦三昧大結界呪呪曰

唵一 南迦上音 礼二一亭去羯唎 摩訶三昧䫂三上音 槃陁槃陁四 文闍文闍五 莎婆訶

誦七遍已手印隨日轉轉三帀已次應勅云三昧結界威儀具足如法而住若結界時誦文闍文闍解界之時用文闍文闍 此是十方三世諸佛大三昧陁羅尼呪印若人至心受持讀誦滿三十万遍乃至七十万遍滅除四重十惡五逆一闡提罪除去種種横障横惱衆人見者皆大歡喜於一切三昧陁羅尼力速得成就善男子手執香爐燒香供養為其七世一切父母現存父母著一丸香普為六道一切四生著一丸香又為一切病苦衆生著一丸香復為一切十方施主著一丸香又為自身著一丸香著香已竟印其香鑪呪七遍

已即捧香鑪至心供養釋迦文佛并佛眷屬供養觀世音菩薩并其眷屬供養金剛藏菩薩并其眷屬即普運心周遍十方一切淨土六道四生一切地獄一切病苦諸衆生處香雲遍滿十方法界作香宮殿樓閣七寶池臺微妙音聲一切佛事供養香雲遍至地獄出和雅音稱讚三寶隨聞隨稱離地獄苦遍至六道滿衆生顛病苦衆生香雲入體除去一切種種病惱此是佛頂三昧香雲供養之法一切寶物一切諸花曼陁羅花芬陁利花俱物頭花瞻蔔花等一切末香種種塗香諸香功德池水供養如前無異末香花雲皆悉遍滿十方法界供養種種飲食種種財寶種種花鬘瓔珞花冠寶釧等物一切供養香池法者用八種香謂鬱金沉水蘇合薰陸海此岸栴檀牛頭栴檀麝香龍腦香是八種香共擣為末以淨水和實器中盛於道場内從東北角内院著一香水器正東東南正南西南正西西北正北北門下如是八處各著一器八

種香水其尊像前者二羅水是名八
種功德池水亦名陀羅尼三昧水復
名佛頂三昧甘露妙藥亦名清淨陀
羅尼藥供養已竟從佛請藥服之三
度日別一度及灑散頂面身心上內
外清淨障難病苦皆悉消滅次作和
南至心頂礼一切諸佛般若波羅蜜
菩薩金剛一切賢聖行者起立作礼
拜印 十一面部 礼拜印同
唧謨悉羯囉印呪第九 唐云礼拜下 有讚歎呪
兩手掌相合左右十指直豎相叉右
壓左十指頭齊正即誦唧謨悉羯囉
呪呪曰
唧謨上音 陀合南上音同一 薩陀俱蜜南二
唵二户嚧户嚧四悉陀嚧盧者你五薩
婆音去遏他六娑達你七莎婆訶八
誦三遍已頂礼一拜如是三度如是
礼拜者礼一切佛般若菩薩金剛賢
聖滅除一切十惡五逆四重等罪一
切障難皆悉消滅若人礼拜十万億
佛所得功德不及誦此陀羅尼人作
印礼拜所得功德礼訖胡跪手執香
爐燒香供養一切三寶第二更燒香

慰問諸天神王一切鬼神起大慈悲悉與歡喜歸依三寶發菩提心散香爐香却坐端身作礼拜訖以印當胷即誦讚歎三寶神力滅罪陀羅尼呪

呪曰

那(上音)謨(上音)娜婆娜婆羶那許(二合下同)一 三藐三菩陀俱智那許 二 那(上音)謨娜婆娜婆羶那許 三 達摩俱智那許 四 那(上音)謨娜婆娜婆羶那許 五 僧伽俱智那許 六 跢姪他 七 唵 八 摩豫毗摩豫 九 眠(上音他吉反)摩嚟黎 十 薩婆跋波迦生(二合)羯嚟 十一 莎婆訶 十二

若善男子善女人至心受持滿二十万遍能滅一切根本重罪一切障難悉皆消滅晝夜六時時別誦呪一百八遍或四十九遍或二七遍相續受持一切橫病皆悉消滅晨朝淨澡手面漱口竟正面向東呪一掬水三遍灑淨頭頂面身心上如是三遍一切衆人見者歡喜所往之處無有障㝵讚歎已訖至心頂礼諸佛般若菩薩金剛等請求加護我某甲身攝受護念哀愍覆護勝與我某甲種種行願

我某甲乘佛威神受持佛頂三昧陀
羅尼畀咥對慕陀羅畀荼羅功德頂
戴受持作是語已頂戴恭敬即從世
尊請般若波羅蜜數珠即作數珠印

數珠印第十

以左手大指捻無名指甲上小指中
指直竪屈頭指捻中指上節背右手
亦同用右中指捻數珠結加趺坐端
身而住誦前大佛頂心呪一千八十
遍或五百四十遍一一掐之及受持
釋迦佛頂一切印法每月月生一日
至月生七日獻八槃飲食一切雜果
從東北角安一盤食正東門安一盤
東南角安一盤正南門安一盤西南
角安一盤正中心像前安一盤西北
角安一盤正北門安一盤從月八日
至十五日日日獻食如果子法如其
不得日日獻者取月三日若月五日
若月七日應獻果子其月八日十三
日十四日十五日應獻食供養若能月
一日至十五日日日相續供養果食
種種諸物香花等者最勝第一十六
日已去直以香花供養誦呪乃至月

眞月月如是善男子作數珠者用金銀赤銅水精琉璃沉水檀香青蓮子瓔珞子佛告諸比丘如上所說諸數珠中水精第一

佛頂頭印第十一

准前佛頂身印唯改二頭指捴在中甲後頭相拄用破一切外道法及諸鬼神呪術等法悉皆除破一切橫障一切難事悉皆消散隨所住處有諸惡獸毒蟲等難呪白芥子和灰一百八遍向東北角呪三遍已一散芥子如是八方逐日轉散所有毒蟲悉皆消滅次作佛頂轉法輪印

佛頂轉法輪印呪第十二

准前佛頂身印唯改二頭指直竪捻二中指甲下呪曰

唵一 斫迦囉二合二 餘宕火急反 難三 𩓓馱尼四 烏鉡二合 柎五 莎訶六

若有受持此法輪印陀羅尼者一切諸法三昧陀羅尼法自在力速得成就令佛正法久住世間常行菩薩摩訶薩道起大慈心教化衆生修一切善法斷一切惡法是名轉法輪滅除

一切罪一闡提等皆悉消滅次作金輪印

帝殊囉施金輪印呪第十三

二小指竪頭相拄二無名指屈中節頭側相拄並竪二大指捻無名指頭二中指竪頭側相拄屈二頭指曲捻中指上節背頭指來去二肘頭相著即說呪曰

唵一 浮嚕那二 嗚𤙖三 莎訶上四

若能受持此印呪者悉能滅除一切罪障誦呪滿四十万遍所往之處皆悉歡喜一切賊難皆悉退散

又帝殊羅施金輪佛頂心法印呪第十四

准阿弥陁佛轉法輪印唯改兩手頭指中指無名指皆曲竪二大指小指印當心上擬更勘 呪曰

唵𤙖一 毗藍毗藍二 嗚𤙖泮三 莎訶四

金輪佛頂像法

欲畫其像取淨白疊若淨綃布闊陸任意不得截割於其疊上畫世尊像身真金色著赤袈裟戴七寶冠作通身光手作毋陁羅結跏趺坐七寶莊嚴蓮花座上其花座下竪著金輪其

金輪下晝作寶池遶池四邊作欝金
花及四天王各隨方立其下左邊畫
作文殊師利菩薩身皆白色頂皆有
光七寶瓔珞寶冠天衣種種莊嚴乘
於師子右邊畫作普賢菩薩莊嚴如
前乘於白象於其師子白為中間畫
大般若菩薩之像面有三目莊嚴如
前手把經匣端身而坐於佛頂上空
中畫作五色雲蓋其蓋左右有淨居
天雨七寶花尒時會中復有无量諸
大菩薩四道果人及諸緣覺并諸天
衆一切鬼神諸仙外道皆悉雲集各
獻神呪皆言我曾過去諸佛所說神
呪我皆受持或言我從十恒河沙佛
所說呪我皆受持或言二十或言三
十乃至或言百恒河沙佛所說呪我
皆受持是諸衆等各白佛言世尊我
等今欲各誦神呪惟願世尊聽我等
說尒時世尊默然聽許時諸菩薩諸
天鬼神諸龍王等隨其所應各誦先
世所習神呪其所誦呪各現呪神側
塞虛空中無間隙尒時觀世音菩薩
起大慈悲偏袒右肩頂礼佛足白佛

言世尊我曾過去於諸佛所得陀羅
尼我今欲說願佛聽許尒時世尊讚
歎觀世音菩薩善哉善哉汝大慈悲
欲說神呪今正是時
尒時觀世音菩薩即現何耶揭唎婆
身(唐言馬頭)說神呪時即現呪神映蔽於
前一切菩薩諸天神等所現呪神悉
令不現如以碓石蓋於井上唯觀世
音菩薩一切持呪眾聖中王獨顯自在
尒時世尊起大慈悲即於頂上肉髻
相中放五色光遍照十方一切世界
於虛空中遶旋如蓋其光明中有菩
薩名帝殊囉施結加趺坐放大光明
身支節中各出火焰口說神呪多者
名曰大佛頂呪少者名為小佛頂呪
說如是等種種呪法并作印法帝殊
囉施說此呪等現威神時映蔽於前
何耶揭唎婆身及呪神悉不復現
尒時觀世音菩薩頂禮佛足白佛言
世尊奇哉希有世尊威神我於一切
持呪中王更無有上世尊慈悲頂上放
光光明中出帝殊囉施菩薩滅我所
現身及呪神一無遺餘更有何法能

滅世尊帝殊羅施尒時世尊告觀世
音菩薩我有心呪名曰金輪最尊爲
極更無過者惟佛與佛乃能多之是
呪能滅帝殊羅施并呪等法決等應
當一心受持生希有想尒時世尊即
說金輪陀羅尼印印如前所說誦者
聽者若能至心隨誦一遍一經於耳
塵沙衆罪若輕若重悉皆消滅無願
不果遂當成佛此陀羅尼悉能破壞
一切諸法更無有上此結印呪有人安在此中本无

放白光明佛頂印第十五亦云放十方光印也

合二小指竪頭相捻二無名指相博
直竪指頭相去一分二中指亦尒指
頭相去三分二頭指屈捻中指上節
背側並竪二大指去中指五分頭指
來去呪用金輪呪

又有白光明佛頂印第十六

各竪二小指及二無名指相博二
中指挍於无名指上次曲二食指頭
捻中指上節並二大指各捻無名指
下節內掌頭著自頂上頭指來去呪
同前金輪呪

佛告諸比丘若國界內滞雨不息作

白光明印誦大心呪奉請佛安置坐華座上即以求羅香(唐云安悉香也)薰陸香供養佛訖白云我某甲為某事奉請作法施與眾生種種安隱願大慈悲果我所願作是語已取白芥子和鹽呪一百八遍及作光明印呪三七遍攪芥子鹽安一火爐左手執金剛杵并執數珠右手投白芥子呪一遍一投火中如是數滿一千八遍其雨即止像面向北呪師向南露地作法如其不止即亦現威儀頂上著緋以黃繒纏右邊劍一口正當像前竪刀二口兩邊亦竪一邊各二如前所作白芥子法一百八遍訖右手執劍遶像三帀行道誦呪相續不絕還至本處面向東北角以劍隨日頭上急轉轉三帀已向東北擬四角四方皆亦如是於夜分時呪五炬火以白芥子打其炬火滿三七遍以一炬火頭上右轉轉轉三帀竟向東擲之南西北方皆亦如是其後一炬頭向地轉轉三帀竟剌於地上更轉三帀向空上擲作是法時相續誦呪其雨即止復有作

法以種種華散佛像上然後取華擧著淨處若滞雨時取前擧華呪華一遍一投火中如是數滿一千八遍若一万遍其雨即止

和白芥子作法　　復有作法取一新瓦瓨可受二升瓨上畫作一須菩提出家形像頭戴花冠作怒神面怒眼大瞋將此畫瓨出著露地如前所説白芥子法其雨即止　又有作法舍下露地和香牛糞作一水壇縱廣四肘於其壇中牛糞和泥作一龍形龍尾頭向西呪白芥子打其泥龍一呪一打一百八遍以紫橿撅釘龍頂上其雨即止如上一一作法之時先作白光明印印頭頂上著誦呪七遍右轉手印呪三七遍手印向右轉前者翅左足立面向左邊作大瞋顔高聲殺(史賣反)唱復轉金剛向四方擬打一切風雨隨打皆止

若鄔斫迦羅印呪第十七　唐大智輪

先竪二中指頭相拄屈二無名指各捻中指中節背頭離一寸二分以二頭指各壓二無名指上節背頭離中

指甲三分屈二小指在掌中以二大指各捻中指上節內合腕陀羅尼曰

唵一結知二合伽音陀二鉡去聲泮去三疲吃反此陀羅尼第二句內知字平聲呼之

此印陀羅尼若說法時預前礼拜一切三寶請加被已作印至心誦陀羅尼一百八遍或千八遍然後說法即得無畏樂說无导若人惡心論議難者自然屈伏又以此印印佛輪座呪一百八遍然後請佛安置座上一切魔軍無不歸伏大壇會中皆用此印

若奴瑟你二合沙印呪第十八唐云智頂

准前唯改二頭指頭各捻中指甲上指頭各與中指頭齊陀羅尼曰

唵一摩摩摩摩二鉡去音你三

此印陀羅尼能誦持者得寂上智生生不失

迦梨沙舍尼印呪第十九唐云滅罪

准前唯改二頭指各側博中指上節側頭離一寸離二大指頭四分陀羅尼曰

唵一迦梨舍你闍二

此印陀羅尼若善男子至心作印誦陀羅尼隨誦一遍百千万億俱致鄰

由他恒河沙劫四重五逆一闡提罪一切罪障悉皆消滅若能一生日日常誦千遍万遍能令行者無始以来一切罪障悉皆消滅

阿跋囉質多印呪第二十唐云能勝也

准前唯改二頭指頭離二大指頭三分陁羅尼曰

唵一阿跋囉二合質提二計上拂三

此印陁羅尼若善男女能誦持者王賊鬼神一切險難不能為害　若欲受持上四法者於閑靜處當作水壇縱廣四肘種種莊嚴於道場中安置佛像若佛舍利種種供養像前胡跪至心誦呪滿千八遍若滿万遍日日如是滿十万遍乃至百万果願不虚

釋迦牟尼佛懺悔法印呪第二十一

左右頭指無名指小指等並向下相叉竪二中指頭相拄二大指相鈎右壓左右大指頭附右頭指側呪曰

那上音無上音薩婆瞖若耶一唵二三婆悉底二合稽三莎訶四

是法印呪能除一切三業罪障滅諸四重五逆等罪皆悉除滅

佛頂刀印呪第二十二

左右八指叉入掌內右押左直竪二中指頭相拄合腕呪曰

唵一揭伽囉末拏二鉢囉末陁𨘥娑次也反三擣馱去音耶四莎訶五

諸比丘若作此印誦前大呪若人身上患鬼神病以印打頭胷背隨其病處以印刺搽復呪白芥子打病者頭面心胷復以手捉白芥子於頭上心胷肩背上右轉摩之日夜四時五時燒安悉香遶身右轉及薰鼻孔七日之中作法即差若天魔鬼神難發遣者如前作四肘壇准如前法獻八盤食燈十六盞四角各一四門各二中心佛坐四角各一下燈之時皆隨日轉不得逆行結界奉請如前不異教令病人清淨洒浴著淨衣服近壇西門令於呪師左邊坐竟呪師與其香鑪燒香發願礼拜如前將芥子法一百八遍即取一椀醋飯一椀甜漿水一椀冰水取其飯椀於病人頭上心胷身上右輪旋轉呪三七遍以椀暫著病人頭上令一人當前擎一淨器

以稅中飯瀉淨器內餘二稅亦尒呪師受取淨器三物攪令相和頭上遶身轉三帀已遣人急送瀉西南上勿令迴顧此送食法初夜五更二度為之七日作法至第四日種種飲食果子供養西南門安淨寶火鑪燒於淨柴至心奉請釋迦文佛於火爐中坐蓮華上當取乳酪酥蜜飲食果子胡麻人油等呪三七遍各取少許呪一遍一擲火中滿一百八遍晝夜三時旦午初夜供養時時作法呪師取白芥子於自身上遶轉呪白芥子滿一百八遍一切鬼神悉皆遠去不得其便凡欲作法皆須作法好自護身若不尒者恐鬼神得便

次作佛頂索印法

佛頂索印呪第二十三

准前佛頂刀印唯改二中指上節屈頭相拄令指頭平若有鬼神難處作印誦呪諸惡鬼神皆悉散滅即說索呪呪曰

唵(一) 毱嚕嚩(二合)(二) 盤陀盤陀(三) 莎訶(四)

若賊難處誦呪作印賊不能近人若

人患眼白雲經年取華皮和井花水
石上研藥隨研呪藥取器盛竟於像
前呪一千八十遍點著眼中其瞖即差
佛頂縛鬼印呪第二十四
又又二小指二無名指在於掌中直
竪二中指頭相拄並竪二大指捻中
指中節側屈二頭指壓二大指指甲
相著合腕即說呪曰
唵一畔輸提二莎訶三
諸比丘取東引桃枝無瘡病者以印
印枝呪二十一遍打病人身其病即
差若狐魅病山精鬼魅壓蠱病等呪
白芥子二十一遍以打病人頭面胷
心燒安悉香遶身薰鼻及瞖取香烟
二十一咽用桃枝打法先打左臂肘內
次打右肘臂間曲䐐其病即差用研
雄黃呪一百八遍護身結界頂上髮
際左腋右腋心上項下唇間如是七
處各點晝夜三時如是作法病人牀
下以牛糞泥一肘小壇淨洒燈盞著
一盞燈結界作法燈夜別著其病即差
釋迦佛眼印呪第二十五
又又二小指二無名指於掌中直竪

二中指頭相拄並竪二大指屈二頭
指壓二大指頭頭相拄呪曰
唵一毗嚧支(只伊反)你(二)莎訶(三)
作佛眼印誦前大呪得身清淨眼根
清淨若至誠受持佛眼印呪亦得具
足五眼清淨一切衆生見者歡喜若
人患眼眼赤痛者作印印眼及印藥
呪内眼中差若印水呪噀眼并洒即
得除差
釋迦佛印第二十六(此印雖呪不得名号)
准前佛眼印唯改二頭指屈捻中指
上節背右大指壓左大指上
釋迦佛印第二十七(亦無呪名)
准前唯改以左大指壓右大指上
釋迦佛印第二十八(亦无呪名)
准前唯改並屈二大指入掌中若能
受持此三印者及能日日恭敬供養
一切罪障皆悉消滅一切功徳念念
増長
釋迦羅跋囉(上音)底印呪第二十九(唐云輪轉)
金輪印同呪曰
唵一毗社曳(二)娑訶(上音)(三)
呪佛頂輪二十一遍若呪水鑵一百

八遍

佛斫迦羅法印第三十

以二手無名指相拄與二大指頭拄眾相拄直並二中指頭指來去誦前頂呪是印能降伏一切惡魔外道坐禪時用易得入定已上元本竟已下二印呪後加之

如来施衆生無畏法印呪第三十一

以右手垂向下大指捻無名指甲上左手頭指壓中指甲上餘指直竪向胷上呪師作歡喜面胡跪坐膝頭解如向前身亦向前頭向左少許無畏呪曰

唵一娑羅那帝梨二囉尸三步嚕莎四畀怛囉二合夜五莎訶六

一字佛頂法呪第三十二

准軍荼利身印上唯改開掌腕以二大指各側捻二頭指中節呪曰

勃凌去音長呼梵本一字此上無字故二合呼

是法印呪作大壇處召請以後用此印呪呪七遍已壇法即成每呼一遍當誦大佛頂身呪一遍等無差別若誦滿足十万遍時即有光驗二十万遍即能廣利一切衆生若誦諸呪加

此呪誦滿十万遍即見大驗是咒本

佛告諸比丘若能受持讀誦三昧陀羅尼者依前作壇相續誦呪或三十万遍或七十万遍作種種供養於中亦現種種境界行者尒時好自安心勿令怖懼或見燈燄長一丈五尺香烟亦尒或道場幡帶而自掉動或所獻散華多日不死或雜果樹枝多日不萎或房內有聲勿生驚怖或無雲而有雷聲或無雲雨落勿生驚怖當知行者一切罪障皆悉消滅得三昧陀羅尼力以後即設五色壇法燈食香花種種供養一准前法或佛般若菩薩金剛天等為行者現身隨其見時種種乞願

佛頂八肘壇法

治地如前竪摮莊嚴及埋七寶并五穀子八種香等亦如前說次調白粉以香水和共一斛法比丘入道場已從東北角柱內離柱六指下一粉點點餘三維法亦如是點四維竟取一繩子長四十尺細如釵股粉汁中浸浸已緩出遣前解法人捉其繩頭捺法師向南角角點

上捺用左手拼繩點東三指一拼繩
點西三指一拼繩即収繩子粉中綟
出前人執繩頭向西出使右手執繩
一頭向頭上逐日轉應語彼言依點
上捺繩子師亦依東邊點上捺還左
手一拼繩點向南三指一拼繩點北
三指一拼繩収取繩子粉中綟出向
西門出繩子前向南頭立師執繩頭
准前依點捺師用左手拼繩點西三
指一拼繩點東三指一拼繩又収繩
子粉中綟出前人持繩東北角點上
捺著師還如前西北角捺著點上一
拼繩點北三指一拼繩點南三指一
拼繩點南三指拼一帀竟作一竹片二
肘度子從東北角外緣放一竹度向
西量更著一竹度向南量下一點取
竹度依點上向西量向北竹度頭下
點依點上向南兩竹頭相拄下一點
東南角西南角西北角亦如是量各
下粉點從東畔綟繩出還依前法當
點拼繩點東點西各三指拋依前法
拼南西北方亦如是拼第一院竟還
取竹度從東北角第一緣從角向西

量度頭下點從點向南量還從南下
一竹向南量竹頭下一點從點向西
量兩竹頭相拄下一點量餘三角法
亦如是量已下點從西邊粉中將出
繩子從西門入從東北角捺師向西
頭准前一拼繩向西三指一拼繩復
向西三指一拼繩南西北方亦如是
拼南向北取西向東取北向南取內
緣一帀竟還取竹度內緣西北外角
二竹度量三指一刻爲記將竹度從
角向西量刻頭下一點從點向南量
更取一度從角向南量刻頭下點從
點向西量兩刻頭相拄下一點東南
角西南角西北角亦如是依刻下點
還從西邊粉中出繩子還從西門入
從西北角點上捺繩頭師向頭依點
捺拼繩點東三指一拼繩點西三指
一拼繩南西北方亦如是拼第二繩
竟取二竹度量六指作一刻從第二
外院西北角內緣角頭向西量六指
刻頭下點從點向南量復以一竹從
角向南量刻頭下一點從點向西量
兩刻頭相拄下一點東南西北角亦

如是量下點從西邊粉中出繩子還
從西北角點上捺繩頭師向南邊捺
拼繩向點三指一拼繩南西北方亦
如是拼一依點拼捻三重竟復將繩
子東北角捺繩頭師向西頭捺捻
取量齊中疊繩子還從東北角繩頭
所到處作一點記從記向南角量取
中心下一粉點南西北方亦如是量
中心下點從東面中心從點向北量
一竹度度頭下一點從中點向南量
一度竹頭下一點取一竹度量四指
折屈頭內粉中從北點向東印從印
頭向北印從印頭向東印從南邊點
還向東印從印頭向南印從印頭向
東印粉內出繩子從北印頭捺繩子
師向南印頭捺繩子一拼繩次作東
門竟南西北方亦如是作乃至三重
四門亦如是作門法但從三重西門
豔開餘三門擬閉作四門竟即取五
色粉用八色香熱水和色粉從外院
東北角安粉器呪一百八遍師向第
一院內道上坐遣前人向院東坐取
二竹度從第二竪三道北緣頭向南

量一尺此是東外緣內緣亦如是量兩竹頭一拼繩向北三指一拼繩復向北三指一拼繩乃至向南量分作作七位南北亦介西面門南分為三位門北亦介分作三位第二院東邊如是量拼作六位南北亦介分為六位西面門南拼為兩位門北亦介分為兩位從東北角作金剛地印用黑白二色作從北面一肘地白粉界道處重下白粉次下赤色道次下青色道次下黃色道次下黑色道此五色道從外畔一帀下五色道第二第三外緣亦如是作中心作千葉蓮花以五色作三院四角倒是金剛地印之位

金剛地印法　第二院東面北頭第二是文殊師利菩薩第三般若波羅蜜多菩薩第四釋迦金輪佛第五釋迦轉法輪佛第六阿弥陁佛第七釋迦牟尼佛眼東面位竟南面第二金剛母摩麼雞菩薩第三商羯羅菩薩第四央俱施菩薩第五金剛藏菩薩第六金剛君茶利菩薩第七隨心金剛南面位訖　西面南頭第二第三

仗皆作金剛又西面門北第一第二
亦作三股金剛杵
北面東頭第二觀世音母第三耶輸
陀羅菩薩第四觀世音妹第五觀世
音王第六十一面觀世音菩薩第七
毗俱智觀世音菩薩北面西頭第二
不空羂索菩薩第三馬頭觀世音菩薩
東面外院北頭第二提頭賴吒天王
第三地藏菩薩第四虛空藏菩薩第
五釋迦佛盖第六釋迦佛刀第七釋
迦佛稍第八天帝釋
南面第二阿祇你地皤那第三南方
毗嚧勒叉第四金剛疊第五金剛杵
第六火頭金剛第七金剛童子第八
金剛兒
西門南第二第三第四一稍二叉門
北第一第二叉稍一第三毗嚧愽叉
北面西頭第二多唎心觀世音第三
一蹉三鉾底迦羅觀世音第四隨心
觀世音第五三股叉第六北方毗沙
門第七第八一叉一鏃中心帝殊羅
施鑠雞護你為道場主燈一百盞及
副位作飲食種種香花種種飲食種

種香水椀及十六水瓶各各皆呪一百八遍從東北角下燈下食下瓶瓶著四角四門中心供養作法一一如前七日八日兩夜不睡十三十四十五不睡月八日十三十四十五日不食待食藥及酥乳麨等月別十五日五更頭取十六瓶水西門行者用金剛印印瓶呪一百八遍禮拜發願弟子某甲今從佛請三昧陀羅尼功德之水灌頂身心三業清淨行願具足即將水瓶上牛糞香水壇上脫去衣裳面正東立擎水瓶頭上淋口云十方一切佛賜與我某甲一切菩薩行願先從中心帝殊羅施灌身心以次取瓶灌盡著衣服入道場行道作業行者得行願時及種種相貌不得向一人說行道作業亦不得向一人說又法欲令一切羅闍心歡喜者煮粇米乳粥於道場西門先呪乳粥一千八十遍從門南頬取穀木柴火鑪上然請釋迦佛坐火鑪中蓮華上坐取少許乳粥呪一遍一擲火中燒如是滿一百八遍旦起午時黃昏作法滿七日

一切羅闍奉請迎喚種種供養生大歡喜　又法呪酥合香一千八十遍於正西門寶火鑪上請釋迦佛坐於火中蓮花座上取前蘇合香呪一遍一擲火中燒供養晝夜六時作法五時亦得時別誦一百八遍一切諸佛一切菩薩金剛天等生大歡喜七日作法　又法呪薰陸香一千八十遍准前作法晝夜。五時四時亦得滿七日已一切梵王魔醯首羅生大歡喜

又法呪安悉香一千八十遍晝夜四時三時亦得滿七日一切諸神王四天王諸鬼王等生大歡喜

又法呪白膠香一千八十遍准前作法滿七日已一切諸鬼生大歡喜

又法呪白芥子鹽一千八十遍塵白身心呪一遍一擲火中准前作法滿七日已一切横病一切横障一切官事口舌等事悉皆消滅又法先呪白芥子一千八十遍即捻少許呪一遍一擲火中准前作法滿七日一切官人一切魔醯利生大歡喜

又法呪胡麻稻穀華一千八十遍請

釋迦佛坐於火中蓮華座上取少許呪一遍一擲火中供養滿一百八遍准前作法滿七日已心力身力皆悉具足一切比丘比丘尼菩薩摩訶薩衆諸天善神常隨衛護

佛告諸比丘未入三曼荼羅大道場者不得說此三昧陁羅尼呪即不得聽聞不得見法若為說者當墮地獄其聽法者得愚癡報輙見法者鬼神瞋訶難自曾入三昧道場若不用心護法輕介露處作印呪法者為惡鬼神之所得便若能至誠堅固受持者一切諸天隨身為護是陁羅尼法如日照霜如火燒衆物一切山中須弥為勝此經亦介諸經中勝一切木中大海為衆此經亦介諸經中衆一切星中月天為勝此經亦介諸經中勝一切聖中諸佛第一此經亦介一切經中衆為第一

介時諸比丘衆菩薩摩訶薩天龍八部諸鬼神等聞佛所說皆大歡喜作礼奉行

佛頂法竟　以下明諸佛法

佛說陁羅尼集經卷第一

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說陀羅尼集經卷第二 佛部卷下 効

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

畫一切佛頂像法

一切佛頂像通身黃色而有赤光其光中央長短演出五青燄子著赤單裙籠脥脚脛披黃袈裟而作青裹垂兩膝坐百寶華其蓮華上著單平方寶側其側有二赤脚狀似此地禮搏脚形而在蓮華上其上敷青地其青地兩廂各安赤寶臺莊以紛帶華鬘寶錦嚴飾間錯其臺子上各著一師子坐挾兩廂頂戴寶華而承佛坐其像右手頭指大指相捻作孔散竪三指手掌向前左手頭指附在右手大指孔邊大指如近狀似相捻中指無名指屈在掌中小指亦竪著右手掌其像背倚寶莊繡枕像左右廂各有一菩薩通身黃色頭冠瓔珞而有青光其像兩廂侍者菩薩及其金剛侍者光相皆同青色左廂侍菩薩右手屈臂手執白拂左手中下少曲在髀上手執蓮華以青色華藂縈覆踍上

以寶絡繫膊者朝霞裙以輕紗籠絡
在左跨邊復著一道赤色菊華莊飾
袜過右跨垂下向外而立紫蓮華上右
廂侍菩薩左手屈辟手掌顯前而把
數珠珠二十一右手中辟當在髀上
衒拂以青色華鬘纓其兩跨寶絡繫
膊者朝霞裙以輕紗籠絡裙上左跨
下有一道綠華鬘橫袜過右跨下垂
向外而立紫白色蓮華上於其兩侍
菩薩以上各有須陁會天通身白色
黃帔絡膊者真緋裙而各在於五色
雲上各散雜華而為供養又其兩廂
侍菩薩後各有四菩薩威嚴上下端
身正坐助佛神通接引衆生其左廂
上有二菩薩共並而坐前一菩薩通
身淺黃色頭有花冠瓔珞莊嚴項耳
無環璫赤色圓光迴面向後狀如與
後菩薩共語以素白鬘從右膊上向
後絞出於左肘上向下而垂左手屈
辟在左膝上辟手垂下右手向上以
右手指承左辟腕著朝霞裙交竪左
膝坐白蓮華上後一菩薩通身黃色
頭戴華鬘圓光綠色緋鬘絡膊合掌

恭敬著朝霞裙而交脚坐青蓮華上次下更畫作一菩薩通身黃色頭有華鬘耳有緑環圓光赤色而無絡膊右手屈臂向右髀上以手頭指大指相捻其餘三指散竪向身左手屈臂其臂臨在左髀膝上手執蓮華而其華莖轉臂肘間華頭向上與項肩相當著朝霞裙交脚而坐淺紫蓮華上次下一菩薩通身黃色乳房大作頭無華鬘耳有白環圓光青色而無絡膊仍作側身右手屈臂右手大指頭指相捻拄著胷上其餘三指散竪向上左手申臂向下手拓脚髀之間著朝霞裙兩膝跪坐紅蓮華上其右廂上有二菩薩雙並而坐前一菩薩通身以淺黃色作其面迴顧狀如與後菩薩共語頭有寶冠耳無璫環圓光赤色亦无絡膊左手屈臂其肘臨在左膝髀上覆掌向下五指皆垂以右手臂向左腕上頭指大指狀如相捻而屈中指其無名指少屈竪小指向上著朝霞裙交脚而坐紅蓮華上次後菩薩通身黃色頭有華冠耳無

瓔珞圓光綠色以赤色㲲用絡髆上右手屈辟手執荷葉葉中盛著一別安五色蓮花左手屈辟在交脛上其手掌中作一青華狀如一擲華像前供養之形著朝霞裙交脚而坐白蓮華上次下一菩薩通身黃色頭有寶冠耳有金環圓光赤色其左髆上貫著華鬘垂右脇間下至胷左手屈辟拄左髀上手掌向身執白蓮華花與額齊其菩薩面如仰看華形右手屈辟以手博著右脚脛邊掌向外側著朝霞裙交脚而坐淺紫蓮華上次下一菩薩通身黃色頭有華鬘圓光青色耳有金環乳房高大左手屈辟直竪向上肘著左膝手擘經匣右手屈辟著右膝上屈無名指餘四指散如峻顯掌著朝霞裙交脚而坐紅蓮華上上来所說諸菩薩等辟腕之上皆著寶釧是等悉是諸佛眷屬其像背後畫雙樹形樹上畫作蘆鹽隨迦布瑟波形（唐云陵霄花也）間錯樹葉其像光上更作一行寶側復重成其寶側上別作一隔隔內畫出三舍利塔以砌塼

成白色寶莊五層浮圖其塔及浮圖
門中皆作化佛之形

薩婆菩陁烏瑟膩沙印呪第一(唐云一切佛頂)

先仰二手叉鈎二無名指屈於掌中
各屈一小指二中指於掌中直舒頭
指頭相去一寸餘開二大指大指来
去呪曰

那(上音)謨薩婆跢他揭帝摽(毗栗反一)阿羅訶(上音)
藐(毗可反下同二)三藐三菩提藐(三)跢姪他(四)輸
達泥輸達泥(五)薩婆達摩毗輸薩婆
跛波毗輸達你(六)輸提毗輸提(七)薩
婆達摩毗輸提(八)莎訶(九)

白月十五日香湯洒浴而作水壇燒
香供養多少飲食滅一切罪消惡蠱
毒又治諸病當以此呪呪一切藥呪
七遍服腹內若痛隨服即止惡毒消滅

釋迦佛心印呪第二

二大中小六指各竪頭相拄以二食
指向內相叉右壓左无名亦尒開腕
四寸(此印與觀世音心印同亦與火頭金剛除印同)呪曰

唵(一)薩婆悉底(六合)雞(二)毗輸陁羅(上音)
泥(三)莎訶(四)

呪師若欲得供養十方諸佛欲避一

切障難除一切鬼病治一切病痛者
應作此法若知有鬼病者作四肘水
壇中心著火鑪燒栢樹枝數數誦呪
即差若一日不差日日作到七日即差

又佛心印呪第三

以右手後四指握大指成拳即是其
印左手無用呪曰
跢姪他一阿弥哩二合䊷二阿潑波二合湯
計三摩末羅摩末羅四奢摩波羅
奢摩五烏波奢奢摩六都奴毗都奴七
都例都都謨例八莎訶九
若行遠道誦此呪者永不疲倦若行
道時風吹失道不知東西或有鬼來
錯教行處或有人馬致死之時即於
彼處竪於石柱其石柱上抄此呪已
誦一百八遍若無石柱即竪幡竿其
幡竿上還抄此呪誦一百八遍若諸
悪鬼神鬪是呪已永不得往行無障
難若二十年以還小兒病者以五色
線作呪索五十四結以牛黃研之為
墨於絹片中抄此呪已繫呪索中以
繫病兒項上即差

又佛心印呪第四

右手大指捻小指甲上餘三指擿竪開之左手反叉胷側上立坐任意得用呪曰

唵一時𨚗時𨚗二迦羅迦囉三摩羅摩羅四婆羅婆羅五補羅補羅六瞋陁瞋陁七頻陁頻陁八嗚鉢泮九莎訶十

若牛馬等諸畜生輩有時氣病者取牛馬駝驢騾等毛相和著牛乳中從日入時夜夜作水壇壇中心著火爐呪師面向北取乳中毛少分取已心念十方諸佛為一切衆生救若誦此呪一遍竟即燒火中如是一夜一百八遍日日作法滿七日已國中所有一切畜生病者皆差

又佛心印第五

右手大指屈向掌餘四指散向上竪呪同前第二心印呪若王病時於七日中設齋作四肘水壇香華飲食百種供養者於壇中其壇中心復安火鑪呪師日日香湯洒浴著新淨衣入於道場喚佛菩薩四天王等取菩提樹若無此樹穀樹亦得一百八段一段一尺取一段兩頭塗牛乳其塗法者先塗其

末後塗其本呪師面向北誦此呪至都諦例竟即道王名病差然後口道莎訶竟燒於火中其燒法者木末向前本本向身如是一夜盡一百八段乃至七日王病即差

若呪師病依前法火燒胡麻一百八遍即差若人臨欲遠行依前法日日燒紫橿木末如是七日作此法竟遠行者一切障難即无所畏若行道時七人以來共行作此法者一切盜賊鬼難不畏

若人頭痛依前法呪師把香花誦呪七遍然後與病者齅竟一呪一燒二十一遍莎訶前道病者名字病差其病不差如是日日到七日即差

一切佛心印呪第六

反叉後四指於掌中右壓左並二大指當前直豎兩腕相著以大指來去

呪曰

那(上音)謨薩婆菩提弊(毗可反一)薩囉囉薩囉囉(二)素囉素囉(三)補囉補囉(四)薩婆阿波喇多婆(上)曳(五)莎訶(六)

若人熱風病依前法作呪索一呪一

結二十一結繫病人項以白芥子打病人頭其病即差若其不差三日誦呪以白芥子打之即差若其不差取秔米餅呪二十一遍一遍一燒誦呪莎訶前道病者名病者即差

若人患眼亦依前法七日之中以安闍那(唐云眾綵石也)一百八顆各呪一遍投火中燒滿百八遍其眼即差

又法呪一切食及粜藥等皆呪七遍然後服之一切無病

又法誦一切諸呪作此印者一切諸佛菩薩賢聖並皆歡喜身中所犯四重五逆酒肉五辛邪婬之罪並皆消滅若有怨家泥作其形大小任意取佉陁羅木為杖(唐云紫橿木也)用打此人打已即燒此杖口恒誦呪念其人名以白芥子擲置火中一百八遍惡人遠去治病亦驗

又一切佛心印呪第七(亦名大心印呪)

覆兩手反叉食指中指於掌中二大指直申向身頭相拄二無名指向前頭相拄二小指舒之勿與无名指相著呪曰

嚧一蘇薩婆悉底二合雞二阿鉢囉底
呵羝三底唎二合聖平音俱四莎訶五
若呪師若王若官欲得身無病痛者
依前法用燒一切香一百八遍并誦
呪即差
若人欲得錢財者亦依前法面向東
坐呪白芥子一呪一燒一百八遍所
求即得
若欲共他論議七日之中日日燒青
菖蒲一呪一燒一百八遍即得勝彼
若人被毒虵所螫者呪石榴枝一百
八遍以枝摩向身下日日作者虵毒
即差
若欲得人相愛念者燒白芥子一呪
一燒一百八遍如是七日即得如意
若鬼病不得語者取白芥子呪二十
一遍以打病人如是七日即能得語
一切佛小心印第八 呪同前第二佛心呪
准前惟印二小指壓二無名指上相
拄壓之若日日誦此呪者前人歡喜
恭敬尊重若欲向囉闍大支弥邊者
先於私房作護身竟向囉闍門及支
弥門首呪自手掌七遍以摩自面一

十一遍入者囉闍支彌見即歡喜

若人鬼病大難治者亦依前法取羊毛繩捻以繫牀四脚燒白芥子一呪一燒一百八遍其病即差三日不差七日定差

如前所說諸佛心法七日之中日日作法作此法人心常憐愍一切衆生下至蟻子不得殺生偷盜邪婬妄語應修十善斷十惡業若作法時七日之中初日不得喫食以後六日得喫法法皆言如前法者皆作水壇種種供養上下皆通依此法也若作法時深心發於無上菩提心平等憐愍一切衆生發是心者隨意得驗若不尒者不得驗也

一切佛眼印呪第九 亦名佛母印

二無名二小指直竪合頭二中指竪小曲頭相拄二大指並竪曲二頭指以側壓二大指背頭相拄呪曰

唵一 釋雞三麼曳二 驅吽三 莎訶四

若人患眼取蓽茇擣研為末以蜜和研以用鐵頭大如箸頭沾藥塗眼中復以印印呪眼中藥當中即差

佛眉間白毫相印呪第十

反叉後二指於掌中竪二中指頭相拄並竪二大指以左食指平屈下節捻左大指頭右食指曲開之於右中指背上離一分許呪曰

唵一烏鉾二汙嚩泥三尼唎二合磨去音札四阿盧輕音計尼五嗚鉾六莎訶七

此是大心亦名大呪又復呪曰

唵一汙嚩泥二莎訶三

此是小呪亦名心呪若有人能日日供養作印誦呪臨命終時眉間光明如阿弥陁佛毫光相似

佛牙印呪第十一

准前佛頂刀印惟改以右中指屈入掌内左中指小曲竪呪曰

唵一舍都嚧鉾囉末馱徐曳二莎訶三

作四肘水壇二三肘作亦得中用以白芥子七寶等物及一切物皆置壇中次作呪索一呪一結成二七結繫病人項辟上亦得其病即差又以此印印水飲之除牙齒痛

又一切佛眼印呪第十二　釋迦眼印同

反叉後二指於掌中曲竪二中指頭

相拄並直竪二大指平屈二頭指下
節壓二大指上令頭相拄兩腕相著
呪曰
唵一釋雞三虞曳二鞞哞三莎訶四
若作此法日日供養見佛菩薩命終
之後生生之處常得天眼
佛跋折囉止一切毒蟲印呪第十三
反叉二小指於掌中二無名亦相叉
指頭於虎口出二中指竪頭相拄竪
二大指小屈頭指於中外上節相當
去一分許呪曰
唵一字婆羅字婆羅二浮馳跋折囉三
阿鉢囉底訶哆四嗚鉢拂五莎訶六
是法印呪能止一切毒蟲所嚙又療
諸病若作法時作一小壇燒香散華
飲食供養作此印呪印病人身其病
即差并印病人護身結界
若人身上有諸惡瘡時氣病者以印
印之其瘡熱病無不除差若印病者
瘡已上病隨其病處皆合用印若瘡
以下不得用印但以柳杖打之無効
又佛跋折囉印呪第十四
准前帝殊羅施印惟改開二頭指

小曲頭呪曰

唵一俱嚧彌鄒二嗚𤙖柿三莎訶四

作小木壇種種香華飲食供養燒安悉香及薰陸香不用餘香先以乾灰磨刀七遍不用水磨復作水壇縱廣四肘八歲十二十五歲兒香湯洒浴者新淨衣在壇東畔面向西坐呪師把刀當眉間上在壇西畔面向東坐數數誦呪隨欲作法於刀上現呪師不見惟小兒見

又一切佛跋折囉印呪第十五

以左大指捻小指甲上以右大指內孔中過以餘四指握左大小指其右大指頭頭向上左食指中指無名指直竪散舒是明態佛印也惟改以右食中無名三指散握右掌背并大指頭呪曰

唵一跋折羅䏲醯上森二莎訶三

治一切鬼病白月五日三迴誦呪即得滅罪一迴誦呪二十一遍一百八遍一千八遍任意得誦悉能除却一切障惱

一切佛捧印呪第十六

反叉後三指於掌中並竪二大指辦

頭指少許二食指頭相拄曲壓大指頭頭小許勿著大指呪曰

唵一摩梨摩梨二摩喇尼三馱囉馱囉四嗚鉡𢶍五莎訶六

以此印打一切鬼病其病即差作者皆驗

一切佛刀剋一切鬼印呪第十七

反叉後二指於掌中直竪二中指頭相著屈右大指於掌中次以左大指壓右大指藏頭次以右食指壓左大指自藏頭次以左食指壓右食指亦藏頭合腕呪曰

唵一渴伽羅末拏二鉢囉摩達那且[illegible]檮馱去音耶四莎訶五

若欲坐禪結界三迴以印右轉誦呪七遍亦治一切鬼神之病

淨王佛頂印呪第十八 亦名阿彌陀佛頂印

反叉後三指於掌中雙頭指頭相拄並二大指當前去頭指少許勿令相著大指來去呪曰

那讖薩婆突羯𪓟一鉢喇輸達那囉闍夜二跢他羯跢去音夜三阿囉訶上音𪓟四三藐三菩陁去音夜五跢姪他六輸達次

輸達泥七薩婆波跛毗輸達泥八輸禔
毗輸提九薩婆達摩毗輸提十莎訶十一
是法印呪若有人能於白月十三日
香湯洒浴燒香供養至心誦呪滅無
量罪若有人能日日誦者一切惡神
鬼不敢來近又治一切病若治病時
先以此呪呪白芥子呪七遍已散於
四方即成結界結界以後治病有驗
若婦人產難產不出者以此印印麻
油器上呪三七遍將油摩齊誦呪即
出白月十三日香湯洒浴燒香供養
誦呪滅罪即能縛鬼惡人及賊

鉢頭摩婆嚧婆佛頂印呪第十九

其印與前金輪印同惟改以二大指
来去呪曰

唵一鉢頭二合摩跛路平輕折羝莎訶二
馬許三

毗摩羅婆嚧婆佛印呪第二十唐云無憂德佛

准月天印惟改二食指在中指中節
文指頭向內出少許大指来去呪曰

唵一輸嚕達囉囉上音迦帝闍二婆塞
羯羅三鉢羅二合婆四嚧醯嚧醯五婆
伽梵六莎訶七

囉二合上音 怛那二合 尸緊雞佛印呪第二十一 唐云獼玃猴佛

准馬頭手印惟改屈二大指八掌以二中指屈壓二大指頭指來去呪曰

唵一 毗盧枳尼二 娑囉娑囉三 徙離徙離四 素噌素噌五 阿盧尼六 毗盧枳尼七 阿婆婆婆耶八 莎訶九

毗婆尸佛印呪第二十二

兩手合腕兩手頭指及無名指小曲相叉至甲際兩小指直竪頭相拄二大指並竪頭相拄開二中指直竪二大指來去呪曰

唵一 馱羅馱羅二 娑伽羅跢那二合三 俱嚴二合 鼻囉四 羯吒羯吒五 末吒末吒六 阿毗舍阿毗舍七 莎訶八

因陀羅達婆闍佛印呪第二十三 唐云拄德佛也

准金剛王印惟改屈二食指各壓大指頭食指來去呪曰

那謨囉若若野反 夜一 唵二 社皤羅婆皤恙三 什皤羅什皤羅四 末吒末吒五 畔闍畔闍六 阿毗上音 舍阿毗上音 舍七 嗚許抹八 莎訶九

共方相德佛頂印呪第二十四

以左大指捻小指頭以右大指鏇下

向上內孔中過餘四指握左大小指其右大指頭出曲口左食指中指無名指直竪散舒左頭指来去呪曰
唵一跋折囉二盎去二合雞三莎訶四
若人日日作此法者能滅四重五逆等罪
藥師琉璃光佛印呪第二十五
以左右手頭指以下八指叉又入於掌中右壓左兩腕相去五寸許以二大指来去呪曰
唵一呼嚧呼嚧二戰馱去音利三摩撜祇四莎訶五
是法印呪若有人等多諸罪障及諸婦女難月産厄願欲轉禍求福并患鬼神病難老者以五色線而作呪索用繫病人項及手足胷腹等處仍教令作藥師佛像一軀寫藥師經一卷造幡一口以五色成四十九尺又復教然四十九燈燈作七層形如車輪安置像前又教放生四十九頭然後與作五色呪索作呪索法得線未搓即燒名香發願已呪四十九遍香烟熏竟搓線作索呪聲莫絶搓作索已

以印拄之更呪其索四十九遍然後結作四十九結一呪一結數足即止應將此索繫彼人身又轉藥師經四十九遍所有罪障皆得解脫臨產之時一無苦惱即得易生所生孩子形貌端正聰明智慧壽命延長不遭橫苦常得安隱鬼神之病立即除斷

藥師琉璃光佛大陀羅尼呪曰

那謨囉怛那(二合)哆囉(二合)夜耶(一)那謨金毗羅(二)和耆囉(三)弥佉羅(四)安陀羅(五)摩尼羅(六)素藍羅(七)因達羅(八)婆耶羅(九)摩休羅(十)真特羅(十一)照頭羅(十二)毗伽羅(十三)那謨毗舍闍瞿留(十四)毗嚕離耶(十五)鉢囉頻羅闍(去音)耶(十六)跢姪他(十七)毗舍是毗舍是(十八)毗舍闍(十九)婆摩揭帝(二十)莎訶(二十一)(印別前呪)

是法印呪佛在維耶離音樂樹下與三萬六千人俱及十二神王并諸眷屬天龍八部大神王在如是等大衆會中說是法已大衆皆聞無不歡喜是即名為結願神呪若有受持能拔身中過去生死一切重罪不復經歷三途免離九橫超越衆苦十方世界

隨處安樂自在無礙法應如是若善男子善女人等受持讀誦是神呪者日夜精勤香湯洒浴著新淨衣持諸禁戒如法誦滿十萬遍已就清淨處如法治地治地之法如餘壇說圖園掘去數丈之地更以淨土填築令平若高出基宬為第一平治地竟以淨牛糞和檀香湯以手掌摩隨日而轉摩地已竟地上布置千燈道場上方四方皆以種種雜寶莊嚴懸繒幡蓋寶網交絡其地面上以五色粉周帀間布作七重院各開四門其七重院狀如此地水磑風輪院院各有衆多隅子一一隅道各作寶階砌地之相其地中央作寶蓮華輪座之相是即名為下方莊嚴一一隅道兩頭著燈重重隅隅各別著燈數滿千盞布置燈竟安置種種寶瓶寶樹香華等物布置畢已中央座上著小林子以錦繡等淨物敷之牀上安置藥師佛像仍開前印請為座主結界辟除三摩耶法如下金剛軍荼利法然後安心燒種種香散種種華供養種種飲食菓果

又燒酥蜜胡麻人等而為供養若一日夜三日七日若七七日以晝兼夜誦呪數滿百千万遍所求從心無量獲果除不至心法應如是所有利益說不可盡其餘功能具如經說

續驗灌頂印呪第二十六

二大指屈於掌中捻二無名指甲無名指中節相背二小指頭相拄二中指直竪頭相拄二頭指屈各捻中指背上節呪曰

唵(一)步(三)末羅(二)藴摩揾(三)沙(上音)訶(四)

若欲續驗每日平旦於水鑵上結印誦呪二十一遍自灌其頂還復如舊

阿弥陁佛大思惟經說序分第一

如是我聞一時佛在補陁落伽山中(此云海島也)與大阿羅漢衆一千五百人俱觀世音菩薩大勢至菩薩摩訶薩等五千人俱及諸天龍夜叉阿素羅迦嚕羅緊那羅摩睺羅伽人非人等前後圍繞來詣佛所到佛所已五體投地頂礼佛足礼佛足已繞佛三帀却坐一面

尒時觀世音菩薩白佛言世尊若四

部衆及苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷
一切衆生修行善法得生阿弥陀佛
國并見彼佛云何而得佛告觀世音
菩薩言若四部衆欲生彼國者應當
受持阿弥陀佛印并陀羅尼及作壇
法供養礼拜方得往生彼佛國土若
四部衆以衆華散阿弥陀佛發願誦
呪者得十種功德何者為十一者自
發善心二者令他發善心三者諸天
歡喜四者自身端正六根具足无有
損壞五者死生變成寶地六者生生
世世生於中國及貴姓中生值佛聞
法不生邊地及下姓中七者成轉輪
王王四天下八者生生世世常得男
身九者得生弥陀佛國七寶華上結
加趺坐成阿毗跋致十者成阿耨多
羅三藐三菩提坐於七寶師子座上
放大光明與阿弥陀佛等無有異也
是名十種散華功德若四部衆將持
七寶滿世界中布施十方一切諸佛
不如一錢一花一香好心布施阿弥
陀佛者若作此功德一切諸佛菩薩
金剛諸天等皆悉歡喜死生阿弥陀

佛國若人然燈供養生阿弥陀佛國
即得天眼見於一切十方世界諸佛
若人以香布施供養死生阿弥陀佛
國即得香身身上香雲常出若人五
體投地恭敬礼拜阿弥陀佛往生
彼國若人將以香華衣食水壇等種
種供養念彼佛者往生彼國即得香
花衣食若人不以香花衣食等供養
者雖得生彼淨土而不得香華衣食
等種種供養之報若轉輪王十萬歲
中滿四天下七寶布施十方諸佛不
如苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷等一
彈指頃坐禪以平等心憐愍一切衆
人誦持阿弥陀佛陀羅尼并作印等
生念阿弥陀佛功德若善男子善女
日日供養者即得滅除五逆四重恒
河沙數生死重罪若欲得奢摩他驗
得生阿弥陀佛國成男子身端正聰
明坐於七寶成就天眼天耳等通及
得天衣服與佛無異者當作阿弥陀
佛像其作像法先以香水泥地作壇
喚一二三好巧畫師日日洒浴與其畫
師受八戒齋呪師身亦日日洒浴作

印護身亦與畫師作印護身呪師畫師兩俱不得犯戒破齋不喫五辛酒肉之物作壇中央著帳四方著飲食果子種種音樂供養阿弥陁佛其畫師著白淨衣服用種種彩色以熏陸安悉等香汁和之不得用皮膠呪師坐於壇外面向西畫師面向東呪師前著一香鑪燒種種香及散諸華衣即然燈呪師作阿弥陁佛身印誦陁羅尼呪曰

鄔謨阿唎耶(一)阿弥陁婆耶(二)怛他揭跢夜(三)阿羅訶底(四)三藐三菩提(耶五)跢姪他(六)唵(二合)阿蜜哩(二合)鞮(七)訶鄉訶(鄉八)薩婆波跛尼(九)陁訶陁訶(十)薩婆波跛尼(十一)嗚鈝抹(十二)莎(去音)訶(十三)

次畫師畫佛像法用中央著阿弥陁佛結加趺坐手作阿弥陁佛說法印左右大指無名指頭各相捻以右大指無名指頭壓左大指無名指頭左右頭指中指小指開竪佛之右廂作十一面觀世音菩薩左廂作大勢至菩薩像佛上作寶殿皆以七寶所成殿下作七寶帳悉以七寶瓔珞莊

成其寶殿上盡作三箇大寶珠王一
一寶上出五色光於其光上化為寶
殿樓閣其寶殿中作佛菩薩其阿弥
陁佛坐七寶高座其高座上作七寶
蓮華阿弥陁佛坐其花上其内院四
角作四七寶樹其佛内院四邊作四
七寶殿其寶殿上各有七寶一一寶
上出五色光一一光上有七寶殿其
寶殿中有佛菩薩其佛外院有四七
寶殿其寶殿上各有七寶一一寶上
出五色光一一光上有七寶殿其寶
殿中有佛菩薩阿弥陁佛前左右作
二菩薩各作音樂其佛床下有甘露
水中生無量寶花一一華上各有菩
薩左右各作五百花樹其佛形作金
色其袈裟作赤色其佛圓光以五色
成其佛頭上放五色光其諸菩薩作
黄白色其菩薩身上作五色天衣其
佛左邊大勢至菩薩結加趺坐左手
覆掌於左髀上右手屈辟節拄右髀
上竪辟向上以大指捻無名指甲上頭
指中指小指揲竪掌側當前其佛右
邊盡十一面觀世音菩薩結加趺坐

屈左辟向肩上掌覆向背手把遶花
右辟節拄右髀上手把白拂拂尾向
右出其水四邊有無量寶樹七寶所
成其水之岸以七寶成其諸佛上諸天
散花作此像已安佛殿中作結界印
以佉陁羅木作橛四枚各長八指其
木各呪一百八遍釘於四角此橛旱
竟更莫拔却一橛如是餘三亦然又
以白芥子四方及中各穿作孔深一
搩許埋著孔中皆用軍荼利大心呪
呪白芥子一百八遍如前木法大心
呪曰

唵一 吵盧吵盧二 羝瑟吒一合 羝瑟吒二合三
槃陁槃陁四 訶那訶那五 阿蜜㗚一合
羝嗚許柹六

呪一百八遍埋芥子竟然後安置阿
弥陁佛像已請四人僧設齋多亦無
限日日供養誦大身呪呪曰

那上音謨喝囉上音怛那二合跢囉二合夜耶
那上音謨阿唎耶二阿弥跢婆去音耶三
跢他揭跢耶四阿囉訶上音帝五三藐
三菩馱耶六跢姪他七阿蜜㗚二合羝八
阿蜜㗚二合跢三婆去音髀九阿蜜㗚二合都

知婆二合髀十阿噻哩二合跢毗迦㘕去音上十一伽弥去音泥伽伽㖿二十吉哩底羯㗚二合十三薩婆斯波迦生二合迦㗚曳十四莎去音訶十五

阿弥陁佛身印第一

左右二小指各叉在無名指背上二無名指頭相拄著二中指直竪開一寸許二大指並直竪屈二頭指壓二大指頭頭相拄頭指來去

阿弥陁佛大心印第二

准前身印惟改屈二大指入掌以二頭指壓二大指甲上呪同前呪用作四肘水壇以酥燈八盞餅果食五槃中心著火鑪呪師面向東取牛乳蜜相和更取頗具羅木此云紫檀長一尺截一百八段以酥蜜拄塗兩頭呪一遍已一擲火中如是滿足一百八遍燒之數數誦呪若作此法即得奢摩他滅恒沙四重五逆之罪每月十五日洒浴誦呪作如前法隨意往生阿弥陁佛國

阿弥陁護身結界印第三

准初身印惟改二中指叉掌相著開護身結界訖然後坐禪

阿弥陀坐禪印第四

合腕左右中指無名指直竪令節文相當著左右小指各捻在二無名指背上頭當上節二大指並直竪屈二頭指中節頭壓大指頭用治病若身有病作四肘水壇先作身印請喚阿弥陀佛及觀世音大勢至像呪師坐呪牛乳一百八遍火燒七日為之日日如是其病即差從日入時即作此法到初夜即休至後夜更作至天明即休如是七日為之

阿弥陀佛滅罪印第五

合腕左右中指無名指直竪令節文相當著開二小指直竪開二頭指當中指背上勿著頭少曲二大指並竪頭壓中指第二節行者坐禪時作此印誦結界呪惣呪白芥子水火於旁裹著欲結界時先以呪水從東北角右繞散之還到東北角休其次以白芥子亦同前後以手把火繞之亦同前如是結界三遍竟次即坐禪准禪定法觀察思惟衆罪業垢於禪定中心生慙愧作印懺悔悔其無始乃至

令生所造之過然後呪一切藥二十一
遍服之即老一切罪滅學真言爲識
無生智慧觀助呪兼修迴向菩提之道
阿弥陁佛心印第六
右手中指已下三指捻屈入掌一手掌
内把左手大指還以右大指壓右三
指甲上二頭指直竪㨫開之
作四肘壇以五色作其壇中央安阿
弥陁佛華座東方安文殊師利華座
亦名曼殊室唎
文殊師利印呪第七
准金剛王印惟改二頭指各捻中指
上節背頭指來去呪曰
唵一婆雞陁那麼二莎訶三
北方安十一面觀世音華座
十一面觀世音印呪第八
印同般若身大指來去呪曰
唵一阿嚧力二唵帝唎廌計計阿毗闍反三
耶四薩婆奢都嚕五波囉末平音陁去音
那六迦囉去音夜七莎訶八
南方安大勢至菩薩華座
大勢至菩薩印呪第九
右無名指捻左無名指中指背向頭

拄中指岐間入左無名指從右中指
無名指岐間出之即入食指中指岐
間二頭指各屈鉤二無名指頭屈二
中指壓二大指上頭向內先以左小
指屈右無名指背後以右小指握左
小指背大指來去呪曰
唵一爐池囉末地地阿反二忘婆三菩去音闍
那四瞋陀頻陀五嗚許𢬵六莎訶七
又大勢至菩薩印第十
准下阿弥陀佛頂印惟改二食指各
捻二中指頭其食指少許屈次以二
大指並捻右中指中節上大指來去
又一大勢至印第十一
准阿弥陀佛身印中惟改二中指竪
指者次以二食指捻在中指背後頭
相拄次以二大指並頭屈入中指下
節邊大指來去呪曰
唵一跋折囉二跋折哩二合尼三瞿吒瞿
致尼四槃陀槃陀五訶那訶那六䭾訶
䭾訶七鉢遮鉢遮八嗚許抹九莎訶十
每月十五日洒浴作此法者即得阿
毗跋致地當作四肘五色水壇水鑵
五枚四角各一中央一枚各以生絹

長一二尺繫其鑪頂飲食十盤燈十六盞燒沉水香供養其作壇法同餘壇法共四人僧結伴行道更不得多四人並著黃屑袈裟若是貿者即著白衣方入作法更不得著多雜色其衣袈裟並不得上廁惟食粇米乳糜果子不得喫菜日日三時作法供養從十二月八日起首至十五日供養法事竟當取中心水鑪灌受法人頂訖著淨衣引入道場作供養事畢即休散去道場若作此法如日光照雪衆罪消滅命終之後生阿弥陀佛國若是女人作此法者命終之後化成男子往生彼國此是心印法憂婆唎馱夜法(此去小心法)此是阿弥陀佛成道法門作者證入不退之位殘食散施受法人勿食之

阿弥陀佛頂印第十二

准佛刀印惟改以二中指相叉於中節文直中即是頂印用治病時作二肘水壇置阿弥陀佛像安火鑪燒沉檀熏陸相和燒病人面向西坐合掌呪師面向東坐以香繞病人頭上呪擲

火中如是滿足一百八遍日三時作其病人至心念佛病即除差此是阿弥陁佛頂法

阿弥陁佛輪印第十三

左右手以二大指各捻無名指頭右壓左當心若欲説法論義之時日日作此法一切歡喜死生阿弥陁佛國若欲求財貨飲食等物者作四肘水壇壇中心安置阿弥陁佛像設五盤食壇中心一盤四方各一盤呪師面向東五日一日三迴作此法其呪師衣服並皆黄色不得餘色所求如意又差人熱病呪五色線二十一遍作二十一結繫病者頸病人念阿弥陁佛呪師手把香鑪供養讃歎十方佛即差若欲令八部鬼神天及佛菩薩金剛歡喜者作四肘水壇呪師必須潔淨男子女人不得相觸其壇中心安阿弥陁佛像像面向西飲食八盤燈二十八盞水鑵一枚中心於佛前著火鑪呪蘇蔓那花一遍一擲火中如是滿一百八遍以平等慈悲心為一切衆生作此法者即得神驗皆生歡

喜若日日作種種供養阿弥陀佛誦
呪滿十万遍作印法者即得滅罪命
終生彼國又若欲得生彼國者亦更
以泥作阿弥陀佛像十万軀滅罪死
生阿弥陀佛國日日供養時以金作
數珠若無用銀若无銀者用赤銅無
赤銅者用水精數一百八枚无者五
十四枚更無者四十二枚更無者二
十一枚如此等珠掐之誦呪時以珠
為十波羅蜜多以念佛誦呪為阿耨
多羅三藐三菩提若作阿弥陀佛供
養時應用上件物等作珠餘物不得
若作餘雜物者一切不得驗其中家
好者以水精作數珠誦呪者衆罪皆
滅如珠映徹自身亦然此水精珠者
通用一切佛菩薩金剛天等法

阿弥陀佛療病法印第十四

先仰左手四指仍屈即以右手覆於
左手右手四指亦屈與左手急相鉤
令二拳節各拄掌心其二大指各直
竪之是一法印降伏一切諸惡鬼神
有人病者當用印之其病即愈此等
諸印皆誦心呪

佛說作數珠法相品

尒時佛告苾芻苾芻尼優婆塞迦優波斯迦諸善男子善女人等當發心誦阿弥陀經念阿弥陀佛及誦持我三昧陁羅尼秘密法藏神印呪者欲得成就往生彼國及共護念一切衆生復能苦行至心受持日日供養一心專在莫緣餘境若誦經念佛持呪行者一一各湏手執數珠依阿弥陁佛三昧教說復依如此一切陁羅尼諸佛菩薩金剛天等法中所出其數皆湏具諸相貌其相貌者有其四種何者為四一者金二者銀三者赤銅四者水精其數皆滿一百八珠或五十四或四十二或二十一亦得中用若以此等寶物數珠掐之誦呪誦經念佛諸行者等當得十種波羅蜜功德滿足現身即得阿耨多羅三藐三菩提果其四種中水精第一其水精者光明無比淨無瑕穢妙色廣大掐若得佛菩提顯故洞達彼國一如珠相以是義故稱之為上把其珠掐亦能除滅念誦行者四重五逆衆罪業

障所有報障一切惡業不能染著爲
珠光明不受色相若人常行今佛法
者用木槵子以爲數珠若欲誦呪受
持人者用前四色寶爲數珠若作菩
薩呪法業者用菩提子以爲數珠若
無可用蓮華子充若作火頭金剛業
者用肉色珠以爲數珠此等數珠皆
合法相是故我以此法護念世間持
法行者是衆會中一切菩薩摩訶薩
金剛天等聞佛所說數珠法已莫不
歡喜同時稱善
佛言若人欲作法相數珠先喚珠匠
莫論價直務取精好其實物等皆須
未曾經餘用者一一皆須內外明徹
無有破缺圓淨映潔大小任意與其
珠匠先受八齋香湯洒浴著新淨衣
與作護身嚴一道場懸諸幡花以香
水溼一小壇子日日各以香華供養
又著一兩盤餅果供養叉復夜別各
然七燈作是相珠一百八顆造成珠
已又作一金珠以爲母珠又更別作
十顆銀珠以充記子此即名爲三寶
法相悉充圓備能令行者掐是珠時

常得三寶加被護念言三寶者所謂佛寶法寶僧寶以此證驗何慮不生西方淨土作是珠已於此壇中更以種種香水洒珠又著七盤食然三七燈請佛般若菩薩金剛及諸天等仰啓供養稱讃三寶威神力故種種法事皆有効驗然後持行隨身備用一切諸惡不相染著一切鬼神共相敬畏是故福力具足成辦功徳滿願是名數珠秘密功能其阿弥陀佛陀羅尼印呪有八萬四千法門於中略出此要如如意寶以上阿弥陀佛法竟依法行之福無限也

大輪金剛陀羅尼

南(上)無悉(半音)咥哩(二合)耶陁迦(去)南(一)(上)路他伽陁(去)南(二)(上)唵鞞囉(去)時鞞羅(去)時(三)摩訶斫迦囉(二合)跋折哩(四)薩多薩多(五)婆囉(上)帝婆羅(上)帝(六)怛囉曳怛羅(上)曳(七)毗陁麼你(八)三盤搢祢(九)怛囉麼底(十)悉陁阿揭刺怛囉焰(二合)(十一)渉訶(十二)(注去上處依法去上音法讀之注二合處其上一字必須半音與其下字合音讀之注半音處必須半音)

誦此陁羅尼三七遍即當入一切曼荼羅(此云壇也)所作皆成誦呪有身印等

種種印法若作手印誦諸呪法易得成驗若未曾入灌頂壇者不得輙作一切手印若人誦此陀羅尼者即同入壇作印行用不成盜法也

佛說跋折囉功能法相品 唐云金剛杵

尒時佛在耆闍崛山大會演說諸陀羅尼秘密法藏時金剛藏菩薩從座而起前白佛言世尊如來今會說此微妙可貴之法我等心中甚大歡喜得未曾有是諸欲界天魔波旬及鬼神等莫不戰悚我等思惟諸魔心意實難測量或欺或放若不豫防恐彼輕慢我諸佛法惟願世尊聽我出一不可思議難測之法當得護持如來正法降伏諸魔不令魔等於諸世間為之暴亂時佛歎言善哉善哉尒時金剛藏菩薩忽從頂上涌出三股跋折囉形如金光色當出之時大千世界六種震動現坐鬼神一時崩倒佛語鬼神汝等莫怕我金剛藏有如是等神通自在大威力故涌出如此難測之相以此當助護我正法我今印可仍以過去真佛舍利七粒付囑菩薩令其含利隱在其中將為寶信識

相護持防諸外道欲界天魔心生輕
愓因即稱名摩訶跋折囉是故常能
威侍我側指諸魔事既有利益亦願
有人持我法者及持菩薩金剛天等
陁羅尼法皆須具足如法之相而常
擬備現座大衆皆喜稱善作跋折囉
并功德法
若人欲作跋折囉者先取金等五色
之物皆未曾經作器用者何名五色
一金二銀三赤銅四鑌鐵五錫合和
為作跋折囉形若無此五種可用霹
靂棗心亦得且未作其跋折囉前先
須豫呪金銅等物一百八遍呪曰
唵一摩訶迦囉一揶吒俱鉢囉三莎訶四
呪訖當取月欲蝕時先於十四日若
値如此上日不著宜取八月十三日
亦是上日斯日晨朝豫遣其匠受持
齋戒香湯洒浴著新淨衣其欲請作
跋折羅主亦復如是俱潔淨訖豫淨
脩理於一淨所安立而作護身結界法
事至十五日朝更遣其匠香湯洒浴
著新淨衣與作護身及自護身結界
法事竟道場中作一水壇請佛般若

諸大菩薩金剛天等又請舍利一二七粒置其壇中其壇東邊以牛糞泥作一冶鑪次喚火天令其守鑪匠面向西呪師自身在壇西邊正面向東敷草為席胡跪而坐其壇中者七盤飲食於其鑪邊更一盤食結護如常請佛般若諸大菩薩金剛天等又以種種香花印法供養三寶三遍七遍然後動作一鑄使成莫令瑕缺上下無欠端直平正無有缺減是名一寶寂為上首若一鑄不成後雖覆作終是無用其人亦不合行我之秘密三藏法門設強行用常有魔事无所成辦却被殃身其跋折羅可重八兩長十二指攢指為量兩頭三股亦有五股其五股者名為大跋折囉必須終身持梵行者合用受持若無戒行不得持用五股損身其跋折囉皆須膝間圓作似檳榔形中間可容一把許長盡力雕鏤惟取端正不得麁惡磨治了已真金塗飾正當要間闕一方孔擬下舍利法用形勢因緣與今本様一種行者亦語令好用心作之擬

儲不輕當作忏時呪聲莫絶香煙不
斷其匠功價任索多少不得酬還仍
須當日使作惣了跋折囉竟其匠報
呪師言作忏巳了其呪師手把香鑪
及七寶函右繞道場作讃歎去十方
諸佛法寶成就梵音法事往迎看忏
至於鑪邊散諸香華作讃歎法事懃
懃礼請其匠長跪兩手捧者行者手
中七寶函内訖其匠乃礼謝口去種
種多不如法瑩磨嚴飾皆不稱意布
施歡喜願滅諸罪呪師荅去異常殊
妙端嚴如法分相具足冣上无比實
生慚愧願除匠者三業宿障生生世
世與佛因緣法會相值語巳匠更礼
拜發願去去燒香合掌請取舍利呪師
即起繞壇三帀至本坐處却住一面
啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛
天等去去還作香花供養法事悲泣雨
淚取龍腦香可一撿許内跋折囉背
開孔中後取舍利肉跋折囉背孔中
訖更作香花法事供養供養畢巳還
將忏起右繞道場至其匠所跪地受
與匠者匠者至心殊重燒香供養礼

拜已即以兩手捧跋折羅開其孔至到牢密釘閉事訖還以兩手捧授呪師呪師礼拜受取而起匠者亦礼三拜捧舍利函心口發願去去行者手捧舍利寶函右繞道場行道三帀還至本處以諸香華及作印法更供養訖還匠出去於後復將舍利寶函還至道場自作相貌至夜壇中然三七燈任意安置及著餅果種種香花供養事竟於壇西面結加趺坐呪師右手把跋折羅左手掐珠惟須盡力至心誦呪限至現於三種光相何為三相一者其跋折羅自然而暖二者煙出三者放大光明若煖相現持杵行者自然感得一切藥叉羅剎及諸人等皆悉同心恭敬如佛若煙相現持杵行者自然感得所去之處一無障㝵又無病苦若放光相現感得一切呪神自在擁護行者行者常為一切天龍八部鬼神人非人等皆悉恭敬仍於一切諸衆生類六分之中稱於无比自佛已下但是諸呪能誦得者皆悉成就最勝靈驗由是金剛跋折羅杵

威神力故於後若欲用䟦折囉如法捧杵末用以前誦軍荼利大心呪滿一七遍已即以此杵如護身法然後便作大結界法一切時中加意護淨以為常則方行法事所作皆驗若療病用䟦折囉時不得越分並須護淨如法用者於呪師身常好安隱已說䟦折囉法竟

佛說陁羅尼集經卷第二　佛部卷下

庚子歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說陁羅尼集經卷第三　効

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

印有十三
呪有九

般若波羅蜜多大心經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十阿羅漢無量阿僧祇諸大菩薩天龍八部人非人等俱前後圍遶尒時梵天與諸大衆共相謂言我今欲聞般若波羅蜜多功徳時諸大衆皆大歡喜讃梵王言善哉善哉尒時梵王即從座起偏露右肩右膝著地頂礼佛足礼佛足已而白佛言世尊我今至心願樂欲聞般若波羅蜜多不可思議功徳惟願世尊為我說於般若波羅蜜多不可思議呪印功徳尒時佛告梵王我於他化自在天中略說呪印諦聽諦聽我今為汝說此功徳如須弥山諸山中王般若波羅蜜多亦復如是一切奢摩他中王如須弥山王四方猛風不能吹動般若波羅蜜多亦復如是若依般若波羅蜜多即得堅住於奢摩他諸天魔等不能傾動猶如大海

皆能容受一切衆流般若波羅蜜多
亦復如是皆能容受一切佛法若依
此般若波羅蜜多教法行者即得住
宿住智知於過去我從彼處因於彼
行得生此處若依此般若波羅蜜多
教行者即得除滅三毒之罪生生之
處不聞惡法得身端正猶如金色頂
戴天冠無有慳心生於刹帝利婆羅
門中於諸會中一切大衆皆悉隨從
不生三途地獄之中十方佛刹隨意
往生現身即得四無所畏於諸會中
勝出諸衆若能日日作此法者現身
即知一切諸法皆無障㝵得奢摩他
若人欲得奢摩他者當依般若波羅
蜜多作法日日供養作即坐禪若於
晃陁林或在塚間坐死屍邊作不淨
觀及生滅觀乃至慈悲觀界方便觀
者即得奢摩他若三年坐奢摩他者
無色天光來入身中即知三界一切
諸事於三年中一日喫食一日不喫
食若不食日隨服藥菜若不食藥菜
服氣宜好如是備日滿三年者得奢
摩他日日作此法燒藥合香誦咒滿

足十万遍者得大槃荼摩他慈悲奢摩他大雷聲奢摩他電光奢摩他火光奢摩他若日日作印法等種種供養者罪滅得奢摩他若重罪業衆生日日不作印呪等種種供養者諸罪不滅不得奢摩他是故我今説此方便欲令一切皆悉樂聞成就願故

畫大般若像法

畫大般若菩薩像可取八月十五日以細好綃兩幅或三幅亦任意用高下闊狹必須相稱於精舍中作水壇竟於其壇中誦大般若呪呪綃一百八遍已請喚畫師最好手者令受八戒一上廁一洗浴著新淨衣與作護身印其彩色中用薫陸香安悉香汁和不得用膠於其壇上日日三時散雜色花燒沉水香誦呪供養菩薩夜別然燈七盞然後可畫其菩薩其菩薩身除天冠外身長一肘（人一肘 如佛一磔手）通身白色面有三眼似天女相形貌端正如菩薩形師子座上結加趺坐頭戴天冠作數寶光其耳中著真珠寶璫於其項下著七寶

瓔珞兩髆作屈左髆屈肘側在胷上
其左手仰五指申展掌中畫作七寶
經函其中具有十二部經即是般若
波羅蜜多藏右手垂著右膝之上五
指舒展即是菩薩施無畏手菩薩身
上著羅錦綺繡作襜襠其腎以下著
朝霞裙於上畫作黃色花㲲天衣籠
絡絡於兩髆腋間交過出其兩頭俱向
於上微微屈曲如飛颺勢其兩手腕
皆著環釧菩薩右廂安梵摩天通身
白色耳著寶璫其項上著七寶瓔珞
立纏絡上右手屈髆向於肩上手執
白拂左手申髆手執澡罐其腎以下
著朝霞裙以羅綺錦繡嚴飾衣服其
梵天身披紫袈裟頂戴花冠作籔箕
光其手腳腕皆著寶釧菩薩左廂安
帝釋天通身白色耳著寶璫其項上
著七寶瓔珞立纏絡上右手屈髆向
於肩上手執白拂左手屈髆肘節向
左手掌向腹仰掌掌中豎著一跋折
羅跋折羅頭外向著之火焰圍遶跋
折羅身其帝釋像從腎以下著朝霞
裙以羅綺錦繡嚴飾衣服天衣籠絡

頭戴花冠作鐵箕光其手脚腕皆著
寶釧菩薩光上兩廂皆畫作一須陁
會天而散雜花及賣瓔珞而為供養
其像座下畫作香爐供養之具其供
養具左右兩廂各畫布置八神王像
其神王色青黃赤白各為一色面作
威怒一一神王各著五色金銀細甲
各執器仗威嚴而立五色石上次下
右廂畫呪師像胡跪而坐兩手捧持
香爐供養面仰向上如似瞻仰菩薩
尊顏畫其像已當立道場懸繒幡蓋
雜寶鈴珮種種嚴飾香泥塗地而作
水壇縱廣四肘迎將菩薩安置壇上
像面向西呪師面向東日日香湯洗
浴潔淨著新淨衣入於道場護身結
界作法誦呪種種供養般若波羅蜜
多誦呪可滿十万遍時時別懺悔滅
身上過去一切罪障然後誦呪作法
用時種種得驗　畫像法竟

次說印法

般若身印第一

二手合腕掌中相開即用二手頭指
中指無名指頭曲相拄其二小指二

大指各直竪磔開
般若来印第二
准前身印唯改以二大指稍稍相近
齊屈向下即是名菩薩来印
般若去印第三
若欲送菩薩去准前来印唯改所屈
二大指稍磔開乃至於極即是送菩
薩去印
般若心印第四
准前唯改以右手大指捻着頭指即
是般若心印
般若大心印第五
准前唯改以左大指屈向下即是般
若大心印
般若頭印第六
准前唯改齊竪二大指離頭指一分
許即是般若頭印
般若縛魔印第七
准前唯改用二大指各捻頭指即是
縛魔印 若用護身一切魔鬼不得惱
亂是等七印於菩薩前不解手成誦
後大心呪除人身中三業惡障兼禪
定用

般若伏魔印第八

結加趺坐先舒右手五指於右膝上仰者即舒左手五指仰之以小指側拱者於齊下即名伏魔印

般若奢摩他印第九

先舒左手五指於齊下即用右手四指作拳於左手掌中仰著以二大指直竪相合頭是二印是般若奢摩他印欲入奢摩他伏魔用之

般若奢摩他四禪印第十

先仰右手舒五指於右膝上即竪左手四指屈大指於掌中即屈肘竪辟合掌向背此掌中有一切佛法般若之藏即是奢摩他四禪印

般若懺悔印第十一

先竪右手四指側掌向前屈於大指在掌中即以左手大指於右掌中與右大指相鉤又以左四指握右手掌背即是懺悔印若有行者日日作此印法并誦呪者能除一切四重五逆恒河沙等罪皆悉消滅十方淨土隨意往生近於阿耨多羅三藐三菩提

般若無盡藏印呪第十二 一名般若眼 又名金剛般若心 又名般若根本

以二大指各捻二小指甲上並屈二小指下節中節相背博之二中指二無名指各相背博直竪向上各屈二頭指相背令平中節背相著與二小指相拜令手如高座上安置經藏當心著之當誦呪時專想繫念一切經藏皆從印出悉入心中

般若無盡藏陁羅尼呪曰

那(上)謨(上)婆伽筏帝(一)鉢囉(二合上)若(去音)波囉弭(上)多(上)曳(二)唵(三)唎伊(伊寄反二合四)地伊(二合五)室唎(二合六上音)輸嚧(合)陁(去七)毗杜曳(八)莎訶

佛言此陁羅尼印有四種名一名般若無盡藏二名般若眼三名般若根本四名金剛般若心此陁羅尼印有大功德若能至心如法受持隨誦一遍出生一万八千修多羅藏又彼一一修多羅藏中各各出生二万五千修多羅藏又彼一一修多羅中出生百万修多羅藏又彼一一修多羅中出生無量百千万億那由他阿僧祇修多羅藏如是乃至展轉出生無量無盡修多羅藏所出經題名句義味各各不同而不重出如是念念出生无盡是故名為無盡藏陁羅尼印此陁羅尼印

即是十方三世諸佛宗相亦是十方三世諸佛無盡法藏一切般若波羅蜜母過現未來諸佛菩薩常所供養恭敬讚歎若善男子善女人等以至誠心書寫讀誦如說修行是人所有百千万億恒河沙劫生死重罪於須臾須悉滅無餘此陀羅尼印所有功德我若住於百千万億阿僧祇劫歎猶不盡何況餘人歎之能盡若欲修行般若波羅蜜者一食齋戒香湯沐浴著新淨衣入於道場要當先誦此陀羅尼并作此印滿百万遍然後修行餘般若法決定成就是故名為般若根本此陀羅尼印悉能照了一切般若波羅蜜法故名般若波羅蜜眼此陀羅尼印悉能摧滅一切障㝵悉能住持一切諸佛菩薩功德故名金剛般若心也 是一印呪䟦渫邪 思繩伽法師譯

般若使者印第十三 先用般若讚身印 用軍荼利法 之

先仰二手即以二無名指相鈎其二中指及二小指各各向掌中屈之二頭指各竪頭相拄二大指亦直竪附頭指側捻頭指中節二大指來去用治

一切病

大般若波羅蜜多陁羅尼第十四 呪曰

娜上謨上婆伽婆去帝一摩訶波囉二合若若冶反下同波羅弥多曳去二薄訖底二合伐蹉囉二合曳三阿波唎二合弥多瞿拏曳四薩婆怛他揭多五波唎布自多去音曳六薩婆怛他揭多七娑若多娑若多八毗若多上曳九路娑他十波囉上二合若波囉上二合若十一摩訶波囉上二合若十二波囉上二合若薩婆揭唎上十三娑囉上二合若𤀹迦揭唎上十四安馱迦去囉十五毗馱麽尼十六徙提蘓徙提十七徙殿覩縛十八婆伽婆去底十九薩防去伽孫怛唎二十婆枳底二合伐蹉哩二合二十一婆囉二合娑哩路訶上恚羶二合二十二摩莎婆羯哩二合二十三勃地勃地冒馱耶冒馱耶二十四恚地恚地地野反上同二十五鍮婆鍮婆二十六迦羅迦羅二十七者羅者羅二十八頞婆頞婆二十九阿揭車阿揭車三十婆伽婆去帝三十一摩毗嚂去婆三十二莎訶三十三

是大神呪於大般若經中佛重於他化自在天說所有一切十方諸佛等同讚成是故名為大般若呪是呪功力不可思議亦能救拔生死大苦如

是神呪過現未來諸佛共許同共護
念能誦持者一切障滅隨心所願无
不成辦疾證無上正等菩提
般若波羅蜜多聡明陁羅尼第十五
若小般若波羅[illegible]呪
一名十方一切諸[illegible]
尒時如來復說神呪呪曰
那(上)謨婆伽噃帝一那(上)謨摩訶波
羅(上二合)若(若冶反)波囉弭多曳(二)哆姪他(三)
摩你達迷(四)僧伽囉(二合上下同)訶(上)達迷(五)
阿(上)弩伽囉訶達迷(六)毗目(去)底(二合)達
迷(七)婆(上)陁弩伽囉訶達迷(八)[illegible]
囉(上二合)麼拏達迷(九)婆(上)畢多弩吱
[illegible]噃囉(上)跢那(上)達迷(十)瞿(上)拏(上)
伽囉訶僧伽囉訶達迷(十一)薩婆跢
羅(上)弩伽(上)跢達迷(十二)薩婆伽囉(上)跋
剃波囉(上二合)拏達迷(十三)徙弭唎(上二合)底
阿(上)婆(上)婆囉(上合)慕婆(上)那達
迷(十四)莎訶(十五)
佛言如是神呪是諸佛母能誦持者
一切罪滅常見諸佛得宿命智速證
無上正等菩提若有男子女人能誦
持此呪欲求聡明求滅重罪即得聡
明重罪即滅佛語至誠無有虛僞於

晨朝時楊枝淨口淨漱口已於佛像前恭敬一心合掌係念燒衆名香散諸妙花至心礼拜胡跪誦此呪二十一遍乃至齋時更莫共他交雜言語至空靜處一日誦得五百偈經如是一七二七三七日無不有驗除不至心若欲讀誦一切經典要當先誦此陁羅尼即得憶念不忘之力印用奢摩他四禪印

般若大心陁羅尼第十六呪曰

跢姪他一 揭帝揭帝二 波羅揭帝三 波羅僧揭帝四 菩提五 莎訶六

是大心呪用大心印作諸壇處一切通用

般若小心陁羅尼呪曰

跢姪他一 揭帝揭帝二 波囉民弥忌反 揭帝三 波囉若若冶反 他四 莎訶五

用小心印通一切用

般若心陁羅尼第十七呪曰

跢姪他一 徙弭哩曳二合 徙弭哩曳二 室唎長音 室吒烏皆反三 莎訶四

用奢摩他印至心誦者得不忘力聞持一切誦十万遍乃至百万無忘有

驗除不至心

般若聞持不忘陁羅尼第十八呪曰

那上謨婆伽婆去帝一婆囉上若反羑波羅弥多曳二跢姪他三室哩二合曳四室哩二合曳五室哩二合曳六室哩二合曳細七莎訶八

又般若小心陁羅尼第十九呪曰

跢姪他一室唎曳二室唎曳三室唎室吒烏皆反四莎訶五

呪師若欲治病者自作護身竟於病人邊作四肘水壇莊嚴已竟種種香華然四十九燈種種飲食布置畢已手執香鑪燒香右遶供養十方諸佛菩薩金剛諸天及鬼神等竟於壇中心放着香鑪於好淨處結加趺坐正面向東向北亦得次燒酥蜜胡麻稻穀華香供養已次作般若身印誦前大呪二十一遍心作空觀謂一切法無相然後出自口氣射病人身上若一七遍或二十一遍即差若一度作此法不差者日三時作之即差其壇所用飲食餅果日別替換更作新者供養殘食呪師及病人皆不得喫喫

者呪力無驗若作此法者一切羅刹
諸鬼神等歡喜放病人差其所餘殘
食將與貧窮者最為第一不被一切
鬼神得便持呪行者好記不忘

般若壇法

縱廣四肘以五色作從內次第著白
黃青赤黑之色一切壇法例皆如是
其壇中心安釋迦牟尼佛華座座上
安像其座東面復安華座座上安般
若波羅蜜身左手把經其壇北方復
安華座座上安大梵天左手把君遲
(曹去胡執水罐)南方安華座座上安帝釋天
右手把跋折羅中心著一香鑪水罐
四角各一香鑪水罐五枚水罐內各
盛淨水五穀七寶並以栢葉梨枝塞
口於上各以生綃三尺而繫束之種
種果食及上好果一十二盤燈十六
盞呪師當西門坐正面向東呪師東
南著一火鑪呪師前著種種香華酥
蜜胡麻并稻穀等華諸飲食等具三
五盤擬燒供養種種安竟次第奉請
一一各作本印誦真言一一各作華
印承迎總坐定已作大結界然後次

第下襯施錢隨力多少任意布施畢已次作法事香華供養次燒酥蜜胡麻等物而為供養然後持明師手把數珠誦大心真言一千八遍誦竟取東北角水罐安般若像前胡跪以右手案水罐又誦大心真言一百八遍竟於壇西外預作水壇縱廣二肘其壇中心作蓮花座散華供養訖即將水罐引受法人出於壇外到西壇上中花座邊面向東立捧水罐住令受法人於花座上面向東坐發願口言普願一切諸衆生等悉發無上菩提之心我今欲求舍摩他及阿耨多羅三藐三菩提故作此法為一切衆生離生死故願一切佛菩薩金剛諸天等皆悉證知發如是願已又令受法人要誓云願我得成就此法以後若願不教誹謗正法斷善根人諸惡人等若其教者一切行學皆不成辦若犯如是逆獲大罪發是願已持明師即與受法人作般若身印置於頂上印中著華即用水罐灌其頂上竟又作身印印與其護身然後令著新淨衣

已引入道場礼拜畢已依次第坐持明師於護摩鑪邊面向東坐於鑪中然穀木柴一次第作印奉請於鑪中坐燒香飲食酥蜜等物供養畢已送安本位上如是乃至諸天等竟口云慙愧無好供養錯失儀則謝過已持明師捻取鑪中灰與其護身腦後二肩心咽眉間髮際如是七處點灰護身竟辟佛關鏁發遣畢已即以淨水掃滅壇處作此法者一切罪障悉皆消滅道場殘食持明師及受法人皆不得喫若喫持明師及受法人並失成就其襯施錢佛錢入作佛用其般若錢入寫經用菩薩錢作菩薩用金剛諸天錢入金剛諸天處用木鑪上繒絹持明師得用（不用家好）若坐禪時以手案地誦前大真言二十一遍速得奢摩他若作此法一切諸佛菩薩歡喜若作此壇須於八月十五日作清淨處誦般若真言用軍荼利結界其地所有骨毛瓦石等掘令出盡或深四搩一搩一肘惡物盡已將好淨土別填堅築使平埋著七寶及五穀

子埋深一磔中心安之欲安寶時先
作般若根本印印其寶已然後埋之
尒時世尊正在大會說般若波羅蜜
及說是真言法利益方便能令一切
人非人等聞此陁羅尼者悉發無上
菩提之心迴向十方諸佛國土當得
阿耨多羅三藐三菩提常生歡喜尒
時衆中有十六大藥叉將其名曰
達哩底羅瑟吒大將 禁毗嚕大將
鞞日嚕大將 迦尾嚕大將 弥覩
嚕大將 款怒毗大將 阿你嚕大將
娑你嚕大將 印捺嚕大將 波夷嚕大
將 摩尾嚕大將 嬌尾嚕大將 真特嚕
大將 鞞吒徒嚕大將 尾迦嚕大將
俱吠嚕大將
有如是等十六大藥叉將各將七千
諸眷屬等即從座起頂礼佛足而白
佛言世尊令此衆中一切天人既聞
佛教滅一切罪不墮三塗植於佛種
我等藥叉將亦復如是既蒙佛恩我
等歸命佛法僧寶常隨擁護佛法僧
衆若至大臣比丘比丘尼優婆塞優
婆夷等及一切衆生受持此法若讀

若誦若聽若念又復念佛若坐禪者我等十六藥叉將及諸眷屬隨其行處而衛護之若國城邑若聚落中若空閑林中如是等處若有念此般若波羅蜜多名者我等眷屬悉皆擁護若人持此般若波羅蜜多時忽遇一切諸難事者我等眷屬共相擁護若復有人欲得般若波羅蜜多成就者我等眷屬使滿其願

尒時佛讚諸藥叉大將言善哉善哉汝等眷屬能於般若波羅蜜多所在之處而作衛護為未來世諸衆生故說修行之法尒時諸藥叉王等言若王若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若能深心信解我般若波羅蜜多功德自在威力陁羅尼成就故者又須我等十六眷屬來佐衛護汝等有能依我此法如前結護廣建道場為之壇法求請利益國祚延長人民安樂四方無事灾禍不侵保守貞幹無諸疾若當請清淨持明師無問道俗道體相同行純熟者七人乃至二七三七人等淨持戒行德尊長者當於一所別

立廚膳供給師等揀取勝地無間寺内寬大堂宇庭院之所若近舍利浮圖塔廟若好園林名山淨處起作道場其壇場法掘去惡物淨土築平如前所説築平正已又以淨牛糞和香湯泥摩塗其地以五色粉作三重院三重各開四門第三重内院作一圓月中心安般若波羅蜜多菩薩像面向西門其像右邊安帝釋天左邊安梵摩天東面安使者西面持明者第一重外四方各列四神王像四方合四總數即是十六神王若欲畫者第一重内畫著亦得其持明師者入第三重内正在般若波羅蜜多像前先請般若波羅蜜多菩薩次請梵天等次請召四面十六神王而安置之及使者等

請十六藥叉大將真言第二十 印用使者印

耶上謨囉上怛耶三合跢囉二合夜耶跢姪他二訶訶上音二俱同三醯醯上音二俱同四呼呼五戲利戲利六弥去利弥去利七杜銘徒杜咩八鞞伽婆四尼九毗摩羅婆四尼十底哩二合寧上底哩二合十一般羅二合上底羯

爛二合陁十二鞞多持質怛羅二合十三雞都般

囉婆二合薩婆上喫十四攞醯上喫十五乹陁

喫十六旃荼唎十七車闍去尼十八懼羅遮

利尼十九旃荼毗伽陁婆醘上尼二十梅怛

囉二合摘二十一莎訶二十二摩羅檀持曷囉

婆迦去耶二十三莎訶二十四摩登伽俱二合羅

明奢耶二十五莎訶二十六戍哩二合商羯曳

莎訶二十八悉陁上曳二十九莎訶三十郁上讀

嚧瑟吒二合寫三十一摩登伽囉闍寫三十二

悉殿都三十三曷怛囉二合跛陁三十四莎訶三十五

若人但能誦得此真言不須供養即得成就若誦此真言七遍十六藥叉大將即到其所任行者駈使若人欲往病人所先於房内預誦此真言一百八遍加持自右掌即以右手摩自脣口到病人所心想自手譬如氷雪用手把炭火以自手替著於彼人身心作差想其病即差或取鞭杖長八指或十二指或十六指加持二十一遍内火中著火燒赤已隨取其炭一不損手正欲誦時先當内手香水椀中復向口邊如是三度即得法成以少香水散於四方以為結界後用其

法是真言能助成般若波羅蜜多令一切衆生皆發无上菩提之心若人欲入山中坐禪者設有惡蟲師子虎狼及惡魔鬼等欲来惱者當誦此真言一百八遍即無所畏諸障難盡自然消滅若謗法人及造五逆是惡人等不容懺悔如此之人莫教此法若能至心誦此真言者能滅四重五逆等罪若具說此般若波羅蜜多法有無量壇印陁羅尼法門今當略說此法如摩尼珠若有無上菩提心者得見此法成菩提果若人欲得日日供養十方一切諸佛菩薩金剛天等者若在房内及佛殿中而供養之但是供養之處皆須作結界法以佉陁羅木(唐云紫薑木也)作橛四枚各長八指各加持其橛一百八遍釘於四角一釘以後永莫拔却一橛既然餘三亦尒其壇中心及於四方穿地作孔各深一搩於其孔中埋白芥子用軍荼利大心真言加持白芥子一百八遍真言曰

唵(一) 戶盧戶盧(二) 底瑟吒(二合) 底瑟吒(二合三) 盤陁盤陁(四) 訶那(去) 訶那(五) 阿蜜㗚(二合)

帝六烏餅七捺八

若人日日香湯洗浴入於道場作護身印[illegible]甘露軍荼利辟除尾娜夜迦法印真言右手大指屈橫在掌中以左中指及無名指握其大指又以頭指及小指努屈向外使頭指頭到中指中節側令小指頭到無名指中節側即靜其辟向右轉之誦真言七遍正作法時以左手大指捻小指甲上節又置側直申三指頭向前真言曰

唵一虎餅二訶上娜上植娜魔他三跋馱崩二合娑三夜四烏蹉二合馱耶五嗚餅捺捺

是法印明悉能辟除一切藥叉尾娜夜迦一切諸惡悉皆散融成辦諸事一無怖畏

結地界法印真言

先以右中指於左頭指中指歧間向背出頭次以無名指於左小指歧間亦介左中指內向右頭指中指歧間向內出頭次以左無名指於右小指間亦介兩小指頭指豎合頭二大指

亦合頭向下若作法時大指合與拄
地翼雨辟肘真言曰
唵一吉唎吉唎二跋折羅覆知三二合盤
陀盤陀四嗚鈝五訶上
誦真言七遍以印拄地一切諸惡鬼
等皆悉馳散
結四方界法印真言
准前地印唯改開二大指相去二寸
指頭向身直竪努指向右轉之真言曰
唵一薩羅薩羅二跋折羅三波羅二合
迦去羅四上嗚鈝五抪六
誦真言七遍即以此印向於四方隨
日右轉所有一切藥叉毘那夜迦等
皆悉馳散
結虛空界法印真言亦名上方結界
准前地印唯改二大指各附著頭指
側上即以此印向於頭上右旋三帀
真言曰
唵一毗悉普二合吒囉叉二上跋折囉三
半闍羅四嗚鈝五抪六
以此印舉向頭上右旋三帀誦真言
七遍天上虛空一切飛行藥叉魔鬼
等皆悉退散各誦印下真言七遍當

設二十一種供養之具作般若波羅蜜多法會隨力堪能惟好精妙何等名為二十一種一者嚴飾道場安置尊像復以種種香所謂龍腦丁香鬱金沉水香湯浴像還置本處二者像前當作水壇三者龍腦沉水上妙香等用塗像身四者諸妙花鬘絞珞佛身左右肩上五者頂掛天冠六者寶釧瓔珞莊嚴佛身七者寶帳八者燒種種香九者懸雜色幡十者懸於傘蓋十一然燈十二百味飲食及好甘果十三懸於諸小鈴珮十四懸諸音樂十五諸雜色華十六寶扇十七種種衣服十八寶鏡十九寶瓶二十真珠網二十一白拂以如是等勝妙之具至心供養能令人王等及一切衆生無始已來十惡五逆諸罪消滅復令現在所求隨意若不能具二十一種五種亦得何等為五一者香水二者雜花三者燒香四者飲食五者然燈具此五事起大慈悲愍念一切諸衆生故供養諸佛亦當得成就

次作歸日羅(二合)印加持前所有一切香

花寶物供等若有金剛杵不用手印直當用杵而作加持無縛日囉二合即用手印以左手作拳印大指捻小指甲上餘三指直向上擽竪真言曰

唵一阿蜜里二合羝二嗚鉡二合泮三

此軍荼利小心真言誦七遍莊嚴道場種種香花燈明飲食悉行列竟次當燒香若欲請佛作佛印請次請般若作般若印次請觀自在菩薩作觀自在印次請金剛及諸天等亦尒隨類作印請之一一請来作花座印并誦坐真言曰

唵一嗚鉡一迦摩囉三莎訶四誦七遍一一請安置座竟

次作大結界印右轉三帀先仰二手次二小指二無名指右壓左反鈎於掌中次竪二中指頭相拄次以二食指各捻中指上節背上次別二大指各自屈在中指中節上莫相著真言曰

唵一商迦上唎二摩訶三麼焰上三盤陁盤陁四莎訶五

當誦七遍次更燒香作香鑪印印香及鑪即執香鑪壇前胡跪供養東方一切諸佛一切菩薩一切金剛一切諸

天四天王等乃至十方亦尒供養竟
放香鑪著壇前至心作礼若有香花
飲食等而供養之若無香華飲食等
作一切供養印并誦真言而供養之
次作普供養印
以二手合掌於掌中心少空勿令相
著真言曰
唵一薩婆菩馱二阿地瑟耻底三恚
鉢羅醯迷四伽伽那劒引三曼跪五
莎訶六
誦此七遍復以種種香花供養各
作本印還其位處次作音樂讚歎周
畢作般若印懺悔誦大心真言
當印心上口陳所犯三業之罪發露
懺悔恒具七法辟如大火焚於乾草
加猛風吹莫不都盡精進誦明罪垢
消滅亦復如是又如霜雪闇室焰日
能除誦明精進滅無明闇猶如盛日
又誦般若真言酥蜜等物作護摩供
養賢聖滅除無始生死重罪速得成
就無上菩提其持明人應當具足堅
持七法何等為七一者持戒二者忍
辱三者離口過四者於佛法中生决

定信五者發無上菩提心六者常誦
真言法印心生慙媿七者於四威儀
身心無倦猶如輪王具足七寶得紹
正位王四天下呪師亦尒具前七法速
得證驗隨所施為悉得稱意正坐莫
動數數礼拜讚歎諸佛願我生生不
經八難所生之處恒為男子身崇三
寶諸根完具一切伎藝願遠通達具
六神通若來乞者頭目髓腦國城妻
子為馬七寶隨其所欲皆悉施與一
切諸欲心無染著聰明智慧一切衆
生見聞我者發菩提心生生之處值
善知識恭敬尊重聽聞正法如說修
行以菩提心而自莊嚴於四威儀身
心清淨得宿命智無导自在諸惡罪
業深生怖畏修習菩提十波羅蜜得
大自在不受女身及以奴僕亦不閹
鈍不處邊地不起邪見不生旃陁羅
家有佛出世願常值遇修行六度迴
向菩提所有財寶隨欲皆給寧可貧
賤修諸善法不處富貴而行惡業命
不中夭正信家生眷屬具足孝養師
父利根智慧辯才無礙得佛正信慈

衆生願所生處具五種法何等為五一者福德二者智慧三者十力四者精進五者發菩提心如佛所證薩婆若智三十二相我亦當得十方淨土隨意往生常見諸佛一切衆生亦復如是為一切衆生令好念佛故發是願已持珠誦明其持珠法者去所供養佛菩薩處四五尺許却縮跪坐身莫動搖莫看東西莫近口氣於供養佛菩薩等處莫放穀風正身端坐一心念佛菩薩金剛天等如入奢摩他無異

次作掐珠印

以左手大指捻無名指甲上貫珠孔中次直舒中指小指以食指捺中指上節側上以右手大指無名指掐珠誦明餘指同左手若如是掐珠得十種瑞相者即知有驗何等為十一者像上放光二者風不吹而道場中幡自然動搖三者雲霧覆而天有雷聲四者道場中燈焰長三四尺五者香鑪中人不燒香而香煙自出六者空中聞有種種音樂之聲七者感得四方无

享福壽延年無諸疾病師子虎狼諸毒蟲等不能為害八者於五欲境心無染著九者諸魔鬼神不能嬈亂自他之病療即除愈十者見佛菩薩金剛天等若於夢中見佛菩薩或昇高山或上高樹乘船度岸或騎為馬或見師僧父母善知識等是時行者及施主等若於夢中見是相類即知罪滅皆是好應靈瑞之相明王翼衛是時行者正作法中身毛皆竪即知得驗每日旦起洗手面已嚼楊柳枝更漱口訖入佛堂中作供養法未到食時悉皆發遣一日三時如前掐珠誦明一百八遍一千八遍隨力所堪道場門前置一護摩鑪持明師西坐面向東左著香水及諸雜花右著胡麻穬麥稻穀花等隨有壇所燒供養物皆右邊著然後請諸佛菩薩金剛天等作花座印隨法所須燒著爐中供養供養已還坐本處口云此無香花飲食慚愧然後發遣房內數數燒香日日誦不動佛陀羅尼無量壽佛陀羅尼等滅除身中五逆四重等一切

罪障若欲得生無量壽佛國日日作此供養誦陁羅尼法常作此法一切事業皆得成就死已生無量壽佛國若日日供養功德甚大不可具說念佛功德非是挍量其誦真言功德力狀如日月之光念佛功德同夜燈之光不得其比若日日供養誦明兼念佛功德如須弥之高大海之深若空念佛不兼誦明功德如香山之小如阿耨達池之細不可挍量若日日供養諸佛誦明滅罪如火燒草木罪滅亦尒若能日別三時供養念佛誦明比空念佛不可比挍口不能宣功德利益不可思議當知般若功德成就讚莫能盡

陁羅尼集經卷第三

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說陀羅尼集經卷第四 觀世音卷上 効

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

十一面觀世音神呪經 注是人意處是經在此義之 五十三印五十是主三印是也

如是我聞一時佛在王舍城中耆闍崛山與無量菩薩摩訶薩大衆俱前後圍遶尒時觀世音菩薩摩訶薩與無數持呪賢聖俱前後圍遶來詣佛所到佛所已五體投地頂礼佛足礼佛足已遶佛三帀却坐一面時觀世音菩薩白佛言世尊我有心呪名十一面具有無量大陀羅尼并諸印法及無量壇我今說之為一切衆生故欲令一切衆生念善法故欲令一切衆生無憂惱故為除一切衆生病故為一切障難災恠惡夢悉除滅故欲除一切横病死故欲除一切諸惡心者令調柔故欲除一切諸魔鬼神障難不起故世尊我未曾見若天若魔若帝釋若沙門若婆羅門等有能受持如是法者若讀若誦若書寫流布或以此法防護其身或以此印印水呪已澡浴其身若入陣闘戰若為共

所中持此法者一切諸難無所能為
唯宿殃不除如是之法一切諸佛所
念我此呪法一切諸佛所記世尊我
憶過恒河沙數劫外有佛名百蓮華
眼頂無障礙功德光明王如來我於
今時在彼佛所作大持呪仙人中王
於彼佛所方得此法得此法時十方
諸佛皆現目前見佛現已忽然即得
未曾有智當知此法有如是神力亦
能利益無量衆生是故當知若善男
子善女人等有能晝夜慇懃讀誦勿
令忘失持此法時更莫他境於晨朝
時洗浴其身著新淨衣受持此法作印
護身淨泥摩壇隨意方圓闊狹大小
結界已竟請觀世音坐於壇上燒香
散華種種供養礼拜誦呪一百八遍
持此呪者現身即得十種果報何等
為十一者身常無病二者恒為十方
諸佛憶念三者一切財物衣服飲食
自然充足恒無之少四者能破怨敵
五者能使一切衆生皆生慈心六者
一切蠱毒一切熱病無能侵害七者
一切刀杖不能為害八者一切水難

不能漂溺九者一切火難不能焚燒十者不受一切横死是名爲十復得四種果報何等爲四一者不爲一切禽獸所害二者永不墮地獄三者臨命終時得見十方一切諸佛四者命終之後生無量壽國世尊我念過恒河沙數劫復過無量恒河沙數劫介時有佛名曰陁羅香如來我於彼佛爲優婆塞身於彼佛所復得此法得此法已於四方劫超生死際說此法時得一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門以此法門力故能救一切衆生一切牢獄繫閉杻械枷鏁[illegible]當刑戮水火等難種種苦惱我恒救護令得解脫一切夜叉羅刹娑等皆此法印陁羅尼力令此夜叉羅刹娑等皆發善心功德具足即發阿耨多羅三藐三菩提心我此法等有如是力設復有人犯四重罪及五逆罪能持此法讀誦一遍陁羅尼者所有一切根本重罪悉得除滅誦此呪者有如是功德況復依教能作印法誦持呪者當知是人於万万億那由他諸

佛所曾聞此法今還得聞況復受持
讀誦晝夜不忘者是人若心有所念
者我滿其願若復有人月十四日或
十五日以香湯洗浴其身著新淨衣
一上廁一洗浴如此淨衣不得上厠
行此法時竟日不食作印護身結界
法已誦陀羅尼至於明旦其道場中
置觀世音像作請觀世音印誦呪懸
於種種雜色幡蓋香華供養初入道
場時必須殷重至心奉請十方諸佛
懇懃懺悔讚歎三寶礼三拜已在於
像前敷一坐具胡跪恭敬至心發願
作數珠印把珠掐之一心誦呪一千
八遍一百八遍亦得無各次執香鑪
燒香而言此處無有種種供養上味
飲食慚愧謝之世尊我由此等法印
呪力名号尊貴難可得聞若有稱念
百千俱致那由他諸佛名号復有暫
時稱我名号彼二人福正等无異尒
時觀世音菩薩白佛言世尊若善男
子善女人晝夜慇懃稱我名号者皆
得阿毗跋致地現身得離一切苦惱
一切障難一切怖畏及三毒罪悉得

除愈況復有人依於此教如法修行當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提如在掌内

介時佛告觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝乃能於一切衆生起於大慈大悲之心而欲開示此大神呪印等法門善男子汝由此法方便力故悉能救脫一切衆生所有病苦障難怖畏身語意惡乃至安立一切衆生於阿耨多羅三藐三菩提心決定無疑善男子此陁羅尼印等法門我亦隨喜受汝神呪印等之法我亦印可善男子汝今說之

介時觀世音菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩五體投地頂礼佛足右膝著地而白佛言世尊我今承佛神力次第說印陁羅尼壇切能法式即說呪曰

那上音謨上音囉上音跢那二合跢囉二合夜耶一

那上音謨上音阿唎耶二婆路輕呼枳帝攝

跋二合囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩

訶薩埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶上

跢姪他七唵八去聲長引馱囉馱囉九地哩

地哩十杜嚕杜嚕一十壹蹳代蹳十二去音下同
蹻犁尾蹻犁十三闍犁闍犁十四鉢囉闍
犁鉢囉闍犁十五鳩素咩十六鳩蘇麼
婆梨十七壹里弭去音里十八止里止徵知里反十九
闍羅摩二十波鄰去音耶二十一鉢囉二合摩
輸陀薩埵二十二摩訶迦嚧尼迦二十三莎
去音下同訶二十四
觀世音菩薩說此陀羅尼時佛菩薩
衆金剛諸天等高聲讚言善哉善哉
介時觀世音菩薩白佛言世尊此是
根本陀羅尼若有念誦獲如上說功
德勝利已說根本陀羅尼竟
次說七日供養壇法
若有沙門若婆羅門善男子等誦於
秘密法藏要決成就大驗若諸國王
心生決定懺悔衆罪願欲見聞都大
道塲法壇會者先覓清淨寬大院宇
精華大舍及好寺舍佛堂之所露地
亦得定知處已白月一日於晨朝時
阿闍梨身及諸弟子香湯洗浴將諸
香花至其處所阿闍梨手執跋折羅
次第問諸弟子等言汝等決定欲學
諸佛秘密法藏不生疑不徒衆咨言

我等欲學諸佛法藏决定誠信不生疑心如是次第三問三荅如是荅竟次阿闍梨手印香鑪水等呪已手執香鑪胡跪燒香啓白一切諸佛般若菩薩金剛天等及與一切業道冥祇今此地者是我之地我今欲立七日七夜都大道場法壇之會供養一切十方法界諸佛世尊及般若波羅蜜多諸菩薩衆金剛天等領諸徒衆决定一切秘密法藏難思議法門故聚諸證成我欲護身結界法事在此院内東西南北四維上下所有一切破壞正法毗那夜迦悪神鬼等皆出去我結界之所七里之外若護正法善神鬼等於我佛法中有利益者隨意而住說此語已次第依彼軍茶利法辟除結界既結界竟即令掘去十肘地内一切悪土骨髮炭灰瓦礫等物若上好地掘深一磔若中一肘下二肘若下下地掘深三肘悪物盡竟將好淨土堅築令平基高處好次第二日及第三日以泥泥地

次第四日用牛糞香泥泥其地竟次

將繩子四方八肘一帀挽之四角下點更以繩子從東北角至西南角從東南角至西北角交叉挽之其繩又中下點栝地深一磔許埋著五寶并及五穀其五寶者一金二銀三真珠四珊瑚五琥珀言五穀者一大麦二小麦三稻穀四小豆五胡麻以一片絹共裹寶穀以五色線繫絹埋之其五色線一頭出地長五指許此寶物等永不得出次作大結界其結界法執跋折羅（唐云金剛杵也）右遶壇外急走三帀作毗那夜迦種種結界印印地下四方上方誦呪作印啓告辟除結界等法如初日說依軍茶利次第法用

次第五日結界法式如第四日更用牛糞塗地其塗地法手右旋磨勿向左磨其餘事者同第四日

次第六日阿闍梨洗浴先入壇內又好聰明弟子二人亦淨洗浴著新淨衣隨後入壇以壇香湯和石灰覓石灰汁中染細繩子令一弟子把其繩頭按壇東北正當角頭先點之處次阿闍梨把繩一頭按壇東南正當角

頭先點之處急撚著地使一弟子捻繩中央拼著地上次東北角弟子起向西南角坐亦如前作次東南角阿闍梨起向西北角坐亦如前作次西南角弟子起向東北角坐亦如前法次先拼處從外向內離一肘許更依前法團遶拼之次取八肘繩子屈中當壇一方下著一點更屈一肘繩子從壇一方中央點量左右更點兩處次其一方門辟去壇繩五指許次更屈門辟向左右五指許作次其門左右兩畔寬五指許作次其門外邊直畫著一方若余三方准知次作中院外繩四肘其外院內繩與中外繩兩繩之間開一肘道其中院門四方辟與向左右捻作三指許其門外邊繩子拼法亦如前法其中院內方離外繩一肘更拼石灰繩子其壇正中心作二肘院莫作門

次阿闍梨以五色線一呪一結五十五結用馬頭觀世音呪呪曰

唵(一)阿弥(上音)哩都知(二合)婆(去音)婆(二)嗚許泮(三)

次以絹片裹於五寶并五穀子五色

線繫繫咒索上隨人多少一一畏之
次於壇四角各竪一竿西門兩箇竹
竿以繩繞繫四角竿上於其繩上懸
雜色幡其壇上方東西南北四維繫
幡文絡莊嚴其壇外院西門南側離
壇二尺穿作火鑪縱廣深淺各二尺
作於其鑪中留一土臺臺上素作香
泥蓮華為蓮華座次日欲沒時阿闍
梨令諸弟子總洗浴竟次阿闍梨作
大結界次日入時召請諸佛菩薩金
剛於壇中心著一佛像北方觀世音
南方金剛以種種香華五槃飲食十
六盞燈而供養之
次於西門外敷新淨席　次阿闍梨
喚諸弟子作護身印二　誦呪七遍
各各與印諸弟子頂及兩肩心咽髻
間髮際腦後護身畢已令諸弟子就
於席上面向東坐
次取香華及白芥子阿闍梨把白芥
子各呪七遍次第打諸弟子頭上三
遍打竟更與護身用馬頭觀世音印
呪之次阿闍梨胡跪問於衆長弟子
而云汝今欲得學此法不弟子荅云

欲得如是次第問諸弟子法用如前
次阿闍梨手執香水泮諸弟子一一
頭上復以右手按諸弟子一一胷上
為誦馬頭觀世音呪次取呪索各各
與繫諸弟子辟男左女右竟以娑羅
樹汁香次第與泮諸弟子身右旋三
轉泮香水竟次旋炬火亦如前法次
與柳枝各長八指次授與華竟令諸
弟子向東列坐教諸弟子授華向前
次嚼柳枝亦如前授若其華頭向身
者好背向東者知魔障出向南北者
皆為不吉柳枝嚼處向身者好背向東
者知魔障出餘如華法次與洗手各
以手領跋折羅水敬謝飲之次阿闍
梨入壇啓白諸佛菩薩金剛等云我
以次第問諸弟子又以作法次第試
竟令諸弟子欲入壇来供養聖衆如
是啓已引入弟子略供養竟發遣出
外阿闍梨語諸弟子各卧睡去若有
所夢明朝各各向我道之時諸弟子
摠卧去後　次阿闍梨入於壇内白
佛菩薩金剛等云諸弟子等明日更
欲入道場来廣作供養諸佛菩薩金

剛天等請昇空中明欲供養臨時惣
赴受衆供養(如是三說)然後發遣壇内諸
佛菩薩金剛及諸天等次阿闍梨向
壇北邊面向南坐著一火鑪誦馬頭
呪呪白芥子一呪一燒一百八遍時
諸弟子即得滅罪次阿闍梨與二弟
子於一夜中以五色粉敷置壇内欵
置法者先從内院初以白色次黄青
赤後以黑色到明旦起更置外院從
東北角右迴作之以五色物依前法
作於壇中心安十一面觀世音以為
坐主遶華座上安置輪形　次内院
東面中央安阿弥陁佛佛右邊安釋
迦牟尼佛左邊安般若波羅蜜多北
面中央安大勢至菩薩右邊安觀世音
母左邊安馬頭觀世音南面中央安
金剛王右邊安金剛母左邊安跋折羅
母瑟知西面院門南邊安提頭賴吒
北邊安毗嚧陁迦　次作外院東行
從北頭先安昜殊室利菩薩
次弥勒菩薩　次安栴檀德佛　次阿
閦佛　次相德佛　次普賢菩薩
次月天　次虚空藏菩薩

外院北面從東頭先安摩訶稅多(唐云大白觀世音也)次摩訶室唎曳　次隨心　觀世音次一髻三跋底伽羅　次阿牟伽皤賒(唐云不空羂索)次悉俱致　次毗摩羅末知　此院南行從東頭先安火頭金剛　次安尼藍婆羅陀羅(唐云青金剛也)　次母嚕陀乞伽(金剛兒名)次蘇皤(二合)斯馳(二合)迦羅　次素婆休(亦是金剛兒也)次央鳩尸　次跋折羅商迦羅　外院西行從南頭先安摩唎支　次安日天次安毗嚕愽叉天王　次安作門門北壁毗沙門天王　次安地天　次安一切龍王其外院四角各安交叉二跋折羅(如十字形)又中院四角准前各安二跋折羅亦交叉著(如十字形)　次阿闍梨廷立西門看壇中事何者是好何者不好何者周帀何不周帀好好撿挍仍於壇內遣舊弟子守護而住　次阿闍梨香湯洗浴著新淨衣當以緋帛裹自頭頂(紅色亦得)仍以黃帛繞頭繫額　次以呪索繫自左手正當腕節　次作護身印印於自身皆用馬頭護身印呪　次把跋折羅作阿蜜哩多軍荼利身印三迴右轉於壇外邊　次作地結界四方上

方次第而作并誦馬頭呪　次取水鑵一十三口各授一升許滿盛淨水於中少少盛着五穀并著小小龍腦香鬱金香等及石榴黄共前五寳裹中盛已著於鑵内其鑵口上以𣏌栢枝并菉竹枝塞頭從竪各以白絹束令不散　次呪水鑵一百八遍用十一面觀世音呪呪鑵如是一百八遍呪已將入先安内院四角中心各一水鑵次於外院四角四門各安一鑵　次取兩銀盤一盤盛香水一盤盛華

次取彼盤内華著於一盤香水中浸竟　次取彼華少許著自掌中即作身印先請壇中心十一面觀世音誦七遍已即作坐印亦誦坐呪滿七遍已然後放華投於本位安置既竟

次請中院東行一一如前　次請北行

次請南行　次請西行竟　次請外院東行

次請北行　次請南行　次請西行惣奉請竟　次作大結界印　次取香水散於壇内諸佛菩薩金剛等前　次散諸華

次於壇中心著一香鑪四方八門各一香鑪惣燒香竟然後阿闍梨把一

香鑪燒種種香徧壇外邊右繞一帀
行道已竟後放著香鑪當於西水罐
邊 次取西門水罐之上五色線一頭
將右轉繞於壇外邊竹竿之上還到
西門一帀繫之 次著飲食於壇中心
觀世音前四盤飲食其餘諸菩薩等
前各著一盤 次於中心著四盞燈
其餘坐邊各著一盞 次於佛菩薩
等布施金銀絹帛錢財等物隨有布
施 次阿闍梨將舊弟子把香花水
及煑五穀三四升許其阿闍梨施一
宅中十方鬼神飲食已竟 次阿闍
梨洗手漱口入壇三礼却縮出來
次舊一弟子把一花疊又一弟子手
把香鑪及白芥子逐闍梨後一一別
喚新弟子來在壇西北角外立
次阿闍梨先把白芥子以馬頭呪呪
七遍已三迴打於弟子頭上 次作護
身印印於弟子 次取香水與其洗
手為弟子作觀世音三摩夜印印中
著花勿令放棄 次以帛裹其弟子
眼阿闍梨心口發願以平等普大慈
悲心悲皆迴向一切衆生 次阿闍

梨引將弟子入壇西門阿闍梨在南邊立弟子在北邊立阿闍梨誦觀世音三摩耶呪呪曰

唵一般毋婆皤去音夜二莎訶三

誦七遍已教弟子手向前散華散竟好看花墮何坐知已語云汝所散花著於某佛某菩薩等好念不忘其餘弟子如上法用若三迴散時總不著者更莫解帛帛隨便擯出是大罪人不合入壇教令至心懺悔衆罪諸人竟後更啓請佛方始引入准前散華著者放帛若不著者至竟擯出更勿令入其餘弟子法用如前一一作竟次諸弟子在西門外正面向東作行列坐其火鑪中著好炭火於西門外灌頂壇上著一張牀留一盤食著四盞燈供養　次遣二弟子各擎一蓋一紫二緋緋蓋蓋諸弟子紫蓋蓋阿闍梨一一次第引諸弟子阿闍梨擎水罐出到灌頂壇右繞三帀令其上牀阿闍梨亦自上牀弟子邊立問云汝前散花著何等佛菩薩之坐弟子荅云著某佛等時阿闍梨隨其所荅教作其

印印其頂上印中著華令至心念隨
其本主佛菩薩等阿闍梨即誦彼佛
菩薩等呪與灌頂已教令散去 解印
著衣入壇謝佛依本位坐其餘弟子
法用如前揔灌頂已 次阿闍梨坐
於西門近火鑪邊正面向東端身正
念先喚火天坐火鑪中次與酥蜜及
胡麻等各七遍呪於火中燒
次阿闍梨心裏記云火神且出於火
鑪外近鑪邊坐 次喚馬頭觀世音
坐火鑪中蓮花座上 次阿闍梨起
跋折羅一一次第喚諸弟子近阿闍
梨教令正念胡跪合掌以跋折羅
印其掌中 次與胡麻及酥蜜等呪
三七遍令投火中竟語歸本坐其餘
弟子法用如前 次放火中馬頭觀
音歸本位竟 次請壇中心十一面
觀世音坐火鑪中蓮花座上燒胡麻
等誦呪一百八遍已竟遣歸本位
次請一一佛 次請一一菩薩 次請
一一金剛及諸天等法用如前各燒
胡麻酥蜜等物呪三七遍次第各令
歸本坐竟 次為當國天子燒胡麻

等呪滿一百八遍已竟　次為歷刼一切師僧父母及善知識各燒誦呪皆同前法　次為六道一切衆生燒同前法呪三七遍　次為宅主亦同前燒呪三七遍　次阿闍梨為自身燒呪三七遍上從天子至阿闍梨惣用十一面觀世音呪　次阿闍梨把香鑪燒香右繞壇外一帀來到西門前已礼拜謝去種種香花飲食供養皆不如法大大慚愧然後從壇中心二二發遣二二各作本印發遣發遣印呪喚時無別次取布施佛菩薩等錢財寶物若其諸佛菩薩物者應用作佛菩薩形像般若物者用寫諸經若阿闍梨欲自作佛菩薩經者自取造像寫經處用若不作者付囑三綱布施金剛天等物者阿闍梨身自用亦得（不用第一）壇中飲食其阿闍梨及弟子等等皆不得食若喫用者不得神驗與奴婢食及餘人等乃至畜生不入壇僧喫用亦得　次阿闍梨等執炬火亦諸弟子此是某佛某菩薩位金剛天等一一次第指亦位竟然

後以泥泥却壇上莫見日出以上略
說壇法式竟
次說印及陁羅尼法
十一面三昧印第一　呪用大呪
以二大指二小指直竪頭合餘指稍
曲頭不相到虛掌竪頭指来去
是法印呪能除一切賊難水難及火
等難若誦持者雖經諸難皆無所畏
由觀世音威神力故若人欲請諸菩
薩等先須作此三昧印呪當得一切
菩薩歡喜
身印第二
合腕左右二大指並竪以二頭指屈
中節各以頭押二大指頭二中指頭
相拄二無名指直竪開一寸半又開
二小指離無名指背一分許二辟肘
相著頭指来去用上大呪　若能持此
法印呪者一切八難皆無所畏若作
壇法正供養時燒胡麻等用此印呪
若有鬼病以此印呪其病即差若不
差者一百八遍呪印念觀世音菩薩
作此法者其病即差若能日日洗手
而嚼楊枝淨漱口已著新淨衣誦呪

數滿一百八遍兼念觀世音菩薩名字作此法者觀世音菩薩歡喜又取澡罐盛滿淨水以此印印呪二十一遍經一宿已用洗手面一切惡人及鬼神等不能惱害

大心印呪第三

准前身印唯改二頭指押中指背上節以二大指各押中指中節側大指來去呪曰

唵(一)阿㗚耶(一)婆路(輕呼)枳帝攝跛(二合)(二)囉(去音)耶(三)菩提薩埵(去音)耶(四)摩訶薩埵(去音)耶(五)摩訶迦盧尼迦(去音)耶(六)跢姪他(七)訶訶訶訶(八)伊(上音)利(九)弥(上音)利(上)瞻利(十一)毗利(十二)企利(十三)醯(上音)利(十四)莎訶(十五)

是法印呪若作一切壇法時用此印呪呪水香花衣食等物及喚天等亦用此印呪

小心印呪第四

准前身印唯改二頭指屈頭當中指中節側上頭指來去呪曰

那(上音)謨(上音)阿㗚耶(一)婆路(輕呼)枳帝攝跛(二合)囉(去音)耶(二)菩提薩埵(去音)耶(三)摩訶薩埵(去音)耶(四)摩訶迦盧尼迦(去音)耶(五)

跢姪他六 豆嘍豆嘍七 訶訶訶訶八 莎訶九

是法印呪若人誦持此呪印者當覓一百八莖蓮華江水中浴著新淨衣還入江水立至於膝面正向東作此印呪請觀世音大指來去即作坐印安置於前左手掐珠右手把華七遍誦呪然後散於觀世音上如是一華各呪七遍盡其一百八莖華竟尋即得見觀世音菩薩若一日不得一百八花者一日覓取五莖蓮花作此法用如是日別取五莖花滿一百八作法同前亦用此呪呪香燒香呪油然燈而供養之

閣吒印呪第五 唐云鼓長

准前身印唯改二中指屈中節頭相拄附無名指後側上節呪曰

唵一 阿䫻耶二 婆路輕半枳帝攝跋二合囉去音耶三 菩提薩埵去音耶四 摩訶薩埵去音耶五 摩訶迦嚧尼迦去音耶六 跢姪他七 悉唎悉唎悉唎八 地哩地哩地哩九 悉哩十 莎訶十一

是法印呪若居聚落若在山中離雜聲處有華果樹竹林水池中央起舍日

日洗浴入於道場先作護身結界印
竟請觀世音菩薩作華座印安置座
上然三燈種種香華供養礼拜讚
歎畢已掐珠一心念觀世音菩薩名
字若人日日作此呪法滿十万遍即
得見觀世音菩薩又若入道場欲以
花香燈供養時先以此呪呪花七遍
用散像上復以此呪呪香七遍以塗
尊像又以此呪呪燈七遍以嚴尊像

華座印呪第六

兩腕相著以左右二大指及二小指
各自相合並竪之餘三指等總散大
磔開之成呪曰

唵一 鉡二 迦摩囉三 莎訶四

是法印呪若請諸佛般若菩薩金剛
天等一一皆用此大華座印呪以承迎
以印右轉坐之安慰定已後作金剛
軍荼利三摩耶法印結閇嚴密門戶
然後種種作法供養作壇療病一切
法者皆應如是

觀世音護身印呪第七

准前身印唯改二無名指拯在中指
背上頭當前側上節頭令相拄二小

掐頭柜柱呪曰

那上音謨上音阿𪐫耶一娑路輕呼枳帝一攝䟦合二囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢姪他七娑地娑智八𡫸地娑地九薮度薮度十莎訶十一

是法印呪若行法人欲作諸法及誦呪時當以此印用護其身然後行法得觀世音來護行者令所作法皆悉有驗又是印呪若欲獻供先誦此呪呪諸飲食花果等味二十一遍然後奉獻

娑羅跢印呪第八 唐隨

起立地上脚如丁字左脚丁尾右脚丁頭小屈右膝屈石（右）髀肘髀向肩上手掌向身大指食指以把華莖中指無名指雙屈勿著華莖小指小曲屈腕右手揔申髀并指向下掌背當右髀側勿著髀上呪曰

唵一阿喋耶二娑路輕呼枳帝攝䟦合二囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢姪他七阿私跢私八虎嚕虎嚧九素

嚕素嚕上莎訶上二

是法印呪若求法驗者蘇畀鄉莖然火又更別取蘇畀鄉莖段別寸截三十一段用酥酪蜜三種相和一一別取蘇畀鄉莖塗酥酪蜜誦呪一遍擲著火中如是燒盡三十一段次第作之即得大驗若小兒病用五色線一呪一結成三七結繫其頭上呪師手作此印印小兒項其病即差若其呪師自身病者先作水壇縱廣二肘其壇中心著一水罐滿威淨水以五穀子著其罐中復以柳枝塞於罐口結界已竟面向正西一心誦呪一百八遍然後舉罐灌自頂上已用此左印為護身印印身七處其病即差又用此呪呪火然薪

觀世音檀隨印呪第九 唐云葉杖

叉又二中指無名指在掌中右押左屈右頭指以左小指頭押右頭指回屈左大指在右掌中屈者大指押左大指中節頭入左掌中右小指與左頭指直申二辟肘相著呪曰

唵一 阿 唎 耶上二 婆 路輕呼 枳 帝 攝 跋二合

囉去音耶三菩提薩埵耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢姪他七伊上音里弥里八只里弥里九地里醯上音里十莎訶十

是法印呪香湯洗浴著新淨衣入道場中遣一弟子取於香華水火及草并白芥子阿闍梨默然護身呪水七遍散十方結界次呪白芥子七遍呪已散十方結界次把草呪七遍然火右旋三帀四方結界次作此印誦呪七遍請觀世音即作華座印安置畢已燒香散花種種上味飲食供養礼拜畢已發遣弟子阿闍梨不指數珠默然誦呪結加趺坐以手作前策寶杖印當自胷上勿令著胷心記誦呪四日如是滿七日已即得尸羅波羅蜜成罪障消滅第二七日更作此法并作種種音聲供養即得奢摩他第三七日更作此法種種供養如是七日日有一事謂初一日不食誦呪作此法者聞種種香第二日見大光明第三日得見鬼神第四日見四天王第五日見諸天第六日見觀世音諸

使者身第七日得見觀世音菩薩若以平等心憐愍一切諸衆生故作此法者得如是驗亦以此印誦呪結界

觀世音甘露印呪第十

左右小指無名指相合直竪中指直竪附無名指側上頭開二分許以二頭指各捻在中指背頭當上節並二大指屈入掌中頭雙拄二無名指中節文二腕相著以兩腕根當心上著掌向下垂呪曰

唵一阿唎耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢姪他七羅去音致帝帝哩二合脂致八阿揭車阿揭車九婆伽畔十阿唎耶十一婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去音十二婆咩室地十三阿奴婆囉夜璣十四莎訶十五

是法印呪行道尋竟請我還宮時以此印印水呪水七遍散灑四方我即還去世尊如是神呪雖不成立而能成辦種種事業至心誦念無不果願若患瘧病若一日一發若二日一發若三日一發若四日一發若患鬼病

若被惡鬼打若鬼子母打若茶枳尼所作若毗舍遮所作若羯吒布怛那所作若癲鬼若羅刹作若癇鬼作若餘種種惡鬼所作皆以此印呪印病者呪一百八遍即得除愈若罪障重者用五色縷一呪一結如是結成一百八結繫病者項或繫髆上罪障消滅病即除差

若患丁腫癰腫若身病瘡疱瘻疽瘍癬等種種惡瘡若被刀箭矛矟等傷蚰蜒蜈蚣毒蜂等螫皆以此呪呪之七遍即得除差若障重者呪黃土泥呪一七遍用塗患處即得除愈

若患風病緩風偏風若患癡風瘷風等病耳聾鼻塞皆印病處至心誦呪一百八遍病即除愈若障重者以胡麻油若用牛酥和樺皮煎若青木香和胡麻油煎以為膏每以此印印呪七遍以塗身上或滴耳鼻若令服之病即除愈若有諸餘種種疾病皆以此印印其病處至心誦呪即得除愈此呪神力說不可盡若持法者因供養次必作此印當心上着誦此呪時

憐愍一切諸衆生故施與一切鬼神甘露一切鬼神皆大歡喜不令一切衆生病苦

掐數珠印第十一

以左大指頭捻無名指頭作孔於其孔中貫著數珠中指直申以頭指屈中節押中指背上節小指直申右手以大指無名指掐珠餘指同左手更無別咒此印通用一切諸咒若以此印日日誦咒念佛懺悔得四禪定速成阿耨多羅三藐三菩提隨願成辦

君馳印咒第十二

合左右腕從食指下四指頭相拄並二大指屈入掌中開掌中央咒曰

唵阿㘑耶一婆路報乎枳帝攝跋二合囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦盧尼迦去音耶六跢姪他七稅去音帝婆離羅隨去音札八阿輸去音掐輸掐九波跛弥十莎訶十一

卷日日不得洗浴者日日洗手漱口作此印誦前咒者雖不洗浴即當洗浴身大淨潔入道場中護身結界請觀世音作此印已誦咒二十一遍者

一切佛觀世音般若菩薩金剛天等皆大歡喜

十果報印呪第十三

先仰左手掌斜直以右手掌背捺著左手掌上左右二手指捻直申右辟在左辟上相著呪曰

唵(一)阿梨耶(二)婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三)菩提薩埵(去音)耶(四)摩訶薩埵(去音)耶(五)摩訶迦盧尼迦(去音)耶(六)跢姪他(七)烏知(二合)迦(上音)羝(八)烏嚕鉢遮(九)烏嚕鉢遮(十)婆囉珊陀梨舍尼(十一)莎訶(十二)

若婦人無兒欲得兒者以五色粉作四肘壇壇中心安十一面觀世音菩薩東方安阿弥陀佛北方安大勢至菩薩南方安馬頭觀世音菩薩西方安摩醯首羅天王取一淨讙滿盛淨水中著五穀以桺枝等塞其讙口復以生絹束其桺枝種種好華莊嚴其讙即將此讙著於壇中懸雜色幡壇開四門然十六燈復以種種上妙香華十二盤食而為供養於四門外各安一部好細音聲如不能辦一部亦

得嚴辦供已呪師洗浴著新淨衣壇西門外面向東坐作印奉請觀世音菩薩阿弥陁佛等次第請已各安本位令其婦人香湯洗浴著新淨衣於西門外作大蓮華座於華座上敷生淨草次阿闍梨右手把跋折羅以左手把婦人右手引来向壇北門外立阿闍梨至心誦呪二十一遍教令婦人至心念彼觀世音菩薩名字二十一遍如是次念阿弥陁佛馬頭觀世音菩薩大勢至菩薩摩醯首羅天王名已令其婦人至心三礼發願乞見阿闍梨以五色線一呪一結成三七結繫婦人項次令婦人坐華草上念觀世音菩薩一百八遍次阿闍梨以右手案水罐上以左手把數珠掐呪其水罐一千八遍竟次與婦人護身結界次阿闍梨手擎水罐婦人邊立發願口云仰啓十方一切諸佛菩薩聖衆天龍八部諸鬼神等以他心智證知今日此優婆夷欲得有身生好男女願大慈悲速滿其願婦人合掌念觀世音菩薩阿闍梨灌其頂上即

得聰明端正男女具諸相好一切求願法亦如是隨願皆果作法以後令其婦人燒香礼念觀世音菩薩勿令斷絶必果所願除不至心

闍夜印第十四(唐云勝印)

左右小指無名指頭指各屈在掌二中指直竪頭相拄並二大指押頭指中節上合腕是法印若人日日作此印已念觀世音菩薩名号一切菩薩皆悉歡喜若人病者作此印已念觀世音一百八遍燒安悉香即得病差

羯瑟郱印呪第十五(唐云著鹿皮印)

以右辟背邊押左辟上二大指側相著並頭左右餘指揔中即以二手覆左肩上呪曰

唵(一)阿唎槃耶(二)婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三)菩提薩埵(去音)耶(四)摩訶薩埵(去音)耶(五)摩訶迦盧尼迦(去音)耶(六)跢姪他(七)揭哩(二合)瑟郱(二合)是郱(八)摩跢囉(二合)婆(九)摩跢囉(二合)婆(十)達囉(二合)婆(上音)耶(十一)達囉(二合)婆(上音)耶(十二)薩婆覩瑟吒耶(二合十三)阿唎跢耶尼(十四)莎訶(十五)

是法印呪每月五日十五日二十五日

香湯洗浴著新淨衣入於道場護身結界一百八遍念觀世音菩薩一日三時作印誦呪一切重罪一切障難皆悉除滅

檀那波羅蜜多印呪第十六

左右小指無名指中指斜竪頭相合次並申二大指開半寸許以二頭指各捻大指頭左右腕下側相著呪曰

唵一阿㘑耶二婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶三菩提薩埵(去音)耶四摩訶薩埵(去音)耶五摩訶迦嚧尼迦(去音)耶六路姪他七馱摩馱摩八賖(上音)摩賖(上音)摩九阿揭車阿揭車十摩訶迦嚧尼迦(上去音)十一莎訶十二

是法印呪日日洗浴若不洗浴洗手漱口入於道場作印誦呪所得功德勝於日日檀波羅蜜修行布施所得功德

觀世音輪印呪第十七

先仰左掌五指少曲磔開右手亦爾次以右手逆覆左手以右小指頭押左大指頭以右大指頭押左小指頭呪曰

唵一阿㘑耶二婆路(輕呼)枳帝攝跋囉(三合)(去音)耶三菩提薩埵(去音)耶四摩訶薩埵(去音)耶五摩訶迦嚧尼迦(去音)耶六跢姪他七者揭㘑(二合下同)八者揭㘑九摩訶者揭㘑十者揭㘑陁(去音)唎十一者揭唎尼十二馱囉十三莎訶十四

是法印呪若人日日作此印法呪供養者他起惡心作於別法欲害呪師還著惡人若作佛法建立道場及行道所當作此印誦呪一切諸惡不能侵嬈

觀世音華鬘印呪第十八

先合二腕並左右二大指小指申之二頭指各博大指側開三分許二無名指亦博二小指側頭開四分許中指直豎頭開二寸許呪曰

唵一阿㘑耶二婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶三菩提薩埵(去音)耶四摩訶薩埵(去音)耶五摩訶迦嚧尼迦(去音)耶六跢姪他七馱囉馱囉八般摩質泥九阿嚧迦(上音)耶十吠嚧迦(上音)耶十一莎訶十二

是法印呪若人意欲求錢財者日日洗浴起立道場燒香散華種種供養

取一水罐滿盛淨水以雜花鬘嚴其罐頭柳栢竹枝塞其罐口將此水罐安置壇中咸著五穀呪師左手案其罐口右手掐珠至心誦呪一百八遍日日如是見觀世音菩薩即得錢財

觀世音稱印呪第十九

先屈左小指以左大指押小指甲作孔次以右小指鈎左小指以右大指從下向上入左。掌孔押小指甲狀如鈎鏁左右三指直竪頭相著㩲側勿開若供養時二肘相著若治病時開二肘節呪曰

唵(一)阿棃耶(二)婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)囉(去音)耶(三)菩提薩㮏(去音)耶(四)摩訶薩㮏(去音)耶(五)摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(六)跢姪他(七)摩吒摩吒(八)槃闍槃闍(九)頻馱頻馱(十)嗚件泮(泮乇反 十一)莎訶(十二)

是法印呪若能日日燒香作印誦呪作一切法悉得神驗大大得力

奮烏俱(去音)舍印呪第二十(唐云鈎印)

左右小指中指各屈在掌中二無名指直竪頭相拄並二大指直竪以二頭指屈中節各捻大指頭合腕呪曰

唵一阿嚟耶二婆路呼輕枳帝攝跋合二囉耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢姪他七阿羯唎合二舍耶八阿羯唎合二舍耶九富命反命治波跢耶十叶囉社囉十一娑訶十二

是法印呪若呪師合藥欲自服時忽然鬼神奪將去者作一白色四肘水壇其壇中心著一火鑪香花飲食隨分供養燒白芥子數數誦呪者鬼所將藥即於壇上還落地来若一日不得滿於七日作此法者即得其藥若自合藥及為他合准前作壇燒白芥子數數誦呪合其藥時鬼神惡毒不能得便其所合藥皆悉成就服者病皆除愈

觀世音羂索印第二十一

先屈左小指無名指以大指押甲上作孔次以右大指從下入孔中以餘四指把捲以大指頭押四指甲上左頭指中指並直竪用上大呪縛鬼治病若惡比止欲不行時作此法者即斷不行一切鬼神難降伏者以此印

縛治一切病用之大驗若共他論議作此法者即前人訥不能問荅一切縛法皆用此印若欲解時心作放想即得解脫

觀世音商佉印呪第二十二

反叉左右頭指中指在掌中左右無名指小指並直竪相著二大指並屈頭押著頭指側合腕呪曰

唵一阿㘑耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢姪他七瞿噌瞿噌八眦跢囉二合娑耶九三麼曳悉他二合跛耶十莎訶十一

是法印呪若呪師誦呪雖加功用不得靈驗不能得見觀世音菩薩時應作水壇縱廣四肘種種莊嚴取一水罐滿盛淨水莊嚴罐法如前不異將此水罐安置壇中香湯洗浴著新淨衣入於道場種種供養然十六盞燒薰陸香至心發露一切罪障胡跪作印當誦此呪一千八遍即得見觀世音菩薩得大靈驗若一日不得驗滿於七日即得靈驗

若坐禪人不得奢摩他一切鬼神来惱乱者又風入身令人失志如前作壇從旦起首一日不食當作此印若行道時念觀世音菩薩名字若坐作印至心誦呪不限遍數滿一日者即得靈驗

什儲(去音)羅印呪第二十三(唐云放光 亦云火焰光)

屈左辟向上竪手掌向右側著右手握搽慱左腕下内文之上捲頭向上

呪曰

唵 一 阿唎耶 二 婆路(輕呼)枳帝攝跋(二合)羅(去音)耶 三 菩提薩埵(去音)耶 四 摩訶薩埵(去音)耶 五 摩訶迦嚧尼迦(去音)耶 六 跢姪他 七 阿祇尼(二合下同)八 阿祇尼 九 摩訶阿祇尼 十 婆羅揭唎(二合)十一 莎訶 十二

是法印呪若作道場時作此印已遶四方行誦呪數滿三七遍時即成火界結界成就若有鬼病作餘法治不得差者作此印呪其病即差

觀世音大心印呪第二十四

反叉左右四指在掌次屈左大指頭入掌中直申右大指押左頭指側合腕右大指来去呪曰

唵一阿嘌耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六路姪他七唵八阿噌力九莎訶十

是法印呪若鬼神變形或作大蟲及野狐等種種諸身入人身中令其病者當作此印誦呪即差當作一肘圓水壇子取五淨椀滿盛淨水中著一椀四方各一又壇中心著一盤食花作此法將病人來近於壇邊面向東坐作印誦呪二十一遍更將一瓮即取壇內五椀中水及其盤食寫著瓮中揔相和攪呪師手擎向病人邊右旋三帀遶病人已然後以瓮棄病人頂竟向南寫却作是法時呪師病人二俱向東病者坐之三日作法其病定差若不差者即非鬼病若人常作是法供養一切菩薩者觀世音菩薩見大歡喜若以此印喚諸菩薩而供養者皆能助成觀世音法力速得成辦

觀世音散華印呪第二十五

仰並左右掌側相著列申左右小指無名指中指相博勿開次以左右頭

指少曲頭押中指上節側次二大指各自屈頭押頭指下節側莫著掌此印通用二陀羅尼其一呪曰

唵一阿梨耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢姪他七唵八般毋婆膰去音耶九莎訶十

是法印呪若作一切觀世音壇及餘壇時印中著花而散供養若至佛所及諸法會作印捧華散諸佛前及觀世音菩薩等前而為供養心中作滅一切罪想又一呪曰

那上音謨上音薩婆佛陀達摩僧伽耶一那上音謨上音阿梨耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢姪他七杜毗杜毗八迦耶杜毗九毗囉去音闍十毗囉去音尼十一莎訶十二同前印用

是法印呪名大散華印陀羅尼若有比丘比丘尼若善男子善女人等持此法印陀羅尼藏諸神呪者每於一切諸佛會中在在處處遍是道場作是法印印中捧著雜色華香讚誦

前呪滿三遍已散其華香於諸佛會種種作法屈曲聲韻稱揚讚歎圍繞礼拜及作梵音鼓琴等聲歌詠唄響種種聲徹而合天樂助成其音自然感動十方一切諸佛聖衆當令一切諸佛聞者皆生歡喜樂同一處常為伴侶一切般若菩薩聞者普願衆生遠離悪趣速昇彼岸得成阿耨多羅三藐三菩提一切菩薩聞是音者皆起舞蹈證成讚者助其勢力若其讚人臨命終時一切菩薩来迎讚者不經八難直入佛會一切金剛聞是音者皆生歡喜普願諸佛常行慈悲救諸衆生一切諸天聞是音者皆生踊躍願諸衆生常受安樂一切業道聞是音者皆覓法令放大洪恩地獄衆生聞是音者苦具枷鏁一時摧碎鑊湯鑪炭止沸停燒清涼快樂寒氷温煖灰河枯竭擧要言之一切地獄一切衆苦自然解脫一切鬼神聞是音者一切皆發菩提之心離鬼神身生於人天值佛聞法一切餓鬼聞是音者皆蒙甘露飲食充滿無飢渴想一

切畜生聞是音者常得安樂不生害苦即得捨離畜生之身若命終後隨佛受記又復行者作此法時咸得法界一切諸佛一一如來一一般若一一菩薩一一金剛一一天龍乃至八部諸鬼神等各各賚持諸寶香華瓔珞莊嚴及諸幢幡衆妙寶蓋諸莊嚴具種種伎樂種種飲食遍滿虛空悉同相助行者供養由是行者作印誦呪讃成菩薩威神力故功德如是說復有人每於晨朝洗手面已向尊像前合掌一心誦呪三遍勝以種種香華飲食供養十方億佛功德何況作印如法供養此呪神力說不可盡令但略說

礼拜印呪第二十六

二脚膝著地坐先合掌左右指頭捴又入平齊右押左作此印竟礼拜觀世音及礼三寶兩膝徐徐雙下著地坐定頭著地礼呪曰

唵一 阿喇耶二 婆路輕呼枳帝攝跋合二羅去音耶三 菩提薩埵去音耶四 摩訶薩埵去音耶五 摩訶迦嚧尼迦去音耶六 跢

婭他七鉢囉尼鉢吒智虫反八眦知若二合波夜弥九婆伽上音梵上音摩訶迦嚧尼迦十一莎訶二十

是法印呪若作道場及常供養隨所逢見諸佛會處隨喜之時當作是印至心誦呪稱讚三寶作礼一拜遍諸十方一切刹土恒河沙俱胝諸佛皆興受記滅除礼者万生已来罪障悉除豁盡無餘臨命終時所礼諸佛皆来迎接攝截業道不經諸難直入佛會必定證得無生法忍成不退地

毗社富羅迦印第二十七唐云甘果子印

左右二腕相著左右頭指已下四指頭相著開掌中央並二大指直申頭各當頭指中節側下屈出左右掌背下節此印與上乞兒呪同

毗居唎多印第二十八唐云頭印第一面

起立並脚指齊屈左手小指以大指押甲上餘三指磔開直申將以三指横著額上以右手虎口又右骨側四指向前面作瞋形是法印呪若作此印摧伏一切惡魔外道皆無所畏作此印處一切鬼神永皆無也

離羅印第二十九（唐云高陽印第二面）

准前唯改左手中指已下三指屈在掌中頭指屈中節與大指頭齊頭開二分許著眉間上指頭向下垂面作寛容莫作瞋形是法身印若作此法六道衆生一切皆得離諸苦難

婆羊揭唎印第三十（唐云大瞋印第三面）

准前唯改左大指屈向掌中以中指下三指屈把大指頭指直申指頭向口勿令著口舌與頭指一時俱動面目皺（叉沙界）怒作大瞋形是法身印亦名（毗）唎俱致若作此法一切鬼病悉皆除差

婆馱印第三十一（唐云歡心印第四面）

准前立地以左手叉左髆側右手頭指無名指小指屈向掌中以大指押頭指與無名指上中指直申著眉間中指頭向下垂面作寛容莫作瞋形是法身印若人日日作此印法燒香供養蒙觀世音菩薩歡喜隨其所欲皆得稱意

阿嚕陁囉印第三十二（唐云大怒印第五面）

准前立地唯改右手中指直竪以頭指

拯在中指背上頭當上節並屈無名指小指少曲中指與無名指頭開二寸許大指直竪大指頭與中指頭開四寸許大指頭著於頂上中指頭向前莫著頭

是法身印若作此印一切惡人惡鬼神等皆悉變心轉作好心

特崩二合沙尼印第三十三 唐云破平鄣難印亦云討遶印第六面

准前立地唯改右手屈臂節斜出外惣中五指相博橫掌以大指側當胷勿令著胷是法身印若治鬼病即以此印掌向右斫之日日燒香作此印者蒙觀世音菩薩歡喜諸惡障難悉滅無餘所有一切諸惡鬼神皆不得近亦不能得便

闍耶印第三十四 唐云得勝印第七面

准前立地左右二手各屈大指在掌中以中指下三指各把大指左右頭指頭側相著左右中指以下三指背中節相著將於眉上翻著頭指頭向下垂

是法前印若作此印降伏一切鬼神天等悉皆怖畏當用治病

毗闍耶印第三十五（唐云勝印 第八面）

當起立地二脚相離二尺許脚指並齊左右中指屈中節在掌中次以並二大指押上左右頭指無名指小指頭皆相著三指側皆開合腕以二大指下節當額上著指頭向上是法身印若作大功德道場壇時起大雲雨大風動者當作此印誦呪一百八遍將鹽末和白芥子一捻一呪投火中燒其雲風雨應時即止若入壇弟子被鬼入身令其病者如上燒之其病即差若作法時恐有悪人來觸惱者如上燒之悪人即去必生善心後作法竟欲放却時呪酥一遍一擲火燒一百八遍即放得脫

阿目多印第三十六（唐云無能壓印 第九面）

當起立地左右脚跟頭相向著大屈二脚膝如坐不坐左右中指下三指各屈在掌中左右三指中節相向拄著二頭指竪頭斜相著以二大指頭亦相著以博中指側將以先著胷上次舉其印以左右中指下三指上節著於額上頭指頭向上觀世音菩薩在

於佛前作此印時欲界天魔皆悉戰
慄諸鬼神等悉皆倒地諸佛菩薩金
剛天等悉皆大喜同時讃歎尒時觀
世音菩薩語諸鬼云汝等魔鬼莫倒
莫怖汝等起坐我於今日作此法印
諸四部衆學此法者莫令短命作病
難等若人日日作此印法種種供養
者即得大驗死生阿弥陁佛國近於
阿耨多羅三藐三菩提

阿波羅質多印第三十七（唐云无勝 印第十面）

起立地先大屈左脚膝正直蹋地脚
指向前右脚斜直申向右邊脚指向
前叉又左右頭指無名指在掌中右
押左左右小指中指頭相著並二大指
直竪莫著頭指側合腕擧印向右腋
上著是法身印誦前大呪七遍已竟
然後更擧向額上著更呪七遍隨何
國土作此法者五穀豊熟人民無病
能破一切諸外道法

魔羅栖那波羅柰（平音）陁你印第三十八（唐云破魔軍 印第十一面）

合腕左右大指小指並竪左右頭指
中指無名指各屈頭各相離一寸許
諸指頭側各開半寸許擧之以腕下

在頭頂上著之屈右膝如前身印左
膝申左脚如前印右脚觀世音菩薩
在於佛前作如是言我今有十一面
各出一印若人見聞及學此法如法
行者四重五逆及恒沙罪一時消滅
猶如猛火燒諸草木隨何國土有此
法處與我自身現住無異此十一印
摠用㝡初大陁羅尼

咥哩二合首羅印呪第三十九唐云頭戴印

右手屈小指以大指押甲上磔申餘
三指又右叠側左同右唯屈左辟向
上以腕背當腋上著之身坐呪曰

唵一阿㘑耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合羅去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢姪他七陁羅尼八陁羅尼九毗陁囉尼十瞋陁上音尼十一頻陁上音尼十二莎訶十三

是法印呪若人日日香湯洗浴著日
日不能浴者八日十日十四日十五
日香湯洗浴入道場中作二肘水壇
其壇中心著一香鑪燒沉水香誦阿
弥陁經一切處用皆悉得驗自身所
有一切罪障日日作印數數懺悔至

心誦呪一切罪障皆悉消滅

觀世音索印第四十

左手屈小指以大指押甲上作孔右手大指從孔下入以四指把捲左三指磔竪若作如上二印法者一切鬼等及諸難事皆無所畏

觀世音母印第四十一

左手屈小指以大指押甲上作孔右手小指從下入孔以大指押甲上狀如鈎鏁二無名指頭相著二中指各抄在二無名指甲背頭相著二頭指頭各在無名指甲根側頭勿相著開一分許頭指來去呪曰

那上音讜上音阿㗚耶一婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去音耶二菩提薩埵去音耶三摩訶薩埵去音耶四摩訶迦嚧尼迦去音耶五跢姪他六迦上音吒毗迦上音吒七剛迦上音吒八迦上音吒毗迦上音吒九剛迦上音吒十婆伽婆上音底一十毗社曳二十渉訶三十

此印及呪通一切用

觀世音母婆羅上音跢印第四十二

准前唯改二頭指頭相著 用前母呪

摩訶摩羅印第四十三 唐云結花湯印

准前唯改二無名指開之二頭指屈
中節頭相拄離無名指
是法印呪用前母呪取一淨盆以盛
香水當作此印以攪香水呪三七遍
次舉此印印自頂上如是三遍即用
前呪香湯洗浴著新淨衣入於道場
護身結界請觀世音種種供養燒香
散華呪師在於觀世音前當作此印
隨心所願心口乞願皆悉得驗

觀世音檀陁印第四十四 唐云第七寶仗印

准前唯改合二無名指頭右大指申
之以二頭指頭相拄右小指鈎左小
指根用上母呪是法印呪者人日日
作此印者得四禪定命終以後得生
西方無量壽國成阿鞞跋致如上四
印通用觀世音母呪

觀世音君馳印呪第四十五

立地並脚左手把拳屈臂向上腕當
肩前勿令著肩腕內向肩右手中屈
向下五指捻中掌背勿著髀呪曰
那上音謨上音阿唎耶一婆路輕呼枳帝攝
跋二合囉去音耶二菩提薩埵去音耶三摩
訶薩埵去音耶四摩訶迦嚧尼迦去音耶五

跢姪他六唵七毗郎輕呼伽上音伱八莎訶九

鶩俱去音舍印第四十六唐云鉤印

合腕並二大指直申二頭指屈中節頭相拄勿著於大指頭二中指頭相著二無名指屈中節頭相著其頭當中指上節側二小指直竪頭相著頭勿著無名指側掌內開之

般那摩印第四十七唐云蓮華印

准前唯改中指開頭二分許向頂上著通一切用呪白芥子及灰用之

跋折囉母瑟知二合印第四十八唐云金剛拳印

准前鶩俱舍印唯改二頭指少曲各在中指背當上節勿著一分許開之二大指並押中指中節側

阿上音叉摩羅印亦名跢賒波囉蜜多印第四十九唐云十度彼岸印亦云數珠

准前唯改二小指各屈在掌中兩掌側相著二大指各屈頭當頭指下節側以上五印揔共通用前君馳呪是法印呪若人日日香湯洗浴入於道場護身結界種種供養作此法是人定得阿鞞跋致

阿弥陁佛印呪第五十

小開腕並二大指屈節頭向下二小指各屈以二大指頭著側中指頭相著二無名指二頭指各屈中節頭相拄大指来去呪曰

那上音謨上音阿唎耶一阿弥陁婆去音耶二跢他揭多去音耶三阿囉訶上音羝四三藐三菩陁去音耶五跢姪他六唵七阿弥唎跢婆跛栖八阿波跛娑上音耶九莎訶十

作壇法時用此印呪

釋迦牟尼佛眼印呪第五十一

反叉無名指及二小指在掌中二中指直竪頭相著並二大指直竪二頭指屈中節頭相拄以押二大指頭上合腕呪曰

唵一毗嚧閣上音你二莎訶三

地天印呪第五十二

合腕二頭指及小指反叉在掌中右押左二中指及二無名指直竪頭相著二大指並竪押二頭指側大指来去呪曰

唵一婆孫陁唎二阿那陁若三鉢羅二合上波羅上音怛你四二合莎訶五

是法印呪若作大壇贖地之時用此

即呪以爲地契略說即檀陁羅尼竟
尒時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世
尊若有善男子善女人有能依行觀
世音教作呪法者彼善男子善女人
用白栴檀作十一面觀世音像其木
要須精好堅實不得枯[illegible]其像身量
長佛一肘（若人肘量二肘一磔）若不得者一尺
三寸作之亦得作十一面當前三面
作菩薩面左廂三面當作瞋面右廂
三面似菩薩面狗牙上出後有一面
當作笑面其頂上面當作佛面其十
一面各戴華冠其花冠中各安一
阿彌陁佛其像左手把一澡罐其澡
罐口插一蓮華右臂垂下展其右手
以串瓔珞施無畏手其像身上刻出
瓔珞種種莊嚴作其像身著以金銀
鍮石畫等悉皆得之
尒時其人造此像已欲求心中所願
成者從白月一日入於道場至十三
日入道場時香湯洗浴著新淨衣淨
衣三具一日之中三時換衣晨朝日
中及日暮時各著一衣上廁之時脫
捨淨衣著汙衣裳行道之人一食長

齋不食餘味唯食大麦乳糜安道場處必須淨室掘地治法如前七日壇中所說泥拭鮮潔香泥塗地復以香水遍灑其地在其室中量八肘地縱廣正等四角竪柱周帀懸幡正壇中央施一高座置十一面觀世音像像面向西以種種華散道場內唯燒沉水藾合等香從初一日乃至七日三時各誦根本大呪一百八遍未須獻食從八日中時至十三日日別一獻種種飲食及餘果子所獻之食不著盤上唯數淨草新淨瓦器并諸菓等盛獻飲食於十四日十五日中倍加種種上妙香華種種餚饍及餘雜果倍勝於前以為獻佛其行法者唯敷莎草以為坐具胡跪恭敬正面向像於十四日及十五日在其像前然稱穲火取藾摩鄰油一升淨銅器盛置行者前復須沉水香麁細如楷寸截數滿一千八段尒時行者從十五日日中以後取一沉香塗藾摩鄰油呪之一遍投前所燒稱穲火中如是次第盡千八段尒時行者於其二日全

不得食至十五日夜靜之時觀世音
菩薩来入道場其栴檀像自然搖動
尒時三千大千世界一時振動其像
頂上佛面出聲讚行者言善哉善哉
善男子我来看汝所有願者悉令滿
足時有四願何等為四一者願我不
離坐處即得飛騰虛空而去自在無
㝵二者願我在於一切賢聖衆中無
所障㝵得三菩提三者願我常作持
呪仙人中王四者願我現身即得隨
從觀世音菩薩是名四願尒時行者
於四願中隨意乞者時觀世音即與
一願其四願中若不得者更至後月
十五日朝更立道場於道場中置二
軀像於其像中有舍利者還以十一
面觀世音像置舍利像邊應須一千
八莖好華其行法者在於像前敷草
為坐胡跪恭敬取其一華呪之一遍
散著像上如是乃盡一千八華盡其
華已尒時觀世音像正前菩薩面出
大雷聲尒時行者安心定意不得恐
怖雷聲出時一切振動尒時行者口
常誦呪雷聲出時即當乞願發聲唱

言南無觀世音菩薩弟子何時何時能救一切衆生種種苦惱何時當滿一切衆願時觀世音隨願即與當與願時天龍八部諸鬼神等皆無障難當用牛黄置草叢上在觀世音菩薩像前用觀世音心印印呪一千八遍和其煏水洗浴其身一切障難一切惡夢一切疾病皆得除愈

用石流黄雄黄二種各取等分置草叢上在觀世音菩薩像前用觀世音心印呪呪滿一千八遍和其煏水洗浴其身一切障難一切惡夢一切疫病皆得除愈

若月蝕時用赤銅鉢盛牛酥三兩在於露地在觀世音像前用黄土泥塗作圓壇一尺五寸酥鉢置上從初蝕時誦呪乃至是月還生如是方止取其酥食必須食盡不得留殘食此酥已身中疾病悉得除愈

若有國土人民疫病一切畜生疾病死時安置道場取白芥子押取其油使滿一升取紫橿木大如筆管寸截數滿一千八段先於像前然紫橿紫

次取寸截細紫檀木漫著沖中取其一段呪一遍已投火中燒如是乃盡一千八段介時能使一切人民及諸畜生所有疫病悉得除愈

復次若有他方怨賊欲來侵境以此觀世音像面正向彼怨賊來所種種香華飲食供養應取蘇脂大如大豆誦呪一千八遍滿已塗像左廂頭面之上令彼怨賊不能前進若人卒得狂病呪其白線一呪一結成三七結像前胡跪更呪其線一百八遍繫著此像正前項上經一宿已取繫病者項若二日不差還取呪索更呪一百八遍絞著像頸又經一宿取繫病人項其病即差

若有諸鬼入人宅中像前然火取熏陸香一百八顆一呪一顆投火中燒如是燒盡一百八顆所有惡鬼悉皆散走不敢更住若有怨讎欲求人便取其白線在於像前一呪一結一百八結繫像左廂頭面項上經一宿已解取此索稱彼怨字一稱一截乃至截盡一百八結怨人所作惡計不成

若人相恨取五色線捲為呪索像前胡跪一呪一結一百八結繫像左肩瞋面項上經一宿已解取自繫左脇之上令彼瞋者和解歡喜

若有人等欲求善事取五色線捲作為索像前胡跪一呪一結成七結已繫著正前像面項上經一宿已取繫自身所求如意若人自知身有障難種種妙香相和塗像復以香水洗浴其像浴像畢已還取水對像呪一百八遍浴自身體自浴身已一切障難悉皆消滅

尒時觀世音菩薩在佛前說俱致印法及陁羅尼七千壇法說此法竟告大衆言若欲修行此呪法者先須入壇然後乃行若不入者不得輙教此印呪法若輙教者師及弟子獲大重罪說此品時一切大衆同時讃言善哉善哉大悲大士為欲救護一切衆生說印神呪及諸壇法我等大衆亦當隨喜頂戴受持說此經已時會六衆一時俱起遶佛三帀礼佛而去

已上十一面觀世音神呪

佛說陁羅尼集經卷第四

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說陀羅尼集經卷第三 觀世音卷中 効

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

千轉觀世音菩薩心印呪第一 與一切觀音菩薩心印呪同

頭指以下四指反又向內相捺左大指屈入頭指中間右大指舒直向內勿曲兩腕相合以右大指来去呪曰

唵 阿嚕力 二 莎訶 三

若作此印法一切觀世音菩薩見之請觀世音坐作結界法燒香供養竟次作此印觀音歡喜日日作者大好益善

又千轉印呪第二

手印與前一切觀世音心印同惟足不同頭指以下四指反又向內相捺左大指屈入頭指中右大指舒直向內勿曲兩腕相合兩脚作丁字形右脚丁頭左脚丁尾乃右脚直立左膝曲在外努膀身屈向左邊以心印當右乳前勿著乳面作笑顏頭面向右每月十五日香湯洒浴入於淨室而作此印誦後大呪四重五逆悉皆消滅

千轉陀羅尼曰

那(上音)謨囉(上音)怛那(一合)跢囉(二合)夜耶一
那謨阿唎耶婆盧(輕呼)枳帝攝伐(二合)
囉耶二菩提薩埵(去音)耶三摩訶薩埵
(去音)耶四摩訶迦嚧尼迦(去音)耶五跢姪
他六闍(上音)曳闍曳七闍(上音)夜婆醯(上音)
你八闍(上音)揄跢唎(上)九迦(上音)羅迦(上音)羅十
麼羅麼羅十一者(上音)者羅(上)十二器
拏器拏十三薩婆羯摩跋囉(上音)拏你
迷十四薄伽婆底(都你反)婆(上音)訶(上音)薩囉囉薄羯
底十五薩婆菩(上音)陁婆盧(輕呼)枳羝十六
者菩(上音眼)十七輪(上音)嚕怛囉(上音耳)十八羯囉
(上音)拏(上音鼻)十九是訶(上音)膳(舌)二十迦夜(聓)二十一末
拏二十二心毗(上音)輸達你二十三素囉(上書)素囉
(上音)二十四鉢囉(上音)素囉(上音)鉢囉(上音)素囉(上音)
二十五薩婆菩(上音)陁阿(上音)地瑟耻(二合)羝渉
訶二十六達麼陁(去音)覩羯囉(上音)韓渉訶二十七
阿(上音)婆膳二十八婆(上音)膳婆膳二十九達摩
膳三十菩陁(上音)尼曳三十一渉訶三十二
千轉經去誦此呪已惡業銷滅誦至
七遍五逆罪滅若滿千遍已罪無不
滅滿十万遍面見觀音種種莊嚴者
七日之中初作法時惟得食乳糜酥
酪白餅秔米飯不得食鹽醬菜菓後

一日勿食十五日夜空腹佛前相續誦呪無定限數見像動搖出聲唱言善哉善哉放光明耀復以真珠寶物安呪師頂上即知成驗面見觀音已得滿一切善願又於睡眠中夢見觀音種種莊嚴若一切善事成就一切惡業銷滅直轉讀者亦得滅罪欲東西行時先呪手七遍以摩拭面所至之處無諸災橫

若能清淨如法常誦不廢得第一地若有女人能誦持者後成男子更不重受如是女形先作壇安置供養脩訖然始誦呪其壇四面各十六肘四重作規院相皆外白色內四色各一重如似壁勢即是八重也合五方色四面開門東西南北相當正中一重不須開門大瓦罋八枚瓮子四枚各滿盛水插栢及椰枝安水罋瓮中作白餅秔米飥乳酪酥蜜香果子等供養然十六燈四門外合插十六隻末經用箭掛五絲線於箭上取佉陁羅木(紫薑木是)四枚二長五指二長六指釘壇四角散種種時非時華於壇上又

取頻伽木(枸杞子少者是)一千八百枚各長一尺若一瓦盋若銅盋和酥乳塗此木枝呪一枝一遍即擲火中無佉陁羅木時(赤棗木代亦得)須畫一白色觀音聖者像隨力大小作又先翻法云千劫聚集業障一時誦念悉皆滅盡得千佛聚集善根得背千劫流轉生老病死邊際捨此身已即見千轉輪聖王恒持十善若欲生諸佛淨土者晝夜各三時誦二十一遍滿三七日如其所欲即於夢中或見佛金色形像及菩薩形像此是先相即知當生淨土

又受持法取突婆香(唐云茅香)并苗五斤楮木一千箇長一尺并酥摠呪一千遍臨欲燒之以酥塗木莖及香上各呪一遍燒之預五月六月取牛糞陰乾突婆香水和作泥作場身二肘圓作場場上安種種華香冬月無華刻華安之然熏陸香呪師面向東坐誦滿一千遍法成末呪之時用此呪水二十一遍或七遍服之呪水解汗淨室道場佛堂洒身呪柳枝打病呪水治病並得各二十一遍若能一生日

別三時時別別誦二十一遍滅罪不可思議通一切用作是法者觀世音歡喜

觀世音母身決印第三

兩大指竪各捻二小指頭兩手並竪相著二頭指相捻在二大指小指上二無名指亦尒二中指在上頭少不相到掌下相著頭指來去呪曰

唵一稅閉(二合)提(二)槃陁囉(二合)婆悉尼(三)折吒麼俱吒(四)陁羅尼(五)莎訶(六)

是法印呪若有人能日日作之相續供養以胡麻酥蜜和稻穀華誦呪一遍一燒火中如是乃至一千八遍一百八遍呪燒亦得如是日日作是法者一切觀世音歡喜又法孩兒啼哭當以此呪呪結呪索繫項即止

觀世音母心印呪第四

合腕二食指二中指二無名指並屈頭相拄與大節令平二大指並竪相著捻食指頭側二小指竪頭相著大指來去呪曰

唵一摩訶室唎(二合)曳(二)莎訶(三)

是前二法印呪名觀世音母法若有人誦持能除身中百億劫重罪一切

菩薩聞此呪者皆得奢摩他由此因緣得成佛位故名菩薩母呪有能受持者不久當蒙諸佛授記一切觀世音菩薩由此呪印得奢摩他記持一切

觀世音菩薩三昧印呪第五

兩腕合二大指二小指直竪頭合餘指不相著直竪（但開二大指小指頭不相到是名十一面印是大三昧印頭指來去）呪用十一面大呪

作是法者能除一切王賊水火刀毒等難皆無怖畏是觀世音威神力故欲請諸菩薩等法先須作三昧印即得一切菩薩歡喜

觀世音菩薩隨心印呪第六

二手中指無名小三指向外相叉合掌右壓左指頭捻傅掌背並竪二食指相著大指亦然各傅食指大指來去歸命與前十一面等歸命法同呪曰

跢姪他一唵二多去唎多去音唎三咄多去音唎四咄唎五莎訶六

是法印呪若人欲得聰明取一黃牛置清淨所令一童男子持八戒齋搆取牛乳經於三日所搆得乳日日還與其牛飲之從第四日至第七日搆

得乳者即用作酪以酪作酥日月蝕時香湯洒浴著新淨衣而作四肘五彩水壇其壇无門其壇東面置蓮華座座上安置雞都摩致南面置都邏羅華座北面置俱嚕屈羅華座中央置隨心觀世音華座十六盞燈八盤飲食燒香散華而供養已取前件酥盛一新淨赤銅器中呪師此日不食三度洒浴念佛不得餘想將其酥椀置壇中心令其作酥小兒在外看於日月勿令小兒見壇內事呪師不得見於日月若見日月一不得驗若日月漸生来至心作多唎心印把其酥椀數數呪酥其酥椀中三種相現謂黶煙火若但黶者服酥之人一日誦得五百偈經若出煙者服酥之人一日誦得七百偈經若出火者服酥之人及與他服即大聰明一日誦得一千偈經若其如常亦能強記其酥一兩二兩三四五兩任意皆得

又有隨心觀世音印第七（不見別号 亦无別呪）

二手十指皆竪頭合掌內少空兩腕相著正當心上（此印共供養 一切印法同）

隨心觀世音祈一切願印第八

左手大指屈而向掌又屈頭指頭離大指頭四五分許中指以下三指頭總申相博以印橫側著心上指頭向右呪用前呪是一法印欲求願時先作縱廣四肘木壇懸諸幡蓋種種莊嚴於其壇中著隨心像當其像前列著四椀其四椀中各盛一味謂盛石蜜沙糖乳蜜如其次第各盛供養散種種華燒沉水香供養像已對像至心發露懺悔隨其所願仰祈請竟像前作印以袈裟覆或用淨巾覆其印已至心誦呪滿八百遍更莫餘緣誦呪呪竟隨心所願悉得稱意隨事大小一日乃至七日作法日日三時晨朝日中及黃昏時依前作法必果所願除不至心

十二臂觀世音菩薩身印呪第九

左右無名指各列在中指背上竪二中指頭相著合竪二小指二大指並著屈二食指頭相拄各壓大指頭其食指齊第二節令平食指來去呪曰

唵(一) 摩訶稅(去音) 戳(三) 莎訶(三)

是法印呪取牛糞牛尿酥乳酪等各一大兩惣共和攪香湯洒浴著新淨衣正面向東並足蹲坐即呪前藥一百八遍六月一服一年再服自身无病治病大吉

觀世音菩薩不空羂索身印呪第十

准前觀世音母身印上唯改開二中指去一寸許二頭指無名指少舉勿與大指相著頭指無名指間開容一中指地頭指来去呪曰

跢姪他一唵二濕閉合二多夜三濕閉合二多善闍去音夜四哩去音醯哩醯五鉢囉麼六輸馱薩埵七摩訶迦嚧膩迦八莎訶九

是法印呪通種種用皆有大力亦能降伏一切惡鬼神療一切病一切賊難皆不能害若被枷鏁取菴輸末羅脂作印呪已塗枷鏁上更至心呪即得解脱

觀世音菩薩不空羂索口法印第十一

以左右小指内雙直竪右無名指搬左無名指中指背向頭指中指歧間入左無名指從右中指無名指間出之即入食指中指歧間入二中指直竪

頭相拄屈二食指各鉤無名指頭並二大指直竪頭相拄與小指離半寸許同誦前呪

觀世音菩薩不空羂索牙法印第十二

准前口印唯改少屈二中指頭各壓二大指頭二小指出外右壓左捻握無名指背呪用前呪

是一法印能除一切水火風賊刀及王難夜叉羅刹一切鬼神毒龍毒虵繫縛等難若人日日常作供養得觀世音及諸菩薩等皆生歡喜命終得生阿弥陁佛國又復十方淨土隨意往生

若欲止風先以此呪呪灰一百八遍小片絹裹將隨身去若風來者以右手取灰向風打散次以右餘指作拳頭指直竪向風數數誦呪瞋喝仰斷

觀世音菩薩不空羂索心中心呪第十三呪曰

唵一㗚悉底哩二合二盧迦去耶毗反社夜三阿謨伽波舍三摩訶鳩嚧馱四羅闍夜五㗚陁去音夜六阿波囉上音提阿跢七嗚𤙖嗚𤙖八拂拂九

是一法呪能滅罪障懺悔治病大有

神驗具如不空羂索經說

畫觀世音菩薩像法

一切觀世音菩薩像通身白色結加趺坐百寶莊嚴蓮華座上頭戴七寶莊嚴華冠而有重光其華冠中有立化佛其華冠後作戟箕光其光之內悉作赤色其像背倚七寶繡机其像左手屈臂當心又屈中指向上直竪右手屈臂向左手上屈頭指與大指相捻而拄左手中指之上其像頸有寶珠瓔珞左右辟腕各有寶釧又以寶花莊白㲲絡膊身著花莊白㲲之裙其裙要作青色赤裏又以寶縚繫其要上其像左右廂各有一菩薩以為侍者其二菩薩通身黃色俱頭戴華冠右廂菩薩右手屈辟而把白拂左手屈辟而把蓮華左廂菩薩右手屈辟把雜寶華一枝左辟屈竪手把白拂悉著朝霞縵胯之上華莊白㲲絞於髀上而各立於蓮華座上其像侍者後左右廂各有三菩薩以次上下側身各面向像瞻仰而坐助觀世音神通自在救護衆生其像左廂上

一菩薩通身黃色頭上有少黃色以寶莊華緣於鬌上青色圓光耳有白環而申右手當右膝上皆展五指垂掌向下左手當心而把蓮華以白華鬘絡其膊上兩辟腕上而着寶釧又以朝霞纏腰而坐青蓮華上次下菩薩通身黃色頭戴華鬘作赤圓光耳有白環乳房高大以輕白華鬘横纏乳上右手背在髀上屈着竪手向上五指俱散左手覆在左髀膝間辟腕有釧着朝霞裙坐紅蓮華上次下菩薩通身白色面上眉間而有天眼其頭髮鬌如似赤色頭無華鬘作青圓光耳上無環而有四辟右邊一辟屈肘向後脥間出擧向頭以其手指柱者鬘鬌一手屈辟柱右膝上把黃色數珠珠有三七左一辟屈肘向後脥間出手向上至於肩上手指如拳一辟拄着髀膝間覆手把經匣以淺綠紗絡其膊上以朝霞裙交其脚脛而坐紫色蓮華座上右廂三菩薩次上一菩薩通身白色頭戴華鬘作青圓光耳有白環乳房高大以白華鬘横

緆乳上左手屈辟在左臂上而把蓮華右手按臂上仰把一物狀似果子亦如似華感在掌中斑斑然作辟腕有釧著朝霞裙帖膝坐於紫蓮華上次下菩薩通身黄色頭戴赤色華𩬊作赤圓光耳有白璫左手屈辟在左臂上把於蓮華右手在右臂上仰掌散掐如峻顯之辟腕有釧以素白褺絡其膊上著朝霞裙交脚而坐紅蓮華上次下菩薩通身黄色頭有花𩬊仰面向上看視其像耳有白璫作青圓光而有四辟乳房高大以白寳褺橫緆乳上二手合掌又一左手屈辟在左臂上而把蓮花其華紫色其華莖狀如蕳幹形而作黄色華頭向上右一辟屈向後腋間出手向上至於肩前而把數珠珠有三七而著赤色蕳華褺裙交脚而坐青蓮華上其菩薩等並是觀世音菩薩眷屬於其像上近光左右各有二軀須随會天右廂天者作乹闥婆音樂供養左廂天者以散華香供養菩薩又華光兩邊各有四鳥而助供養左邊有二頻伽鳥並

行而立次後有二鸚鵡並行右邊有
二孔雀並行次後有二白鶴並行其
像座下左廂又有二菩薩通身赤色
作年少形顔容端正軀貌肥壯頭髮
短促如作赤色面上眉間有一天眼
有一白虵從背後出而向左轉高舉
頭却向此菩薩面看右手屈展左手
近乳而把蓮華而著竪欄青白色褻
短小裙子緆疊胯上立而不坐右廂
菩薩通身黄色著朝霞裙合掌峻坐
紫蓮華上仰面看像而作供養布以
綠地其像兩邊有菩提樹於其樹上
有凌霄華紋絡座下著青綠黄赤
紫等色為廁寶地畫像法竟
觀世音䁈俱知菩薩三昧法印咒品 印有二十一 咒有四十四
如是我聞一時佛在王舍城中說諸
法印陁羅尼咒時與無量菩薩大衆
及无數持咒賢聖衆俱前後圍遶來
詣佛所到佛所已五體投地頂礼佛
足礼佛足已遶佛三帀却坐一面
尒時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世
尊我有心咒名䁈俱知甚深微妙秘
審神通具諸法印及壇場法護持世

聞普令衆生人非人等免離諸苦一切衆生獲其利益我今欲說惟願世尊聽許我說時佛讃言善哉善哉善男子汝為一切諸衆生故欲說法印陁羅尼壇我助汝喜隨汝意說尒時同會諸菩薩衆莫不歡喜一時稱善

尒時觀世音菩薩承佛神力即說印呪

𠰷俱知大身法印呪第一

先反列二手小指各在無名指背上次各列無名指在中指背上二腕相著豎二中指頭相拄豎二大指二食指然其食指少屈似不屈勢頭指來去（若以二食指捴屈來即是華座印）呪曰

鄉（上音）謨薩婆怛他伽底驃（一）阿囉訶陁（上音）驃（比冶反二）三藐三菩提驃（比冶反三）唵（四）跛冶鄉（去音）薩你（五）怛囉（上二合）薩你（六）怛囉（二合上）西（七）怛囉（上二合）薩耶（八）𠰷喇（二合）俱（上音）知（九）蹉知（十）倍移跢知（十一）倍移跢知（二十）倍囉（上音）提（十三）倍囉（上音）提（十四）遲閉（二合）秪（十五）遮智尼（十六）莎（去音）訶（十七）

是法印呪若欲誦時可作身印至心誦之諸佛聞者皆悉稱讃若諸菩薩聞呪音者皆生歡喜諸天聞者皆悉

頂礼一切金剛聞呪音者皆悉怖畏
若諸鬼神聞呪音者皆生恐懼六道
一切衆生聞者一切皆發菩提之心
在地獄中受苦聞者皆得停息一切
酸楚法應如是

𠲿俱知大心呪第二 用身印 呪曰

唵一 𠲿梨二合 俱上音 知二 俱上音 知訶三 入音

𠲿俱上音知中大心呪第三 用身印 呪曰

唵一 𠲿嚟二合 俱上音 知二 没馱上音 你三 索四

𠲿俱知小心呪第四 用身印 呪曰

唵一 𠲿唎二合 二

𠲿俱知中小心呪第五 用身印 呪曰

唵一 𠲿嚟二合 俱上音 知二 莎訶三

請𠲿俱知来呪第六 用身印 呪曰

唵一 𠲿嚟二合 俱上音 知二 莎訶三

𠲿俱知一切用呪第七 用身印亦名大心呪 呪曰

唵一 般摩跋時唎二合 你二 嗚許三 泮四

𠲿俱知頂呪第八 用身印亦名頭呪 呪曰

唵一 智你二 莎訶三

若有人持前大呪等八種呪時欲作
法者皆應同用前法身印種種有驗

𠲿俱知香鑪法印呪第九 印是第二呪是第九

准前身印上唯改二大指博著二食

掐二中指屈上節頭相拄呪曰

唵一 賜俱(上音)嚧俱(上音)嚧二 毗闍(去音)曳三 莎訶四

是法印呪當欲作法誦毗俱知菩薩呪時當以此印印其香鑪及印香已然後燒香手執香鑪心口發願令為某事(大去)供養畢已次印香水

毗俱知香水法印呪第十(印是第三 呪是第十 梵音大乾陁達羅度波)

以右手五指相博展之屈肘側手印香水上左手無用呪曰

唵一 菩底(都亦反下同)二 菩陁鉢底三 輸達(上音)你四 莎訶五

是法印呪當欲作法誦呪之時作印印水誦呪七遍以水散灑頭身之上亦用此法呪供養諸佛菩薩等已次作護身印呪法事

毗俱知護身法印呪第十一(印是第四 呪是十一)

斜側覆二手以二大指並竪仍頭狀似鳥翅呪曰

唵一 鼻(上音)比你二 訶(入上音呼)

是法印呪當欲作法誦呪之時即以此印護自身已次作結界

毗俱知結地界法印呪第十二(印是第五 呪是十二)

左右中指以下反叉掌中右壓左指背博掌以二大指斜並相拄直竪屈二食指相博甲相背以二大指拄地

呪曰

唵一 倍移跢知 二 嗚𤙖 三

是法印呪當欲作法誦呪之時以此印印地辟除一切地上地下所有諸悪魔神鬼等次作四方結界作印呪

毗倶知結四方界法印呪第十三 印是第六呪第十三梵音波羅迦羅

先側左手五指相著以右手壓左臂上手背相著以右大指鉤左大指臆日右轉呪曰

唵一 婆移跢知 二 嗚𤙖 三 是呪屬地界呪

是法印呪當欲作法誦呪之時即以此印右旋三轉向四方遶辟除四方所有一切魔鬼神等次作結上方界印呪

毗倶知結上方界法印呪第十四 印是第七呪第十四

左右二手中指以下三指反叉右壓左指背博掌以二大指頭斜相拄屈二食指甲相博拄以大指頭倒臨頂上勿令著頂呪曰

唵一 跢知 二 嗚𤙖 三

是法印呪能除天上虛空所有一切諸魔惡鬼神等當欲作法誦呪之時但護身結界更无所畏種種欲作䀠俱知法無有妨難皆有神驗

䀠俱知師子座法印（印是第八用大心呪 梵本云思提伽散鄰）

以左右頭指中指無名指頭相拄合腕以二小指直竪相去半寸許以二大指屈入掌內（若来向外直竪 二大指名来）

䀠俱知歡喜法印（印是第九 用大心呪）

二手各屈小指以二大指各壓甲上餘指各散舒右手者直舒辟左手者覆胷上者起立屈右膝身就右邊左脚斜直竪（若二膝相去四尺許即是使者印 若實来用右食指屈即来展即去）是一法印打一切鬼及阿修羅所在用者皆得大驗若惡人作一切惡法欲来相害者作此印呪悉皆不成

䀠俱知供養法印（印是第十用大心呪 梵本云阿伽毋陁羅）

准前身印唯改二大指開頭相去二寸半許（若並屈二大指入掌即是来法 出二大指即是去法）是一法印若以種種華香飲食供養三寶并作此印而供養者得福無量一切菩薩皆大歡喜

䀠俱知隨心法印（印第十一 用大心呪）

屈二無名指在掌右壓左二小指二中指各竪相著屈二食指各附中指第一節下以二大指屈博食指下節側是一法印欲供養時當作此印誦大心呪䭾俱知身現行者前令行者見所願皆隨稱心所欲

䭾俱知施與一切食法印，印第十二用大心呪梵音六幡唎

以二手仰舒八指小指至腕側相博各屈二大指頭於掌中心著是一法印印中盛著諸飲食已將布施與護法神等一切衆生一切得者皆生歡喜以前五印皆共同誦前大心呪種種有驗

䭾俱知華供養法印呪 印第十三 呪第十五

合掌仍虛掌中屈二食指於掌內現二大指並竪勿博著食指呪曰

唵一失哩二合二智羅上音閦初數反弥二蘓婆羅上音帝三鉢囉上二合底都尒反紇哩二合瑟拏二合四摩踰波指登布史五莎訶六

是法印呪若作觀世音䭾俱知菩薩法事皆須應作此印供養得蒙一切菩薩歡喜

䭾俱知香供養呪 呪第十六 用華供養印 呪曰

唵一鉢囉二合上底都奈反紇哩二合瑟拏二合二
杜麼囉俱上音梨三莎訶四
䫂俱知滅罪呪呪第十七印用花供養印
唵一阿地邑以入反二合地二䫂訶囉㭊三
波囉二合提四莎訶五
是二呪法若作䫂俱知法皆同作前
華供養印誦此二呪一切諸佛聞此
呪者皆生歡喜悉得除滅無量刧罪
䫂俱知万里結界供養呪呪第十八用法身印呪曰
唵一紇哩二合瑟拏二合絲二嗚鉾三𢱢四
是一呪者若欲作諸道場結法壇所
廣為供養攞諸魔事應可用結前法
身印誦是呪時即得法成
䫂俱知作壇泥地供養呪呪第十九用香水印呪曰
唵一帝𢯱帝闍婆上音底都奈反二
是一呪者若欲立壇廣設供養用前
香水印即香水已當以此呪呪其香
水一百八遍用塗壇地即得法成
䫂俱知菩薩降魔印呪法品
䫂俱知法甲呪呪第二十呪曰
䫂俱知法弩呪呪二十一呪曰
唵一䟦治鄉去音舍㭊二嗚鉾三𢱢四
唵一跢囉上二合薩西二嗚鉾三

䟂俱知法左射呪 呪二十二 呪曰

唵一 蹬囉 上二合 薩耶 二 嗚𤙖 三

䟂俱知法右射呪 呪二十三 呪曰

唵一 蹬囉 上二合 薩你 二 嗚𤙖 三

䟂俱知法箭呪 呪二十四 呪曰

唵一 䟂㗚 二合 俱 上音 知 二 嗚𤙖 三

䟂俱知解一切外道及諸法事等結界呪 呪二十五 呪曰

唵一 澀閉 二合 瓶 二 闍智你 三 莎訶 四

是甲等呪若作䟂俱知道場及設諸壇結界防護供養之所及以療病防諸神鬼破諸外道婆羅門難法一一皆須作前身印誦此六呪及誦諸呪悉得有驗

䟂俱知斫迦羅法印 印第十四

准佛輪印上唯改二食指去中指半寸許

䟂俱知䟦折囉法印 印第十五 亦名嗔印

二手合以二大指各捻掌内無名指下節並屈二無名指壓大指上餘三指各頭合二手三指中節相去一寸許

䟂俱知打一切鬼法印 印第十六

准前屈左手食指無名指小指以大

指壓三指甲上勿令現甲直竪中指
起立並兩脚將印置額上以中指頭
下垂當眉間面作瞋形右手無用
應用此印打一切鬼

毗俱知三眼法印 印第十七

准佛頂印上惟改二手中指已下三
指反相叉掌中直竪二食指頭相拄
其二大指勿博中指各附食指側竪
起立並二脚反列手正當額上指頭
正當眉間下垂面作瞋形 同軍荼利三眼法印
惡魔大鬼神等當用此印誦前大呪
是一法印若欲療病及將降伏一切
法皆有驗

毗俱知指數珠法印呪 印第十八呪二十六

與十一面觀世音部指數珠法同更
無別異用大心呪又用滅障导呪曰
唵一 毗唎二合 舍稜輕呼 伽上音 你二 索三
是法印呪名滅障导毗俱知菩薩云
作印指珠誦此呪時除去過去未來
現在三業罪障皆悉銷滅永盡無餘
皆誦此呪無不有驗

毗俱知捻灰法印呪 印第十九呪二十七

以右手大指及無名指捻取灰呪七

遍頂上著呪曰

唵一烏持二合伽上音底都介反二息普二合嚐三莎訶四

是法印呪若人誦持毗俱知呪法若有出行來去之處欲自防護及與他人防護其身以此法印捻灰呪七遍從頂至眉間兩腋咽下心等六處以灰塗之處處去者皆無障㝵

毗俱知發遣一切去法印呪印第二十呪二十八

以左手屈中指無名指頭至第二節令平以大指相博三指似綜小指及食指各直舒勿博無名指中指屈膝並坐以右手拓地用左手印綜三指當胷前著罯屈向前呪曰

唵一毗槊二合俱上音知二俱上音知三嗚許四你你五脚六

是法印呪若欲發遣一切及欲駈使當作此印手拓地已舉頭口云去去即當速去

毗俱知菩薩使者法印品

毗俱知有二使者　一名鉢囉搭摩二名鉢囉薩鄉

是二使者各說一呪請用菩薩前身

印降伏一切
使者鉢囉塔摩呪（合前二十九 使者呪第一）即說呪曰
唵一毗喇二合俱上音底兮二二合婆囉提三
伽羅婆四莎訶五
使者鉢囉薩鄉呪（合前呪三十 使者呪第二）即說呪曰
唵一婆伽婆底兮二二合毗喋二合俱上音
底兮二合下同三鉢囉二合刪你兮四鉢囉二合
婆皤底五莎訶六
是二呪誦菩薩聞者心生歡喜其二
使者隨請菩薩菩薩印可是人得說
此神呪者能令一切皆生信仰更有
餘呪亦請通用及諸印等助成菩薩
威神力故尒時佛亦同時悉皆印可
其使者等皆大歡喜行菩薩法人當
誦持是呪法者能令呪師所為之法
皆蒙菩薩常所護念即說呪曰（呪第三十一 使者呪第三）
唵一跢知二嗚鉡三脚四
使者上方結界法呪（合前三十二 使者第四）呪曰
唵一婆移跢知二嗚鉡三抹四
又結界呪（呪合前三十三 使者呪第五）呪曰
唵一涇閑二合二羝二闍知你三抹四
是二呪者結護之時並用菩薩結界
護身印誦呪法成

使者頭法呪(呪合前三十四 使者呪第六)呪曰

唵一皤冶鄰(去音)舍你(二)莎訶(三)

使者頂法呪(呪合前三十五 使者呪第七)呪曰

唵一跢囉(上二合)薩你(二)嗚𤙖(二合三)

使者眼法呪(呪合前三十六 使者呪第八)呪曰

唵一跢囉(上二合)薩耶(二)抪(三)

使者口法呪(呪合前三十七 使者呪第九)呪曰

唵一跢囉(上二合)西(二)嗚𤙖(二合三)抪(四)

使者心法呪(呪合前三十八 使者呪第十)呪曰

唵一毗喋(二合)俱(上音)知(二)抪(三)

使者弓法呪(呪合前三十九 使者呪第十一)呪曰

唵一婆移跢知(二)嗚𤙖(二合三)抪(四)

使者箭法呪(呪合前第四十 使者呪第十二)呪曰

唵一囉(上)知(二)抪(三)

使者棓法呪(呪合前四十一 使者呪第十三)呪曰

唵一婆移跢知(二)抪(三)

是諸呪等皆悉通用毗俱知菩薩法印制伏鬼神療諸疾病救護衆生皆當有驗小心呪(呪合前四十二)呪曰

唵一岐(入二)

毗俱知菩薩阿唎荼法印呪(印第二十一亦名一字印呪)

以二手四指各握大指作拳先右手在左腋下次以左手在右腋下屈左

膝身就左邊右脚斜直竪一稚軍荼利身法印呪曰

唵一苾夌二合去音長呼

結是印已誦前大呪滿七遍已即攝後脚脚跟正當在右膝下脚莫著地右旋一帀口稱吽唱一聲已誦一字呪四顧看望起大瞋形成是毗俱知一法印名為大大母達囉毗俱知當作此法欲打一切尒時會中諸金剛部眷屬眾等而生大畏諸天魔等悉皆摧碎一時悶絕以菩薩印威神力故誦一字呪一遍即當誦觀音身呪等無差別一字佛頂功德無異

毗俱知救病法壇品

呪師若欲救病人者至於病家香湯洒浴著新淨衣與作法壇救其病苦其作壇處宜就好地居近水樹華林之間若臨恒河崖岸之處或近有龍深潭之所隨其所住寂勝之處淨脩其地如十一面七日壇法淨脩地竟香泥塗地懸於種種雜色幡蓋及諸寶器其道場中應作四肘五色法壇壇中心著毗俱知菩薩位東方作蓮華座座上横著一口大刀北方亦作一

蓮華座座上仰安明鏡一面南方復
作一蓮華座於其座上竪三隻箭壇
西門外敷呪師座取五水罐各受一
升以下者好滿盛淨水著五穀子以
青栢葉及竹葉枝梨柰葉枝塞其罐
口莊嚴罐已將安四角及壇中心種
種上味果食十盤然十二燈以諸香
華種種作法誦呪供養日日不絶滿
七日已當候隨心法印至驗為限至
誠懺悔得滅除障速成證驗後若療
病亦依此法令其病人在呪師東面
向北坐呪白芥子遶其病人頭上燒
之三日定差若作是法壇如能候得
日月蝕時為此壇者最為大驗若不
值遇日月蝕時於其月內擇取吉日
若無如前好處所者當就好寺作壇
亦得而其呪師必須得他布施白馬
若無白馬用銀作馬而與呪師若無
銀作馬任呪師意所須之物以代馬
用若無物者好心孝順持戒堅固能
得不違阿闍梨教嚴決之者方教此法

此俱知菩薩呪功能

若有沙門若婆羅門若善男子善女

人等持是大呪印為護身結界種種作法療病懺悔供養香華不絶者當得菩薩護念

若欲入阿脩羅宮者於八年中日日誦呪滿三千遍作三眼印用前大呪呪白芥子一百八遍一呪一散以打地上其地即開而作孔穴呪師得入欲住得見弥勒佛者即任意住若欲出来勿入城中若見道中有財物者將擎出来亦得無罪若有果子取而食之壽命一千歳

若意得大海竭者可至海際經三箇月用前大呪呪白芥子一百八遍散海水中日日如是海水即竭若意欲得捉龍取者應當近於有龍水邊經一百日作法誦呪其龍自出来就呪師任為調伏若治熱病家為驗吉

若人欲得安怛囉二合陁那取摩那吒囉唐云石雄黄也蜜陁僧二物等分共擣為末更細研之經六箇月日日洒浴着新淨衣日日三時平旦日中及日暮時至心呪藥一百八遍訖更呪七遍點著眼中即得隨意安怛囉二合陁那

洒去方見其藥勿使餘人把之

若意欲入阿修羅宮有諸惡物羅剎鈍等而作障難及門不開黑闇等障皆預作意呪白芥子一千八遍自隨將行但有障處即用打之在在處處皆无障㝵

畫眹俱知像法

若用白㲲若於絹上畫作其像畫師先受持八戒齋畫釋迦佛像左廂畫金剛右廂畫觀世音菩薩其佛金色金剛身面勿黑勿白形狀如年十六童子一切身分猶如莊嚴菩薩身法其觀世音面及身分頭冠瓔珞天衣莊嚴錦綺羅裙皆如餘處畫觀世音菩薩之法觀音左手下更別畫天女形身皆白色衣服赤白貌極端正頭戴華冠次畫持呪師在下胡跪手執香鑪向觀世音作此像已從白月一日至十五日當食大麥乳糜恒誦後呪至黑月八日三日三夜勿食供養像時其天女像即放光入佛脚指中見此相時悉果心願

又若欲見槃茶囉婆私尼於十三日

若十四日或十五日三日三夜可入
大海水中誦呪張其畫像於水岸上
以百千蓮花供養之時其槃荼囉婆
私尼天神若來修道聰明智慧辯才
持呪仙人隨其所願皆得如意又說
俱知呪呪曰
那上音麼薩皤跢他揭羝驃鼻朝反一婆伽上音
皤帝弊鼻可反二唵三薩皤婆上音夜那舍
你四怛囉婆上音你怛囉婆上音你五怛
囉婆上音夜怛囉婆夜六怛囉西七苾
知智八你知智九多智跢智十吠跢
智吠跢智十一戶嚕嚕吠跢智十二稅去音
羝闍上音智你十三莎訶十四句
是呪亦名觀世音菩薩說金剛呪
誦此呪時一切障難皆悉休息若欲
自護呪灰七遍點額頂下并二髆上
去處无畏若為他人呪其頭髮結作
為結心恒念呪一切官府若夜獨行
若賊中行一切畏處皆得無難所有
惡人皆歡喜歸伏不能為㝵欲降伏
一切當於白月十五日一日一夜勿
食以菩提樹為柴然火一揻胡麻呪
一遍已擲火中燒如是數滿八千遍

時一切歸伏尸利沙樹(樹合譯是)拘留孫佛得道樹是但是佛得道樹即得用也若練亦得

若被一切怨人厭禱遂失心性取男骨作橛呪滿八千遍丁埋怨人門戾還令彼人失心性也

又法取燒尸灰於黑月八日呪一撮灰一遍擲火中燒如是滿八千遍怨人即滅

又法於黑月十四日入水中立至臍誦呪一切怨家惡賊群衆兩作和解俱生善心又法欲作四方結界取佉陁囉木長横八指四枚各呪八百遍已釘着四方一切惡鬼及惡怨人皆不得入此界之內又於界中作曼荼羅呪水二十一遍灑散地上即成結界於中即堪作呪法也

又法薩捶姪跢跛吒(上音)鄉鉡蒲利沙鉀七遍呪芥子又法去長命闕物難成不譯也

又法取秦牛酥一點子許一呪一燒如是數滿八千遍已若到一切病痛障㝵並悉銷除亦不須看日月時節

得作即作紫亦任用
又法取木患子紫熱火燒槃此土無故闕之
又法瞋賊来欲蹟頻我誦此呪已即
心歡喜
又法官事月八日於觀音像邊呪白
花一莖一遍擲火中燒滿八千遍官
事解了
又法有賊欲来侵乱於觀音像前至
心誦呪賊即還去
又法隨求何法誦此呪時燒無煙炭
呪白芥子一顆一遍一擲火中燒滿八
千遍所求皆遂又呪白芥子七遍一
切起屍鬼等皆悉被縛
又法呪石蜜七遍擲著水中即取此
水作曼荼羅結界於中誦呪一切師
子大蟲禽獸水牛白象羅闍朱䍩羅求
等皆不能害猷俱知印呪及功能法
略說已竟

佛說陁羅尼集經卷第五

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說陀羅尼集經卷第六 觀世音等諸菩薩卷下 効

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

何耶揭唎婆觀世音菩薩法印呪品

唐翻馬頭 當部 印即有八 呪有十六

馬頭護身結界法印呪第一

兩手從中指以下三指向外相叉各博著手背合掌二食指直竪相去五分許並二大指相著各屈一節勿著食指頭指來去呪曰

唵一 鉢囉眯迦悉路二 跋折囉三 淒𤙖二合 囉 囉上音 支四 莎去音 訶五

是法印呪若欲受持是菩薩法者先須以此法印誦呪護自身已又呪木七遍或呪水七遍復以印印水或呪白芥子著呪灰等皆各印呪滿七遍已將木竪於四角為界芥子灰水散於十方皆成結界然後作諸法事悉當有驗

馬頭大法身印呪第二

兩手食指以下三指向外相叉指頭各博著手背合掌以二小指並竪相合並二大指相著屈努大指來去呪曰

唵一杜鄰杜鄰二摩他摩他三可馱可馱四訶耶揭唎婆五嗚許抻六莎去音訶七

是法印呪若人被毒蟲及虵蠱者并得惡人以印印已呪之即差

又法欲得畔古来者取蘇摩鄰華對馬頭像前呪二十一遍一散像脚竟右手取華所行之處隨愛畔古從後呪華七遍方散即来又若彼此俱有心者取果子呪二十一遍使人送食時心即迷亂極相愛念更无他意

馬頭法心印呪第三

以二手食指以下四指向外相叉指頭各搏著手背合掌並二大指相著各屈一節勿著食指大指来去呪曰

唵一阿蜜唎都知二合婆去音婆平音二嗚許抻三莎去音訶四

是法印呪若欲論議取牛黃麝香龍腦香三味和研呪千八遍點著頂上及二髆上心喉眉間髮際腦後又取白芥子呪三七遍以右手把至論議所門邊散之仍左手中留少許分正論議時以右手把左手芥子向論議

人私齋散已便即彈指即得勝他法當如是

馬頭頭法印呪第四

准前護身印唯改二食指頭相拄各屈出二大節小尖頭呪曰

跢姪他一斫迦唎怖二斫迦囉去音叉唎怖三斫迦囉跛曇摩叉唎怖四阿護迦去音寫人名五播跛始囉上音抧徵上音二合六跛囉舍綱伽車上音靚七莎去音訶八叉去沙反餘處皆然

其法若一切人患頭痛者取其名字即誦此呪呪水作嗚吽去音聲已即以此水打其頭上印其痛處其痛即愈

古本闕此呪也

馬頭頂法印呪第五

准前頭印唯改竪二食指頭相著列二中指在食指前頭相拄呪曰

唵一室唎二合羅唎至二嗚吽拂三莎去音訶四

是法印呪若有人病頭頂痛者當以此印印其痛處誦呪即差

馬頭口法印呪第六

反又後二指於掌中直竪二中指頭相拄並竪二大指以右頭指捻右大指頭左頭指竪少曲在中指邊呪曰

唵一鶻嚕嚧二鳩嚧馱那三嗚鉡拂四

莎去音訶五

是法印呪用治一切鬼病即差

馬頭牙法印呪第七

准前觀世音不空羂索菩薩牙印上
唯改二中指直竪頭相著二大指並
竪博中指先以左小指握右無名指
背後以右小指握左小指背呪曰

南上音謨上音囉上音跢那二合怛囉二合夜耶一
南謨阿梨耶二婆盧吉帝三攝婆二合
囉去音耶四菩提薩埵五摩訶薩
埵去音耶六摩訶迦嚧尼迦去音耶七跢
姪他八跢囉上二合吒九跢囉上二合吒十末
吒末吒十一瞋陀瞋陀十二頻陀頻陀十三
嗚鉡十四拂拂十五莎去音訶十六

是法印呪若破諸法欲令餘人所作
呪法不成辦者當作四肘三色粉壇
南北兩面畫蓮華座於其座上畫著
牙形東面華座座上畫作拔折囉印
然十二燈百味異食備辦八盤其食
日別換著新者新新供養滿於七日
日別仍須呪白芥子一百八遍一呪
一投火中燒之一切諸人作法皆破

不能成辦（餘人者謂外道惡人）

馬頭觀世音菩薩乞食法印呪第八

仰左手各竪五指將右手下向以中指無名指大指頭各相拄呪曰

唵（一）是那耳（二句）誦二七遍

馬頭觀世音菩薩解禁刀法印呪第九

舒二手左手在外右手在內以左手拓右手背竪二大指呪曰

唵（一）阿婆忙義你（二）莎訶（三）

馬頭療病法印呪第十

反叉二手後二指掌中竪二中指頭相拄並屈二大指當前各以二頭指屈握二大指甲根頭指甲背相著呪曰

唵（一）鶻嚕嚧（二）鳩嚧馱（去音）那（三）嗚許泮（四）莎（去音）訶（五）

是法印呪當用療治一切諸病及鬼神等所若惱者悉皆療之其病即差

馬頭觀世音菩薩大呪第十一呪曰

那（上音）謨（上音下同）囉（上音）跢那（二合）怛囉（二合）夜耶（一）那謨阿唎耶婆盧（輕呼）枳帝攝伐（二合）囉（去音）耶（二）菩提薩埵（去音）耶（三）摩訶薩埵（上音）耶（四）摩訶迦嚧尼迦（去音）耶（五）那麼薩婆薩埵毗耶（二合）婆（上音）那伽底（[illegible]反）

唵六那麽薩婆薩埵毗耶二合婆上音那
愽訶唎泥七那麽薩婆薩埵婆瑜去音
跢囉那去音耶八那謨薩婆薩埵婆耶
跋囉二合賒麽那迦囉去音耶九那麽
薩婆薩埵毗耶二合地只抧瑳上音那
迦囉去音耶十那麽薩婆薩埵盤陀去音
那熾熾詣反陀那迦囉去音耶一十那謨薩
婆薩埵獨佉波囉木叉拏迦囉去音耶
十二那謨薩婆毗知葉去二合陀迦去音囉毗
陀麽那迦去音囉去音耶十三那麽薩婆
毗知耶二合達揭去音陀謨讚路二合平曳十四
摩訶迦嚧尼迦去音耶十五那謨薩婆
毗知耶二合囉闍跋囉二合比路曳十六摩
訶瑜去音嗜攝筏二合囉去音耶十七路寫
那摩悉提二合唎埵十八伊上音擔阿唎耶
婆盧輕呼抧帝攝筏二合囉娑枯知上二合
吉去音南十九唎師毗知耶二合陀去音囉二十
弟婆那去音伽藥叉囉刹娑二十一氈去音
哆囉二合智知耶二十二二合揭囉上二合訶那
叉路囉二十三二合釋揭囉上二合跋訶上音摩二十
四路迦婆去音羅毗瑟紐二十五二合摩醯攝
筏二合囉那囉洽那二十六始婆悉健二合陀
俱上音鞞去音囉二十七素唎路囉二合那路

哩(二合)伽耶地遮(去)二十八 耶摩悉揭(二合)哩
揩 二十九 阿耶揭哩飯耶(去音)摩喇踄歆(上音)三十
摩跋帶(去音)釤弭(上音)三十一 薩婆羯磨遏他(二合)
婆陀(去音)旦 三十二 阿婆(上音)醯(上音)闍(二合)三十三 薩
婆蒲陀(去音)難(上音)三十四 毗沙難(去音)闍 三十五 泥
迦跢旦 三十六 薩婆窣瑟吒(二合)耶(去音)伽(去音)
難曇麼劍 三十七 跢姪他 三十八 唵 三十九 陀嚕
羅陀嚕羅 四十 毗嚕羅比嚕羅 四十一 薩
婆比沙(上音)伽跢迦 四十二 薩婆部陀毗達
囉(二合)跛迦 四十三 毘皤里陀 四十四 毗悉普(二合)
陵伽跢訶(去音)婆 四十五 雞薩囉啅(去音)婆
四十六 跋囉茷喇陀簳(去音)伽 四十七 跋折囉
齲囉 四十八 昵(上音)迦跢伽 四十九 闍里陀 五十
婆藕陀跢羅 五十一 尼尸婆(二合)悉陀訶
悉陀 五十二 摩嚧都佉羅陀 五十三 陀囉
忍陀囉 五十四 跋羅伐喇陀 五十五 部陀迦(去音)
耶三暮訶毗菩(去音)婆迦(上音)囉 五十六 鉢
囉比知耶(二合)三薄叉耶迦囉(去音)耶 五十七
鉢囉賒棄(去二合)致迦囉 五十八 部知耶(二合)
部知耶(二合)五十九 婆伽畔(輕呼)何耶揭婆 六十
佉(去音)陀佉(去音)陀 六十一 跋囉曼(去音)陀囉棄(二合)
六十二 囉(上音)叉囉(上音)叉哆摩 六十三 曼(去音)跢
囉(上音)棄 六十四 死地迷 六十五 阿比舍阿比舍

六十六鉢囉比舍鉢囉比舍六十七麼麼寫
自稱名六十八試訖隱二合六十九達喋二合舍耶噌
梵上音七十阿比舍阿比舍七十一匙皤囉毗
舍去音遮七十二藥叉囉剎婆迦去音拏七十三
薩播鞞醯去音別旦七十四薩婆揭喋二合
醯去音瑟皤二合七十五阿跋囉提訶徙跋
麼七十六跋囉跋折囉鄧瑟吒二合囉七十七
緊者囉上音夜西七十八伊上音嗜突瑟吒二合
揭囉上音怛上音七十九突瑟吒毗舍瞻上音婆八十
阿度鄉阿度鄉八十一毗度鄉毗度鄉八十二
伊上音縵上音遮突瑟吒二合八十三薩婆鞞薩
婆八十四路路俱拏死迦囉去音哩八十五毗
喋恙只二合甘上音毗鉢八十六度鄉度鄉八十七
毗度鄉毗度鄉八十八麼他麼他八十九波
囉二合麼他波囉二合麼他九十昵上音婆訶上音
耶昵婆訶上音耶九十一阿輸婆曼路吼
鄉九十二囉去音迦毗上音鉢九十三妹娌哩二合
曼娌吼一合鄉九十四度沙比鉢九十五波囉
上音若曼娌吼二合鄉九十六謀訶比鉢九十七
補知二合迦去音羅九十八提囉點平音米去音
鄉九十九計唎舍跋去音鄉毗鉢一百達摩
泥囉點彌去音鄉一百一胥泥去音耶跋囉
去音拏毗鉢一百二菩去音陀達摩僧伽胥

若(去音)耶(一百三)羯絅施㩜訖嚕(二合一百四)句
嚕句嚕嚕(二合一百五)阿耶揭哩婆耶抪(抪北皮反下同)
(一百六)跋折囉齲囉(去音)耶抪(一百七)毗鄰賒
耶抪(一百八)跋折囉鄧瑟吒(二合)囉(去音)耶
抪(一百九)跋折囉鄧瑟吒(二合)嚕知(二合)迦
吒頗耶跋(去音)囉婆(重音)耶抪(一百十)薩婆
突瑟吒(二合)曼跢囉(上音)毗鄰賒耶抪(一百十一)
薩婆揭囉(上音)呼烏𤟢陁鄰耶抪(一百十二)
薩婆揭喋(二合)醯𨁈𤞶(二合)跋提阿(上音)覩
跋摩(去音)耶抪(一百十三)薩婆跢囉(上音)鉢囉
(上音)地(上音)何(上音)跢揭麼耶抪(一百十四)鉢囉
(上音)毗知耶(二合)薄叉鄰(去音)耶抪(一百十五)𤞶
吒𤞶目佉(去音)耶抪(一百十六)薩婆揭囉(上音)
訶(上音)毗舍遮迷𤞶(上音)賒摩鄰(上音)耶
抪(一百十七)耶飯塗麼麼寫(自稱名字某甲一百一十八)阿
嘻帶瑟拏黜(二合一百十九)㯓(去音)薩婆把黜(二合)
𤞶吒婆目谿(去音)鄰(一百二十)尼訖嚛(二合)陁
(去音)耶抪(一百二十一)達彌(上音)遮㾡遮(去音)迷
羯磨(去音)你(一百二十二)試訖嚛(二合)句嚕句
嚕(一百二十三)許許抪抪(一百二十四)莎(去音)訶(一百二十五)

又馬頭別大呪第十二　呪曰

鄰(上音)謨(上下音同)囉(上音)怛鄰(二合)跢囉(二合)夜
耶一鄰謨阿喋耶婆盧枳帝攝伐囉

去二合耶二 菩提薩揰去音耶三 摩訶薩揰
去音耶四 摩訶迦嚧尼迦去音耶五 那慶
薩婆薩揰毗耶二合娑上音那迦帝伱六
那謨薩婆薩揰波耶目叉迦囉二合耶七
那謨毗知耶二合阿避迦陁謨陁去音曳八
摩訶瑜去音迦瑜去音枳尼九 跢悉泯二合
那摩悉揭二合哩揰十 翳揞阿唎耶婆
盧枳帝攝筏囉一十 謀枯知二合枳去音唎
南上音二合十二 跋折囉句囉婆上音歃上音十三
何耶揭哩二合飯那去音摩十四 波囉末平音
跢猷上音十五 摩跋帝欽弭上音十六 阿婆上音
演薩婆部跢去音難上音十七 蘗又難去音闍
毗那舍迦闍二合上音十八 阿謨去音千薩婆迦
㗚夜難上音十九 毗賒難去音闍尼皤囉去二合
難上音二十 毗賒難去音闍毗那舍難上音二十一
跢姪他二十二 唵二十三 陁噜囉陁噜囉二十四
毗噜羅毗噜羅二十五 薩婆毗沙佉平音
跢迦二十六 時皤里陁二十七 毗悉普二合楞
迦陁訶去音娑二十八 雞娑囉嘷去音婆二十九
跋囉二合伐喇二合陁鞞去音迦三十 跋折囉屈
去音羅三十一 呢迦陁上音南上三十二 闍里陁婆
蘗陁跢囉三十三 尼尸皤二合死陁訶死陁
三十四 摩嚧都佉[illegible]二合陁三十五 波囉鞞

陀善陀伽(去音)拏(去)(三十六)僧善(又數反)盤鄉迦(上音)
囉(三十七)波囉毗知耶(二合)薄叉鄉迦(上音)
囉(三十八)波囉摩賒案(去音)(二合)知迦(上音)囉(三十九)
部知耶部知耶(二合上同)(四十)婆伽梵(四十一)何耶
揭哩婆(四十二)可(去音)陀可(去音)陀(四十三)囉曇陀
囉案(去音)(四十四)囉(上音)叉囉(上音)叉(四十五)阿(去音)
知摩(二合)曇陀囉案(去音)(四十六)死殿檮陀喋
(二合)舍耶(四十七)阿比舍阿比舍(四十八)具囉毗
舍(去音)闍(四十九)擭婆迦喋(二合)醯(上音)曡膰(二合)(五十)
阿波囉提徙跋(去音)摩(五十一)膰囉跋折
囉鄧瑟吒(二合)囉(五十二)緊只囉徙夜西(五十三)
翳曇突瑟吒(二合)揭囉(上音)漢(五十四)突瑟
吒(二合)毗舍(去音)闍案(二合)(五十五)突瑟吒(二合)喀
絚(上音)(五十六)突瑟吒(二合)時膰(上音)(二合)疊(上)(五十七)突
瑟吒(二合)比產(五十八)阿度鄉阿度鄉(五十九)毗
度鄉毗度鄉(六十)麼他麼他(六十一)波囉麼
他波囉麼他(六十二)跢他伽(去音)陀(六十三)阿枳
讓(上二合)膰囉(輕呼)(上音)耶(六十四)菩陀達摩僧
伽奴知若(去二合)壇(六十五)羯麼来試揭案
(二合)(六十六)句嚕句嚕(六十七)何耶揭哩婆耶
抳(六十八)(泮吒反下同)跋折囉枯囉(上音)耶抳(六十九)跋
折囉鄧瑟吒囉(三合)耶抳(七十)跋折囉
鄧瑟吒嚧(三合)知迦(二合)吒頗(喉音)耶婆(重音)

㚖囉摩(去音)夜拂(七十一)波囉曼陁囉
那舍那(去音)耶拂(七十二)薩婆羯呼埢陁
那迦囉耶拂(七十三)薩婆羯奚(上音)瑟婆
(二合)阿跋囉(上二合)提何(上音)途婆摩(去音)耶拂
(七十四)波囉(二合)比知耶(二合)波去史(二合)那迦
囉(去音)耶拂(七十五)薩婆比沙䟛迦陁那
耶拂(七十六)薩婆羯囉(上音)訶眦舍闍米
鐇睒摩那耶拂(七十七)鐇吒鐇目佉耶
拂(七十八)耶伴(輕音)途度度(七十九)(自稱名字)阿醯
第史那(二合)悉打(長引)薩逆(長引)(八十)鐇吒
鐇目契(八十一)层揭㘓(二合)吒(去音)耶(八十二)拂拂
(八十三)那謨囉(上音)跢那(二合)怛囉(二合)夜耶(八十四)
那謨阿㘑耶婆盧枳帝攝伐(二合)囉
(去音)耶(八十五)菩提薩埵(去音)耶(八十六)摩訶薩
埵(去音)耶(八十七)摩訶迦嚧尼迦(去音)耶(八十八)
阿比舍阿比舍(八十九)何耶揭哩部烏(長引)
枳若(二合)波夜提(九十)莎(去音)訶(九十一)
是二呪者波帝吒悉陁波伴底(唐云隨誦成驗)
雖不受持壇供養法隨誦成驗

縛眦那夜迦呪第十三

若作是法先當縛禁眦那夜迦依前
大呪頭歸命法歸命礼拜即誦縛呪
呪曰

跢姪他(一) 主嚕主嚕(二) 眦主嚕眦主嚕(三) 伽跢耶莎(上音)(四) 摩訶婆(去音) 羅(五) 薩婆眦知鄉(二合) 眦鄉夜軋(上音)(六) 皤吒婆謨枯知(去音)(二合)(七) 步跢(去音) 耶捬(八)

其法當對馬頭像前先取蕤木長八指截燒火焰出取安悉香作八百九一丸一呪一投火中乃至香盡眦鄉夜迦即自被縛

又一呪法第十二依前歸命礼拜呪曰

多姪他(一) 勃地勃地(二) 素勃地(三) 因達嚟(二合) 勃地(四) 摩迷輸(上音) 迦盧(上音)(二合)(五) 婆囉謀者都(六) 莎(去音) 訶(七)

其法若人夜失不淨取於白線先用此呪呪八百遍後作呪索一呪一結為三七結即用繫著更不漏失

又一呪法第十三依前歸命礼拜呪曰

跢姪他(一) 訶(去音) 哩訶(去音) 哩(二) 無訶(去音) 嚟(三) 句訶(去音) 嚟(四) 薩婆突瑟擔(二合)(五) 瞻波夜弭(上)(六) 夜跋謁爛(二合)(二) 地(七) 鄉文杜弭(上)(八) 莎(去音) 訶(九)

其法以呪呪袈裟角一七遍已結作一結即得護身法成就竟

發遣馬頭觀世音印呪第十四

依前歸命礼拜發遣馬頭觀世音菩薩呪曰

跢姪他(一)薩囉波羅薩囉(二)杜耶眦杜耶(三)跛折囉句囉三婆(去音)皤(四)莎跛那(五)迦車目覩死(六)莎(去音)訶(七)

其法手把素囉眦布瑟波(三合 此云稻花)呪一遍已一打像上如是七遍馬頭菩薩即歸去也

畫作像法

取新疋㲲未曾用者染作青色於其㲲上畫作馬頭觀世音像其像身高如來一搩手(等人一肘)畫作四箇歡喜之面左邊一面畫作黑色眼睛綠色狗牙上出右邊一面畫作赤色名嗔呪面當中前面作菩薩面極令端正畫作白色離像頂上懸於空中畫作青面口吐寶珠其四頭上各戴寶冠其寶冠上皆化佛坐菩薩左手把於蓮華屈肘向上拳在髆前右臂垂下五指皆申施無畏手兩手腕上皆作寶釧其像項下著寶瓔珞身分莊嚴如餘處說觀世音身莊嚴之法其像立在寶蓮華上作此像已稼從白月十日起

首食大麦乳糜後十三日十四日十五日三日三夜斷絶不食取婆迦比遮香乳陁耶句利華呪此二物一呪一投當前面上至八千遍其面口中放出光明其光圓遶呪師身已還入像口於其口中出如意珠即當收取取此珠已即得十四千歲壽活尋得七寶轉輪聖王命終以後生安樂國從觀世音足下而生

又有一法當乞食喫大麦乳糜誦七万遍一万遍時眠耶夜迦即得被縛第二万遍呪法成就第三万遍即得安善耶摩耶熾囉樂法成就三日三夜不食作法手把其藥正呪藥時藥中若現三種相者即知藥成言三相者謂煖煙焰即得成就安陁囉陁耶昇空而去即得成就持呪仙人自在得入阿脩羅窟第四万遍離地四指而行自在第五万遍即得隨意昇空而行第六万遍即得千歲活呪師成就呪仙隨其所作任運皆成一切所呼喚者皆来第七万遍呪師即得頭髮變作螺髻成就隨其所須應念

即至親近承事於觀世音即知三世
一切衆生死此生彼即得成就
又法若欲打西(去音)若(若耶反)者(馬頭)像前
三日三夜斷食香摩壇上種種香華
以淨飲食乳粥果等種種供養擣婆
闍囉婆香以白蜜和為八千丸呪一
丸香呪一遍已投火中燒如是一一
乃至香盡彼西若衆尋即初見變為
烏頭更經少時轉為何耶揭哩婆頭
呪師奇上向彼衆時一切西若悉皆
散滅
又法先以大麥與牛喫已取糞中麥
洒乾擣煮為乳糜從白月一日食此
乳糜至十三日即斷不食馬頭像前
以塗香塗地散種種華燒諸名香種
種飲食供養畢已取迦比闍香擣為
細末水和為丸數滿八千取迦他羅
木為柴然火取一香丸一呪一投於
火中燒如是乃至八千丸盡其炭變
為麁䟦鄉金重百千兩
又法若欲喫他呪者取已身中少許
血已和白芥子為八千丸黑月十四
日一日不食取佉陀羅木鑪中然火

取前白芥子丸一呪一丸擲火中燒
如是乃至芥子丸盡一切諸呪悉皆
喫盡（喫者外國語也即同大唐破滅語訖他者是外道也）
又法但誦呪行於曠野處及諸沙磧
所須飲食自然而至
又法日月蝕時取淨牛酥一兩新瓦
盞盛即把此盞仰看日月呪盞中酥
乃至酥暖或煙火出當尒之時即飲
此藥服此酥已隨欲詣處舉意即至
若常誦此呪一切怖畏得無所畏所
有障難悉皆解脫
又法若患路陁瘡（患此瘡者悉皆死也）及諸毒
虵之所齧者（此虵人見即死）或患健眦吒雞
瘡此等諸瘡呪黃土泥滿一千遍
塗其瘡上即得除差一切怖畏心念
即除
又法若人忽逢一切水難心念即得
不被沉溺如是等法不可廣說隨意
即成若造大曼荼羅者不得行欲
作何耶揭唎婆像法
復次更有畫作像法取淨白㲲不得
截割請一畫師最巧能者勿違其價
香湯洒浴著新淨衣與受八戒日日

如是於清淨處作一水壇縱廣四肘

(水壇之法如餘部說)呪師護身結界畢已與彼護身於其壇中燒種種香散種種華供養已訖於此壇內畫作菩薩其菩薩身長佛一搩(長短正當次人二肘)揔有四面中菩薩面極令端正作慈悲顏顏色赤白頭髮純青左邊一面作大瞋怒黑色之面狗牙上出頭髮使竪如火焰色右邊一面作大笑顏赤白端正似菩薩面頭髮純青三面頭上各戴天冠及著耳璫其天冠上有一化佛結加趺坐中面頂上作碧馬頭仍令合口菩薩項下著寶瓔珞項背圓光數重色作左手屈臂手當乳前把紅蓮華其蓮華與菩薩頭齊正臨左臂其華臺上作一化佛著緋袈裟結加趺坐項背有光右手仰掌五指皆伸臂肘平屈其手掌擎真陁摩尼(唐云如意珠也)其珠團圓如作白色赤色光焰圍遶其珠於其右手正當珠下雨種種寶其左臂上著斝耶(二合)迦囉者摩(二合唐云虎皮)如著衹支當右腋下捲皮結帶更用虎皮縵其腰上以外臂釧天衣裙等

皆如餘處畫菩薩法如令菩薩端身正立紅蓮華上空懸寶傘蓋菩薩頭其上空中畫作種種天音樂異兩邊空中須陁會天舞蹈供養畫此像時用香汁畫皮膠不當用

馬頭觀世音菩薩受法壇

若有沙門若婆羅門諸善男子善女人等意欲受持菩薩法者准前應作四肘壇法當覓勝地清淨之所掃灑清淨復以香水牛糞泥地懸於種種雜色幡蓋寶鈴珮鏡并諸金銀種種間錯嚴飾道場其道場中立五色壇縱廣四肘先下白色次黃次赤次青次黑而作四門其壇中心作蓮華座安置馬頭觀世音像正當東門作蓮華座安十一面菩薩正當北門作蓮華座安八辟觀世音其壇南方更無華座作八龍王何等為八一名難陁龍王二名婆素雞龍王三名徳叉迦龍王四名羯固叱龍王五名般摩龍王六名摩訶般摩龍王七名商佉波羅龍王八名鳩利迦龍王此八龍王唯以粇米乳糜供養以外餘者種種

飲食供養亦得然四十五燈先喚八箇龍王安置用馬頭菩薩身印來去呪曰

唵一闍去音耶眦闍去音耶二阿悉吒合二䣍去音伽囉闍䣍三阿羅闍䣍四莎訶五

其壇西門如近南畔安一火鑪以胡麻人稻穀華等酥蜜相和竟誦菩薩心呪呪前和物一遍呪已投火中燒一如是乃至滿足一千八遍已次請中心馬頭菩薩次請北方八臂觀世音菩薩用菩薩身印法來去呪曰

唵一夜勢夜輸揞二莎訶三

次請東方十一面菩薩用華座印來去安置座已散種種華燒諸名香沉水熏陸栴檀香等而供養之呪師一日不食如不忍飢唯得食酥香湯洒浴著新淨衣入道場中而作供養常得觀世音菩薩憶念亦於一切菩薩法中皆悉有驗若欲論議當作此壇而供養者皆得勝上不被他難亦能難他若病難差作此壇已病無不差若被毒藥毒蟲虎等之所傷者若誦前呪無有不差用酥木依子

以為求極令微細用酪（作酪殘汁也）汁和如
和麨法用馬頭觀世音心呪呪三七
遍與其病人空腹服之腹內所有一
切毒蟲悉皆吐出亦兼通用軍荼利
法結界供養（以下諸菩薩法）

諸大菩薩法會印呪品　當部（印有九呪有十）

大勢至菩薩法身印第一

互叉後二指於掌中竪二中指頭相
拄以二食指於中指背少屈各捻中
指頭以二大指並捻在右中指中節
上大指來去

又大勢至菩薩法印呪第二

以二小指捻於二無名指背竪二无
名指頭相拄又竪二中指頭相拄以
二食指各捻在中指背頭相拄以二
大指並頭屈入中指下節邊大指來
去呪曰

唵一跋折囉二娑折唎尼三瞿乇瞿
致尼四盤陀盤陀五訶那訶那六馱
迦馱迦七鉢遮鉢遮八嗚許抳九
莎訶十

是法印呪等若有人能受持印呪每
月十五日香湯灑浴著新淨衣作法

誦呪者速證阿毗䟦致若更建立道場日日香華供養其福勝彼

文殊師利菩薩法印呪第三

反鈎二無名指右壓左在於掌中合腕二小指二中指直竪頭相拄二頭指曲各捻中指背上節上頭指来去

呪曰

唵一婆雞陁那(去音)麼二莎訶三(又本無莎訶)

此文殊師利印六字呪功能我今欲說若有持此呪欲成就者或食乳或食乳糜或食菜或食果子食乳應食此食日別三時香湯洒浴謂入五更以後為初時日中以後是第二時黄昏以後至初夜為第三時於此三時各一度洒浴時別各著一具淨衣是故亦須三具淨衣誦呪令滿六十万遍此為最初承事供養文殊師利

又若欲受持成就驗者先須畫作文殊師利菩薩之像其畫像法取好白㲲勿令有毛𣯶亦不得割斷纑縷其彩色中不得用膠應以香汁和畫其文殊師利之像蓮華座上結加趺坐其右手畫作說法手左手正當𦚢上

仰著畫其像身作童子形身黄金色
白色天衣遶臍以下餘身皆露首戴
天冠身佩瓔珞辟印釧等衆事莊嚴
其左廂畫觀世音像其身白銀色瓔
珞天衣莊嚴身分極令華飾蓮華座
上結加趺坐左手執白拂其右廂畫
普賢菩薩像其身金色瓔珞衣服莊
嚴身分極令華飾蓮華座上結加趺
坐右手執白拂正當文殊師利之上
於虛空中兩邊各作首陁會天手執
華鬘在空雲内雖現半身手垂華鬘
於其文殊師利像下右邊畫作受持
呪者右膝著地手執香罏其文殊師
利等下遍畫作池水其菩薩像兩邊
各畫作山峯形其畫師自從起首欲
畫之時日日與受八關齋戒香湯洒
浴著新淨衣然後畫作乃至畫了當
覓有佛舍利塔處即安文殊師利像
在塔東面像面向西若無大塔應以
小塔安置文殊師利像後以面向西
設種種香華種種飲食及果子等三
時供養其道場内然於酥燈作其道
場要須預覓寂靜之處呪師唯令一

人供給若正在道場誦呪之時所須香華飲食等供彈指而索不得出言布置種種諸供具已取沉水香截長二指一千八段點都嚧瑟迦(二合)油(唐云酥合香是)燒於無煙佉陁羅炭若無以紫薑木替取前沉香點前油中呪一遍已投火中燒如是乃至盡千八段一夜將曉明相出時行者即見文殊師利所有求願皆悉滿足除婬欲事以外所求悉皆不違行者所願

又法當於像前取栴檀香截長二指一千八段還依前法呪火中燒晝夜供養是時文殊師利即自現身當為說法所有身患皆悉除愈得菩薩地而得自在

又法當於像前以瞿摩夷塗地散衆名華燒種種香行者於塗地場內一邊坐誦呪滿足一百八遍如是乃至經於一月得大聰明悉能記持一切經論

又法日日隨心常誦莫忘定受業報亦令銷滅

又法若日別能誦滿一百八遍臨命

爾時決定得見文殊師利隨心所願皆得受生文殊師利爲欲利益諸衆生故諸功能中略說少分復次是法印呪若有人患惡瘡惡病取龍腦香沉香甘松香多迦羅香苦楝樹皮是五種物搗擣爲末以牛膽和而作團已竟然後陰乾欲用之時日中暴乾仍以淨布覆其藥上勿令見日當以前印印其藥上亦以前呪呪藥滿足一百八遍更作小丸如彈丸大於大盤中盛水和竟用塗瘡上二十一遍塗之即差若腹中有病取淘秔米水和煎藥服二十一度其病即差

彌勒菩薩法印呪第四

反又後二指於掌中以二食指各在中指背令頭著中指甲下以二大指竪捻二中指上節文其二中指相離一寸半許開頭指來去

又彌勒菩薩法身印呪第五

准前釋迦金輪印唯改開二中指頭相去一寸半許頭指來去呪曰

唵(一) 妹夷帝槃(二合 二) 妹夷帝槃(二合 三)

妹怛囉(二合) 摩(上音)鄰西(四) 妹怛囉(一合)三

睇鞞(五)妹𢘢嚕(二合)婆(上音)鞞(六)莎訶(七)

是法印呪若有受持諸佛菩薩金剛天等印呪法者日日洒浴入道場中誦呪作印即得一切佛菩薩等皆悉歡喜

地藏菩薩法身印呪第六

仰兩手二頭指二無名指各相鉤右壓左二大指各屈在掌中以二中指各屈押二大指甲上二小指又各屈在掌中大指來去呪曰

唵一波囉(二合)末(平音)馱你(二)莎訶(三)

又地藏菩薩印第七

合兩腕二大指直豎屈二頭指壓二大指頭二中指直豎以二無名指各拄於中指背上二小指開直豎是法印呪若有人每以白月十四日黑月十四日香湯洒浴立地端身並兩脚已而作此印誦呪護身滅罪療病大好有驗

普賢菩薩法身印呪第八

准前佛品帝殊羅施頂印上唯改開二中指頭指來去呪曰

唵一跋提吼(二合下同二)跋提吼(三)蘇跋提

唎四跋陀囉合二跋智五盞陀囉六毗
摩去音唎七莎訶八
是法印呪若有人能於白月八日十三日十五日香湯洗浴獨自房內不聽他入面向東胡跪當作此印至心誦呪二十一遍發露懺悔得滅衆罪若以此呪呪一切藥二十一遍用而服之身常無病若常誦是呪在在處處一切歡喜

普賢菩薩爲坐禪人却神鬼魔呪第九

呪曰

那謨囉上音怛那合二跢囉夜耶一那謨阿唎耶三曼陀跋達囉合去二耶二菩提薩埵去音耶三摩訶薩埵去音耶四摩訶迦嚧尼迦去音耶五跢姪他六跋提唎七摩訶跋提唎八阿底部你反跋提唎九鼻上音伽上音多囉闍西十摩訶鼻上音伽上音多囉闍西十一莎訶十二

受持法者燒薰陸香沉水香檀香等供養普賢菩薩於白月一日對佛像前誦一千遍若欲入定先誦七遍即入定心住亦不驚動

見普賢菩薩呪第十

呪曰

那謨阿梨耶三曼陁跋達囉去二合夜一菩提薩埵去音耶二摩訶薩埵去音耶三跢姪他四頞囉上音茶徒皆反五羯囉上音茶六阿羅上音茶七羯囉上音茶八莎訶九

此陁羅尼晝三夜三六時不一心誦念不忘悉皆銷滅五逆重罪

又法從白月八日起首潔淨專心誦呪至十五日日日三時誦呪唯宜得食三種白食秔米乳粥飫乳酪等其十五日一日一夜總不須食日日香湯清淨洒浴著新淨衣在閑靜處而作壇場若十二肘或作九肘縱廣正等唯除酒肉五辛葱蒜自餘種種上妙餅食及果子等備設供養竪幢竿子懸五色幡蓋又以種種時非時華遍散壇中燒沉水香薰陸栴檀香供養呪師面向東坐相續誦呪至夜半時聖者普賢菩薩若來現身尒時即得禪定三昧寂靜山居或得聞持不忘身體輕便亦能速行亦見伏藏所求修道方便疾得開悟

普賢菩薩滅罪呪第十一　呪曰

支波啄一突定反下同𠴨尼波啄二斷結烏藴波啄三去盡

此呪平旦七遍夜七遍誦此呪去厭魅野道蠱毒能得身心慧三解脫後生不受生死身得法身常身境內外國怨賊一切惡人一切惡鬼神一切盜賊虎狼師子毒蟲惡獸聞此呪聲皆口噤不相惱亂惡夢灾殃鳥鳴百恠自然銷滅此呪功能説不可盡

虛空藏菩薩法身印呪第十二

仰二手反鈎二無名指二小指各屈掌內二中指相背著竪二頭指仰直舒右壓左二大指舒壓頭指上頭相拄大指來去呪曰

唵一 伽計上 伽同上 那上健闍二 婆盧吉帝三 莎訶四

是法印呪若有人能常樂誦持此印呪者所須財物悉皆如意若以此印印水呪已七日服之除一切病其水入腹喻如甑餔晨朝向暮各服一升至於後日服一升半亦可二升三四五升每飲水訖礼十方虛空佛七拜行道七帀若有人服此呪水滿一百日者悉除身中一切諸病仍即證得阿羅漢道心心常念虛空藏菩薩不

得癡志是呪力故
又虛空藏菩薩呪水呪第十三　呪曰
郍謨羅上音怛郍二跢囉二合夜耶一郍去音
麼阿迦舍揭婆去音耶二菩提薩埵
耶三摩訶薩埵去音耶四摩訶迦嚧尼
迦去音耶五跢姪他六眦上音麼梨七摩
訶眦上音麼梨八郁麼梨九摩訶郁麼
梨十休麼梨十一摩訶休摩梨十二薩婆
梨十三摩訶薩婆梨十四只唎荊十五莎訶十六
當用此呪呪於淨水四十九遍與病
人服若多人患呪一盆水人人各與
二升服之或在身中或在身外或在
生藏上或在熟藏下頭痛目眩身痛
心痛寒熱不調聞是虛空藏菩薩呪
水星菩薩呪八万鬼神不得嬈害其
身此大神呪能令病苦悉得除愈
尒時觀世音菩薩摩訶薩等從是佛
會各出本意而說法印呪品功德大
威神力不可思議諸佛讚言善哉善
哉汝等能為善護念故說此方便威
神自在廣救衆生離諸貪著除其罪
障去諸煩惱發大慈悲慇懃教誨感
悟發覺我成印可尒時會衆皆悉歡

喜作禮而去

佛說陁羅尼集經卷第六　觀世音等諸菩薩法卷下

戊申歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說陀羅尼集經卷第七 金剛部卷上 効

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

佛說金剛藏大威神力三昧法印呪品第一（印有五十七呪有三十二讚文有一十八印十一呪是主餘者伴）

如是我聞一時佛在毗富羅山與阿僧祇諸大菩薩摩訶薩衆并及無數諸阿羅漢天龍八部前後圍遶俱共會說陀羅尼印秘密法藏

尒時會中有一菩薩摩訶薩名金剛藏在大衆中即從座起五體投地頂礼佛足礼佛足已前白佛言世尊我有眷屬十四部衆一一眷屬各有無量徒衆相隨現在會中為我驅使從昔已来曾持呪法深與明了嚴秘清淨是故而共讚成我法稱我名為摩訶跋折羅波尼囉闍以是名故稱為上首我等亦願堅成助護佛之正法是諸眷屬在我左右行列威侍說諸方便多所利益為欲降伏一切諸魔惡鬼神故唯願世尊證明我衆聽許我稱眷屬名字方敢稱名

尒時世尊告金剛藏善哉善哉汝今

愍念諸衆生故稱其名字我亦印可
汝今隨意稱其名字時金剛藏蒙佛
聽許稱其名曰跋折囉藕摩訶跋折
囉藕皤(二合)私地(二合)迦囉跋折囉藕婆(去音)
呼跋折囉迦尼矩盧馱跋折囉阿塞
哩多單荼剌跋折囉烏菩沙摩跋折
囉吒訶娑是菩薩等皆居我左跋折
囉摩麼雞跋折囉嚧醯多木佡(平音)跋
折囉商迦囉跋折囉鶩俱尸跋折囉
毋瑟徑跋折囉施迦囉跋折囉尼藍
婆羅達囉是菩薩等皆居我右是諸
會中若天若人及諸魔王并鬼神等
聞是我稱金剛名字各各無色皆悉
默然心懐恐怖憂愁不快懼有大事
恐失性命時金剛等遥知彼意慮在
會中而生輕慢鬼神暴亂不遵敬法
又恐謗毀墮於三途受諸苦惱而告
彼言我有密意具諸法相佛已知之
助成印可非是汝等所知境界是故
稱云秘密法藏大陁羅尼神呪法印
利益無量如佛所證時佛讃言善哉
善哉介時金剛菩薩衆等蒙佛讃成
歡喜踊躍頂礼佛足繞佛三帀告彼

一切魔鬼等言我等今以法成幸蒙十方一切諸佛同時印可利益一切汝等今者莫驚莫懈莫起惡念在此會中若天若人若有沙門若婆羅門若諸人王若天帝釋并及八部鬼神部衆人非人等若善男子善女人及諸外道仙人衆等悉皆諦聽我今上佛難思議深秘密法藏可貴教法汝等皆當信受共護是經即是同於諸佛大乘妙藏希有之法即是成就陀羅尼印神呪法門如来慈悲設諸方便救護一切衆生之類汝等若有故生違逆而不隨順我正法者破汝等頭而作七分如阿梨樹枝大衆人民聞佛所説應皆歡喜信受奉行

畫金剛藏菩薩像法

一切金剛藏菩薩像通身黄色而以左脚偏加斜垂右脚欲似下坐而復起形在於百寶蓮華座上如令斜身面向右視而坐頭戴七寶莊嚴華冠身有重光其像背倚寶繡枕上其像左手屈臂覆左髀上右手屈臂在右膝上以手大指頭指相捻而屈中指

及無名指在於掌中小指直竪其像
頭下有寶珠瓔珞像兩辟腕各着寶
釧以單素白㲲絡其膊上兼二色絡
附其㲲上復以寶絡繋臍膏上其絡
當肚結絡之上作一黄色圓如錢大
以朝霞錦繞其跨上者黄白色華㲲
之裙其裙青裏脚足踝露寶絡爲帶
以繋其膏像左右廂各有一大侍者
菩薩立蓮華上通身黄色以朝霞錦
繞於膏跨達覆膝上揔同頭戴七寶
華冠其左廂侍者菩薩唯以左手屈
辟近右乳房把於白拂拂頭正當臨
左膊上右手中辟少曲在胜手指少
捲辟腕有釧其右廂侍者菩薩華冠
衣服與其左廂菩薩一種唯以左手
屈辟近左乳房把跋折羅右手屈辟
向上膏間仰手手把白拂散懸其拂
拂頭垂下其像左廂近像胜側有一
菩薩通身碧色於其頭上出三股跋
折羅形其跋折羅下有緋繞繞其頭
上次下復有黄繞纏頭覆臍鬢額唯
出面眼其眼睛角如帶少赤似斜看
視其像形狀如瞋怒相以兩手辟相

交叉著以右押左附入腋間其脚偏
交側坐竪左脚脛其脛間出一赤虵
絞肚及脚脛間出頭向左辟肘看睒
像身其像身坐赤蓮華上其像左右
廂各有四菩薩上下皆坐而作威儀
助金剛藏降伏一切次左上一菩薩
通身黃色頭戴華冠耳有白環其像
頂後有圓赤光以華白褺絞其右髀
向後而出左腋間上絞絡其髆右手
屈辟在右膝上以大母指頭指相捻
中指無名指屈在掌中小指直竪左
手屈辟橫在左脚脛膝間覆手把一
物物作綠色其物向上頭少漸尖向
下漸麁方而且圓（如唐靴箄）中心一道青色
竪頭向其身上著朝霞裙偏加而坐
赤蓮華上次下一菩薩通身黃色頭
戴華冠作青圓光其像兩耳各有寶
璫赤裹脣白穿在耳中以華白褺袜
絞肚上右手屈辟以大母指頭指相
捻餘三指散以手覆在右乳房上左
手屈辟正當押在左脛膝間仰承把
前菩薩手中所把似靴箄者著朝霞
裙偏跏而坐青蓮華上次下有二菩

薩前後並坐後一菩薩通身黃色頭
有少許作青圓光耳有白璪頭戴華
鬘其乳房大以華白㲲橫袜妳上右
手屈臂以大母指頭指相捻三指握
拳左手屈臂舒展手掌把前菩薩手
中所把似靴䩞者著華黃㲲裙雙膝
跪坐赤蓮華上次前一菩薩通身黃
色迴面向左狀似共後菩薩語形頭
有金線一道絞髻作赤圓光左一耳
中穿一寶璫狀如凡桶赤裏白脣作
赤圓光右手屈臂近乳房側屈其中
指及無名指在於掌中大指頭指小
指散竪仰其手掌左手屈臂以手仰
在於左膝上還承把前菩薩手中似
靴䩞者其䩞向身頭傍偏有似作鉤
形向外少曲臂腕有釧身著朝霞裙
偏跏而坐紫蓮華上其像左廂上一
菩薩通身黃色其頭髻上以少赤色
絞之向後作赤圓光耳有一雙赤色
寶物短小如構插在耳中其物兩頭
各有白點以綠色㲲絡其髆上著華
白㲲裙膜出疊間少許朝霞左手屈
臂在左膝上仰掌向身以大指食指

兩指竪扶一跋折羅仰其手掌右手屈臂舒掌繞近左髀脚脛之間交脚而坐赤蓮華上次下菩薩通身紅色頭戴花冠作青圓光耳有白環形貌肥滿身著閑綵色褺縵跨又從右腋下及膊上有一道閑褺向後而出絞左臂肘間右手屈臂在右膝上手掌向身以大指頭捎俠一隻箭羽向上竪左手屈臂近其肚上手把一塊黃色寶物兩脚相拄恭身而坐赤蓮華上次下有二菩薩前後並坐後一菩薩通身黃色頭上有金華冠作青圓光耳有白環以華白褺絡其膊上右手屈臂在右膝上舒掌向外以手把前菩薩手中所把似靴萆者右手屈臂向前竪之屈無名指竪其大指頭捎小指其身上著黃華褺裙胡跪而坐赤蓮華上次前一菩薩通身黃色頭有少許黃菊華冠右一耳中有白寶環迴面向後狀似共後菩薩語形中乳房大以輕白褺絡其髆上右手屈臂引向外邊把一黃物其所把物狀似斷繩其物兩頭有小菊華相連

成條俱垂向下左手屈臂在於心上手掌向外以大母指頭指相捻中指無名兩指皆屈小指直竪著朝霞裙交脚而坐青蓮華上其像側相布以綠地像上側相兩邊畫著須陁會天在青雲閒各以華鬘兩手垂把來趣像上而作供養其像兩邊有貝多樹及山形等其像華坐下著寶迦次右廂著一小童子頭戴華冠通身黄色以雜綵褺閒色縵跨峻跪而坐將以華鬘來助供養

金剛羅闍一切見法印呪第一

仰右手掌以捺左手掌背即以右大指逆叉左小指下以左大指叉右小指上手背相著餘三指皆直申博手背呪曰

唵一跛折囉二波婆音去夜三莎訶四

是法印呪若作金剛法先以此法而作供養一切金剛皆生歡喜

金剛藏大心法印呪第二

反鈎二無名指在掌中右押左合掌二中指二小指直竪頭相拄小曲開二頭指二大指直竪並著呪曰

揶[上音]謨[上音]囉[上音]怛揶[二合]跢囉[二入]夜耶一揶謨室旃[二合]茶跋折囉波孥曳[二]摩訶藥叉斯揶波多曳[三]唵[四]跋折囉戰茶[五]薩婆突瑟吒[二合]安馱迦[上音六]訶[上音]揶馱訶鉢者思[二合上音七]唬嗚許八洋洋洋洋九

是法印呪名金剛藏大心法印呪一切皆用若人欲作金剛法者先作此印誦呪護身一切無畏若治一切鬼病時氣牛馬等患疫病之時於城門外作大水壇壇中心著一大水罇受四五升許滿盛淨水以此印呪一百八遍其壇四角安四盤食於壇四邊散種種花其壇左右各安一柱柱上横延繩子一條於其繩上懸青梛枝於左柱邊布著一座呪師坐上誦呪壇中飲食盡擘棄却將其水罇移著柱下驅患牛馬過於壇中心呪師取其梛枝呪以梛枝取其罇中水次第灑其牛馬身上其病即愈

金剛藏結界法印呪第三

仰兩手以四指相鉤仍以右鉤左即以大指各捻自無名指甲上呪曰

唵一枳唎枳唎二跋折囉藥叉三盤陁盤陁四件五訶上六

是法印呪若作金剛法當作此印呪結界護持然後作法一切無畏若以是呪印或呪灰水白芥子等皆須以印印拄呪之三遍七遍並皆得用若於四方及之上下所有一切諸惡鬼神悉散出去後作前印更重結界起立正面向東從身左邊以左脚頭在前竪著次以右脚橫傳左跟如丁字形而行右轉每至一會一帀頭時及之門戶皆作金剛大瞋形勢努眼𪘏齒面作瞋色如是三帀後用軍荼利大身法重結其界是法成就

金剛藏法身法印第四（亦名五眼印也）

反鉤二無名指在掌中右押左合掌以二中指二小指直竪頭相拄二頭指小曲附中指側二大指直竪並著頭指來去（呪同前護身呪）

是一法印若有人受持金剛法者日日洗浴著新淨衣而作此印誦前護身呪在於佛前供養一切諸佛菩薩諸佛菩薩常生歡喜感得十方一切

金剛常來加護助行者力

金剛藏心法印呪第五

反叉左右頭指已下四指在掌中左大指直申右大指屈入掌中合腕呪曰

唵一跋折囉直迦二 三摩咩鳩啚輕呼 三莎訶四

是法印呪若欲作一切金剛法者先請金剛安置坐竟即作此印誦呪後作金剛法者皆得有驗

金剛藏散華法印呪第六

兩腕側並二大指各捻二小指甲上以二無名指側頭相拄二中指頭指各直向前磔竪不相近呪曰

唵一跋折路二波婆去音夜三莎訶四

是法印呪若欲供養金剛無香華時當作此印而誦呪者一切金剛皆悉歡喜

金剛藏吉唎法印呪第七亦名須婆印呪唐云印王

反叉後二指於掌中竪二中指頭相拄兩頭指各屈在中指背離中指一分許不著並二大指各捻中指中節上頭指來去呪曰

唵一蘇雄二合去音婆上音你三蘇雄二合去音

婆上音三 嗚鉡吽吽吽四 泮泮泮泮

五 莎訶六

是法印咒若能日日在於佛前及道場所而作此印誦咒之時常得一切金剛歡喜若供養竟發遣一切佛菩薩已咒師即以右手大指與無名指捻取少灰咒之七遍用點頂上及左右膊心頭眉間髮際等上名作護身一切無畏一切鬼神不得近人又以此印治一切鬼病若欲卧時洗手漱口即用此印咒三七遍護身卧者夜卧之處一切不畏若人夜夢共女交通失不淨者取五色線而作咒索一咒一結如是結滿一百八結著新淨衣用前咒索繫其署上護身誦咒而卧眠者即無此事又用此法而作結界又作此法一切歡喜

金剛藏咒王印咒第八

反叉後二指在掌中並竪二中指頭相拄小曲二頭指各在二中指背頭當中指第三節背莫著少許並二大指頭捻中指第二節頭指來去咒曰

唵一 蘓皤二合 悉地二合 迦囉二 囉上音 又

(切沙反三)莎訶(四)

若呪師日日作一切供養法時發遣已竟以右手大指無名指捻灰少許呪七遍已如前點頂左膊右膊心上頸下眉間髮際而護身者一切無畏

金剛藏大身法印呪第九

左右二手捻叉後四指在掌中以二大指屈入掌中露節背二肘向下相拄呪曰

那(上音)謨(上音)跋折囉(上音)若(若治反下同)耶(一)薩婆帝哩(二合)盧迦(吉阿反)奢闍(二合)若耶(二)鉢羅涉筏(二合)喇多奢闍(二合)若耶(三)跋折囉迦那迦(四)目底伽稜(輕呼)吉唎(二合)多(五)設唎(二合)囉(去音)耶(六)摩訶娑羅(去音)耶(七)摩訶毗陁(地夜反)耶(八)翳醯翳醯(九)緊之囉也洒(十)婆伽婆(上音)底(十一)跋折囉跋尼必唎(二合)曳(十二)摩訶跋折囉娑你醯(十三)阿那(去音)夜阿那(去音)夜(十四)伽羅曳囊畢迭(十五)鞞登(大登反)揭羅諳(十六)阿那(去音)夜阿那(去音)夜(十七)試揭藍(二合下同)試揭嚂(十八)曳遅提(去音)婆(十九)那(去音)伽(二十)藥叉(二十一)乹闥婆(二十二)阿素羅(二十三)迦嚕荼(二十四)緊那囉(上音)(二合二十五)摩睺囉伽(二十六)囉刹娑(二十七)毗

舍遮(二十八)鳩槃茶(二十九)憂摩陀(三十)阿婆三磨(二合)囉(三十一)毗(二合)那夜迦(三十二)布單那(三十三)夜多囉(二合)悉鐵(二合)多(三十四)夜多囉(二合)怛那(二合)怛杜畢(三十五)阿那(去音)夜阿那(去音)夜(三十六)施揭囒施揭囒(二合上下皆同三十七)俱盧俱盧(三十八)末盧都盧(三十九)訖㭊(二合)嚧拏(二合)訖㭊(二合)嚧拏(二合四十)摩他摩他(四十一)鉢他鉢他(四十二)跛陀跛陀(四十三)馱(重呼)摩馱(重呼)摩(四十四)富羅富羅(四十五)婆(上音)陀(上音)婆陀(四十六)稜(輕呼)伽稜(同上)伽(四十七)阿比舍阿比舍(四十八)跋折羅西(上音)若(尼遮反四十九)阿知若(二合)波夜提(五十)莎訶(五十一)

是法印大呪通一切用若有人能日日洗浴入道場内佛菩薩前作印誦呪供養之時是人感得一切諸天及諸魔王及鬼神等若聞是呪一切皆發菩提之心慈悲柔善不生惡念是諸金剛威神力故亦通療治一切鬼病一切諸佛菩薩等衆皆大歡喜又若病人口中血出若婦人身月水不絶日日數米印秔米呪洗取其汁汁中和蜜與婦女服即得除愈呪之三遍

金剛藏頭法印第十(誦前大呪)

反鈎二無名指在掌中右押左合掌

以二中指二小指竪頭相拄屈二頭指頭以押二大指甲

是一法印若有人患頭痛者應作此印誦前呪打頭痛即差

金剛藏頂法印第十一（誦前大呪）

准前頭印上唯改二頭指捻著二中指背上第三節

是一法印若人欲步遠道行者先私房中作此印印已誦前大呪二十一遍即以此印摩自脚底然後行者脚即不痛若騎馬去者亦依前法印摩馬脚然後行者馬脚不痛

又若在道及一切處欲喫食時先以椀中滿盛淨水兼著少食攪水食呪泮與鬼等一切衆生悉令飽滿數數誦呪然後去者一切水陸道路中賊禽獸等難即無所畏

金剛藏口法印第十二（誦前大呪）

准前頂印上唯改於二虎口中各出二無名指頭二大指並小屈頭二頭指相離復勿著於大指頭作此印已起以左脚指頭向前右脚指頭向右斜身而立（如唐丁字）即舉此印當右乳上

莫令著乳面向左斜開口又大張眼
大煞怒形如金剛面
是一法印可用降伏一切天魔及諸
外道一切大力鬼神見者皆生惶懼
一時散滅亦可療治一切鬼神病者
大驗
若十月十三日臘月十五日於淨室
中莊嚴道場而作水壇懸諸幡蓋於
壇中心著一水罐滿盛淨水中著五
穀青栢竹葉塞其罐口以綃片束然
後安金剛像結界護身復安火鑪取
薰陸香沉水香安悉香三種擣和為
丸大如小棗一千八箇至日午時呪
師洗浴著新淨衣入於道場結界護
身請金剛王安置壇中種種供養於
火鑪中畫作華座於華座上請金剛
王安置座已取上香丸一丸一呪投
火中燒如是燒盡一千八丸金剛像
上金剛王現問行者言汝欲何法是
時行者即把香鑪隨意答者即得大驗
金剛藏降魔法
金剛藏跋折囉法印呪第十三
先以右手大指捻小指無名指中指

等甲上左手亦然相搩竪二頭指呪曰
唵一𧆑斛二闍三
是法印呪療一切鬼病用之大驗
金剛藏縛法印第十四 誦前大呪
准前頂印上唯改二頭指向中指後
絞頭相拄著
是一法印若療病時用此印縛一切
鬼神誦前大呪鬼病即差
金剛藏箭法印呪第十五
左右頭指相逆鉤之以中指已下三
指握大指為拳以右腕背押左腕上
其兩頭指頭形如箭著跪地呪曰
摩婆雞鄉去音恙底二合鞞䟦鞞布發反一䟦
折囉波去音尼二阿羅甜三跢姪他四曰
佺甲呬喜伊反下同尼五都呬尼六䟦囉摩
去音唎七富囉末唎八阿吒九末吒十摩
吒尼十一都囉都囉十二都吒都智尼十三
莎訶十四
是法印呪若人患一切鬼病作此印
已左膝跪地印當痛處呪師心中作
破鬼想與其誦呪皆悉除差
金剛藏矟法印呪第十六
屈右手無名指小指以大指押甲上

中指頭指直竪左手亦介屈右臂手腕覆當胷上橫著左臂直申向左一如執稍形呪曰

唵一帝哩二合布囉二揶舍尼三莎訶四

是法印呪若人患神鬼等病者用結此印即起以左脚斜立如捉稍形心作破鬼想至心誦呪鬼病即差

金剛藏刀法印第十七 誦前稍呪

准前稍印上唯改左手屈臂向身當胷上橫著指頭向右肩右手申臂向上腕向前立地是一法印若人患鬼神等病當結此印即起立以右脚斜立似向病兒斫之即差

金剛藏可吒二合傍伽印呪第十八 亦名鞠尅一切鬼印呪 上可字全吒字半音

以左右二手後三指俱把拳以大指押中指節上頭指直竪以左手印中立著跋折囉屈肘覆掌當心上橫著以右手側直竪之當右肩外起立乃左脚向左曲膝立之右脚直立溢身面向左呪曰

揶上音謨上音囉上音怛揶二合哆囉二合夜耶一

揶謨同上室旃二合荼跋折囉波拏曳二

摩訶樂叉斯揶波踇曳三踇姪他四

唵五加吒加吒六摩吒摩吒七盤闍盤闍八吉刹二合吒吉刹二合吒九阿比舍阿比舍十者羅者羅十一參摩去音耶朱摩去音耶十二朱藍訖揶二合嘘拏二合十三莎訶十四

是法印呪若人患鬼神病者當作此印以起瞋色當病人前立誦呪者是諸爲病鬼神等類悉皆散走

又呪鉢時取一淨銅椀滿盛淨灰呪三七遍令一小兒淨洗浴已著新淨衣峻坐其上當令兩手牢捺椀脣呪師右手把香鑪燒安悉香呪之彈指如是數數誦呪彈指更加訶之若欲捉賊隨所疑人坐鉢四邊若鉢至身更呪不去當知此人即是賊也如其身無以意摽記賊坐之處所呪之鉢隨意往處知即是賊若捴不知處隨鉢至處知即是賊

金剛藏眷屬法印呪品第二丹無第二

金剛摩磨去音雞法印呪第十九丹第一名金剛母

以二無名指頭指各右押左屈在掌中二小指各並直竪頭相拄以二大

指齊並竪之勿令與頭指相著大指
來去咒曰
唵一孤蘭怛哩二盤陁盤陁三莎訶四
是法印咒名爲金剛母法若作金剛
法乃至欲作軍荼利等金剛法者先
請此母安置供養即得一切金剛歡
喜行法有驗
摩磨雞法幢印第二十 丹第二 不見咒
左右中指以下三指屈在掌中左頭
指少曲竪右頭指大曲竪頭離大指
二分許並竪二大指
摩磨雞戟印第二十一 丹第三 不見咒
左右頭指中指小指反叉在掌右押
左曲竪二無名指頭相拄二大指向
外相叉右押左合腕
金剛母琵琶法印咒第二十二 丹第四 亦名金剛兒法亦名便書法亦名摩帝雞法
以兩手相背以右腕押左腕以頭指
中指無名指各押大指爲拳兩手俱
同以二小指迸相拄絞咒曰
揶上音謨上音囉上音怛揶二合跢囉二合夜
耶一揶上音謨上音室旃二合荼跋折囉波
拏曳二摩訶藥叉栖揶波跢曳三摩
羝跋折唎四跋折唎尼五跋折囉嚟六

三摩(去音)羅(七)三摩(去音)炎(八)毗離毗離(九)
支離支離(十)主嚕主嚕(十一)加吒加吒(十二)
那(上音)謨(上音)蘊都(二合)鞋(十三)摩訶社地阿
目劒迷(十四)羯納俱(上音)盧(十五)訶(上音)那訶(上音)
那(十六)馱(去音)訶馱(去音)訶(十七)般者般者(十八)
跋折羅馱(去音)剎(十九)跋折哩尼(二十)虎嚕
虎嚕(二十一)悉隨室旖(二合)荼(二十二)跋折羅
傍(去音)尼(二十三)羅(上音)怛若(二合)波夜提(二十四)
莎訶(二十五)

是法印呪名為金剛兒法若有人能日日誦是呪滿十万遍者當於道場作四肘水壇其壇無門於壇中心作一華座安毋瑟鞋金剛者五水罐四角各一中心一罐其罐口中皆以栢葉梨枝塞之以生絹三尺裹其栢葉唯燒安悉香然十盞燈種種飲食共盛十盤壇西面外如近南邊安著火鑪胡麻稻穀華相和燒之供養請毋瑟鞋安置坐已呪師手把胡麻等物誦呪一遍一投火中如是數滿一千八遍即得靈驗一切鬼病亦悉除愈如不差者三日作法第三日夜縛三草蒭其草蒭中多插松明與作大法

種種法盡將其病人至於寬處面向西坐呪師把草以拄取火急急誦呪呪聲莫絶把火右繞病人三帀令病人舉頭看呪師呪師兩手把火面作瞋色至心誦呪以草火略病人頭上竄過後更續拄火度與呪師呪師把取依前繞竄盡三草竟其病當時決定即差與作護身若是鬼神病無不差者如不差者即是業報也

金剛商迦羅大心法印呪第二十三(丹第五)

(此是金剛藏大女法印有十呪有四)

反叉兩手中指以下三指在掌中右押左並竪二大指附著右中指上以二頭指雙屈中節頭相去一分許不相到又去二大指亦一分許不相着頭指合腕大指來去呪曰

那(上音)謨囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一)那(上音)謨(上音)室旃(二合)茶跋折囉波拏曳(二)摩訶藥叉(初沙反下同)插那波跢曳(三)那(上音)謨拔折囉商迦羅(去音)耶(四)拔折囉波尼(去音)寫(五)磨(去音)怛㘑(二合)怛寫那無悉訖㘑(三合)攝(六)一曇阿毗舍南(七)跛囉(二合)薄叉咩(長音八)曳那毗勒叉(九)阿毗室哩(二合)

底十跛羅耆婆十一醯上音哩跛折梨十二徙
哩跛折㗚十三阿挪去音夜跋折㗚十四悉
怫二合吒耶拔折㗚挪十五囉上音叉囉上音
叉十六麼麼十七自名阿謨迦上音寫十八他名徙殿覩
毋跢囉二合跛陁十九莎訶二十
是法印呪名為金剛藏大女心法若
有人能受持者可於佛前日日燒香
供養誦呪滿十万遍得種種利益亦
能除滅一切諸病悉皆有驗

又商迦羅心法呪第二十四印第六用前印呪曰

唵一拔折囉二跛折喇你三婆伽婆去音
底四跛折囉商迦礼醯上音五盤陁盤陁
六僧伽吒耶七跋多囉囉上音帝八莎訶九
是一法呪若人欲作商迦羅法及療
病者日日供養燒安悉香亦著餅果
種種盛盤至夜然燈於道場中即作
身印應當至心誦此呪滿一百万遍
其法即成後但欲用舉心作印誦呪
即來若不遣去終不去離若欲發遣
須誦此呪發遣即知大大有驗

商迦羅小心法印呪第二十五印第七

仰右手四指屈寄相著以大指近頭
指相附一如盛水不漏呪曰

唵一跋折囉商迦上音里二訶上音哪上音訶上音
哪三上音盤陁盤陁四訖椰二合薩拏二合訖
椰二合薩拏五二合鉢六泮泮七莎訶八
是法印呪若有人卒得鬼病不知好
惡痛痒之處以印醎水誦呪七遍已
泮打病人面及心上但有痛處皆得
除愈其人便得蘇息平復如故大大
有驗

商迦羅法身印第二十六丹第八 誦前小心呪

反叉兩手中指無名指小指右押左
在掌中並竪二大指又屈二頭指中
節頭相拄以押二大指頭合腕大指
来去
是一法印若人欲作商迦羅法先作
此印誦前小心呪以印護身然後方
作餘法無畏亦得諸驗

商迦羅頭法印第二十七丹第九 從此以後五印皆誦前大心呪若作壇時即誦後大呪有驗

准前身印上唯改二頭指頭右押左
側著左大指上合腕
是一法印若有人病頭痛者作此法
印印其痛處數數呪之後用椰枝打
病即差

商迦羅鑠法印第二十八 丹第十

准前身印上唯改各屈二頭指甲背
相著即於二大指背上著之合腕
是一法印若有人被鬼神著者作此
法印誦呪鑠著一切鬼神其病即差
商迦羅療病法印第二十九 丹第十一
准前身印上唯改各屈二頭指甲相
著又以二大指並押於二頭指側上
合腕
是一法印若有人患一切鬼病即作
此印誦呪療之其病速差
商迦羅縛一切鬼法印第三十 丹第十二
准前身印上唯改申二中指頭相著
二大指並竪二頭指各屈中節頭相
拄以押大指頭上合腕
是一法印若有人患心腹判痛以此
法印至心繫念印其痛處一心誦呪
一切鬼神皆死病差
商迦羅大結界法印第三十一 丹第十三
准前身印上唯改開頭指小曲竪之
如牛角形
是一法印若有作壇供養療病手結
是印從壇西門却退而行即以此印
抱於左膝一脚繞壇行至一角即旋

一帀四角皆然次入壇中心以頭指
相拄作印印壇中心誦小心呪七遍
已後作軍荼利法一切無畏
商迦羅羂索法印第三十二（丹第十四）（誦前小心呪）
准前結界印上唯改各屈二頭指其
頭各入於大指內根處合腕
金剛商迦羅大呪第三十三（丹第十五）呪曰
那（上音）謨（上音）囉（上音）怛那（二合）跢羅（二合）夜耶一
那（上音）謨（上音）室旃（二合）荼跋折囉波拏曳二
摩訶藥叉栖那波跢曳三那（上音）謨（上音）
跋折囉商迦羅（去音）耶四邏泮多跢耶五
摩訶婆羅（去音）耶六馱陀（地耶反）囉闍（上音）耶七
婆（二合）羅涉婆（二合）哩多八摩訶迦利曳九
讚檀那陀摩迦露摩（上音）曳十難地難
濕婆（二合）囉十一商俱乇（二合）羯刺那十二比
唎（二合）耶曳十三馱陵岐唎致麼十四奴知（二合）若
跢曳十五提婆十六那（去音）伽十七藥叉十八乾闥
婆十九阿素囉二十伽路羅二十一緊那（去音）囉二十二
摩休羅（上音）伽二十三噤師伽（去音）那二十四布自
多（去音）曳二十五阿徒母婆羅二十六跋折囉婆
羅（去音）首波賒二十七苛乇（二合）謗伽二十八姪唎
（二合）首羅賒吉羝二十九（二合）三十佉頞伽（二合）波賒
三十一婆囉（二合）輸訶（上音）悉多（二合去）曳三十二婆衍

那伽去音曳三十三姪哩二合你跢囉去三十四遮
咄波多囉二合去曳三十五遮咄鄧瑟吒二合吒
吒曳三十六烏嚕陀雞師曳三十七娑羅涉婆
哩二合多三十八你多羅曳三十九尸膰二合娑去音
那娑私你曳四十迦娑羅訶悉陀去二合曳
四十一部多閉唎二合多二四十二茶抧尼毗瑟二合
夜曳四十三夜摩娑岐你曳四十四伽迦上音
那非瑟你曳四十五期羅于䟀遲迦曳四十六去音
囉嚧遲囉四十七婆娑奴立多上音四十八伽怛
唎二合曳四十九那去音囉那去音唎五十波首摩
醯去音䤸五十一娑娑引長悉䑋二合䑋何反奈侘
茶訶反五十二斫迦唎二合拏五十三迦娑羅訶悉
陀二合去曳五十四思蠅二合伽五十五毗耶二合羯二合五十六
地比迦五十七摩利謝嚕嚕迦五十八娑侏
毗比陀五十九羯唎多六十部多波羅訶悉
多二合六十一吒訶娑那陀去音曳六十二摩達唎
二合伽那六十三布自多去音曳六十四那麼悉絰
六十五翳去音醯翳去音醯六十六娑伽娑去音帝六十七
跋折羅謗你摩絰那六十八跋折羅寫
那摩絰那六十九跋折羅設你摩絰那七十
跋折囉央俱去音施摩絰那七十一跋折囉
謗尼摩絰那七十二跋折囉商迦囉耶毗
知耶二合摩絰那七十三跋折羅商迦羅毗

知耶一合囉闍摩䋾那七十四登施摩二合羅七十五三麼焰婆伽婆去音帝七十六薩多陁吉唎擔七十七倍娑量怛他伽上音多七十八婆弥葉七十九提婆八十那去音伽八十一藥叉八十二乹闥婆八十三阿素囉八十四伽嚕羅八十五緊那上音羅八十六摩休羅上音伽八十七悉馱毗知耶二合陁囉八十八三摩婆曳八十九擔三摩羅醯九十䋾那薩䋾那九十一䋾那三摩曳那上音醯九十二婆伽婆帝九十三伽羅賒九十四伽羅賒九十五伽羅賒九十六羯吒九十七羯吒九十八羯吒九十九摩吒一百摩吒一百一摩吒一百二洋一百三洋一百四洋一百五跋折囉商迦羅耶一百六莎訶一百七素跋折羅商迦羅耶一百八莎訶一百九迦利曳一百十莎訶一百十一摩訶迦利曳一百十二莎訶一百十三迦唎迦唎一百十四摩訶迦唎曳一百十五莎訶一百十六摩利曳一百十七莎訶一百十八摩訶摩利曳一百十九莎訶一百二十摩利摩利一百二十一摩訶摩利曳一百二十二莎訶一百二十三翳去音醯翳去音醯一百二十四婆伽婆去音帝一百二十五跋折囉商迦礼一百二十六施迦藍一百二十七伊曇咩一百二十八羯網俱嚕一百二十九跋折囉商迦羅一百三十阿知若若治反二合波夜底一百三十一莎訶一百三十二句

是大法呪用前五印作法受持即得

成辦若諸持戒行者能發慈悲憐愍一切廣為救護可立道場日日洗浴著新淨衣對佛菩薩前設𥫱㨨願願我救度一切衆生及能拔除自身苦惱啓白已竟燒安悉香及著華水餅果油燈種種供養以至誠心七日七夜誦此大呪及以時時作前五印數數懺悔日滿以後即記遍數要數滿足十万遍掐珠為記遍數滿已然後取日作受法壇供養作法竟然後即得種種有驗

商迦羅受法壇

若人欲得跋折羅商迦羅驗者先日日作種種供養燒安悉香請商迦羅安置坐竟當誦心呪滿十万遍發願救護一切衆生然後豫覔清淨之處置立道場一如上法其法當取月十五日香湯洗浴著新淨衣於道場所懸諸幡蓋及供養具華香等物脩辦已竟其道場中作四肘壇用白赤黑三色作之壇中心安商迦羅像若無像者作印請喚商迦羅坐蓮華座上安置亦得或於地上畫著亦得東方

畫著跋折羅形北方畫著鐵連鏁形南方畫著可乇謗伽印形其印形者畫作人面形其面頭上畫著跋折羅形立著頭上勿作其身形代其身者畫作杖形其杖頭上著被面形作其杖形如錫杖莖其面頭上畫作頭鬉散垂下之右耳畫著金剛形如壇法上火天神面上著金剛似細疊鼓西方安呪師坐於其壇上安八盤食種種上味飲食共盛燈十二盞水罐九口其罐各別滿盛淨水用青栢葉梨枝竹葉塞其罐口各以三尺生絹繫核其壇中心著一水罐四門四角各著一罐壇西門南安一火鑪顯俱木柴取兩三束(會去報本)胡麻秔米酥蜜相和用前心呪一百八遍亦用此呪呪安悉香一百八遍擬燒供養種種辦已月十五日呪師更以香湯洗浴著新淨衣入道場中作印護身結界已竟燒香發願法事已訖作印誦呪請商迦羅金剛安置即以種種香華供養作供養竟更請商迦羅坐火鑪中呪師心想於火鑪中有大蓮華商迦羅

身坐蓮華上作是想已取前所呪胡
麻秔米酥蜜食等於火鑪中然頗俱
柴少分取前所和胡麻等物一呪一
燒如是燒呪一百八遍又呪安悉香
一呪一燒如是燒滿一百八遍後燒
酥蜜一呪一燒一百八遍如是香華
香水等物種種飲食供養已竟其道
場西去壇可有三四步地作一水壇
其壇之上著一牀子令受法人坐牀
子上即擎水罐灌其頂上令受法人
心口發願願我弟子某甲當行商迦
羅金剛法救護一切衆生之類願諸
金剛皆賜弟子某甲種種信驗發是
願已即與護身著新淨衣將入道場
三礼佛訖更與護身作印誦呪發遣
已竟從此以後種種用之皆得効驗
若欲療病猶如猛火燒於乾草若湯
沃雪有如是力

呪師若欲治病者於病人邊作二肘
水壇呪白芥子散於十方結界壇中
心著一盤餅食著一鉢飯一鉢淨水
病人於壇西門邊仾面向東坐呪師
手把白芥子呪三七遍以打病人頭

上然後火燒白芥子并呪三七遍已更誦大呪以柳枝打病人者其病即差若一日不差三日作法決定即差

從此以下央俱施法

金剛央俱施法身印呪第三十四 丹第十六名金剛藏小女法有七印皆有二呪

反叉二無名指二小指在於掌中竪二中指頭相拄以二頭指捻在二中指背後當第三節下頭相拄並二大指各附中指上合腕大指來去呪曰

那上音謨上音囉上音怛那二合跢囉二合夜耶一

那上音謨上音室旃二合茶䟦折囉波拏𠰒二摩訶藥叉栖那波跢𠰒三唵四䟦折囉央俱施五阿迦上音荼六迦上音荼七阿迦嘿沙上音耶八䟦折囉央俱施那九莎訶十

是法印呪名為金剛王小女法身印呪若人欲作央俱施法事供養者先以此印誦呪護身及結界已又作是印即誦此呪請央俱施坐種種供養即得一切金剛歡喜

央俱施口法印第三十五 丹第十七 誦後大呪

以左右小指內雙直竪右無名指捻在左無名及中指背已即向頭指中

指岐間入又以左無名指從右中指無名指岐間出之即入食指中指間二中指直竪頭相拄二食指各屈鉤無名指頭並二大指直竪頭相拄與二小指相離半寸許

是一法印制伏一切鬼神言語妄説諂曲作此印已誦後大呪更不敢語神病即差

央俱施牙法印第三十六 丹第十八 亦名急縛鬼印

並竪二小指頭相著及又二無名指在於掌中右押左頭向虎口出並竪二中指頭相著各捻二頭指在中指背上頭當第三節捻之並竪二大指合腕

是一法印有人病患所有痛處當作此印誦後大呪以印痛處其病即差

央俱施鉤法印第三十七 丹第十九 誦前心呪

屈左右二小指於掌內以大指押其甲上直申中指纏屈頭指附中指側上舉臂當眼耳中間指頭橫著向前勿著面

是一法印若有鬼神難調屈伏不受進喚者當立地作印誦前心呪七遍

追喚應聲而至到已任為別法示語
降伏事了然後發遣持法之人必須
解此其法印呪於師大要

央俱施索法印第三十八 丹第三十 誦後大呪

二手掌相背著以二無名指相交中
之如繩二中指亦尒二小指各屈如
鉤又各屈二大指二頭指各鉤
二大指上狀如鉤形是一法印若有
鬼神心生違逆不從佛法者先應用
前鉤印喚來來已即當作此印法誦
後大呪縛之勘問鬼神皆伏不敢継
暴是法大驗

央俱施口印第三十九 丹第三十一 亦名解放印

以二小指內雙直竪右無名指祕左
無名指中指背向頭指中指岐間入
左無名指從右中指無名指間出之
即入食指中指岐間入二中指直竪
頭相拄二食指各屈鉤無名指頭並
二大指直竪頭相拄與小指離半寸
許 是印與前不空羂索口印無別 是一法印欲解放
其前所縛鬼用前心呪放之

央俱施療病法印大呪第四十 丹第三十二 亦名縛鬼印誦後大呪

唯前身印上唯改二頭指各當中指

第二節前文著之又各屈二大指頭入掌中合腕是一法印若欲降伏一切鬼神及欲療治一切病者當作此印印其病處誦後大呪七遍即差

央俱施大呪呪曰

那(上音)謨(上音)囉(上音)怛那(二合)哆囉(二合)夜耶(一)那謨(上同)室旃(二合)荼跋折囉波拏曳(二)摩訶藥叉栖那波哆曳(三)唵(四)跋折囉央俱施(五)迦比羅雞施(六)哆智哆智(七)遮智遮智(八)鹿智母智你(九)迦嚧迦(上音)知(十)摩嚧迦(上音)知(十一)武知跋折喇(十二)摩訶毗佉嚕例(十三)豆鴆豆鴆(十四)素武素武(十五)素嚕素嚕(十六)婆囉婆囉(十七)毗婆囉毗婆囉(十八)嗚許嗚許(十九)嗚許嗚許(二十)泮泮泮泮(二十一)讚住呼(二合)遲犁(二十二)訶羅訶羅(二十三)沸(比庶反)伽(去音)例(二十四)遮智毗遮智(二十五)婆婆(去音)羅(二十六)毗狄(去音)例薩婆地婆那(去音)伽(二十七)波囉(二合)訶囉(去音)那(二十八)麼夜三麼地(二十九)梨地(二合)随冀計治(二合下同)(三十)素狼(去音)計治(二合)(三十一)倶狼(去音)計治(二合)(三十二)跋折羅胡泥(上音)(三十三)跋折囉遲喇馱婆(上音)羅波羅訶囉(上音)若(者治反)(三十四)囉(上音)怛那(二合)哆囉(二合)夜地(三十五)羯囉(二合)

磨致唎(二合)悖羝(三十六)跋折囉陀(去音)囉(三十七)
眦濕婆(二合)婆(上音)你(三十八)阿跋囉智訶(上音)跢
(上音三十九)跋囉摩囉(二合)陀(去音)你(四十)跋折囉央
俱施(四十一)阿怛若(二合)波夜底(四十二)莎訶(四十三)

是大法呪異常㯹烈不可卒誦療病至驗若有人能受持者必須淨身護持戒行無至染著遠離塵俗及諸穢汙一切雜思若能如是護持行者當於日日香湯洗浴著新淨衣入道場中燒安悉香及種種物飲食供養結界護身七日七夜誦是呪滿十万遍巳然後更入金剛受法壇竟於後用法療病之時當立水壇燒安悉香多少飲食而供養巳作印誦呪療病即差若呪師向鬼病人邊正到之時鬼避去者呪師即立地作前央俱施身印喚其鬼神近著治之其病即差

金剛藏隨心法印呪(印有十一呪有四)

金剛隨心身法印呪第四十一(舟第二十三)

竪右手從中指以下三指直竪並相著屈頭指上節附著中指上節又以大指屈押中指下節 文頭指来去呪曰

唵一枳唎枳唎(二)跋折羅摩羅(去音)耶(三)

雞利繫羅(去音)耶(四)莎訶(五)

是法印呪若欲作大法請隨心金剛先作此印并誦此呪請坐供養即得一切金剛歡喜後用諸法悉皆有驗

金剛隨心擲鬼法印第四十二(丹第二十四 誦前小心呪)

以左手無名指共大指相捻向上擲手即成擲印

金剛隨心輪法印第四十三(丹第二十五 誦前小心呪)

平右手掌向下摩病人頭上即成輪印

金剛隨心稍法印第四十四(丹第二十六 誦前小心呪)

以右手小指直豎餘三指屈向掌以大指押上

金剛隨心降魔法印第四十五(丹第二十七 誦前小心呪)

以右手押左手背仍以右大指向左小指下左大指向右小指上皆上下相叉

是四法印皆誦前小心呪悉能降伏一切諸魔一切大毒惡鬼神等亦能摧碎百千万億野叉羅刹及行病鬼并諸外道勞度叉等皆悉退散若有病者以印作法誦呪印病即當除差

金剛隨心縛鬼法印呪第四十六(丹第二十八)

以左右手後二指向內相叉右押左

竪二中指頭相拄以二食指捻在中
指背頭相掩以二大指附著二中指
下節文呪曰
唵一跋折囉怛地二陁囉尼車夜多三
濕閇二合底四呼盧呼盧五曷怛囉二合
跛陁六莎訶七
是法印呪若有病者當用此印誦呪
縛鬼巳次更呪白芥子一呪一燒如
是燒滿一百八遍一切鬼神皆悉退
散更無住者病即除差
金剛隨心大法身印呪第四十七 丹第二十九
先以右手把左臂肘後復以左手把
右臂肘後巳起立舉印安頭上勿令
著頭並脚齊指端身呪曰
㖿上音謨上音囉上音怛㖿二合跢囉二合夜耶一
㖿謨同上室旃二合茶跋折囉波拏曳二
摩訶藥叉栖㖿波跢曳三跢姪他四
只跢囉二合五只跢囉二合六迦比囉求伽
去音羅七忽嚧二合下同跛娑觽㘑拏上音八忽嚧
撲拏阿伽上音車九莎訶十跢姪他十一娑
上音羅上音娑羅十二徙唎徙唎十三素嚕素
嚕十四訶上音囉上音訶囉十五醯唎醯唎十六
虎嚕虎嚕十七跋囉上音跋囉上音十八比哩比

哩(十九)布嚕布嚕(二十)麼囉(上音)麼麼囉(上音二十一)

蜜哩蜜哩(二十二)姹嚕姹嚕(二十三)者囉(上音)者

囉(上音二十四)只哩只哩(二十五)主嚕主嚕(二十六)冶

囉(上音二十七)逸哩逸哩(二十八)愈嚕愈

嚕(二十九)伽囉伽囉(三十)祇(去音)哩祇(去音)哩(三十一)

瞿(去音)嚕瞿(去音)嚕(三十二)迦(上音)囉(去音)迦(上音)囉

(上音三十三)枳哩枳哩(三十四)矩嚕矩嚕(三十五)跢囉

(上音)跢囉(上音三十六)底哩底哩(三十七)覩嚕覩嚕

(三十八)羅(上音)瞿(上音)羅(上音)瞿(上音三十九)訶(上音)那訶

(上音)那(四十)馱(去音)訶(上音)馱(去音)訶(上音四十一)跛者跛

者(四十二)訖梛(二合)嚧拏(二合)訖梛(二合)嚧拏(二合四十三)

跢麼跢麼(四十四)瞋馱瞋馱(四十五)麼他(上音)

麼(上音四十六)頻馱頻馱(四十七)制獸(二合)婆制

獸(二合)婆(四十八)盤闍盤闍(四十九)盤馱盤馱(五十)

麼唎馱麼唎馱(五十一)跛囉(二合)麼唎馱跛

囉(二合)麼唎馱(五十二)嘮馱囉(上音)嘮馱囉(上音五十三)

訶(上音)那訶(上音)那(五十四)薩婆比知那(上二合)

畎那藥迦餅(二合五十五)婆(上音)施迦嚕迷(五十六)

薩婆悉怛哩(二合五十七)補嚕(二合)沙(上音五十八)跢

囉(二合)迦(上音五十九)隨唎迦(去音)那餅(二合六十)虎嚕

虎嚕(六十一)徙馱室葡(二合)茶皤闍囉達(去音)

囉(上音六十二)跋闍囉波拏曳(六十三)羅(上音)賢

若(若汜反)波夜底(六十四)莎訶(六十五)

是法印大呪能伏一切若天若龍若
諸外道若神若鬼若藥叉若羅刹若
乹闥婆鳩槃茶等種種雜類為不善
者及與人作病患鬼神為障難者聞
是呪聲皆悉倒地悶絶而死雖有穂
者遠走他境不敢侵暴作諸留難一
切之法起心作者立皆成辨誦呪之
時必須當作後大身印須與瞋色為
此悉能摧伏一切大有靈驗
若人欲得受持此呪應當詣於舍利
塔前以好香花供養金剛日月蝕時
當誦此呪乃至日月還放復生方可
休息其法即成一切所求疾得稱遂
若欲作法燒安悉香種種妙花飲食
供養莊嚴壇法如下所說
金剛隨心療一切難伏鬼病大法身印第四十六（誦前大呪）
先以左右手各屈頭指巳下四指作
拳入掌中竪二大指巳起立舉右手
印努向頭上以向下打一切鬼勢以
左辟覆正當心上莫令著心又以左
脚直努而斜以右脚屈膝遙身向右
努之面向左看而努兩眼是一法印
若作伏除一切天中飛行大魔羅刹

鬼神及有上下四方住者作此一法一切皆滅無能成辦作障㝵事治病處用作是法時呪聲莫絕仍起瞋色一切有驗

金剛大瞋結界法身印第四十九 用第三十二誦前大呪

先以左右手中指以下三指向外相叉令指博著手背竪二頭指屈二大指努力著頭指已起立舉印向右髆上面斜努左脚屈右膝纔溢身向右作大瞋面

是大法身印名大瞋法若壇結界用護其處一切諸鬼神天魔等衆皆悉倒地各當散走而出境外

金剛隨心大瞋法身印第五十 用第三十二誦前大呪

先以左右手從中指以下三指皆向外相叉令指背著手背又以二頭指向裏相叉右押左並二大指各附二頭指上已起立舉印在右髆上斜努左脚屈右脚膝努溢身向右面向左視怒眼

是大法身印悉能摧伏一切惡魔鬼神等難亦用治病若以此法降伏一切鬼神天魔皆自被縛悉請自死身

為微塵是三法印皆共同誦前大呪巳通一切用種種法事悉皆有驗

金剛藏密号法印呪第五十一（丹第三十三）

以右手叉著四指向前母指向後屈左肘在左膊上巳屈中指無名指在掌中叉竪大指頭指小指巳側頭向左邊顧眄瞻視已便作一聲狀如彈舌在於頰裹作一聲巳即寛步大行右遶壇外誦讃呪文呪曰

𡎺哩（二合）智跋折囉謗尼婆羅（上音）馱（一）摩訶（眠）知耶（二合）囉闍（二）波囉（二合）殿（殿爛反）多羅（三）摩訶戰荼（眠）知耶（二合）囉闍（四）翳（去音）醯翳（去音）醯（五）婆伽畔（六）試伽闌（上音七）

是法印讃呪若作一切壇法之時種種安置巳當作此法密号一切金剛其法每須三迴作聲三度寛步遶壇誦讃感得十方一切金剛一時來到助成其法種種作者皆當有驗

金剛薩心大惡都身印第五十二（丹第三十四）

右手小指入左手小指無名指岐從後而入右無名指在掌内直出左手中指無名指岐又捉其二大指並押中指側

此印降伏八部一切所有諸鬼神等都縛八部諸大惡鬼都攝一千六百諸金剛印

都身印第五十三　丹第三十五

右手無名指入左手無名指背右中指小指在下列左腕右手頭指相拄左手小指頭右手中指共左手頭指相鉤右手小指共左手頭指相鉤左大指入右小指無名指歧右大指押左頭指第二節背下

此印總縛一切諸鬼又攝六百諸小印等

身印第五十四　丹第三十六

右手中指入左手無名指背横出列左腕右手頭指拄左手小指右手大指拄左手頭指右手無名指小指向左手掌中及出左大指向外掌出

此印總攝八百小印此印亦用縛一切鬼

又召請隨心印第五十五　丹第三十七

以右手掌押左手背向下相叉左手五指来去

棒印第五十六　丹第三十八

反叉二小指在掌中無名頭指相叉
右押左合腕二大指並押二頭指上
捉莊印第五十七 丹第三十九
右手四指把捲大指押上左手亦介
右捉矛助左手捉痛處 大惡都身印以下六印與大隋
大業八年十二月八日三藏曇摩笈多於洛陽上林苑譯印文異印同

金剛藏受法壇

若有沙門若婆羅門善男子等專心
愛樂我是秘密法藏神呪功德之時
可於十月十三日或復臘月十五日
清淨之處或於露地或在室中當淨
脩理其地如上所說佛菩薩法一種
無別莊嚴道場懸諸幡蓋種種寶物
莊嚴之具具辦種種華香之類於道場
中作方四肘五色法壇其壇四角四
門各著一口新淨水罐其壇中心作
蓮華座其壇中心亦著一罐其火鑪
邊亦一水罐其五罐等各滿盛淨水
兼著五穀於其罐口各以栢葉梨枝
塞之仍各生綃三尺繫上迎金剛像
安著中心水罐之後若無畫像作印
法請金剛安置亦得無各次第安置
四十九燈五十盤中盛種種食又以

熏陸香沉水香安悉香是三種擣共
和為丸大如小棗一千八丸及燒胡
麻秔米酥蜜乳酪等物其壇西門南
置火鑪其鑪入地作之四面各一肘
深一肘其火鑪中畫作蓮華種種辮
訖香湯洗浴著新淨衣入道場中作
印護身結界畢已作印召請金剛菩
薩安置坐竟先作華香法事供養次
作諸法印呪供養次燒胡麻秔米酥
蜜相和供養一如上法然後取前香
丸用大心呪一一各別呪七遍已投
火中燒如是燒盡一千八丸當尒之
時金剛像上現金剛藏王菩薩之身
問行者言汝欲何法是時行者即把
香鑪隨意報荅時金剛藏王滿其願
已忽然不現行者當時即得其驗供
養畢已次第取其壇中水灑出道場
外詣水壇上次第灌其受法人頂各
灌頂已著新淨衣引入道場頂礼佛
已與作護身一如上法發遣金剛藏
王菩薩掃除處所殘食散施一切衆
生尒時佛告金剛藏等菩薩摩訶薩
衆言汝等眷屬令獻諸呪微妙甚深

希有秘密法藏得有如是利益之事
我亦從昔已来曾學是法皆得成就
汝等亦須堅持梵行常無退轉得無
生法忍歸佛法僧恒迯六道而作護
念勸發菩提莫辭勞憚由是汝等揩
願力故我等讃成一切歡喜時諸大
衆聞佛印可皆大歡喜作礼而去

佛說陁羅尼集經卷第七

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說陀羅尼集經卷第八 金剛部 中卷　　才

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

金剛阿蜜哩多軍荼利菩薩自在神力呪印品

卯有二十一呪有十五印
四呪是主一呪是伴

尒時世尊與軍荼利烏樞沙摩等共會宣說是大自在威力陀羅尼法印神呪時三千大千世界六種震動毗那夜迦諸惡鬼神等不信敬者生大驚怕欲走入山不得而去復欲入海亦不能去無處藏避走至佛所頭面着地請佛救護佛言往往汝等莫怕金剛打你頭作七分汝等曾聞摩訶毗伽那王昔在於彼慈遮山中已被金剛打殺摧碎汝憶此不我此金剛有大力能殺復有人誦持諸佛般若菩薩金剛大[illegible]呪[illegible]等日日供養廣爲讚歎[illegible][illegible][illegible][illegible]一切衆生厄難之時汝等鬼神皆護助力不得惱亂若有人等讀憶此呪印等法者汝等若有幻使一切惡鬼神等得便惱亂若復有人議食酒肉五辛等喫噉食不淨穢血食者汝等亦忍不得惱亂

汝等若能不違我語當令汝等得免如是怖畏之難

尒時伽耶王白佛言世尊若有人等誦持諸佛般若菩薩金剛天等神呪印壇常能護行諸佛法要廣設供養我等眷屬受佛教勅不令一切惡鬼神等作諸障㝵有人誦持佛呪及作印法曼荼羅者常能供養十方諸佛般若菩薩金剛天等我等護念若令誦呪人起種種想或令其病或令眼闇或念財色由是想念不令衆生日日入壇而誦佛等陁羅尼呪及作法印設使誦持徒然無驗皆由諸想不能成就若復有人或以燒香散花設食作諸供具為欲供養遊被鬼神偷盜將去使誦呪人作法不成如是等事我悉擁護所有惡魔鬼神等輩隨逐人者我悉遮護不令隨逐或復有人誦持我佛王法呪印有時誤犯錯食雜味及其食中有諸不淨卒籌血器臭穢氣者或復設與女人交雜我悉不為障難所惱皆由我護行法人故

尒時金剛藏言若復有人受持諸佛法印呪者恐諸不淨之所染著懼犯前事當勤洗浴時宣禁戒每日平旦誦呪七遍食時亦尒即破一切所有障㝵所作之法一切无畏悉皆成辦

尒時金剛軍荼利菩薩等於佛會中說此秘密方便法已一切諸佛菩薩摩訶薩等皆悉印可同時讚我等心願如汝所言汝等皆當信受作礼敬奉修行金剛藏軍荼利菩薩自在神力法印呪品

軍荼利香爐法印第一 用小心呪

印左右手掌兩手中指無名指小指直向上竪背各相著二頭指斜直頭相拄二大指舒頬頭指第二節呪曰

唵一 阿上音蜜㗚二合帝二 嗚鉾三 𢷤四

是法印呪若作一切金剛法事先作此印印香爐已誦小心呪滿三七遍然後燒香一切歡喜

軍荼利香水法印第二 用小心呪

右手五指相博並直竪向前以左手向外握右手腕下是一法印若於供養法會壇中以寶盆盛承而著雜華

及香末等作此印已印之呪水安置
佛前一切歡喜

軍荼利護身法印第三 用大心呪

相叉二小指於掌中以二無名指雙屈入
掌中捺於二小指叉上合腕竪二中
指頭相拄兩頭指小屈曲當中指背
上節後勿著之呪曰

唵(一)户蘆户蘆(二)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合三)
盤陀盤陀(四)訶(去音)那訶(去音)那(五)阿(上)
蜜哩(二合)帝(六)烏鉡柹(七)

誦呪七遍是法印呪若但有人常欲
受持金剛法者每日平旦洒手面已
即以右手掬於淨水呪七遍竟向東
散却三遍柹之後柹已身即入房内
作護身法護身法者當燒香已結印
不解口誦心呪將印頂戴次印左肩
次印右肩次印心前次印頸下次印
眉間次印髮際次印頂上次印頂後
如是八處各三遍印是名護身法凡
人欲作金剛法事先印香爐燒香已
竟手把香鑪啓告十方一切諸佛般
若菩薩金剛實聖諸天業道一如上
法啓告已訖即作此法然後行用一

切無畏至於作法誦呪无難

軍荼利辟除毗那夜迦法印呪第四

左手大指屈横在掌中以左中指及无名指握其大指又以頭指及小指努屈向外使頭指頭到中指中節側令小指頭到無名指中節側即舒其辟向右轉之誦呪七遍正作法時以右手大指捻小指甲上及叉胥右側三指頭申向前呪曰

唵一 虎𤙖二 訶上音 那上音 杜那麼他三 毗䭾肖二合 婆上音 夜四 烏蹉二合 䭾去音 耶五 嗚𤙖 柈柈六

是法印呪悉能辟除一切藥叉毗那夜迦若佛若般若若菩薩若金剛隨其欲作法會之所皆須先作此印誦呪一切諸惡悉即散去成辦諸事一無怖畏猶如國王動止儀式先當辟除然後動止此亦如是此印及呪若房内用印向頭上右轉三遍誦呪七遍若作壇時作步辟行遶壇三遍從外行之先起右脚次舉左脚呪三七遍多誦亦好

軍荼利金剛一字降魔王印呪第五

二小指掌中相鉤右壓左二无名指於中指背後相交二中指直竪頭側相拄二頭指鉤二無名指頭二大指捻二中指頭齊以二中指大指頭拄頂上面作瞋色呪曰

唵(一)瞎嚧嚧嚧嚧(二)鉡鉡(三)㭞(四)

若造一切曼荼羅處先結此印誦呪遶壇行道七匝一切魔王普皆歸伏

軍荼利結地界法印呪第六

先以右中指於左頭指中指歧間向背出頭次以無名指於左小指歧間亦尒左中指內向右頭指中指歧間向內出頭次以左无名指於右小指間亦尒兩小指頭指竪合頭二大指亦合頭頭向下若作法時大指合頭者地翼兩髀肘呪曰

唵(一)吉唎吉唎(二)跋折囉覆知(二合)(三)盤陁盤陁(四)嗚鉡(五)莎訶(上音)(六)

是法印呪能除地中徹金剛際一切諸惡鬼神等輩若處法會壇場之所當作此印誦呪七遍以印拄地能令地上及於地下乃至徹金剛際所有一切諸惡鬼等皆悉散去无能作害

軍荼利結四方界法印呪第七

准前地印唯改開二大指相去二寸指頭向身直竪努指向右轉之呪曰

唵一薩囉薩囉二跋折囉三波囉二合迦去音囉上四嗚𤙖五㧊六

是法印呪能除四方一切惡魔諸鬼神等若處法會壇場之所當作此印誦呪七遍即以此印向於四方隨日右轉所有一切藥叉鬼等皆悉退散

軍荼利結虛空界法印呪第八亦名上方結界

准前地印唯改二大指各附著頭指側上即以此印向於頭上右旋三匝呪曰

唵一毗悉普二合吒囉一音叉上音二跋折囉三半闍囉四嗚𤙖五㧊六

是法印呪能除虛空上至有頂一切諸魔惡鬼神等不敢惡念即以此印擧向頭上右旋三匝誦呪七遍天上虛空一切飛行藥叉鬼等皆悉退散若大道場法壇之會皆須如是三遍七遍印呪結護第一先當擇得勝地未立規郭即為一遍結界辟除第二治地平正堅實香泥塗地且將少分

名香好花供養之時又作一遍結界辟除第三竪立柱額規郭懸諸幡蓋鈴珮等已又將少分名香好華而為供養行道之時又作一遍結界辟除第四布置色粉花座開諸位地又作一遍結界辟除第五將燈入壇安已又作一遍結界辟除第六將於水罐華香飲食酥蜜胡麻秔米等供所有一切供養之物盡入道場想安置訖亦作一遍結界辟除第七欲請諸佛般若菩薩金剛天等未請以前復作一遍結界辟除結界中間一一皆結大身法印把跋折囉護界降伏大魔衆已次第而作一一身法次以右手把於香爐右遶三匝作結護界心標供養一切動止威儀皆須具諸法相於後所為供養一切諸佛般若一切菩薩一切金剛一切真聖一切諸天一切業道皆大歡喜然後一一各作本印誦其本呪迎請供養是結界法猶如國主人王動止法用威儀一種無異

軍荼利身法印第九 用小心呪

相叉二小指於掌中以二無名指雙屈入掌中捺於二小指叉上合腕竪二中指頭相拄二頭指屈捻中指上節上二大指並頭捻中指中節上頭指来去

是一法印若人欲作軍茶利法而為供養及欲治病皆作此印請喚来去

軍茶利香花供養法印第十 用大心呪

以二無名指二小指相交叉右壓左在掌中仍屈向腕即舒中指斜頭相拄以二頭指各捻中指第三節上以二大指各附二食指側合腕

是一法印若在在處處道場法壇當作此印將以一華及一丸香而置印中作是印已誦呪供養若无香華直作是印而供養者一切金剛皆悉歡喜

軍茶利飲食供養法印第十一 用大心呪

准前香花印唯改二小指二无名指捉在掌中開掌

是一法印若於壇上擬獻飲食皆以此印印一盤一呪已然後入壇安置供養若無飲食直作此印而為供養亦得一切金剛歡喜

軍荼利燈法印呪第十二

以右手後二指屈在掌中直竪中指其頭指亦屈向掌中大指屈中節壓頭指上節上大指頭側捻中指中節上呪曰

唵一 毗嚧吉你二 莎訶三

是法印呪若於壇中及道場内為供養者一一燈上皆作此印印之誦呪然後安置

軍荼利頭法印第十三 用大心呪

准前身印唯改二頭指平屈中節各捻大指頭使頭相拄大指離中指並竪

是一法印若人頭痛作此印已印其痛處呪枷枝打其病即差

軍荼利頂法印第十四 用大心呪

准前身印唯改二頭指各枝在中指背指頭相拄中指在内

是一法印亦名縛鬼印若作是印隨意欲縛一切鬼神應時被縛鬼病即差若欲解放解其頭指將中指内来已心想放之即解又若有人患頭痛者作此印已印其痛處誦大心呪又呪枷枝打其痛處其病即差

軍荼利牙法印呪第十五 用大心呪呪病亦得

以左手小指拟於無名指根背上次以中指屈從无名指後拟壓小指背上仍屈其上節與无名指相側著次以食指屈中節壓著小指甲指頭向掌與无名指相側著次以大指斜捺頭及中二指甲上亦與無名指相側著無名指直竪向上去一切眦𨙸夜迦作此印呪七遍三廻右轉右手把拳打轉拳呪曰

唵一 烏吽二 訶𨙸杜𨙸三 末他眦闍四 結舍夜五 蹉羅夜六 拂七

是法印呪若人卒得心痛鬼疰及中悪者即作此印印其痛處即誦此呪四十九遍其痛即差或誦大心呪四十九遍其痛立愈此法大驗若治鬼病縛鬼之時病人口中即吐出血治一切病若用牙印數數誦呪向官府所官人歡喜憂事解散

軍荼利跋折囉惣印第十六 用大心呪

以左手大指捻小指甲上餘中頭无名二指皆直竪向上磔散

是一法印但爲法會壇場之處所有

擬獻香花燈明所有飲食一切供具
二皆以此印印之若有跋折羅用跋
折羅一印之不須此印若无跋折
囉方用此印印諸供具一切諸惡鬼
神等輩不敢犯觸作此供養金剛歡
喜大小心呪皆通用得
若婦人患月水恒出及男女人鼻孔
血出者取羅(上音)娑善耶人莧萊根各
取二兩秔米泔汁及蜜共和為丸訖
誦前心呪二十一遍分為小丸大如
梧子如法服之其病即差此名阿伽
陁藥
更有一方名同取沙糖鬱金華及酥
擣和如膏相似若患鼻塞及鼻中臭
又不得齅香臭等氣即以前藥灌之
即差
若患半日頭痛即以前藥摩之即差
若人患眼即以藥摩眼瞖上下其眼
即差
又若有人旦起頭痛日西便好摩之
即差餘准可知若人不能食萎黄眼
黄腹中氣塊大喘息不得咽喉大痛
取石鹽　阿魏藥　訶梨勒　茴香子

乾薑 蓽鉢 胡椒

七味等分各取半兩共擣為末用沙糖和以為丸丸如棗大空腹一服服別一丸無所禁忌大肥好顏色豐足氣力皆以手印印上諸藥呪百八遍然後方服

軍茶利大心呪第十七呪曰

唵(一)户盧户盧(二)底瑟吒(二合)底瑟吒(三)(二合)盤陁槃陀(四)訶(上音)耶訶耶(五)阿(上音)蜜哩(二合)帝(六)嗚鉾(七)泮(八)

軍茶利中心法呪第十八呪曰

唵(一)杜耶杜耶(二)嗚鉾(三)嗚鉾(四)泮(五)泮(六)莎訶(七)

軍茶利小心法呪第十九呪曰

唵(一)阿(上音)蜜哩(二合)帝(二)嗚鉾(三)泮(四)

是小心呪若人中毒卒死者手捻耳挽口就耳呪二十一遍呪水七遍呪水散面二十一遍與服即穌名甜水門子被箭諸天用此呪水與其酒瘡即得瘡差亦得解汗洒浴身體入佛堂用皆得佛前誦一千遍(通師本有莎訶)是三法呪護身作法乃至一切香花果子燈油飲食治病壇中諸供養具

及諸法事皆用此呪呪之即得一切成就

軍荼利大護身印第二十用後大呪

起立正面向前以左大指押小指甲上餘三指直磔竪捺右胯邊辟上次以右手法同左手亦捺左邊辟上然後縮左脚以掌捺右膝上怒眼怒口作大瞋形

是法身印但立壇之處皆作此印鎮於四方及鎮四門作法皆成若欲治病去先於房内作此印法護身而去若病人見生驚動者其病易差若不驚動其病難差若可病遥見即差若病人家遣使問師師作此印誦呪卧時夢中若見佛及菩薩金剛天等其病得差呪師即去若見驢馬等及裸形人如外道等其人即死呪師莫去若見銅梡鐵等物者其病不差呪師莫去

軍荼利大瞋法身印第二十一用後大呪

起立以左脚指向左邪屈膝立之右脚指向前身側立先以右手屈大指在掌以後四指把拳壓在左腋下次

以左手亦如右手把拳壓在右䏶下頭少向右邊向左亦得眼側看作大瞋形

是法身印若有一切難治之病諸惡神鬼不伏退者當作此印遶病人三匝斜身膝如跪地起大瞋色誦後大呪呪聲莫絶三匝遶作一切皆散病即得差如其不差即非鬼病若其病人不至心者其病不差若作壇處結界時用大有靈驗

軍荼利大降魔法身印第二十二（用後大呪）

起立乃縮兩膝脚跟相拄以左手虎口叉又罯四指向前母指向後右手把跋折羅竪辟大努若無跋折羅即握作拳如金剛把杵作大瞋面誦後大呪若竪大指名把斧印是法身印但作壇處及治病所當作此印降伏一切惡魔鬼神隨其所為金剛法事悉皆成辦

軍荼利三眼大法身印第二十三（用後大呪）

仰兩手掌後三指相叉右壓左以二頭指斜竪頭止相著各屈大指捻中指側上節叉掌掌向外將上以頭指

指頭向下齊眉上著起立以右脚正蹋地縮左脚正齊右膝脚掌向下如蹋勢以脚跟拄著膝上即努眼視作大瞋面頭如向前

是法身印若作一切壇法之所結此印已一脚行道遶壇三匝一切無畏所作皆成若治病處於病人邊作是印已誦後大呪其病即差一切壇處不解如是一脚行法一切壇法皆悉不成

軍荼利大法呪第二十四 呪曰

揶(上音)謨(上音)羅(上音)怛揶(二合)跢囉(二合)夜耶(一)揶謨(同上)室旃(一合)荼跋折囉波(輕呼)拏曳(二)摩訶藥叉栖揶波跢曳(三)揶謨(同上)跋折囉骨(平音)嚧(一合)馱(去音)耶(四)祢知夜(二合)鉢羅涉筏(二合)唎多(五)婆(去音)羅地富多(六)屋伽囉(二合)鄧瑟都(二合)嚧嚧地(二合)羯吒(七)皤耶鞞羅皤(去音)耶(八)阿(上音)秫謨婆(上音)羅(九)跋折囉婆(去音)羅(十)輸婆(去音)舍訶悉馱(去音二合)耶(十一)路婭他(二十)唵(三十)户盧户盧(四十)阿(上音)蜜(皆上音)哩(二合)多軍荼利(五十)佉佉佉(十六)呵揶呵揶(七十)訶(上音)馱訶(上音)馱(八十)呵醯呵醯(二醯皆上音十九)底瑟吒(二合二十)底瑟吒(二合二十一 底同都介反)

訶鄔訶鄔(二十二)馱訶馱訶(二十三)跛者跛
者(二十四)訖枷(二合)嚧拏(二合二十五)訖枷(二合)嚧拏
(二合二十六)睇陁睇陁(二十七)揭嘞(二合)闍(二十八)揭嘞(二合)闍
(二十九)怛嘞(二合)闍(三十)怛嘞(二合)闍(三十一)毗恚普(二合)
吒(上音)耶(三十二)毗恚普(二合)吒(上音)耶(三十三)婆
伽梵(三十四)阿(上音)蜜哩(二合)多軍荼利(三十五)慕
讚(二合)檀荼(平音)耶(三十六)跋折唎拏(三十七)薩
婆覩瑟吒(二合)比怛鄔(二合三十八)毗鄔耶伽(去音)
鄔(三十九)你波羅(二合)拏(去音)耶(四十)摩訶伽
鄔鉢底(四十一)是比彈(去音)陁羯羅(去音)耶(四十二)
嗚鉡嗚鉡(四十三)拂拂拂(四十四)唵(四十五)俱嚧
陁(四十六)迦拏曳(四十七)莎訶(四十八)

是大法呪若有法壇及療一切諸鬼神病皆須作前四種身印結護界已一切魔鬼悉皆降伏四散馳走若有人能如法受持誦是呪滿十万遍者一切皆得隨意成辦治病大驗如前所說四種身印同用是呪作諸法事悉得成辦唯不至心一無所驗

又軍荼利大呪第二十五呪曰

鄔(上音)謨(上音)囉(上音)怛鄔(二合)跢囉(二合)夜耶(一)
鄔謨(同上)室旃(二合)荼跋折囉波拏曳(二)
摩訶藥叉栖鄔跛哆曳(三)鄔謨毗摩

羅涉伐囉（二合四）迦鄉迦沙怒迦迦鄉（五）阿蜜哩（二合）多（三）婆皤（上音）曳（六）囉（上音）怛鄉（二合）迦（去七）鄉謨量怒唎婆（去音）羅（八）眦唎（二合）耶夜跋折羅傍（上音）你（九）眦唎（二合）耶夜跋折囉傍（上音）你（十）覩囉訶（十一）眦迦耶提婆（十二）鄉（上音）伽（十三）藥叉（十四）羅剎婆（十五）婆（去音）羅跋底你鄉（十六）唵（十七）訶（上音）蜜哩（二合）多軍茶利（十八）却却却却却（十九）却鄉却鄉（二十）却号却号（二十一）底瑟吒（二合二十二）底瑟吒（二合二十三）拔鄉拔鄉（二十四）訶鄉訶鄉（二十五）馱訶馱訶（二十六）鉢吒鉢吒（二十七）薩婆比怛鄉（二合）眦鄉夜迦鄉拂（二十八）舍咄嚕（二合）唎陁闍拂（二十九）藥叉喇槃陁闍拂（三十）羅刹娑槃陁闍拂（三十一）摩羅摩囉刹婆喇槃陁闍拂（三十二）薩婆羯囉（二合）訶喇槃陁闍拂（三十三）薩婆者迦吒迦喇槃陁闍拂（三十四）薩婆婆揄没咄鼻摽喇槃陁闍拂（三十五）跢姪他（三十六）陁訶陁訶（三十七）鉢吒鉢吒（三十八）阿比耆（三十九）阿比耆（四十）唵唵唵唵（長引三句四十一）拂拂拂（四十二）跋折羅 波你（四十三）羅（上音）怛若（二合）波夜底（四十四）涉訶（四十五）

是一大呪悉能辟除一切障難若人意欲受持此呪日日香湯淨洒浴已

著新淨衣自護身竟入道場中而作水壇縱廣四肘嚴飾壇法如餘部說莊嚴已竟即作結界其壇中心安軍荼利金剛之座若有其像將迎安置若無其像標心作印請坐亦得散種種華燒安悉香數數誦呪滿十万遍以後淨處作五色壇嚴飾如前餘部中說入此壇中散種種花燒種種香種種飲食燈明等供而用供養發願誦呪呪酥蜜等火爐中燒若百八遍若千八遍供養乃至一七二七日數滿已即果所願以後隨心所作皆成治病大驗降伏一切惡魔鬼神惡人非人不能為害

軍荼利三摩耶結大界法印呪第二十六（亦名一切佛摩訶三昧耶印呪）

以二小指二無名指交叉右壓左掟在掌中直竪二中指斜舒直頭相拄以二頭指各屈捻中指第三節背以二大指各附傅二頭指邊側開掌呪曰

唵（一） 商迦（上音） 礼（二） 摩訶三昧焰（上音）（三） 盤陁盤陁（四） 莎訶（五）

是法印呪若有建立道場壇所請一

切佛般若菩薩金剛天等欲供養者
聖衆若到一一各作華座印呪承迎
安置本位惣竟然後作此法印誦呪
以印右轉三遍七遍皆得稱為靜警
是名内外嚴畜之法作是法已聖衆
皆安坐受供養呪師不解作此法者
多有諸惡魔神外鬼毗那夜迦等之
所得便即不安隱治病亦介而作種
種供養法事惣事已竟又作是印更
呪七遍但誦前呪盤陁盤陁次下更
加文闍文闍始云莎訶以印左轉轉
至三匝誦呪七遍此名解散亦名開
鎖若不依是法用之者呪師得殃辟
如國王命諸羣臣而為宴會遣諸兵
將守捉街道門户牢密無人得入事
畢將散亦復如是

軍荼利使者法印呪第二十七

印與般若使者印同大指來去呪曰

唵一吽嚕吽嚕二揭羅闍二揭羅
闍四訶那訶那五莎訶六

是一法呪若欲使其使者治病即誦
此呪若留使者遣看病者亦誦此呪
若用軍荼利法治病之時即遣使者

看其病人若軍荼利往使者得去若
軍荼利去使者即住如是更互皆悉
有驗

軍荼利金剛受法壇

若欲受持軍荼利法先畫其像遍身
青色兩眼俱赤攬髮成髻其頭髮色
黑赤交雜如三昧火焰張眼大怒上齒
皆露而齩下脣作大瞋面有二赤虵
兩頭相交垂在胷前頭仰向上其兩
虵尾各穿像耳尾頭垂下至於肩上
其二虵色如黃俟虵赤黑間錯其像
有八臂手右最上手把跋折羅屈臂
向上下第二手把長戟柱屈臂向上
其戟上下各有三叉皆有鋒刃一頭
向上一頭柱地下第三臂壓左第三
臂兩臂相交在於胷上右手中把兩
箇赤虵其虵相交各向像面左手亦把
一頭赤虵兩手各作跋折羅印兩手
大指各捻小指甲餘指皆申即以左
手壓右腕前次以右手壓左腕前即
是身印下第四臂仰垂向下勿着右
髆五指皆申施無畏手左上手中把
金輪形屈臂向上輪有八角𨌥輞成

其下第一手中指以下三指各屈向
掌大指捻中指上節側頭指直竪向
上申之屈其臂肘手臂向左下第四
手横覆左膝指頭向右八手腕中皆
著金釧以紫色地散花錦天衣絡髆
項背令其天衣頭分左右各垂向下
將以緑表肉紅裹帶用繫其胷虎皮
與錦靴其兩胯其兩脚脛各有赤虵
絞其脚脛其兩虵色赤黑間錯仍令
其像立於七寶雙蓮花上其右脚指
還向右邊其左脚指還向左邊其像
左邊踝子以下畫一鬼王身似人形
軀貌麁大作白爲頭屈膝跪坐舉頭
向上瞻仰像顔其鬼右手把蘿蔔根
屈臂向上左臂平屈展手仰掌把歡
喜團其手兩腕皆著金釧其鬼頸下
著金瓔珞將以緑帶繫其胷上以朝
霞錦靴其兩膝畫此像已覓一淨房
佛堂亦得當於其中燒香啓白掘去
惡土凡石糞等更將餘處淨黃土来
填其掘處堅築令平四面正等呪師
即以香湯洗浴著新淨衣施主亦然
與其建立懺悔罪障受法道場其道

場地先以香泥塗之一遍次即結界
作法事訖次以佉陀羅木作橛四枚
枚別各長擖量八指用大心呪呪其
橛子一百八遍即於其地四角釘之
其四角橛一釘已後永莫拔却呪白
芥子亦復如是即於四方及其中央
各穿作孔深一搩許埋其芥子後以
牛糞香湯和已更塗其地塗一遍已
又更結界次立道場隨意闊狹懸諸
幡蓋及諸寶物極令嚴淨更作一遍
結界法事即以少分花香供養行道
已竟發遣金剛既發遣已當道場中
以五色作四肘法壇言五色者所謂
一白二黃三赤四青五黑欲作壇時
更以種種名香和水以大心呪呪其
香水一百八遍用塗其地待涪乾即
用粉繩而拼其地四方正等作規界
已先下白粉次黃後赤次青後黑其
壇中心作蓮花座安軍茶利金剛 形
像東面安置三跋折羅南面北面亦
如東面四角各安二跋折羅各相交
叉(如十字形)於西門內南北兩相各別安置
二跋折羅其上各安飲食供養其食

皆須種種餅果具足十盤四面四盤四角四盤中心一盤外著一盤施與一切諸鬼神等燈五十二盞若不辦者用十六盞中心四角各著一盞外院四角各一盞燈四門兩邊各一盞燈四角各竪一口大刀四門當中各竪一箭中心仰著明鏡一面呪師在於西門面向東坐呪師南邊安一火爐擬燒酥蜜乳酪胡麻秔米等物其呪師前敷淨布已布上安置種種香花及飲食等惣安置竟更結界已呪師誦呪印其香爐手把香爐燒香啓白法用如前即作護身辟除結界召請等法一依如前十一面說即把香鑪先當供養阿弥陁佛次當供養東方一切諸佛菩薩金剛天等梵釋四王乃至十方亦復如是惣供養已放著香鑪至心三礼次散一切上妙香花次當行道次燒酥蜜飲食等物而為供養若其日日无有香花飲食等物可供養者即作一切供養之印而供養之其印如前般若部說呪曰

唵一薩婆菩馱阿提瑟耻 二合 帝 二

悉頗(二合)羅醯(上音)迷(三)伽伽那(去音)劒(平音)(四)娑縛馱(五)莎訶(六)

次作般若印當心上著口說三業所犯之罪發露懺悔正坐莫動數數礼佛口讚歎去諸佛智慧大勇精進那羅延力般若波羅蜜多等功德之行次發願去願弟子等若在人中常聞大乘法及陀羅尼印等法藏不見惡事不聞惡法不遇外道諸惡人等不遭九横若命終時十方淨土隨意往生常見諸佛一切衆生亦復如是發是念已誦大心呪一千八遍及次第作當部法印而為供養從此已後日日每旦洗手面訖口嚼楊枝揩齒淨已誦小心呪呪手中水滿七遍已向東散之如是三遍然後更呪手中淨水滿七遍已散灑頭上後為洗浴如其縁事不得洗浴直作灑水法事結淨然後入房作護身竟入道場中如是供養如不能辦日日飲食空用香花作供養印供養亦得要須夜別一時供養懺悔日別三時誦呪乃至滿足一百万遍數滿足已散去法壇更

作泥飾還如初時安置法用一夜供養作法事竟擎取其壇中心水罐出於道場西門之外又更別作一小方壇壇上安置一小牀子令受法人坐牀子上以水灌於受法人頂當灌頂時其受法人心口發願灌頂畢已著衣入於道場之內一一次第作印發遣是故常得軍荼利金剛護念一切行用皆有靈驗

軍荼利金剛祓病法壇

若有人著鬼神病者於病人家如法莊嚴道場畢已即著施主上好衣服與作四肘二色彩壇一白二赤壇開四門五方各畫二跋折羅十字交著其壇四角各竪長刀一口四門各竪好箭一隻中心安鏡一面仰著種種飲食共成十盤四面四盤四角四盤中心一盤壇外一盤施與一切鬼神燈十二盞香水曼荼羅一壇外西南別泥一所小圓壇子著一盤食安一盞燈與一切鬼神大壇中心著一水罐滿成淨水以青柏葉青竹枒葉以生絹束插其罐口限三日內在於壇所誦前大

呪以病人差為限即止唯燒安悉香若不誦呪病人還房若誦呪時還入壇內呪師病人俱斷一切酒肉五辛若其食者作法不成若不如法不淨觸者呪師病人二人俱被毘那夜迦鬼王所打不能辟除不如元來不為作法一切所有香華香水飲食等物皆呪七遍壇中所用一切物等皆亦如是呪七遍已然後入用若如是者作法即成

軍茶利金剛治病法用大心呪中心呪小心呪大心呪曰

唵一户盧户盧二麼瑟吒二合麼瑟吒三盤陁膝陁四訶上音郍訶郍五阿蜜哩二合㲉六嗚𤙖七柨八

中心呪曰

唵一杜郍杜郍二訶上音郍訶郍三嗚𤙖四柨五

小心呪曰

唵一阿蜜哩二合㲉二嗚𤙖三柨

金剛軍茶利在於佛前說此呪時一切鬼神皆悉戰慄地皆震動若人病恵吐食不下數數低頭頭旋倒地是

伏尸鬼入人身中令人作病以酥和娑羅樹脂香呪七遍已火中燒之熏病人身其病即差若不差者以白芥子呪七遍已遶身七匝乃燒火中如是燒滿二十一遍其病即差作此法者金剛大歡喜若人患心東西狂走或脫衣坐或乱髮鬚或取塵土以汙其身復欲行房數數索食皆言不飽或欲相打或欲相煞赴入水火不避直進或向湯水即墮其中如是種種多端狀者決定知是鬼入身中令作此病是時呪師即與其作二肘水壇手執香鑪供養十方一切諸佛燒安悉香及熏陸香二種皆得病人頭上作護身印數數誦呪其病即差一日不差二日即差

若患風熱病數數驚忙或出或入心志不定又復數數視婦女時或好或惡如是病者以娑羅樹香呪燒即差若无此香當取牛黄和白芥子呪燒即差其藥常須隨身帶行天使者鬼所作之病燒前香者即得除差煙火之鬼若人誦持一切諸佛菩薩金剛

天等呪者其鬼常隨伺求人便入人
身中作業不成令人不好種種作法
不成就者人定以後即用淨酥然一
盞燈呪三七遍將此燈盞安置牀底
以盔覆燈用左脚蹋覆燈盔上誦呪
七遍所在治病不畏一切諸鬼神等
不能障㝵若不作此呪即令呪師心
意所作轉變不定
若人患眼淚洟唾俱出眠卧出聲如
是病者還作上法其病即差
若病人家遣使請喚呪師來時使到
師邊若其面向西南西北此病不差
亦不得去呪師莫去若被貴人喚不
得已去者自作護身印至心誦呪二
十一遍然後乃去到於彼處即放還
來更不留連若下凡人不去亦好去
而無益即失名聞
若病人家使到師邊若其使者以舉
左手數數摩面呪師莫去若去不來
貴人賤人同如前法
軍荼利像宜置南方面向北坐呪師
對像面向南坐治病處作二肘水壇
其壇中心安一火鑪呪布瑟波(二合唐云花也)

迦羅毗羅華二十一遍擲火中燒如是燒滿一百八遍所有病痛治无不差作此法者一切鬼神惣皆被縛不敢作悪呪水七遍先須遍灑呪師頂上如是七遍然後乃往向病人所又呪淨水二十一遍散病人頂一遍即差

若人患眼闇取迦囉毗囉樹脂（唐云羊躑躅也）呪三七遍以塗眼上患眼闇人即得見明也（若挼其葉即脂汁出）

又有一法以佉陁羅木作橛四枚各長八指橛別各呪二十一遍即將此橛釘著病人所住宅內四角結界若無此木呪白芥子二十一遍散病人宅四角四面結法如前

若欲治病至病人處燒安悉香呪云訶訶訶三聲訶已其病即差

若被毒藥入腹中者手執刀子至心呪滿一百八遍以此刀子遥畫彼人身上即差

若欲遠怨家呪布瑟波（二合）一百八遍依於前法對於像前一呪一燒其人遠去

又有一法黑月八日近窻門作四肘

水壇其中安像以淨泥作摩奴沙形身長一肘令其仰卧頭南脚北呪白芥子於火中燒仍打其形即得隨意遠遠擲車若欲令彼還復舊者取白芥子共布瑟波呪一百八遍擲著構檀香水之中如是滿足一百八遍稱前人名口云急差一遍一稱即得差愈

若求咩古者洒軋薑畢鉢摩剁遮唐云胡椒怒擣為末以蜜臘作摩奴沙形以呪前藥內其腹中火前炙其摩奴沙形口云試迦羞試迦羞阿伊舍阿伊舍如是日日三遍作法乃至八日即阿伊舍婦人丈夫一種通用

若知伏藏處以跋折羅日日三時時別誦呪一千八遍即打其上如是作法三日即出若不出者於其打處即有聲出掘之即得不知莫作作即不得徒費功矣若伏藏不出七日作法飲食供給誦呪即出若欲食時未食以前為軍茶利出種種食少分出已心中密誦軍茶利心呪七遍其軍茶利常隨呪師所在之處悉皆擁護若能日日作此法者金剛軍茶利心大

歡喜常不遠去一切處護治病大驗若畜生病隨其種類還取其骨呪之一遍已投火中燒一日三遍旦暮中時以差為限跋折羅二合吒訶婆印呪法唐云大笑金剛

跋折羅吒訶婆身印呪第一

先以二中指各捻在二无名指背上二無名指頭相拄二小指開頭直竪相去一寸許二大母指壓二无名指第二節側文合腕二頭指屈頭相拄頭指來去呪曰

跢姪他一唵二跋折羅吒訶婆䣊上音摩三理臨理臨四莎訶五

護身印第二

准前身印以二小指屈頭相拄印於頂上亦誦身呪如餘部中護身之法

結界印第三

先以右手中指無名指頭指反鉤左手無名指中指頭指二大母指各捻二小指甲上亦誦身呪以印印水呪七遍已灑散十方普遍結之名大結界

辟除毗那夜迦印第四

准前結界印上以二小指反相鉤二大母指移捻二頭指甲上亦用身呪

跋折羅吒訶婆大呪第五

那(上音)謨囉(上音)怛那(二合)跢囉(二合)夜耶(一)那
謨室旃(二合)荼跋折囉　波拏曳(二)摩
訶藥叉西(去音)那鉢跢曳(三)阿鉢囉(二合)底
訶跢(四)皤囉跋囉(平音)羯麼夜(五)矩嚕馱
羅闍(去音)夜(六)阿他都跋折囉　波你
寫(七)跋折囉　乇訶三那(去音)麼(八)業陀(上音)
野𤙖(九)摩跋帝釼弭(上音十)薩婆羯麼
迦(上音)藍輸(上音)娑𤙖(二合十一)似摩盤揩(十二)
陀羅尼盤揩(十三)訖哩智(智治反)迦軀剌馱
(上音)製(平音)陀(去音)南(上音十四)薩婆伽(上音)囉(上音)訶
跋婆(上音)摩囉(上音)製拏(平音)陀(去音)南(上音十五下同)多
荼(上音)南薩婆那(去音)伽(去音)南(十六)婆(上音)皤奴
璣陀(上音)南(十七)毗(上音)訖剌揩(十八)俱囉(上音)拏
𤙖(十九)摩囉(上音)拏𤙖(二十句)盧沙(沙可反)拏𤙖(二十一)
怛囉婆(上音)那(上音)𤙖(二十二)輸沙(沙可反)拏𤙖(二十三)
跢姪他(二十四)闍(上音)皤羅闍皤羅(二十五)麼羅(上音)
麼羅(二十六)迦(上音)羅(上音)迦囉(二十七)皤羅皤羅
(二十八)盤闍(上音)盤闍(二十九)愈嚕愈嚕(三十)釼波
釼波釼波夜(三十一)頻馱頻馱(三十二)跋折
剌拏(三十三)薩婆跋那伽那𤙖(三十四)矩嚧
璣陀(上音)那𤙖迦嚕弭(三十五)跋折剌拏(三十六)
虎𤙖虎𤙖(三十七)頗乇(二合)頗乇頗乇(三十八)怛
囉(上音)婆怛囉婆(三十九)怛囉(上音)婆(上音)夜怛

囉娑夜(十四)薩婆突瑟吒(上一合 四十一)鉢囉突瑟吒(二合)鄔鉾(四十二)瞋馱瞋馱(四十三)跋折喇拏(上 四十四)喇陁(上音)夜鉾(四十五)陁囉夜騫茶(四十六)騫湛雉嚕(四十七)虎鉾虎鉾虎鉾(四十八)頗吒(二合)頗吒(四十九)訶鄔訶鄔(五十)薩婆舍覩嚕拏鉾(五十一)喇陁夜鉾(五十二)陁羅夜(五十三)跋折喇拏(五十四)虎鉾(二合)虎鉾(五十五)頗吒(二合)頗吒(五十六)陁訶陁訶(五十七)薩婆蒲陁(去音)鄔鉾(五十八)末喇摩鉾(二合)多荼夜(五十九)跋折喇拏(六十)虎鉾虎鉾(六十一)頗吒(二合)頗吒(六十二)跋遮跋遮(六十三)薩婆藥叉囉刹娑鄔鉾(六十四)喇陁(上音)夜鉾(六十五)闍婆羅(去音)夜(六十六)跋折囉闍婆梨鄔(六十七)虎鉾虎鉾(六十八)頗吒頗吒(六十九)娑(上音)末囉娑末囉(七十)喇梨陁(上音)夜鉾(七十一)跋折囉吒訶三鄔麼(七十二)迦羅鑠迦囉鑠迦囉鑠(七十三)揭囉娑揭囉娑(七十四)末他末他摩他跋夜(七十五)跋折梨拏(七十六)薩婆突瑟吒(二合)只路(七十七)薩婆鉢囉地(地夜反)剃涕(去音)迦(入 七十八)鉢囉(上音)諦(諦耶反)頊怛囉(上音 七十九)阿醯路只路(八十)波跛只路(八十一)嘮陁囉只路(二 八十二)烏闍訶囉(八十二)膰羅訶囉(八十四)毗沙愈伽訶囉(八十五)阿愈訶囉(八十六 烏字以下訶字皆去音)帝鉢

末唎摩姊(奴綺反八十七)瞋陁彌跋折唎挐(八十八)
試揭蠻(八十九)喇槃陁夜許瞋陁彌(九十)跋折
唎挐(九十一)槃陁夜許謨藍瞋陁彌(九十二)
跋折唎挐(九十三)薩防伽鉢囉張伽(上音)
你瞋陁彌(九十四)跋折唎挐(九十五)闍皤離
羝郍(九十六)雉嚕蹄(去音)郍瞋陁彌(九十七)薩
婆揭囉(上音)訶挐許(九十八)虎許虎許(九十九)
頞吒頞吒(一百)者羅者羅(一百一)旃荼旃
荼(一百二)跋折囉馱囉(一百三)尼羅尼羅
(一百四)尼羅皤婆郍(一百五)苾雉智(一百六)雉嚕
馱囉(上音)闍(一百七)婆末囉婆末囉(一百八)唎
陁(去音)夜許(一百九)跋折囉(二合)吒訶三郍(去音)
麼(一百十)薩婆蒲跢(一百十一)婆夜許迦蠻(一百十二)
薩婆囉(上音)又(一百十三)摩愈波羅鉤(一百十四)阿
奢哩哆梨陁(去音)夜許(一百十五)皤羅皤羅(一百十六)
者羅者羅(一百十七)者雉者雉(一百十八)畢荼(上音)
夜畢荼夜(一百十九)占婆(去音)夜占婆夜(一百二十)毖
曇(二合)婆(去音)夜毖曇婆夜(一百二十一)薩婆揭
囉(上音)訶挐許(一百二十二)跋折唎挐(一百二十三)謨
贊馱(二合)許(一百二十四)多荼夜(一百二十五)姥虎姥
虎(一百二十六)頞吒頞吒(一百二十七)塗摩塗摩(一百二十八)
闍皤羅闍皤羅(一百二十九)波吒夜波吒夜
(一百三十)跋折唎挐(一百三十一)薩婆突瑟吒(二合)郍

𤙖一百三十二婆徙弥雉嚕一百三十三虎𤙖上虎𤙖一百三十四頗吒頗吒一百三十五阿是跢跋折囉夜一百三十六莎訶一百三十七阿跋囉提訶上音跢一百三十八跋折囉夜一百三十九莎訶一百四十闍皤離跢一百四十一跋折囉夜一百四十二莎訶一百四十三阿謨伽一百四十四跋折囉夜一百四十五莎訶一百四十六跋折囉吒訶婆夜一百四十七莎訶一百四十八郝上音謨悉覩吾提一百四十九莎訶一百五十

此呪法去於舍利塔前種種香花供養畢已俟日月蝕時誦此跋折囉吒訶娑呪乃至日月還放如故然後方休其法即成一切所求誦之皆得稱果所願

若人欲作薩婆菩多鞞舍郝𤙖作五色壇四方正等縱廣四肘牛糞塗地潔淨壇已燒安悉香散種種華供養畢已令一童子坐此壇前呪此童子疑事即決

若一切惡風及惡雹雨損五穀時執金剛杵連續誦呪遥擬打之應時即止呪師不得大瞋心誦令彼惡龍徒衆碎滅

又如法持此呪之時囉闍敬信捨施

修福作此法時取畢鉢羅樹尼倶陁樹優曇鉢羅樹三種之中隨得一種截長一肘火然此木取白芥子和於酥中一遍呪已投火中燒如是乃至三日三夜即得成就威德具足衆人愛敬而得供養燒此木時作井欄累如是三木皆有白汁名囉闍毖剥叉（唐云王樹）若欲求財物以酥相和蘇麼那華呪燒即得地中野物其心若至亦見伏藏或夢中見其物所在若欲調伏一切惡人怨人者取十字道交頭土已和白芥子呪燒經於一日一夜一切怨人悉皆歡喜無不歸伏又法一切狂病呪黒羊毛令淨童女撚此羊毛以為呪索呪結索已繫其頂上一切狂病應時除愈又治一切壓蠱野道猫鬼等病以水溲麵作人形已連續誦呪以金剛杖分割其人片片散却燒安悉香一切壓鬼所惱乱事皆悉破壞不能為害

又得一切蠱毒藥人病欲死者執金剛杖呪水三遍與服即差又人若患一切惡瘡漏瘡瘔豆瘡熱腫瘑瘡等

取白土畫作勇茶羅連續誦呪分分割破此勇茶羅一切惡瘡恙皆除愈又一切起尸惡鬼作病燒安恙香呪黑羊毛作索結已繫其項上又呪病人耳孔之時即得解脫若其不差又以瞋心呪金剛杖以杖打地其作病鬼皆来首伏合掌乞命去更莫打令日身心五支碎痛但乞放捨更不敢来又欲得學一切經論一切伎藝日日旦起誦呪一遍繫心不絶其法即成一日誦得五百偈經一切所求但瞋怒誦無不諧允其金剛杵橫九指長若用赤銅若白檀作若棗木心隨一皆得其中紫檀最為第一䟦折羅吒訶娑叨能如此所治之病如湯沃雪亦如猛火燒諸乾草

佛說陀羅尼集經卷第八

丁巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說陁羅尼集經卷第九 金剛部卷下 十

大唐天竺三藏阿地瞿多 譯

金剛烏樞沙摩法印呪品

烏樞沙摩(三合)護身法印呪第一(唐云不淨潔金剛印有十七呪有四十二)

兩手掌向身相叉中指及無名指頭博著掌上小指斜竪頭相拄屈二頭指相鉤右壓左屈二大指捻頭指上節横文呪曰

唵(一)跋折囉(二)俱嚕馱(三)摩訶婆(去音)羅(四)訶鄔馱訶(五)跛者(毗)馱崩(一合)寫夜(六)烏樞沙摩(二合七)俱嚕馱(八)嗚𤙖抪(九)

是法印呪若人欲作火頭法事先以此印誦呪七遍護身然後行用烏樞沙摩法皆悉有驗用此印呪治一切病誦十万遍然後行用

烏樞沙摩身印呪第二

以右手無名指小指從左手无名指背後入中指無名指岐間以右大指押右無名小指甲上搵左无名指小指次屈左無名小指復以左大指押左無名小指甲上作環相鉤各竪兩頭指及中指頭相拄頭指来去呪曰

唵一跛折囉二俱嚕馱三摩訶娑去音囉四訶鄔馱去音訶五跛者毗枳囉六毗馱甯二合寫夜七闍置囉八藍蒲陁囉九烏樞沙摩二合十俱嚕馱十一嗚鉡㤄㤄十二莎訶十三

是法印呪若入道場作法之時日日供養皆以此印護身結界已還用此印喚請金剛若欲取驗於清淨處燒安悉香七日七夜誦是呪滿十万遍已一切皆驗兼用治病亦得効驗治病時即從平旦一上日中一上黃昏一上每日如是三時各誦一千八遍或誦一百八遍亦得除此三時不得浪誦若誦持時不作遍數惟多弥好別受餘福一百日內更不得出道場外宿行婬破戒若破戒行衆神不護不効其力亦無大驗若欲出行大小便時勿著淨衣上廁食時亦尒若大小便及喫食竟必須香湯淨洒浴已還著淨衣入道場中誦持本業若欲對面親見金剛乞願之時每夜作軍荼利歡喜法者必定得見行者當見金剛之時勿生恐懼若心怖畏即令其人

失心荒乱所以者何其人若能使得金剛即能制伏一切鬼神是故一切諸鬼神等見其臨欲成就大驗来相恐怖令其退壊當須堅心牢固其志勿心動轉求見身法如下所説

此呪乃是八部鬼神皆悉集會異口同説不問吉凶黒白二月齋與不齋若淨不淨食與不食先誦是呪滿十万遍即得法成一切所求皆悉得力

又用白汁木梨然火又取此木細枝截為一千八段長短隨意別皆共白芥子呪各呪一遍擲火中燒如是數滿一千八遍即得貴勝上至天王皆悉歡喜又法不問淨與不淨若晝若夜但誦呪滿三十万遍即一切處无有障㝵仍用胡麻和酥相攪取其少分呪一遍已擲火中燒如是滿足一千八遍即呪法成又法高山頂上更誦是呪滿十万遍一切去處但作餠餠彈指作聲更無惡人而能當頭為作障惱

又法毎日平旦日中黄昏三時各誦一百八遍夜眠卧時諸天愛護一切

諸人亦常愛念又法但是一切鬼神
病者以石榴枝呪三七遍用打病人
其病即差

烏樞沙摩結界法印呪第三

准前大護身印惟開二頭指於中指
背後離三分許呪曰

那上音謨上音室旃二合荼跋折囉波拏
曳一摩訶藥叉栖那跋路曳二路婬
他三唵四薩囉毗薩囉五尼文者醯六上音
那吒那吒七薩哩毗薩哩八伽上音鞞毗
伽上音鞞九阿去音車底迦十攞跋二合遮
那十一沙訶二十

是法印呪若作法事以此印結四方
上下虛空等界呪三七遍若用是法
治病誦呪二十一遍彈指亦應二十一
遍去病有驗若人夜臥心驚怖者亦
如上法呪三七遍二十一遍彈指臥者
永無驚怖

烏樞沙摩歡喜法印呪第四

以左手大指屈指頭拄无名指第三
節文以四指作拳呪曰

唵一攞跋二合囉二攞跋二合囉三承伽摩
夜四承伽摩夜五迦羅迦羅六婆羅婆

羅七呵羅呵羅八娑羅娑羅九鉢羅鉢羅十杜羅杜羅十一末羅末羅十二娑羅娑羅十三莎訶十四

是法印呪若作火頭金剛法用誦呪之時護身結界請喚火頭金剛安置先作此印誦呪即得一切歡喜若有人患惡瘡者以此印摩瘡上誦呪其瘡即差持此印呪一切行處不作留難一切諸人見者歡喜

若食毒藥當作此印遶身頭上誦呪即差

烏樞沙摩供養法印呪第五

准前身印惟改以二頭指捻中指甲際上呪曰

唵一跋折羅俱嚕馱二摩訶娑去音羅三唵四入鞞入鞞五摩訶入鞞六主羅主羅七企羅企羅八娑羅娑羅九訶羅訶羅十馱訶馱訶十一莎訶十二

是法印呪欲作法事請喚火頭金剛安置當作此印誦呪供養即得種種利益有驗

烏樞沙摩治鬼病印呪第六一名縛鬼印呪

准前身印惟改以右頭指中指向內指

之左頭指中指頭呪曰

唵一跋攝囉俱嚕馱二 摩訶娑羅三囉音上怛那二合毗補史多四奢二合唎囉音去夜五瞋陁瞋陁六嗚斜拂七 莎訶八

是法印呪師若欲治病去時先以右手無名指大指捻取淨灰呪七遍已點自頂上眉間喉上左髆右髆及點心下護身而去與治病已然後於彼病人身上依如前法與作護身病鬼不得近病人邊亦不得入其家門户

烏樞沙摩跋折囉法印呪第七

准前身印惟改二頭指屈各向掌中垂下入頭呪曰

唵一跋折囉 俱嚕馱二 摩訶婆音去羅三你羅娑薩那音去耶四鉢羅 莎筏二合哩多五摩鉤乇夜六莎筏二合哩多七你多羅音去夜八底哩補羅耶伽音去羅九毗馱崩二合娑音上夜十迦羅音去夜十一路波路波二十鉢羅鉢羅三十涉筏二合囉涉筏二合囉四十烏迦音上目佉五十普乇普乇十六娑囉娑囉七十毗娑囉毗娑囉八十烏底瑟乇二合烏底瑟乇二合十九娑伽毗二十烏樞沙摩二合俱嚕馱二十一阿誤迦音上寫二十二稱他名涉

筏二合哩挐二十三訖𠮟二合嚧挐二十四二合莎訶二十五

是法印呪若欲除病可作此印印其病上數數誦呪聲聲相續可滿千遍病即止差又呪燒死人灰一百八遍即散於惡比止門戻人蹋行之即著熱病若欲放差取黑沙糖呪三七遍抄比止名燒即得差

又法欲入阿修羅宮殿當誦此呪二十万遍即能得入又法呪牛乳蘇火燒并抄病人名燒火中其病即差

又法毒藥人血相和一呪一燒一百八遍一切鬼死又取呰楝葉一呪一燒一百八遍一切鬼病皆得除差

烏樞沙摩擲法印呪第八

准前身印惟改屈二頭指中節相向垂頭呪曰

唵一跋折羅俱嚕馱二摩訶婆去音羅三鉢羅摩馱嚕都四摩迦囉目佉五多吒多吒六毗摩毗摩戻夜七二合阿伽上音荼阿伽上音荼訶上音八羅訶上音羅九囉上音羅囉上音羅十多波多波一十多跛夜多多跛夜二十莎訶三十

是法印呪若欲治病呪師可作此印

誦呪病人宅中呪白芥子二十一遍周匝散之以為結界然後作水壇壇中心著盛五穀瓮言五穀者一粟二大麦三青粿四小豆五稻穀皆擬後用著數般食十六盞燈次喚病人於壇外坐其壇中心著一火爐呪師作印把白芥子以遶病人頭上一匝一呪一燒二十一遍後將水椀來著壇上取火燒殘白芥子并灰及與少許飲食相和著水椀中寫於壇上五穀器中即舉此器出外并與鬼神食竟口云令此人病差訖然後發遣其病即差

烏樞沙摩羅索法印呪第九

准前身印惟改頭指並在中指後頭相拄呪曰

唵(一)阿你尼(二)摩你尼(三)訖你尼(二合)嚧挐(二合)杜範(補甘反四)莎訶(五)

是法印呪若欲除病知是鬼神所為不降伏者可作此法誦呪縛之當即遠送去後與作結界法事所病鬼神更不得入

烏樞沙摩輪法印呪第十

左右頭指無名指向內交又左右中

拇竪頭相拄大拇小拇舒之頭相拄開腕呪曰

唵一跋折囉 俱嚕馱二 摩訶婆去音羅涉婆上二合甃冰揭札四 鉢羅 娑囉去音夜五 鉢羅 婆囉六 涉訶七

是法印呪若人患瘧病呪師手把草火火上拂米粉等法用具如軍荼利法又以此火於病人宅四邊遶之數數誦呪為結界者其病即差

烏樞沙摩大身斧法印呪第十一

起立地屈左膝以左手把右脚大拇其肘節即當膝上安置其身端立右手作斧印印中把斧大拇當斧柯屈肘印當乳房去乳五寸許若无斧者直作斧印亦得呪曰

唵一跋折囉 俱嚕馱二 摩訶婆羅三嚩婆去音瑜四摩訶易嚩耶五 婆羅跋羅六迦羅摩七婆上音羅婆去音羅八鉢羅 娑羅去音夜九 涉訶十

是法印呪若人患氣瘧鬼瘧背氣背膞重等病可作此印誦呪打其所痛之處當時即差

烏樞沙摩捎法印呪第十二

准前身印惟改頭指捻中指上節上

呪曰

唵(一)跋折囉 俱嚕馱(二)摩訶婆(去音)羅(三)跢姪他(四)醫(去音)醯(上音)醫醯(五)迦比囉冰揭囉(六)屋伽囉帝闍(七)忐(上音)(輕音)婆輸你跢(八)部杜鞞布嚕槃(上音)多婆(九)室㘓訖柳(二合)嘘拏(二合)(十)薩婆迦闍(十一)阿杜鞞(十二)毗杜鞞(十三)涉筏(二合)喇涉筏(二合)喇(十四)摩訶涉筏(二合)喇(十五)阿目鎩(平音)(十六)涉筏(二合)喇拏(十七)訖柳(二合)嘘拏(十八)(二合)渇(去音)伽手羅(十九)馱奴達囉(二十)普乇嚕乇(二十一)普乇夜普乇夜(二十二)阿謨迦(上音)寫(囉他其)(甲二十三)薩婆奢喇㘓(二十四)阿杜鞞(二十五)毗杜鞞(二十六)薩婆馱(去音)敦(二十七)涉筏(二合)囉(去音)夜(二十八)孤婁夜(二十九)莎訶(三十)

是法印呪若欲除病病人邊作四肘水壇壇中心著一盤飲食東南北方各一盤食呪師坐西方呪師左邊令病人坐呪師前復安火爐燒白茅子一呪一燒一百八遍其病即差若一日不差三日作法決定得差如其不差知非鬼病宜白日作勿夜作法

烏樞沙摩像一軀南邊安置火爐取

白芥子及赤色花并自身血少分交
和欲令舍覩嚕熱病困者以前件藥
一呪一燒一百八遍舍覩嚕即困若
欲令差取沙糖和水及與白花一呪
一燒一百八遍稱其鄯(音去)摩遍遍(音)
稱者者即差以後毒心自然消滅

烏樞沙摩頭法印呪第十三

准前身印惟改右頭指捻中指上節
上左手頭指開向中指前曲之呪曰
唵一安鄯梨二俱鄯梨三訖哩二合瑟箏二合
冰揭梨四蘇嚩難五訖嚧二合多婆薩
泥六莎訶七
是法印呪悉能療治一切鬼病大大速驗

烏樞沙摩頂法印呪第十四(切未見能)

准前頭印惟改左食指壓中指外第
二節丈呪曰
鄯上音謨伽莫都一跋折囉 俱嚕馱
寫二唵三騫伽喇難四徒摩施谿五莎訶六

烏樞沙摩口法印第十五

准前身印惟改左頭指向左中指後
少曲右頭指向右中指前少曲之呪
用前供養呪是法印呪若婦人產腹
中兒死不得出者手掬取少水和少

許阿魏藥誦前供養呪一百八遍與
其令服死兒即出
烏樞沙摩跋折囉毋瑟知法印呪第十六
左手大指捻無名指下節以餘四指
握作拳呪曰
唵一跋折羅 俱嚕馱二摩訶婆去音
羅三婆嚧婆嚧四離四離五婆摩
婆摩六鉢羅婆訶訶上音七莎訶八
唵九地力十嗚許拂十一
是法印呪若作此印誦呪即得一切
歡喜無所障㝵
烏樞沙摩解穢法印第十七
以二小指相鉤掌中二无名出 指食
指直竪相博二大母指安在掌中二
小指上合腕呪曰
修利摩利一摩摩利摩利二修修利三
莎訶四
是法印呪印中著水呪七遍已洒面
然後誦持諸餘呪法行呪法人若見
死尸婦人產處六畜產生血光流處
見如是等種種穢時即作此印誦解
穢呪即得清淨所行呪法悉有効驗
若不介者令人失驗及被殃害面上生

癈解穢神呪必不得志行者每日以香熏身於道場東壁張金剛像敷金剛淨座坐用吉祥草如无此草白茅代之呪師身著赤衣用赤坐具然後坐於莒蒲薦上又取黃蔓菁子及白芥子呪七遍已散著四方一切惡鬼天魔之神不得嬈乱呪師向金剛前以兩手散赤色紫色二種色華

散華呪第十八呪曰

唵一蘇雞羅去音夜二莎訶三

更有一本呪曰

唵烏鉾一涉茂二合囉去音耶二莎訶三

烏樞沙摩大呪第十九

呪曰

椰上音謨上音囉上音怛椰二合哆囉二合夜耶一椰謨同上室旃二合茶跛折囉波鞶曳二摩訶藥叉栖椰鉢跢曳三椰謨跋折囉二合嚕陁寫四阿鉢囉二合底訶上音多五奢珊椰上音寫六摩訶嚧山椰上音寫七跋折囉檀曇八鉢囉二合薄叉上音二合弥九阿底俱嚕盤十去音鉢囉二合摩馱路男上音十一氷伽盤十二遮羅盤臭盤十三塵囉上音南上音十四多多囉

薩南上音十五多他醫迦遮囉上音底十六藥
倶嚕馱十七僧伽羅上音十八迷多羅迦昧
曳十九曳郍倶嚕遮郍二十檀茶郍咆
郍上音婆二十一眦武企吉哩多二十二多麼
鍁二十三三鉢羅上音二合儜叉上音二合弥二十四阿
底喇二合必曇二十五嚕地羅迷隨去音揄
二十六旦茶旦茶二十七摩訶旦茶二十八跋折囉
旦茶二十九摩訶婆去音羅訶郍上音弥
三十薩婆舍靚嚕二合尼三十一奈耆奈耆
三十二郍舍夜郍舍夜三十三户盧户盧三十四
遏盧遏盧三十五訖㧗二合嚧孥二合三十六檀
荼檀值孥三十七槃者槃者三十八摩他摩
他三十九跋折羅檀值郍四十摩囉上音
夜摩囉夜四十一焔摩檀值郍四十二阿郍上音
夜阿郍上音夜四十三迦羅波施郍四十四阿
郍上音夜阿郍上音夜四十五婆嚕郍波
施郍四十六多茶夜多茶夜四十七藥叉檀
值郍四十八部善烏樞沙摩二合倶嚕馱
四十九阿跛喇弥多婆去音羅五十濟羅羯
摩婆揄襧隨羅二合五十一摩怒都眣治二合
闍喵五十二者吒者吒五十三鉢吒鉢吒五十四
摩吒摩吒五十五波夜摩奴五十六頻馱頻
馱五十七吡頻馱吡頻馱五十八跋折喇孥五十九

多荼(上音)夜多荼(上音)夜(六十)藥叉檀值那一(六十一)訶(上音)那訶(上音)那(六十二)婆那婆那(六十三)眦沙拏(六十四)阿庋眦沙拏(六十五)呵陀呵陀(六十六)跋折囉郁會摩(六十七)跋折羅那(上音)迦(六十八)跋折囉計奢(六十九)跋折囉目佉(七十)訶(上音)婆訶(上音)婆(七十一)跋夜麼奴(七十二)文遮吒吒訶(七十三)僧眦吉剃跢目呵(七十四)摩婆弥陀摩闍(七十五)户盧地必剃耶(七十六)醫醯(上音)阿目劒咩(七十七)摩訶鉢施你鞞陀(七十八)耶弥多婆婆(七十九)跋折囉值那(八十)嗚鉢拂(八十一)摩訶婆(去音)羅(八十二)訶(上音)那訶(上音)那(八十三)鉢遮鉢遮(八十四)摩他摩他(八十五)眦馱(二合)崩寫夜(八十六)那舍夜那舍夜(八十七)摩囉(上音)夜摩囉(上音)夜(八十八)多羅(二合)珊那(去音)夜(八十九)嗚鉢拂(九十)摩囉(上音)那(去音)夜(九十一)嗚鉢拂(九十二)你略耶(二合)盧山那(去音)夜(九十三)嗚鉢拂(九十四)阿時夜(二合)耶(九十五)嗚鉢拂(九十六)俱嚕囉跋折囉跛尼(九十七)阿(上音)若波夜智(九十八)莎訶(九十九)

是一法呪名為樞沙摩金剛大法神呪若人能誦滿十万遍日日相續燒安悉香請金剛坐供養畢已數數誦

呪并用諸印一切所作種種法事无
不成辦皆得効驗

畫烏樞沙摩像法呪第二十

令處女子織作白㲲若織作絹等先
呪牛尿一百八遍呪曰
唵(一)跋折囉地力(二)嗚餅沸(三)莎訶(四)
呪牛尿已用洒㲲等黑月八日九日
若十四日淨好泥地而作一壇取一
佛像以香水洒安置壇中供養種種
香花飲食然八盞燈喚一畫師審能
畫者隨其所索多少即與不得還價
日日與其受八戒齋香湯洒浴著新
淨衣與其傳士作護身印然後畫作
火頭金剛其像身長可佛一肘二尺
三寸半除其光座更作高大亦㳽精
好和彩色用薰陸香汁不用皮膠取
一水罐著壇中心日日當設一七人
齋若不辦者一人亦得其像色青而
有四辟右手向髆把跋折囉左手向
肩而把赤索其索盤屈狀似盤虵右
手舒下仰大指博頭指直下舒其餘
三指繞屈向上左手屈辟向上手把
數珠兩中指頭而指其珠面貌端正

極令姝妙畫三龍王絡左髆上其三龍頭相鉤仰視在於胷前尾在背上俱紺赤色又四龍王並作青色各絞一髆又二龍王赤皆青色各絞脚脛其像頭上一白龍王絞盤竪頭其像腰下虎皮縵胯頭鬚火焰悉皆使竪非但頭上項背亦有火焰之光其頭光上左右各畫一蓮花座左蓮花上作阿閦佛像一本云釋迦佛結加趺坐左手仰掌横在臍下右手仰掌在右膝上指頭愍垂右蓮花上作阿弥陀佛像結加趺坐手作阿弥陀輪印謂左手仰掌大指無名指兩頭相拄食中小三指皆舒展之右手同前作但以此手覆左手上二手大指無名指甲脊之相拄其佛像上畫作諸天散花之像其上作雲如電光色其金剛像底畫作海水中有蓮花於其花上立金剛着海中畫作八箇阿修羅王左邊四箇右邊四箇其八王形皆作但頭礼拜之形其金剛底右邊復畫呪師形像手執香鑪胡跪供養作此像已呪師日日燒安悉香供養金剛發露懺悔於

水壇中先誦呪滿十万遍已所願皆隨若意欲入阿修羅宮殿中者即誦呪滿二十万遍即能得入以後即作色壇供養

烏樞沙摩金剛供養壇結四方界法呪第二十一

結四方界呪呪曰

唵一跋折囉 俱嚕馱二摩訶婆去音羅三阿杜羅地鉢底四底瑟吒二合五莎訶六

當以此呪呪三七遍周匝四方而作結界

火結界呪第二十二 呪曰

唵一跋折囉 俱嚕馱二摩訶婆去音羅三跋折囉二合盎 鉅羅四 拔折羅侈侈五 跋折囉鉢羅 訶上音囒郝六 跋折唎郝七地沙毗地沙八底瑟吒二合九阿羯藍二合摩十莎訶十一

是一法呪取一炬火呪三七遍周匝結界及用護身治一切病大有靈驗

呪水和粉泥呪第二十三 呪曰

唵一跋折囉二跋折唎尼三跋折囉輸達上音尼四跋折囉輸達你雞五莎訶六

是一法呪以水和粉及作香泥呪三七遍然後塗地作四肘壇種種色粉皆得通用

呪水呪第二十四 呪曰

唵一 跋折囉達囉 去音 夜 二 莎訶 三

是一法呪用無淨水一切處用

滅除罪呪第二十五 呪曰

唵一 室唎 二合 夜耶 二 室唎 二合 阿囉 上音 夜 三 摩訶婆旦怛囉 二合 夜 四 莎訶 五

是一法呪作壇斷食一日及二三日誦此呪者滅一切罪諸佛菩薩金剛天等皆大歡喜

呪索呪第二十六 呪曰

唵一 涉筏 二合 囉夜 二 莎訶 三

是一法呪呪索散花

呪跋折囉呪第二十七 呪曰

唵一 㗚臨 虛弃反 跢曳 二 鶻嚕臨 平音 多溼婆 二合 夜 三 嗚鉾拂 四

是一法呪跋折囉一百八遍釘壇中心

火結界呪第二十八 呪曰

唵一 地毗頻徒 二 薩毗提婆 二 薩婆羯囉 四 悉鉢 二合 婆陀室者 二合 曳 五

莎訶 六

是一法呪作壇之時呪於炷火三七遍已繞壇四面周匝結界

大結界呪第二十九 呪曰

唵一鉢囉 娑囉二 阿羯䣊曳三 莎訶

是一法呪作壇之處用結大界

欲作壇者先覓閑靜清淨之處好堂室內作四肘壇六肘之內掘去種種骨木瓦石然後將其別淨土來築令堅實極使平正於其地上作四肘壇拼粉繩法如上佛頂等部中說欲受法者香湯洒浴著新淨衣上方下方及與四方懸諸幡蓋鈴帶寶華珮鏡等物皆如餘部法中所說莊嚴下方用五色粉所用柔粉一一皆呪一百八遍然後方用一切壇法用粉皆然若不呪粉作法不成五色粉者一白色粇米粉是二黃色若鬱金末若黃土末三赤色若朱沙末赤土末等四青色若青黛末乾藍澱等五黑色若用墨末若炭末等其粉皆和沉香末用

呪白粉呪第三十 呪曰

唵一阿羯䣊 去音曳二濕閉二合䭾去音夜

莎訶三
呪赤粉呪第三十一 呪曰
唵一阿揭鞞去音曳二阿羅上音馱夜三
莎訶四
呪黄粉呪第三十二 呪曰
唵一阿揭鞞去音曳二畀馱去音夜三莎訶四
呪青粉呪第三十三 呪曰
唵一阿揭鞞去音曳二可唎馱去音曳三
莎訶四
呪黑粉呪第三十四 呪曰
唵一阿揭鞞去音曳二居唎三合瑟鞞三合去音
夜三莎訶四
是五法呪若欲作壇把跋折羅各印
其粉各誦本呪一百八遍如是呪竟
依法安置作四肘壇先以白粉布為
界道壇開四門其壇中心作蓮花座安
置烏樞沙摩像東門更作一蓮華座
安跋折羅施可囉南門亦作一蓮花
座安弥嚕室吱伽北門復作一蓮花
座安漢陁釋吉智西門安置跋折羅
杜地其西門外安呪師坐東北角安
提頭賴吒天王東南角安毗盧茶迦
西南角安毗嚧博叉西北角安鞞沙

門天王此四天王亦通供養皆與一切佛菩薩等作法時用燈十六盞百味飲食作十二盤燒安悉香種種供養壇西門外近西南角可八指地作一火爐擬燒酥蜜胡麻香等其日呪師可誦大呪一千八遍若作此法者感得火頭金剛歡喜作一切法皆得大驗又請金剛火爐中坐燒於酥蜜胡麻稻花呪一百八遍火頭弟子各誦其呪一百八遍四天王呪各誦七遍

烏樞沙摩喚使者法印呪第三十五

二大母指各押小指甲上二頭指无名指並直竪二中指頭相拄合腕大指来去呪曰

伊利弥一伊利弥二利弥利弥利三莎訶四

是法印呪若欲行印治病之處於病人邊先須燒香作是印呪喚於一切鬼神安置然後行印誦呪療病皆有大驗

嗚樞沙摩呪水洒面呪第三十六 呪曰

鄔上音謨上音跋折囉俱嚕馱夜一唵二遮智能尼三莎訶四

是一法呪呪水七遍以用洒面一切

歡喜

烏樞沙摩止啼呪第三十七

都(上音)謨(上音)摩跢喇(二合)伽都(上音)寫一跋折羅 俱嚕馱夜二 跢姪他三 朱嚕提四朱嚕提五朱主嚕提六莎訶七

是一法呪於素帛上抄是呪文呪索中心繫是呪文還以此呪一呪一結一百八結小兒女子夜啼哭時以繫頸下不畏一切諸鬼神等不復更啼兒得長命

烏樞沙摩調突瑟吒呪第三十八 呪曰

都謨(二合上音)婆伽婆都一跋折羅 俱嚕馱夜二跢姪他三醫醯(上音)醫(上音)醯四摩訶婆羅五阿目迦六涉茷(二合)喇拏七訖栁(二合)嚧拏八(二合)户盧户盧九咄吒咄吒十莎訶十一是一法呪欲調伏前人喚来去不来時即突瑟吒取黑羊毛而作呪索以紫橿木削作橛子長攢八指取前呪索纒穀樹上呪橛及索一百八遍釘其樹上即着鉢羅(梵言月去病癩)若欲令愈拔去其橛呪於牛乳一百八遍内其孔中即得還服

烏樞沙摩率都(二合)提呪第三十九 呪曰

唵一跋折羅 俱嚕馱夜二迦上音子
野二合三下同毗迦上音子野四阿謨迦上音寫五
俱嚕曇六恚皝二合婆夜弭七莎訶八
是一法呪若前人瞋數數誦之前人
歡喜

烏樞沙摩調伏呪第四十呪曰

唵一跋折羅 俱嚕馱夜二古畢毗
古嚧木谿三莎訶四

是一法呪呪坏瓦盔一百八遍蓋惡
比止追夬久利此四字梵言也即不能出追夬
久棃若欲出者去盔即出

烏樞沙摩鄔瑜伽呪第四十一呪曰

唵一跋折羅 俱嚕馱夜二烏古離三
弥古離四支刹離五揩蠻離六阿姥俱七
阿謨迦寫八提畢瑟都二合九婆平音婆
上音都十毗吐吒平音瑟都二合十一莎訶十二

是一法呪呪稻穀糠一百八遍近於
南壁安金剛像像面向北呪師面向
南坐像前即作一小水壇壇中著一
火爐呪前稻糠一呪一燒一百八遍
抄彼鄔摩梵音作是法已兩人此智梵音
欲相好者取熏陸香和白色花呪燒
火中即得瑜伽

烏樞沙摩目佉槃陁鄃呪第四十二呪曰

唵一娑訶上音鄃二娑訶上音鄃半鄃三迦郎輕呼古哩二合多四設咧囉去音夜五莎訶六

是一法呪呪灰若土二十一遍望惡比止目佉薩之即得目佉盤陁鄃若欲令好呪水二十一遍望目佉潑即得平復

烏樞沙摩呪法功能

若有苾芻優婆塞等意欲受持烏樞沙摩金剛呪者當作水壇每日平旦以諸香花發心供養十方諸佛般若菩薩金剛天等心口發願然後一坐誦呪即滿八百遍日中黃昏中夜各八百遍准前供養誦呪之時皆不得共傍人戲笑交頭乱語呪師面作極大瞋顏初受此法必須堅固若能誦呪滿十万遍心心繼念不斷絕者更莫餘緣一切所為無不成辦其供養香純燒安悉香用赤色華紫花亦得掐赤數珠琉璃珠亦得中用復著赤衣坐莒蒲席席下敷氍安置訖已呪水七七遍抒散四方上下結界後呪

白芥子七七遍已遍散四方上下結
界次請金剛及眷屬等安置座已取
一火爐西門外南呪師前著取稻穀
花和好牛酥於火爐中然穀木柴以
柳枝榮呪一遍已火中燒之滿八千
遍爾時呪神下來現形或夢中見其
呪神形正見神時呪師莫怖身毛不
動安然定想隨心任意種種發願得
此驗已可詣高峻四絶山頂更作壇
場如法供養誦呪滿足十万遍竟高
聲大叫諸仙人門阿修羅門皆悉自
開又取蕓薹子米和取自身血和蕓
薹子一捻一呪火中燒之滿八千遍
竟阿修羅女及仙人女等出迎行者
入内供養常與甘露飲其行者齒髮
皮膚並自脱去更得新生其人身形
如似金色持呪人得一千年活力如
金剛一千年後命終即生忉利天上
自身即為忉利天王

又一法者日月蝕日作一水壇縱廣
四肘牛糞塗地燒安悉香散雜色花
將金剛像當中央著又取好酥赤銅
器盛著於像前呪師面向東坐對像

誦呪至日月滿依舊即休然後自取
其酥服之得大聡明所為諸事皆獲
大驗火頭金剛降魔器仗當用淨好
熟鑌鐵作金剛杵杵長一尺其杵兩
頭作六楞峯縱廣二寸細腰四楞狀如
金剛力士把杵作輪法者轂輞具足
狀如車輪輪闊一尺縱廣皆然中備
六楞峯亦六峯外十二楞峯亦十二
周匝有刃次作斧者兩頭有刃身長六
寸柯長二尺作刀一口又須作矟一
張長四尺許本身鐵峯其所用鐵皆
須預呪一百八遍護淨結界作器仗
訖各呪其物一百八遍各呪已竟當
於受法壇中著之日夜依前遍數誦
呪要候器仗見大神通威力為限若
器仗上現於熱相手不可近者當知
此法已成就竟其誦呪之人得千歲活
若煙出者其誦呪人得万歲活若火
焰出者其誦呪人飛上天上若作此
法必須就詣閑靜之所及之山間高
峯頂頭若小小求於淨室內作法亦
得若欲求仙及取大驗必入山間高
頂之上作之定得最勝大驗

又有一法呪水白芥子等散於十方結界以後一切惡魔惡鬼神輩不得燒亂誦呪之人諸法之中皆不許濫惟爲樞沙摩金剛法通若染若淨无所禁制若人能去諸貪雜染其法更好所有功能不可具論

烏樞沙摩金剛法印呪品一卷

大青面金剛呪法大呪第一 呪曰

都上音讉囉上音哆都二合跢囉二合夜耶一

都上音讉室甿二合荼跋析囉波拏二

毀二都讉尼藍婆羅跋折囉婆拏三

摩訶藥叉西都鉢多曳四多埵他五

殑伽尼提婆嚧俱比妹六勃特俱致

都七韋多室多婆訶八婆多羅九

撈巨捺帝十耽吉帶十一鄧瑟吒[illegible]

囉十二迦囉囉盧䉤十三應伽囉施䞤

室奢十四娑都去音伽嚩去音耶十五瞿囉

都去音伽耶十六娑素谿耽鏑瑟多二合迦

囉都去音伽耶十七吉瑟多二合曳也儒十八

耽嫂多耶十九睇唎多婆摩二十巨摩㰒

吒二十一僧俱質多啅二十二長引聲何囉囉吒

吒吒吒曳二十三特設婆帶入二十四特阿特嚧瑟吒二合囉二十五吉利毋多入盧波耶二十六毗殊什婆去音耶二十七爭呼陁羅耶二十八鞞若迦簿叉鞞耶二十九帝哩二合嚧迦耶二合三十婆蠅迦囉去音耶三十一娑婆二合鞞去音迦耶三十二塞都去音迦囉去音耶三十三乞孕䞘伽尼三十四提婆嚧俱北姝三十五鼻地弟音婆伽鼻地三十六簿瑟多佛地三十七阿波多耶操去音弥三十八多姪他三十九虎鈝虎鈝虎鈝抪抪抪抪四十鞞伽毗陁囉鞞耶抪四十一鞞俱烏琖陁鞞耶抪四十二尼藍婆薩囉鞞耶抪四十三胡嚧摩訶尼鞞耶抪四十四宮盤荼烏琖陁鞞耶抪四十五伐叱二合多毗舍遮鞞舍鞞耶抪四十六藥叉毗舍遮鞞舍鞞耶抪四十七虎鈝虎鈝虎鈝抪抪抪四十八阿鉢剌底訶多婆羅四十九帝哩二合盧迦五十婆蠅迦囉五十一室𪓿二合荼跋折囉波拏曳五十二囉質攘波耶底五十三莎訶五十四

受持此呪於三七日齋戒潔淨香湯洒浴著新淨衣淨持一室以淨牛糞取得蒸之除去臭氣又更蒸巳和黃

土泥用摩作壇其壇縱廣一丈二尺
或作丈六幡燈依圖作五色座又依
圖法以五色粉布壇地上作此壇已
壇西南坐面向東北至心誦呪日別
六時時各一百二十遍誦滿三七日
遶壇行道誦呪限滿遍數足已然後
療病万不失一誦至千遍霖雨過多
止雷風雨刻時即定誦至千遍於大
刀上鮮血流出呪刀千遍以刀指雲
雲中血下呪樹千遍樹有花葉若於
山野孤行之時若為山精老魅虎豹
師子熊羆如是等獸所惱乱者皆誦
此呪以手指之悉皆降伏不敢為害
若誦此呪至二百遍療病之時病无
輕重應聲即愈若服石人正發熱時
為其誦呪至一百遍即得止熱若人
眼中有白暈澁誦呪百遍即得除差
若患猫鬼野道病者誦呪千遍猫鬼
即現一切人見若鬼魅病誦呪欲至
六百遍亦現魅身令人惣見若患時
氣天行病者以桃杖打之其病即差
若被壓蠱為其誦呪至二百遍即得
除愈若患骨蒸伏連傳尸氣病者誦

呪千遍其病即愈又若婦人月水不通誦呪欲至六七百遍其病即愈還得宣通若帶下病依前法呪其病即愈若患風狂癲癇等病呪至千遍其病即愈若患神病或悲或瞋憙歌憙笑或唱叫喚亦依前呪其病即愈若遍身浮腫土氣等腫亦依前法呪即除愈若患一切大腫持腫呪蘇摩腫其腫即愈若夫妻相憎猶如水火呪五色縷一呪一結成一七結繫髀腨後諸親皆喜若有縣官口舌諍訟呪五色縷一呪一結成一七結亦依前法即得解脫若惡人惱乱亦依前法即自調伏此但略說未盡功能惟須好心直行之人乃可相與除此以外勿妄傳之若惟須握固與人誦呪定得成驗一誦直至三七遍時即須震聲無問多少即得成驗凡欲療病先誦五方藥又名字并諸眷屬令其入室所療病家必不得食酒肉五辛若其食者大損病人請神之時方別各喚不出口陰唱急來一七聲呼其神即来若遣神去時口中陰唱鄰羅乹二

弋聲唱勿大聲呪護身之

藥叉心呪第二

婆帝吒一摩訶摩訶嚕二烏呼烏呼三羅阿晝吒帝四莎訶五

於病人家初欲療病誦呪先須謹請五方藥叉先請東方為首謹請東方青帝藥叉身長三丈二尺口吐青氣并諸眷屬入此室內壇言壇內家言家內餘者准此當於此壇東北角立藥叉身形

藥叉立身印呪第三

以右脚直左脚蹈著地相離一肘許以左手三指直竪以大指捻小指甲上又屈四指向前以右手五指拓面上是面作瞋色結界遶壇右轉一度一呪即說呪曰

唵一帝嫛藥叉二盤莅盤陁三訶訶訶訶訶四莎訶五

嗘羅剎身印第四

二手合掌二小指相鉤二大指並相著合腕頭指來去

藥叉鉤印第五

准前身印以右手頭指在中指第三

御上名藥叉鈎結此當心上右轉行
道一切藥叉并諸眷屬悉皆歡喜恒
為守護事於呪師

藥叉火輪印第六

左中指拄右頭指右中指拄左頭指
二無名指屈於掌中二節相背二大
指二小指並直竪頭相拄誦大心呪

藥叉身印第七

三藥叉療一切鬼病當依身印其身
印與君荼利立身印同二大指屈於
掌中二無名指壓二大指甲上頭指
中指小指並直竪頭相拄翼二肘去
乳房五寸誦大身呪

藥叉追天鬼印第八

與摩訶摩瑜槃（唐云孔雀王也）集天衆印同自
八指叉相叉在掌中二大指亦屈頭
入於掌惟右手中指直竪來去誦孔
雀王大身呪

降伏魔印第九

准前惟改二中指直竪頭相拄安印
頂上翼二髆亦是摩瑜槃降伏魔印
誦大身呪火輪印左中指拄右頭指
頭右中指拄左頭指頭二无名指屈

於掌中二節相背二大指二小指並
直竪頭相拄誦大心呪

歡喜呪第十

耶上音謨杸唎一俱摩唎二休溜又溜三
莎訶四

若官府瞋及有餘人瞋怒之處急把
左手中自爲梧呪七遍者即大歡喜
瞋心消滅大大有驗

弓印第十一

右大指壓左大指右頭指中指屈當
左大指上左頭指中指直竪向上二
無名指二小指並屈在掌中

箭印第十二

其箭印二大指直竪左頭指屈當左
大指上右頭指向上少屈右中指屈
與左頭指頭相道左手中指下三指右
手无名指及小指並屈在掌中

大弩印第十三

二大指直竪二中指直上頭相拄二
頭指少曲頭當中指上節側傍二无
名指二小指並叉頭出在外

刀印第十四

二大指直竪右頭指曲離右大指半

寸許左頭指向上少曲二手中指下
三指並屈在掌中
縛大力鬼印第十五
二大指直竪左頭指屈頭在左大指
根內右頭指少曲二手中指下二指
總屈在掌中
食印第十六
二大指屈頭向下二頭指直竪二中指
亦竪少曲二無名小指並屈在掌中
牙印第十七
二大指向上直竪二中指直竪左頭
指竪少曲右頭指屈當右大指上二
中指直竪頭相去半寸許二无名指
及二小指並屈在掌中欲得驗者先
須作壇其壇縱廣一丈九尺其壇外
院惟開東門北面南西三面无門去
其外院一肘半許更作一重而開四
門中央更作一小方壇不須開門其
中作一大蓮花座其壇兩重並以五
色粉莊嚴階道外院安箭面別十隻
口內院不須更別安箭刀三十口竪壇
一箭上並各隨方以五色線纏刀十八
四方外院內食二十二盤四面各安

新淨水罐罐中各插雜樹枝等皆并
藥用其中院內四向各安二盤飲食
并一水器其方座前安一盤食著一
水器香鑪六具呪師在西方手執香
鑪先當至心奉請五方五帝藥叉各
領八万四千眷屬入此壇內使我呪
句如意得成一日二時夜復三時一
一時中各誦前呪三十一遍如是七
日作法即成欲知成者刀動水動即
知成驗誦呪之人得此相者自此以
後所作皆成若欲療治鬼神病者誦
呪不過三五遍時其病即差遣縛即
縛遣放即放隨心所作皆得成就
畫五藥叉像法一身四手左邊上手
把三股叉下手把棒右邊上手掌拓
一輪下手把羂索其身青色而大張
口狗牙上出眼赤如血而有三眼頂
戴髑髏頭髮聳竪如火焰色項纏大
虵兩膊各有倒垂一龍龍頭相向其
像腰纏二大赤虵兩脚腕上亦纏大
赤虵兩膊各倒垂一龍龍頭相向腰
纏大赤虵所把棒上亦纏大虵虎皮
縵胯髑髏瓔珞像兩脚下各安一鬼

其像左右兩邊各當作一青衣童子
髮髻兩角手執香鑪其像右邊作二
藥叉一赤一黄執刀執索其像左邊
作二藥叉一白一黒執矟執叉形狀
並皆甚可怖畏手足並作藥叉手足
其爪長利畫作像已日月蝕時急作
一壇隨力多少辦食果子供養誦呪
乃至日月平復即休受法不食五辛
酒肉若其食者无有神驗神性急惡
恐損害人宜須慎之
欲誦呪時安像壇中從西南著手執
香鑪人門上立至心奉請一切諸佛
諸大菩薩一切賢聖天龍八部諸天
童子大力藥叉願以大慈天眼天耳
及他心智悲皆證知弟子今日誦五
藥叉大威神呪使得成就无有障导
作此語已發大聲誦呪一七遍即當
閇目存思作想此呪音聲遍至十方
无邊法界一切金剛藥叉等前以爲召
信尊想作念五方藥叉及諸眷屬皆
作来意然後安坐更當誦呪滿三七遍
若能誦至七七遍者取爲第一若呪
神来時呪師自身坐不安隱身毛皆

竪發欲傾倒遶身四畔欲似有人忽来相逼若有如是相者即知呪神將及諸眷屬一切皆来呪師須作一金剛杵長二尺許以右手把杵𣪊打地上連續誦呪左手叉腎如此呪者其呪神不過三遍五遍即来若无大要不宜急喚若不要急輙而急呪恐畏神瞋必有損傷若有怨家數相惱乱當立一壇壇上作彼舍覩嚧身以燒死人炭灰作之即𣪊誦呪以杵打之如是不過三七遍下彼舍覩嚧即自殞隨以外一切諸病意等任意皆得不勞繁録作杵法者合金銀銅三物共和鑄作其杵杵有八楞形如金剛力士把杵杵長尺二若无如上三種物者當取東引桃根作之

大青面金剛呪法竟 此下二呪和尚縁無唯有本者未知何呪

唵一 跋折羅 俱嚧陀 二 摩訶婆羅三 你羅婆娑娜耶四 鉢羅 耳縛哩多五 摩拘吒引夜六 耳縛哩多七 祢多羅夜八 底哩補羅耶伽羅九 賛陁梵娑夜十 迦羅夜十一 跢波跢波十二 波羅波羅十三 耳縛羅耳縛羅十四 烏迦目佉十五 普吒普吒十六 娑囉娑囉

十七費娑羅 費娑羅 十八 烏底瑟吒烏
底瑟吒 十九 婆伽婆 二十 烏豈漆摩俱
嚧陁 二十一 阿讃迦寫 二十二 稱他名 耳縛哩多
二十三 吒哩阿拏 二十四 莎縛訶 二十五

解穢呪

穌剎摩剎 摩摩剎摩剎 穌穌
剎莎訶

佛說陁羅尼集經卷第九

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說陀羅尼集經卷第十　諸天卷上　十

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

佛說摩利支天經一卷

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢千二百五十人俱復有無量大菩薩衆弥勒菩薩曼殊室利菩薩觀世音菩薩而為上首及摩利子等諸天龍八部前後圍遶

尒時舍利弗即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊於未來世末世衆生作何等法得勝諸難佛告舍利弗諦聽諦聽我今為汝說於此事

尒時會衆歡喜踊躍壹勸請佛

尒時世尊告諸比丘日前有天名摩利支有大神通自在之法常行日前日不見彼彼能見日無人能見无人能知無人能捉無人能害無人能欺誑無人能縛無人能責其財物無人能罸不畏怨家能得其便

佛告諸比丘若有人知彼摩利支天名者彼人亦不可見亦不可知亦不

可捉亦不可害亦不為人欺誑亦不為人縛亦不為人責其財物亦不為人責罰亦不為怨家能得其便

佛告諸比丘若善男子善女人知彼摩利支天名者應作是言我弟子某甲知彼摩利支天名故無人能見我無人能知我無人能捉我無人能害我無人能欺誑我無人能縛我無人能責我財物無人能責罰我亦不為怨家能得我便此呪有大神力所作成就破一切惡若用結界百由旬內一切諸惡无敢入者尒時世尊即說呪曰

南無佛陁耶一南無達摩耶一南無僧伽耶三怛姪他四遏羅迦末斯五摩羅迦末斯六蘇途末斯七支鉢羅末斯八摩訶支鉢羅末斯九摩唎支夜末斯十安怛陁鄁夜末斯十一鄁謨辢都底十二莎訶十三

又別本云

鄁謨佛陁耶一娜謨達摩耶二娜謨僧伽鄁三哆姪他四遏囉迦摩斯五末迦摩斯六阿豆摩斯七至婆囉摩斯八

安樞馱那夜摩斯九摩唎支娑囉摩
斯十娜謨卒都羝十一莎訶十二
注云梵本多同前本西国諸徳誦前者多古今覆持相傳得驗前後兩咒无不有効然則文句固為前本闕匝決定是非非九境界用前用後任自所便以下佛言
王難中護我賊難中護我行路中護
我失於道路曠野中護我晝日護我
夜中護我水難中護我火難中護我
羅刹難中護我荼枳你鬼難中護我
毒藥難中護我佛實語護我法實語
護我僧實語護我天實語護我仙人
實語護我
怛姪他一阿囉拘鵨二阿囉拘鵨三雞
栗底丁以反四薩婆迦囉醯蔽數亞反下同五薩蒲
跋突瑟齮二合蔽六薩婆伊都彼達囉
鞞蔽七囉上音又囉又自稱名字八莎訶九
又別本云
哆姪他一阿囉軀唎二阿囉軀唎三
吉唎的知約反四落又落又五哦薩婆婆油六
鉢陁上囉菩娑伽夜栖斯亞反稱七莎訶八
注云梵本多同前本論驗相傳兩本元殊其中委悉准前可知
奉請摩利支天咒
一名摩利支天身咒咒曰
娜謨囉跢那二合跢囉二合夜耶一摩

唎支㘑䭾去音耶二摩婆上帝移沙上音弥三跢姪他四婆上囉去音梨五婆䭾梨六婆羅可目溪七薩婆上徒瑟擔去二合八槃上䭾槃上䭾九娑婆訶十句

佛告諸比丘若有人識彼摩利支天菩薩者除一切障難王難賊難猛獸毒蟲之難水火等難若人欲行此法者一切法中此法最勝持此呪者面向百踰闍那一切鬼神惡人無能得其便者若於難中行時晨起誦前身呪呪一掬水四方散灑及灑自身若衣襟若衣袂若袈裟角一呪一結總作三結即往難中行連續誦呪前二大呪而行所有一切事難軍防主者悉皆迷醉都無覺知之者

若人欲得供養摩利支天者應用金若銀若赤銅若白檀若赤檀等隨力所辦作摩利支天像其作像法似天女形其像左手屈臂向上手腕當左乳前作拳拳中把天扇扇如維摩詰前天女把扇於扇當中作西國卐字字如佛胷上卐字字四曲內各作四箇日形一一著之其天扇上作焰光形

右手申臂并申五指指頭垂下身長
大小一寸二寸乃至一肘其中取好
者一二寸好其作像人遣取好手博
士受八戒齋日日洗浴著白淨衣作
之其價直者隨博士語不得違價其
像左右各作一侍者其侍者亦作天
女形種種嚴飾作此像已若比丘欲
行遠道於袈裟中裹著彼像若是優
婆塞頭髻中藏著於像大小行時離
身放著不得共身上牀大小行次說
印及壇法

身印第一

反叉二小指二無名指在掌中右壓
左二頭指直竪頭相拄以二中指各
挍在二頭指背上頭相拄二大指並竪
各博頭指側大指來去

頭印第二

准前身印各屈二中指上節頭向大
指甲相背即是頭印

頂印第三

准前身印惟改二大指屈上節頭入
掌中即是頂印若比丘欲行遠道於
袈裟中裹像若俗人頭髻中著像即

作此頭頂印以安像頭上二十一遍
誦呪行道所至之處無有怖畏

護身印第四

准前身印惟改開二頭指二分許即
是護身印用之護身

歡喜印第五

左手大指頭壓無名指第一節文又
以餘四指把拳即是歡喜印若作此
印誦呪向羅闍及沱屈邊者即前人
歡喜

摩奴印第六

左手屈辟掌向於胷前以頭指巳下
四指把拳以大指壓頭指甲上少開
掌中作孔以右手中掌從左手節上
向手掌摩之到於孔上即以右手覆
蓋孔上心想念之左手掌是摩利支
心右手掌是摩利支身於左手掌心
中我身藏隱在摩利支天心內斯文
藏我身者摩利支在我頂上護我身 此是好知印

使者印第七

以左手四指屈以大指捻二中指頭
使作孔以右手指於左辟腋下不覆
手五指並展誦呪七遍即以此手合

左孔上呪曰

𨚗謨摩唎支曳一 薩婆薩埵二 阿啞唎渉哩三 渉訶四

佛語諸持呪行者若欲專求是摩利支天法見諸利益現神驗者依前誦呪滿遍數已臘月十五日作受法壇若欲作壇預於其月十一日且覓知好處修理其地除去惡物一如上法堅築平正即作護身結界法事若作護身預起是月從十一日日別一遍誦呪三遍依前印法以護自身三遍結界其結界法還用以前護身印法作印誦呪至五遍竟以印右轉即成結界遍遣於四方為結内界又作泥團數至十四日晨朝更作一大結界呪灰七滿十枚一一各呪一七遍已擲著八方及上下方是名大結界如此結界護已即取香水和土作泥遍塗壇地立道場已懸諸幡蓋種種寶物以五色線遶壇四面已次將少分香花入道場中燒香作印喚摩利支天供養行道然後發遣至十五日晨朝更取淨牛糞和香水泥泥道場地更結界

巳又用種種名香和水兼少淨土更
塗壇地一遍待乾取五色粉遍布壇
地極令莊嚴作四肘壇其壇中心作
蓮華座於其座上即安摩利支天之
像東面安置使者之座名婆多羅室
唎夜南面安置使者之座名摩利你
北面復安使者座處名計室你西門
安置呪師坐處至夜然燈二十五盞
將五水罐中心一罐四角各一安置
罐竟種種香華餅果飲食而為供養
莊嚴水罐如餘部說安置種種諸供
具竟呪師坐青草上然後作印喚摩
利支天等以作其印種種供養及出
壇外將諸飲食散施一切諸鬼神等
散施竟巳呪師手把青草誦呪以草
從頭向脚摩之一百八遍作護身印
於其印中又把青草向頂上著遣一
弟子將壇中心水罐灌受法人頭頂
印上與灌頂竟著新淨衣將入道場
與作護身一心念佛礼拜摩利支天
之像作是法壇呪師自身受法弟子
惟食秔米乳粥為食事訖發遣於後
掃除壇處泥塗摒當惣竟獻殘飲食

呪師自身受法弟子皆不得食作是法已然後行用一切大驗初欲受法證効驗者必須作壇及其手印若不如是徒喪其功且作水壇淨治一室牛糞塗地方圓一肘或二肘或四肘中心安摩利支像行者日日洒浴若不洒浴者應當洒手漱口入道場呪師在此壇西坐正面向東喚摩利支安置壇中燒安悉香及諸好香種種供養日日誦呪一坐一百八遍或一千八遍若一万八千遍呪師以手撮取胡麻粳米相和於壇前著火爐中燒一撮一呪燒如是滿一百八遍一千八遍心心相續勿緣餘事從月一日至十五日隨力供養飲食酥蜜乳酪果花香燈明惟除酒肉五辛欲滿十万遍倍加供養如是乃至足十万遍竟然後於好處所撩理於地拔却惡物瓦礫骨毛等已堅築於地使平坦之作此壇日者臘月十五日為勝又法庚子日正月一日餘月取建日為始以五色作壇壇之中心著摩利支座上遺五色粉而作花座并形或

印東面着使者名婆多羅室利夜北
面著使者名訶室你南面著使者名摩
利你然後呪師從摩利支至摩利你
次第喚之各隨本座而安置之安置
既竟當以香華飲食八盤十六盞燈
倍勝於前種種供養已呪師在西門
外面向東坐誦呪一千八遍種種供
養如是滿七日然後發遣之更有別
法日月蝕日作此壇法者得大驗上
来已說作壇供養受持法竟
又更有法如其作壇之日及於餘時
旦起洒手面訖誦除障難呪呪水散
灑四方上下及自身上至誦呪處以
此一呪呪牛糞塗壇所獻飲食及燈
火華香呪師浴水護淨之衣用此佛
伽鄉盎帝一呪呪上諸物呪曰
鄉謨粹都底一羯吒羯吒二末吒末
乞三訖柳二合嚧揧四二合訖柳二合嚧揧
二合五畔闍畔闍六南無粹覩底七鶻嚧
陀羅八婆遮尼曳九莎訶十阿步多
畎頭十一乞叉摩賀多十二曷羅縛婆
摩伽掣都十三訶訶耶十四摩訶訶恚
都十五達𡨜日襄十六波羅拘波耶寐十七

句嚧句嚧十八主嚧主嚧十九慕嚧慕
嚧二十曩慕那摩二十一莎訶二十二
誦此呪者一切呪驗悉皆速成一切
善事如意所營一切願事皆得如意
如其作上諸事不遂心者呪者即知
定有障難即於白月若黑月或八日
或十五日牛糞塗地設飲食花果燒
安悉香取白線呪之一遍一結如是
作四十九結繫之左脾所有障難鬼
神盡皆被縛更不得作障難以下本法
若人欲行東西遠行在路者先作水
壇唤摩利支天安置取稻穀華和酥
塞火燒一千八遍并誦呪隨欲趣處
去者大吉得大靈驗又更有法七日
之中日日作水壇唤摩利支天安置
復著火爐然穀木火於其火中燒秔
米胡麻一百八遍并誦呪日日三時
時別一百八遍乃至七日作此法竟
向囉闍及臣邊者前人喜歡
更有法若欲論義依前法火燒梨枝
一百八段段別一尺并呪如是七日
作此法者得大聰明論師
又法欲往山中依前法火燒蘇一百八

遍并呪去者一切禽獸毒蟲不得侵害
又法若人欲得見摩利支者依前法
以穀木柴然火取天木香二十一段
以酥蜜酪塗之火燒并呪二十一遍
日日惟喫秔米飯乳酪三種不得食
餘物七日之中日日倍勝種種供養
如是七日作此法時於第七日摩利
支身現入道場問行者言某甲汝今
欲求何願是時行者隨意荅之時摩
利支聽許與願歸去者即知得驗諸
天歡喜
又法七日之中日日三時火燒槐香
草白菖蒲白芥子三種并呪巳向囉
闍邊去前人歡喜又法欲向官人邊
去者依前法火燒白芥子日日三時
時別一百八遍并呪七日惟食秔米
乳酪三種不得食餘物如是七日訖
向官人邊者前人歡喜
又欲依前法火燒梨蓁日日三時時
別一百八遍并呪如是滿七日者治
一切鬼病時大得驗
又法依前取大麦好去皮擣細篩為
末以蜜和作團大如李子一百八箇

七日之中行者初日全不喫食其餘六日任意食之日日火燒所搏大麦并呪一百八遍作上歡喜印如是盡燒一百八圍訖以水滅火於其烟上熏兩手掌誦呪二十一遍願去使我之手作一切法成種種得驗者一切得驗前人歡喜

又法依前燒阿末羅菓一百八遍并誦呪者療一切鬼病呪即得差

又法若人熱病取好青葉擬口誦呪二十一遍以摩病者五十四遍并呪者即差

又法日日三時誦呪一遍三遍作大護身三遍作大結界五遍誦呪者所愛摩奴沙任意即得六遍誦呪護身結界夜入塚墓一切不畏

又法若欲遠行先於私房七遍火燒熏陸香并呪者著道之時數數誦呪行者路中若逢賊難鬼難等皆不得近惱自離人

又法依前白月八日於淨室中取好香華與秔米餅少少火燒誦呪一千八遍行者一日不食著淨潔衣作此

法去者前人尊重恭敬供養一切鬼
神亦皆敬畏
又法取牛糞未落地時以器承取来
莫令著地即用和水而作水壇其壇
中心著佛像或佛舍利搆取母犢并
黄牛乳作酥盛金盎中以右手无名
指攪之於酥并呪其蘇之上火若出
者即應自知得大聡明一日誦千偈
若火不出唯烟與煗者小小聡明若
不得烟煗者自身伏地擬口於酥器
邊以右手無名指爲著喫酥即得少
少聡明
又法於城東外好擇理地作四肘壇
取塼坏五箇中心著一四面各一又
以四水罐盛水以柳枝塞口於四面
塼坏上著之又取紫檀磨研水中即以
其水灑於壇上復以赤華供養於壇
復以胡烟脂四枚各著四水罐邊復
以五色線遶壇四面壇四面外以種
種香華飲食祭漫與諸鬼神於壇西門
敷青草座呪師著好淨衣結加趺坐
於青草上喫摩利支及請使者安置
種種供養呪師手把青草誦呪以草

從自頂向脚摩之一百八遍呪師手作摩利支身印印中把青草向自頂著遣一弟子將壇上以四水罐一一灌於呪師頂上竟然後呪師者好淨衣作護身印念佛礼佛礼摩利支訖取龍華與龍腦香及酥合香三種七日之中呪師惟食秔米牛乳粥不得喫餘物日日呪於上三種藥一百八遍乃至第七日將彼藥搽自頂上右肩左肩心上咽上額上者得驗此語不開

又法依前若人患瘧病取黑線作呪索令其病者頭東脚西卧於牀上以上呪索繫病者胷又以別呪索繫其牀脚并呪如是作此法并呪二十一遍者瘧病即差

又法若人患頸治法如上惟改前繫胷索繫其頸上為異

又法人家鬼神暴乱瘦病死亡不息又求上善事不獲所願者取江水兩邊泥土以作一百鬼形像其中鬼王名毗那夜迦此鬼王頭者作白象頭形其餘諸鬼頭各別作諸禽獸形其身手脚惣作人形大小可長四指或

八指許作之取紫檀木於水研之用
以其水和泥塗於地作壇以五色土
於壇之上作鬼坐處中心一座北面
二座南面二座東面二座西面一座
於中心座上著於鬼王像其餘六座
惣分著九十九鬼像以諸香華及燈
七盞酥燈諸飲食等種種供養并取
安悉香和酥火燒用以供養呪師坐
於西門面向東誦摩利支呪七遍以
五種色線呪二十一遍然後取壇中
三面諸鬼像聚於中心鬼王邊一處
著之以其五色線惣縛著彼百鬼像
訖取犢子糞一百八搏一一火燒并
呪燒一一搏時一誦呪莎訶於先唱
云縛一切鬼然後云莎訶如是人人
盡一百八搏竟然後別掘地深至人
臂作孔將彼所縛諸鬼像并壇飲食
著於孔中以諸香花種種飲食供養
彼鬼然後以土塞於孔上平地後永
不出若呪師業病臨死之時心中作
放彼鬼得脫若作此法即得摩利支
来速疾大驗
復次於前水壇誦呪了不共人語即

入房内卧或於夜中得異境界勿向
人說惟師弟子二人評論善惡滿十
万遍後若無境界取稻穀花和胡麻
燒如前法亦无境界更不須飲食惟
散華誦呪每至八日十五日二十三
日隨呪師所食奉上連續誦呪自責
懺悔必得如願從初三七日後一七日
一度試呪力方知漸進
又法一生之中日日惟食秔米乳粥
數數誦呪得大聡明四姓之中婆羅
門大愛念若火燒酥酪乳者刹利愛
念若火燒大麦酪乳者毗舍愛念若
火燒胡麻滓者首陁愛念
又法若人鬼病口合不語者呪水二
十一遍七遍抪入之即語
又法鬼病口合不語者以袈裟角誦
呪二十一遍打之即語
又法右手以大指無名指捻灰呪之
七遍四方散之即成結界
又法以泥作丸丸為十箇各擲一方
作大結界隨擲遠近即成界量
又法若婦人難産呪胡麻油七遍以
摩臍上即得生兒

又法若共論義得勝時被他相瞋一
倠相言又共他鬪諍被他相言枷鏁
官邊問罪是非時取白昌蒲呪二十
一遍右臂繫之以左手作歡喜印并
呪去之者即得大勝之理若數數誦
呪種種得驗
又法若人被毒蟲螫者呪師取五色
線作呪索二十一結并呪以繫自右
臂上訖向被螫人邊去取桺枝呪之
數數以手摩彼人即差又法若人被
悪毒虵所螫臨欲死時呪師以自手
掬取水擬口七遍誦呪以其水潑於
病者二十一遍并呪即差
又法若火燒蘇一百八遍并呪一切
禽狩毒蟲不得侵害
又法若人身生悪瘡者黄土和泥於
瘡上二十一遍并呪即差
又法若畜生遇時氣病者於城村坊
正中央然榖木然火以牛乳火燒并
呪即差（夜作此法）其明日午時還然榖木
然火取白芥子油與白芥子相和火
燒一千八遍并呪者即大差
又法取具嚧陁木一千八段（此木似菩提樹）一

各呪已呪一遍火中燒盡一切鳩盤荼藥叉等鬼神皆悉歡喜

又法若火燒冬瓜少少一千八遍并呪者一切魍魎皆悉歡喜

又法若取塚墓之上樹木一千八段與胡麻相和火燒一千八遍并呪者一切大惡鬼神歡喜

又法若取菩提樹枝一千八段一一塗酥火燒一千八遍并呪者四大天王歡喜愛念又法若癩病者呪師取一切五穀相和以手掬取呪之火燒如是一千八遍者鬼神歡喜即得治病

又法若取安悉香擣之為丸塗酥火燒一千八遍并呪者摩醯首羅及傍邊天一切歡喜若依前法作水壇種種供養壇中心著佛像或佛舍利取囉迦沙弥陁木（此是菩提樹之別名）三千八段與酪酥蜜中塗之一一火燒各一段一呪如是盡三千八段作此法者滅除行者五逆四重罪而得清淨亦得呪驗

又法若行者依前法作水壇等從白月八日至十五日日日取紫橿木一千八段一一塗酥并呪火燒者摩利

支天即来入道場遂其所願行者服見摩利支天身得大靈驗若其不来要心懺悔渇仰於摩利支天一日不食作種種供養者必来現身得摩利支種種大驗又法若欲得錢財者黒月十四日至十五日兩日之中日別三時取胡麻秔米稻穀花三種火燒并呪一百八遍者即得錢財稱心如意
又法若欲得縛魔者七日之中日日取苦楝樹枝一本去菩提樹枝一千八段一一塗於白芥子油呪一遍火中燒者即得縛魔
又法若呪師或俗人行此呪法時被比丘彌將去枷鏁縛數數誦此呪者縛永不得
又法若欲得閻羅迦者七日之中日日三時取名香擣之為丸一千八箇一一塗酥并呪燒去者即得如意
又法若人相瞋取胡麻油滓和粳米糠火燒一千八遍并呪者前人歡喜
又法若取胡麻火燒一千八遍并呪者前人愛念歡喜
又法若欲得錢財者七日之中日日

取古淄草（一本去國漏草）莖長六指一千八段一一火燒并呪者即得錢財

又法若欲向他索所愛物者取白菖蒲呪之一千八遍繫自臂上去從乞之無所不得

又法三七二十一日日日三時取安悉香擣之為丸一千八箇用塗酪酥臺中一一火燒并呪者向囉闍及官人邊去之前人歡喜愛念又法若欲得作立羅奴斯者梵音（此云經雜）七日之中日日三時取衆名香擣之為丸一千八箇一一塗酥火燒并呪者即得如願

又法若行者洒浴入道場作水壇等種種供養嘆摩利支天安置日日誦呪如是滿十万遍一七日中無有斷絕作此法訖然後口云結界一聲即成莫作手印及呪灰等隨行者願皆得成就一切難事不近其身能破他人作法之事（他人惡人外道等也）由是天呪神力自在致令如是

尒時摩利支天白佛言世尊我有別法令欲說之用紫檀木廣三指長三寸其木一面刻作摩利支像似天女

形其像左右各刻作摩利支侍者亦似天女形復以別紫檀木作盖盖之於像作此像已欲行遠道將於此像不離自身隱著藏之莫令人知數數誦呪若有所願即作水壇壇中心安像咲摩利支安置以種種供養復取蓮華一百八箇以供養之其供養法手取一一蓮華一一呪之用以供養復以胡麻秔米火燒一千八遍并呪訖把像行時種種得驗注云上件諸法皆作水壇等種種供養得驗也上來所言并呪者隨其物數一一呪燒名并呪也

時摩利支說此法竟世尊即可善哉善哉汝今所說我亦隨喜以能利益諸衆生故佛說是經已告諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣及諸人民等聞佛說是摩利支天陁羅尼一心受持之者是人不為一切諸惡所害諸比丘若有人能書寫讀誦受持之者若著髻中若著衣中隨身而行一切諸惡悉皆退散無敢當者是諸四衆天龍八部礼佛而退歡喜奉行

摩利支天經一卷

功德天法一卷

中天竺國菩提寺僧阿難律木叉師迦葉師等共瞿多法師於經行寺翻流行於唐國

尒時功德天女白佛言世尊學此法者我當隨其所須之物衣服飲食卧具醫藥及餘資產供給是人无所乏少繫念心住晝夜歡喜正念思惟是呪章句發菩提心若衆生於百千佛所種諸善根是說呪者為是等故於閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷絶是諸衆生聽是呪已於未来世无量百千那由他刼當在天上人中受樂値是諸佛速成阿耨多羅三藐三菩提三惡道苦悉畢無餘世尊我已於過去寶華功德海琉璃金山照明如来應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊所種諸善根是故我今隨所念方隨所至方悉令無量百千衆生受諸快樂若衣服飲食資生之具金銀七寶真珠琉璃珊瑚琥珀璧玉珂貝悉無所乏若有人能稱金光明微妙神呪為

我供養諸佛世尊三稱我名燒香供養供養已別以花香種種美味供施於我灑散諸方當知是人即能集聚資財寶物以是因縁增長地味能令諸天悉得歡喜所種穀米牙莖枝葉果實滋茂樹神歡喜出生无量種種諸物我時慈念諸衆生故多與資生所須之物世尊於此北方毗沙門王有城名曰阿尼曼陁其城有園名功德花光於是園中有㝡勝園名曰金幢七寶極妙此即是我常止住處若有欲得財寶增長是人當於自所住處應淨掃灑洒浴其身著鮮白衣妙香塗身為我至心三稱彼佛寶華琉璃世尊名号礼拜供養燒香散花亦當三稱金光明經至誠發願別以香華種種美味供施於我散灑諸方介時當說如是章句作功德天身印誦大身呪二元名指左右相鉤於掌中二小指直竪頭相離一寸二中指直竪頭相拄二頭指於二中指背上第二節二大指並直竪頭指来去呪曰

波利富樓那 一 遮利三曼陁 二 達舍

尼三摩訶毗訶羅伽帝四三昻陁五毗
陁鞞伽帝六摩訶伽梨波帝七波婆
弥薩婆呫八三昻陁九修鉢梨富䤰十
阿夜鞞達摩帝十一摩訶毗鼓畢帝十二
摩訶弥勒𢿙僧祇帝十三臨帝徙十四三
㥄祇希帝十五三昻陁阿陁十六阿菟
㯃羅尼十七婆婆訶者去散去此呪求財物故无婆婆訶爲是不著莎訶句也
是名第一根本印是

功德天華身印第二

准前惟欣二頭指直竪相離二寸許
二中指相叉入掌右壓左頭少屈二
小指頭相拄二大指頭相拄開腕相
離四寸許呪曰
波置呼盧多一不梨帝鞞呼盧多二
烏吒句呼盧多三鞞无呼盧多四不
梨啼鞞呼盧多五嗚奢副呼盧多六
莎訶七

功德天結界印第三

左右小指相叉入掌二頭指向外相
又右壓左二中指直竪頭相拄二无
名指各捻二中指背上節二大指頭
向身相拄開腕三寸許闕呪

功德天施珎寶印第四

左右中指無名指相叉入掌二小指向外相叉右壓左右頭指曲竪左頭指直竪二大指屈入掌中合腕用誦大呪

功德天施一切鬼神種種飲食印第五

左右中指二無名指相叉入掌二小向外相叉右壓左二頭指直竪向上相離二寸二大指屈入掌中合腕用大呪

功德天花座印第六

右手頭指以下三指向上竪似屈不屈右小指向上直竪頭離无名指一寸半許右大指屈在掌上以左手把右手五指左大指壓右大指上合腕拳无呪

功德天下食印第七

右中指以下三指仰竪向上以右大指捻頭指上節側左中指以下三指把拳左頭指少曲向上以左大指捻中指中節側二手各仰磔開合腕用大呪

功德天令療病家内印第八

右手大指屈在掌上頭指以下四指把拳拳頭向上以左手握右手腕上大指案在腕背之上若人每日以結此印散華供養珎寶自至

功德天心印第九

左右無名指小指反叉在掌豎二中指頭相拄以二食指頭各捻中指上節背並豎二大指

功德天供養印第十

左右小指相叉掌中右壓左屈二无名指握二小指指頭向身豎二中指少曲頭離一分二頭指亦豎指頭離四寸並豎二大指各捻二无名中節背

功德天歡喜印第十一

准前華身印惟改二頭指於二中指背後壓甲上少許當會前呪曰

支不帝梨那 一 阿支不帝梨那 二 弥耆帝梨那 三 烏蘇帝梨那 四 若副多帝梨那 五 斯蘇帝梨那 六 莎訶 七

若有官事當結此印

功德天令呪師家人內印每日結此印散花供養珎寶自至

又功德天心印第十二

准前歡喜印二頭指於二大指甲上二中指竪直少屈頭相拄

呪曰

郁者日富嚧盧 一 憂多羅富盧 二 龍若

呼婆富樓三憂稱又富盧四阿羅耆

富盧五毗梨帝都富盧六殊知富盧七

莎呵八

是灌頂章句必定吉祥真實不虛等行衆生及中善根應當受持讀誦通利七日七夜受持八戒朝暮淨心香花供養十方諸佛當為己身及諸衆生迴向具足阿耨多羅三藐三菩提作是禮願令我所求皆得吉祥自於所居房舍屋宅淨潔掃除若自住處若阿蘭若處以香泥塗地燒微妙香敷淨好座以種種華香布散其地以待於我我於尒時如一念須入其室宅即坐其座從此日夜令此居家若村邑若僧房若露處无所乏少若錢若金若珎寶若牛羊若穀米一切所須即得具足悉受快樂若能以己所作善根最勝之分迴與我者我當終身不違其人於所住處至心護念隨心所求令得成就並當至心礼如是等諸佛世尊其名曰寶勝如來无垢熾寶光明王相如來金焰光明如來金百光明照藏如來金山寶蓋如

来金焰光相如来大炬如来寶相如
来亦應敬礼信相菩薩金光明菩薩
金藏菩薩常悲菩薩法上菩薩亦應
礼敬東方阿閦如来南方寶相如来
西方无量壽佛北方微妙聲佛功德
天像法取未嫁女年十五者織絹一
丈四尺用功德天大身呪呪黄牛尿
一千八遍以尿洒其絹面上從月八日
至十四日淨好泥地作四肘水壇取釋
迦像一軀安置壇中供養種種香華
飲食然燈五盞喚一畫師上好手者曰
日與受八戒齋清淨洒浴亦與畫師
作護身印先共畫師斷其功力隨所
須者呪師不得違價其像身長一肘
一尺三寸五分除其光座更須高大
亦弥精好用熏陸香沉水香白檀香
乳汁和彩色不得用諸皮膠以功德
天花身呪呪其彩色取五罐水著壇
中心及四角於壇門前作三七人齋
若無者七人乃至三人亦得其功德
天像身端正赤白色二臂畫作種種
瓔珞環釧耳璫天衣寶冠天女左手
持如意珠右手施呪無畏宣臺上坐

左邊畫梵摩天手執寶鏡右邊畫帝釋天如散華供養天女背後各畫一七寶山於天像上作五色雲雲上安六牙白象象鼻絞馬腦瓶瓶中傾出種種寶物雨於功德天頂上天神背後畫百寶華林頭上畫作千葉寶蓋蓋上作諸天伎樂散華供養其像衣下右邊復畫作呪師形著鮮白衣手把香鑪胡跪供養於白素紬上坐以

上功德天像法竟

又一像法刧賓木作一天女形身長一寸呪師從正月一日洗浴當於像前設種種供養日日更加上好供具如是至十五日滿足所欲求者皆得稱意欲散壇時於壇中心燒阿波末唎伽草(此云牛膝草是)若欲作法時正月三月七月當以此月入壇天女歡喜餘月並不得若欲伏大力鬼時先燒阿唎瑟迦(二合)紫(此云安息子是)

又法呪君杜嚕香(熏陸香是)尼俱陀樹葉種種香華又以黃牛蘇然燈每恒如是取前件花果誦呪一百八遍一遍一度擲著火中一日三度十五日滿

足出道場訖一切財寶種種衣裳五
穀豐盈無所乏少
又法所有病人身上一切痛處皆以
烏羊毛繩結作二十一結繫安痛處
即得除愈又法向病人牀底每夜燒
摩耶屎囉(此云雄黄)并白芥子塩等鬼聞
藥氣而身劈裂退散馳走
又法取瞿嚧者耶(此云牛黄)須曷華(此云拍恐是)
擣為末呪之一百八遍塗著額上前
一切障難自然散滅
又法取丁香茉龍腦擣為末呪之一
千八遍用塗心上又取一分以緋袋
成之安頂上一切衆生見者愛敬念
若欲令怨家病時當於功德天像前
立一肘水壇壇門邊燒却陀羅木(此云紫檀木是)
又取市死人臂骨野狢子訶梨勒燒
作灰乳汁和畫作彼怨人形像呪師
誦呪以右手把刀左手執持作瞋心
誦呪一百八遍又以左脚蹋畫人心上
二十一遍呪時加鉡持
又法呪師若欲得一切衆生自來供
養者當於功德天像前立二肘水壇
當壇西門穿一肘火坑呪師於壇門

南坐右手把方盌一百八顆一顆呪一遍擲火爐中如是十五日一日三時一時一千八遍并燒酥蜜白膠沉水酥合香等百味飲食自来供養呪師無所乏少又法若欲得見功徳天者當詣一大蓮花池可以左手執香鑪入蓮華池於其池中摘取一華呪之一遍還擲著水中如是滿一万遍訖尒時功徳天當於七寶座以自相好水中出現尒時行者以銀盌滿中戚龍腦香水於其出處以水潑之於是功徳天而作是言子欲令我作何等物尒時行者即荅功徳天神減少分施我作是語已功徳天即自還去於後行者去處皆值財寶求者稱意種種隨心終不乏少

又法取貫弥木(此云櫬杞是也)寸截一百八段呪一遍擲著火中毎日三時一時一百八遍如是滿足一百八日於是行者即得自悟三通智又法或在寺中若在房中有舍利處莊嚴道場以功徳天像面向西著寸截紫檀木任婆木皮(此云苦楝)是二種物悉以酪酥蜜塗塗

一段木呪之一遍擲著火中如是滿一百八段乃止一日三時如是二十一日行者日得銀錢五百文

又法取優鉢羅華若无此華取初出青蓮花舍利波尼鞞沙多波尼摩陀𨚗香摩盧伽香摩𨚗叱羅以上六種等分擣作末以雪水和作丸丸如小棗大於金銀合子重成藥丸依如前法日夜誦呪不息乃至藥自然動動即以藥擲著口中行者舍訖一切見者皆大歡喜日行三千里可无所畏

又法欲得功德天毎恒歡喜者取𨚗伽枳薩（此云龍花出崑崙山）須慰多摩伽羅尼三種等分擣為末以雪水和藥為丸丸如小棗大以金合子成藥毎日於功德天像前燒一丸一切障難自然散滅

又法以舍離沙（此云合歡）樹一肘麁如指大以娑羅樹汁塗合歡枝上呪師手執枝於天像前數數誦呪滿一百八日天女歡喜所有患處以此呪杖拄之即愈

又法須取穀麦小豆呪之一遍擲著火中令滿一千八遍一日三時如是

滿足四十五日一切家中穀麦豆自然色別皆来聚集又法欲除家內一切灾禍取伽羅樹枝若無此木取石榴枝寸截塗酥酪蜜呪之一遍著火中燒滿一千八遍一切灾禍自然除滅又法為除家內一切灾障每月八日十五日炭灰二物和酪呪之一百八遍散宅四方當宅中立誦呪一千八遍一切悪鬼不敢前進呪師欲得天女歡喜者於像前作四肘水壇壇中心穿一肘火坑深七寸畫作十二葉蓮花形於中燒紫檀木桑木紫長一肘各一束如是每日三度於像前燒之種種供養并燒酥酪粇米花高麦花誦大身呪至十万遍依如此法天女歡喜恒具大驗誦此呪不得行欲誦此呪者得无所畏若阿須輪鬼神龍神無能害者說此呪已阿難及諸比丘皆前為佛作礼而退此功德天女法竟

佛說陁羅尼集經卷第十

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說陀羅尼集經卷第十一 諸天卷下 才

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

諸天等獻佛助成三昧法印呪品

一時佛在毗冨羅山大衆會中說諸金剛陁羅尼印祕密法藏神呪壇法於是會中有梵天王及天帝釋摩醯首羅日天月天星天地天四天大王火天等俱是諸天王各有无量諸眷屬俱共會說法又有無量天龍八部諸大鬼神藥叉羅剎諸眷屬等聞是金剛神通自在法呪功能各大驚怕莫知走處佛語止止汝等莫怖此金剛法藏大有利益汝等諦聽我為汝等說諸利益方便之事

尒時天龍八部衆等聞佛說已心生歡喜各各慚愧悔諸罪過從坐而起五體投地頭面礼敬前白佛言世尊我等眷屬各有一百一十二大將一一大將各領四万藥叉眷屬一一藥叉各領四百万億鬼神相共遊行娑婆世界滿諸國土常伺人便貪食血肉為諸横難縱暴天下破壞正法欺誑

三寶恒作不善我等愚癡不知諸佛慈悲憐愍一切衆生多諸利益我等眷屬各各不覺心口失念發大誓願歸佛法僧同諸天等獻是神呪助護三寶不敢違教從佛印可對佛菩薩金剛等前結諸要誓我等從家所領眷屬在在處處如有寺舍道場講說大乘法輪及有誦持陁羅尼藏神呪印者所住之處若有惱乱及加殘害不相擁護我等眷屬即同欺犯負於三寶我等皆當未来之世誓願不得成佛道果願佛證明印可法呪我等亦當同諸佛等利益一切

大梵摩天法印呪第一

仰右手掌直申小指頭指屈元名指中指中節頭並向上竪之大指附於頭指側上大指来去呪曰

唵一輸嚕二合致二悉祢哩三合致三陁囉上音尼四嗚鉡訶上音五

是法印呪若有人等受持此法修習是呪供養梵天欲得驗者日日洗手面訖先胡跪地於左腋中以挾澡鑵鑵口向前即以左手作此印巳寫澡

鑵水盛印掌中口近其掌呪水三遍自飲水訖又更印中盛水以拭自口誦呪三遍又印中盛水呪之三遍即用水泮自右脚上次泮左脚上復以右手大指无名指捺自兩眼兩鼻口中右耳左耳竟向自頭上過手放之若是好事以頭指入中指頭大指兩指之間即以頭指向外放之出聲彈指若是惡事即以大指中指相捻出聲彈指作此法者種種得驗作法即成論義得勝若作都大道場之時亦作印呪喚梵天人助護供養如能日日誦呪供養一切佛等一切有驗

帝釋天法印呪第二

先仰兩手即以二無名指相鈎其二中指及二小指各向掌屈之二頭指各斜竪頭相拄以二大指亦斜竪附傳頭指側大指来去呪曰

唵 一 怯𦤷弭剝 二合 佉 二 怯𦤷伽弭剝 二合 佉 三 鄔羅阿姥賢穰 二合 四 阿姥𦤷訶 五 阿佉殊姥佉 六 婆伽提 七 時鄔筏囉 二合 嗯 八 渉 去音 訶 九

是法印呪若有人等受持是呪印等

供養天帝者種種有驗若在佛前每日作意常供養者是人恒得諸天衛護一切歡喜

摩醯首羅天法印呪第三

合掌以二大指二頭指二小指皆相著竪即以右手中指又在左手中指無名指𠀤出又以无名指復叉在左无名小指𠀤出以左手無名指又在右手無名指中指𠀤出又以中指叉在右手頭指中指𠀤出二手指相叉以向外各傅著手背節間大指來去

呪曰

唵 一 晄跢囉 二合 薩尼 二 波囉 二合 末 平音 陁 去音 尼 三 瞋陁 去音 尼 四 頻陁 去音 尼 五 莎 去音 訶 六

是法印呪若有人等日日受持此印誦呪供養摩醯首羅天者種種得驗每作是印誦呪供養諸佛之時一切佛等亦生歡喜薰療一切諸病有驗

摩醯首羅天求馬古印呪第四

右手屈中指叏下節向掌內其餘二節直申又以無名指㕘在中指背根又屈小指頭向掌中又屈頭指以中

節文押無名指甲又屈大指以大指文押頭指甲以其大指頭復押小指甲呪曰

唵一潛倍譜戲二莎去音訶三

若人欲得求馬古者七日之中全不喫食日日作此印印中中指上以酥蜜塗之數數誦呪口云所求馬古名字急急來者至第七日即來打門夜時作法莫聽人知若晝日作卒開門著莫聽人知

又法以湼作四箇像形如天像長三四指何等為四一名闍夜二名毗闍夜三名阿自多四名阿婆囉自多又以湼作摩醯首羅天像中央安摩醯首羅右邊安闍夜及毗闍夜左邊安阿自多及阿婆羅自多前著火爐取猫兒屎此是西國鬼食餅名及人爪甲與人頭髮三種相和燒供養之數數作印并誦呪已口云所求馬古名字急急來看如是七日日日作法至第七日即來打門從心所願此法喫食亦无所苦於夜作法莫令人知若其晝日欲作法者密閉門著莫令人見若事了竟収取其

像藏著還用

東方提頭賴吒天王法印咒第五

側左手掌中指已下三指把捲又屈頭指中節頭亦小曲又以大指直斜申頭勿捻著頭指上右手亦同唯拳腕下著於左手辟上大指来去咒曰

唵一地㘑致囉上音瑟吒二合囉囉囉三波囉二合末平音陁去音㖿四莎去音訶五

南方毗嚕陁迦天王法印咒第六

側左手腕以右腕側著左腕根上二掌相背以二中指相鉤申之如索以二小指二頭指二大指各曲之頭指来去咒曰

唵一毗嚕陁迦二藥叉地波跢曳三莎去音訶四

西方毗嚕博叉天王法印咒第七

右手側腕以右手腕著於左手腕根上二手中指已下三指各屈在掌作捲屈二大指頭各押中指甲上以二頭指相交如索申之大指来去咒曰

唵一毗嚕博叉㖿去音伽二地波跢曳三莎去音訶四

北方毗沙門天王法印咒第八

左手側腕屈頭指已下四指在掌中作拳又屈大指押頭指上右手腕亦側之作拳如左手法唯以大指直申向上於左手拳上坐著大指来去呪曰

唵(一)吠睒囉(二合)麼郝(二)檀郝北(平音)陁羅(三)涉(去音)訶(四)

是四天王法印呪等若諸人輩受持諸佛般若菩薩金剛天等法呪之時因有供養都會道場法壇之所并作此印誦呪喚天安置供養即得一切人等歡喜是天王等過去亦曾供養十方一切諸佛及諸菩薩并金剛等其呪印法皆同諸佛之所即可并顯像法具諸相貌威侍佛所利益一切

又四天王通心印呪第九

二手頭中小三指反叉合掌二无名指竪頭相拄屈初節上二大指還向内拳中大指来去

作是像已於道場北面向南邊作行安置竟呪師南坐面向北方即手作前法印各别作印各誦其呪一一喚之安置坐已燒安悉香種種供養次作通心印誦通心呪呪曰

又四天王通心印呪第十（呪用最後）

右手大指中指小指皆竪向上屈頭指無名指捲著掌上手掌向前屈肘向上（不是別來去法）呪曰

郍（上音）謨毗（上音）嚕荼（上音）迦（上音）夜（一）郍麼毗（上音）嚕跛叉夜（二）郍麼吠（輕呼）賒羅皤拏曳（三）郍麼提喇（二合）底囉（長音）瑟吒（二合）囉夜（四）跢姪他（五）壇荼（徒皆反）陁壇荼（六）壇吒（上音）蹄壇吒蹄（七）跢摩喇（八）莎訶（九）

若能清淨如法受持是法印呪四大天王將二十八部善神來詣道場助護行者治一切病七日呪之悉皆除差

四天王像法　提頭賴吒天王像法

其像身長量一肘作身著種種天衣嚴飾極令精妙與身相稱左手申臂垂下把刀右手屈臂向前仰手掌中著寶寶上出光毗嚕陁迦天王像法

其像大小衣服准前左手亦同前天王法中臂把刀右手執矟矟根著地

毗嚕博叉天王像法

其像大小衣服准前左手同前唯執矟異其右手中而把赤索

毗沙門天王像法

其像大小衣服准前左手同前執稍拄地右手屈肘擎於佛塔

作是像已於道場北面向南邊作行安置竟呪師南坐面向北方即手作前法印誦呪一一遍之安置坐已燒安悉香種種供養及誦心呪呪曰

唵(一)漸婆羅(二)謝輦陁羅夜(三)莎(去音)訶(四)

是法印呪名四天王通心印呪若作像身於道場中日日作印對於像前誦上呪等及誦心呪得四天王歡喜垂恩若能誦呪滿十万遍療病大驗多得錢財

日天法印呪第十一

先背兩手中指无名指小指等背竪使脅以二頭指斜直頭相拄以二大指側屈捻頭指側本節文大指來去

呪曰

唵(一)婆訶薩羅(二)羅(上音)濕迷(二合)(三)莎(去音)訶(四)

是法印呪若有受持此印誦呪日日供養日天子者一切无病若在佛前為供養者諸佛歡喜

日天子供養印第十二(不見別呪)

右手無名指小指屈在掌中以大指

捻无名指小指上節中指直竪少屈
頭指指頭側著中指上節即以左手
四指把腕大指把著右手腕背小指
斜申屈右髀肘直向上竪

月天法印呪第十三

反叉二小指無名指在掌中右押左
直竪上中指頭相著以二頭指各押
中指第三節上以二大指各捻掌中
無名指兩頭大指來去呪曰

唵一佉佉鉢底二莎去音訶三

是法印呪若作大道場都壇之時當
作此印誦呪供養一切歡喜

星宿天法印呪第十四

先仰右手逆覆左手相叉以右手无
名指頭齊押左手中指内根節以右
中指押左無名指内根節復以左无
名指逆全押右中指内根節以左中
指頭捻右無名指内根節捻緩正如
索以二小指直竪頭相拄以二頭指
斜直頭相拄以二大指向身頭相拄
開大指來去呪曰

唵一那刹跢囉二提婆跢曳三莎去音訶四

是法印呪若有呪師日日相續對於

佛前每作此印誦呪供養者身常無病作都壇時亦通入數誦喚供養一切歡喜

地天法印呪第十五

合腕以二頭指及二小指叉又在掌中左押右以二中指及二無名指直竪頭相拄以二大指並竪押二頭指側大指來去呪曰

唵(一) 婆娑孫陁哩(二) 陁䣊陁若(三) 鉢囉(二合) 婆(上音) 囉怛(二合上音) 你(四) 渉(去音) 訶(五)

是法印呪若有人等日日相續受持此印至心誦呪供養地天得一切珎寶若作都壇時亦通一位喚而供養一切歡喜

火天法印呪第十六

直竪右手後三指頭指少曲以大指屈在掌中頭指來去呪曰

唵(一) 阿者䣊(去音) 曳(二) 訶弊(毗佉反) 歌弊(同上三) 婆訶䣊(去音) 夜(四) 拕弊地弊(五) 地跋夜(六) 渉(去音) 訶(七)

是法印呪呪師若作一切壇法供養之時先喚火天坐於火爐華座中已燒酥蜜等種種供養竟即移火天於

火爐邊安置坐之然後以次請一切佛及請般若一一菩薩一一金剛并請天等安置火爐華座中已燒酥蜜等及以五藥種種華香并諸餅果香水等物而為供養竟一一次第還作本印誦其本呪而送本位供養遍已作發遣印而令散之

火天子助呪師天驗印第十七

右辟屈肘向上直竪頭指中指及無名指屈頭向掌頭勿著掌直竪大指捻頭指側

閻羅王法身印呪第十八

屈右手三指仍稍出頭指三分許以大指博附著頭指下節文頭指来去呪曰

唵(一)閻摩羅闍(二)烏揭囉(上音)毗㗚(二合)耶(三)阿揭車(四)莎(去音)訶(五)

是法印呪若作大壇供養一切諸佛等時即作此印誦呪七遍其閻羅王即来受供心大歡喜

一切龍王法身印呪第十九(亦名優婆難陁龍王印)

以右肘頭在左肘内復以右手後四指少曲以大指博頭指少曲之左手及

曲向右手上右手亦如是兩手相向
狀如虵口以二手四指開合來去 呪用後呪
又有龍王法身印第二十
左右辟腕准前不改但以左右小指
無名指反叉掌中右押左二中指直
竪頭相拄以二食指拄中指背上節
以二大指少曲各拄二食指内中節頭
指來去 同誦後呪
呪曰
唵一 蒲袛蒲袛二 蒲雞蒲伽跋底三
嗚𤙖訶上音四
是法印呪若作大會供養壇時即作
此印誦呪嘆入都壇會中同供養者
即得一切皆悉歡喜若欲祈雨當具
作壇供養作法依祈即得降雨便足
五方龍王華座印第二十一 不見別呪
二手八指似曲不曲皆向上竪二小
指頭相離二分二无名指及二中指
頭各相離可二寸許二頭指頭相去
四寸並竪大指二指相着
五方龍王牙印第二十二 不見別呪
屈右辟肘直向上竪屈无名指小指
在掌中指直竪又屈頭指指頭側着

中指中節以大指捻頭指頭側

祈雨法壇

若欲乞雨可就國中四望勝地及好池泉有龍之處近其池側脩理平淨方面各取正五十步著淨衣服置立道場竟當中心作十二肘壇八肘亦得其壇四方皆將皂布幕幃遶之上方亦覆於其幕內多懸皂幡又以五色粉遶四畔其壇界畔唯作一重而開四門壇之東門將以塑作一龍王身身長三肘一身三首其龍立地龍身一肘在於壇內二肘在外次於南門又以塑作一龍王身身長五肘一身五首其龍立地龍身一肘在於壇內四肘在外次於西門又以泥作一龍王身身長七肘一身七首龍身立地龍身長一肘在於壇內六肘在外次於北門又以泥作一龍王身身長九肘一身九首龍身立地一肘在內八肘在外次壇中心又以塑作一龍王身身長八肘一身一首龍頭向東五龍王前龍別各安一大瓦瓶瓶上各以白粉塗之其瓶身上以真牛黃各

畫四箇須菩提像結加趺坐一一瓶
中口滿著雜華若无生華以綵華充
其瓶項上花鬘絞絡其壇四角各別
安一赤銅水鑵其鑵各受可一斗者
滿盛淨水不須畫飾其口揷揷柳栢
枝竹枝亦得中用各并莖取又各以
生五色綵帛繫其枝上共成一束其
綵色別各長五尺其壇內外多以塗
作小龍子形以爲眷屬五龍王前各
以種種餠菓飲食一大牙盤盛而供
養其食日別換新好者作是壇法乞
雨之時每日以煑五蘗一石散施地
上鬼神等食作法時共八弟子伴黨
曾經入都道場者令入駈使以外餘
人不得輙入其作法人等唯合得食
乾粳米飯粳米乳粥餠菓子等不得
喫菜香湯洗浴著新淨衣入壇作法
一上廁時一度洗浴著新淨衣方入
壇上遣一呪師坐於壇內多燒雜香
至心誦呪直護身作莫作結界如是
八人更手入壇誦呪不得令其壇內
空虛日夜誦呪呪聲莫絕每至夜然
一百二十盞燈若欲出入來去之時

皆從西門出入來去其餘三門不得輒入幃幕以外四面各別而開一門門別各懸雜綵色幡門別張幕多敷氈得供給香油飲食卧具又請有德有行精進衆僧及自清齋香湯洗浴著新淨衣入幃之內轉大雲經孔雀王經大雲輪經六時遶壇行道礼拜助祈雨人若能如是作法乞雨三日得雨若不得者一七日內必得大雨

𨙸羅延天身印呪第二十三（亦名呼召印 上下射然也）

以兩手四指反相叉仰掌向上指頭向上直竪二大母指各附二食指側大母指來去呪曰

跢姪他一唵二𨙸羅延提婆𨙸三訖栁二合噓摯二合訖栁二合噓摯四二合莎訶五

𨙸羅延天無邊力印第二十四

准前印上迴掌向身合腕以左手大母指屈入右手大母指岐間以右手大母指押左手大母指誦前呪作此印呪能移山覆海不得與人結怨必為報讎損於前人慎之慎之

乾闥婆身印呪第二十五

以二小指左右相叉又以二无名指鉤

取二小指在掌中二中指直竪頭相拄二頭指附二中指側少屈二大母指並散竪大母指來去呪曰

唵一薩婆乹闥婆耶二迦嚕荼耶三畔陁畔陁四莎訶五

緊那羅身印呪第二十六

以左右二中指无名小指合掌相叉右押左二頭指竪頭指拄開掌一寸許二大母指散竪來去呪曰

唵一跋折囉二緊那囉伽上音耶三畔陁畔陁四莎訶五

摩呼羅伽身印呪第二十七

以兩手把拳仰掌側相著先竪二頭指又以二大母指各捻二中指側文上頭指來去呪曰

唵一薩婆摩呼羅伽二伽囉吒耶三莎訶四

摩訶摩喻喇印身呪第二十八唐云孔雀王印用此結界縛魔

先以左手中指又入右手中指背左手頭指无名小指並把右手中指背又以右手頭指無名小指把左手大母指左手大母指在右手大母指岐間出頭與右手中指相捻右手大母

指押右手頭指中指甲上左手頭指
直竪来去呪曰
跢姪他一唵二摩訶摩揄利三薩婆伽耶
跢地四畔陁畔陁五嗚鉢頗吒六二合莎訶七
摩訶摩揄利集天衆印第二十九與遮天蓋遮天魔印同也
師子王呼呂呪法第三十
起立先以左手頭指屈第二節又以
左手大母指押頭指上又以中指押
大母指甲上无名小指直竪擧手與
左膊齊又以右手大母指屈入掌中
三指把拳又與右膊齊迴手掌向膊
頭指直竪来去呪曰
跢姪他一唵二吼吼吼吼三呼呼呼呼四
訶訶訶訶五莎訶六
作此印時一切鬼神一呼立至
師子王護界印呪第三十一
與前軍荼利金剛一字降魔王印同
唯改二中指頭拄眉間呪曰
唵鉢一豆留豆留二鉢鉢鉢鉢三
遶壇三帀發大聲吼誦此呪已所有
一切毗那夜迦一聞此呪音皆悉散滅
加嚕茶呼呂印呪第三十二
仰二手掌右押左以右手大母指鉤

取左手大母指指左手亦如之左手中指無名小指屈指在右手掌中以右手中指无名指小指押右手三指甲上頭指直竪来去呪曰

唵一跋折囉伽嚕拏二瞋陁瞋陁三摩陁摩陁四𤙖泮五莎訶六

大辯天神王呼召印呪第三十三

先以右手大母指屈入掌中中指无名小指把拳又以左手向前把右手腕右手頭指来去呪曰

跢姪他一唵二摩訶提婆布怛囉三知吒二合旁伽四賀悉路二合曳五莎訶六

焰摩檀陁呼召印呪法第三十四

以兩手中指无名小指正相叉二頭指竪頭相拄二大母指各附二頭指側開掌如掬水法大母指来去呪曰

跢姪他一唵二焰摩檀䭾𨚗三尸朋迦唎尼四跋折利杜提五瑳醯瑳醯六莎訶七

水天呼召印呪第三十五

以兩手小指頭側相博二无名指並小指後指心相捻二中指亦然二頭指並捻二中指背第一節上仰掌狀如掬水法以二大母指各附食指側

大母指来去呪曰

跢姪他一烏馱去音 迦提婆鄰二 理醯 理醯三 莎訶四

若欲作此水天印呪法者當作縱廣四肘水壇壇開四門其壇北面安水天座安卜六盤飲食供養燒熏陸香呪師洗浴著新淨衣面向北坐誦呪滿足一千八遍祈雨先得若入水中作此印法覆水如地

造水天像法

以白檀木刻作其像身高五寸似天女形面有三眼頭著天冠身著天衣瓔珞莊嚴以兩手捧如意實珠身高二寸半作亦得造此像已安本函内以錦囊盛繫於左髆諸願悉隨次作身印

水天身印第三十六

起立並脚合掌當眉間屈二頭指押二大指頭作此印者水天身現

風天法印呪第三十七

起立地兩脚相離二尺許脚指並齊左右中指屈中節在掌中次以並二大指各押中指側上鉤左右頭指无

名指小指頭皆相著三指側皆開合
腕以二大指下節當額上著指頭向
上呪曰
唵一婆遮耨二阿揭車三莎去音訶四此印无來去法印出十一面呪是當部
阿修羅王法印呪第三十八
以左手中指等屈指頭離掌三分許
其頭指曲以大指亦稍曲與頭指相應
大指來去呪曰
唵一毗摩質多囉二阿蘇囉三地波多
曳四莎去音訶五
是法印呪若作大都法壇之時作此
印呪喚入供養一切歡喜
遮文茶法印呪第三十九
以左右中指无名指倒絞相絞以二
小指相叉以二大指向上相叉其二頭
指亦相叉大指來去呪曰
唵一胡嚧胡嚧二遮文地徒音反三莎去音訶四
是法印呪若作大都法壇之時作此
印呪喚入供養一切歡喜
遮文茶天三將叉護身印第四十
二大指屈於掌中二無名指押二大
指甲上二頭指中指小指並直豎頭
相柱翼二肘印去乳房五寸誦大身呪

遮文荼天火輪印第四十一

右中指柱左頭指頭左中指柱右頭指頭二无名指屈於掌中二无名指中節相背二大指二小指並直竪頭相拄誦心呪

遮文荼天伏魔鬼印第四十二

左右八指愡叉於掌中唯二中指直竪頭相拄合腕安頂上其二肘誦心呪

遮文荼天追諸天印呪第四十三

左右九指愡叉在掌中唯右手中指直竪来去二大指亦屈頭於掌中誦大身呪呪曰

那上音謨悉陁去音喃一那上音謨摩登伽去音喃二那上音謨悉陁去音耶三遮文荼耶四娯跢囉二合迦羅波泥五什婆㗭那去音耶六提婆陁去音那婆不㗚陁去音曳七阿弥迦槃羅畎利耶八鉢羅迦羅摩曳九藥叉羅刹娑婆不嗜陁去音耶十掖羅不摩婆羅䏶陁去音曳十一槃師伽那十二伽臓䩭闍伽拏十三訾伽羅鉢瑟吒曳十四濕摩捨那十五婆那婆悉泥曳十六嚜醯平音曳醯上音婆伽婆帝十七

遮夭遲十八薩婆阿遏地二合恚帝十九訶
囉訶羅二十頡利頡利一二十戶盧戶盧二二十
遮羅遮羅三二十只唎只唎四二十主嚧主嚧五二十
嚜醯平音曳醯上音婆伽婆帝六二十遮夭荼
七二十闍婆羅闍婆囉八二十陁婆陁婆九二十涅唎
吒涅唎吒三十彌利彌利一三十訶訶二三十醯
醯三三十呼呼四三十勃馱勃馱五三十陁囉陁囉
六三十提唎提唎七三十達嚧達嚧八三十伽吒伽
吒九三十伽知伽知四十瞿都瞿都一四十訶囉
訶囉二四十醯唎醯唎三四十呼嚧呼嚧四四十阿
嚧訶阿嚧訶五四十暴嗜訶暴嚕訶六四十
嚜醯曳醯上音婆伽婆帝七四十遮夭荼八四十
婆跢嚧迦羅波薩郍稟九四十勃蘇摸摸
休二合遲當儀五十伽羅伽羅一五十岐利
岐利二五十瞿盧瞿盧三五十嚜醯曳醯上音婆
伽婆帝四五十必帝唎婆婆郍嘙恚泥
稟五五十阿勤跋蘇六五十謨達致當嗜七五十嗜
八五十遮羅遮羅九五十婆羅婆羅六十鉢囉
鉢囉一六十森羅森羅二六十阿鼻賒阿鼻
賒三六十阿婆阿婆四六十鉢囉謨吒耶五六十
婆伽婆帝六六十遮夭荼七六十薩羅薩羅八六十
跋羅跋羅九六十阿突郍阿突郍七十勃馱
勃馱一七十俱嚧俱嚧二七十訶羅訶羅三七十

伽羅伽羅七十四跂利跂利七十五瞿盧瞿盧
七十六哩醯平音曳醯上音婆伽婆帝七十七遮文
荼七十八薩皤竭貪七十九摩森娑達耶八十阿
遮囉寫一八十一望不折耶八十二莎訶八十三自呪本名摩登伽呪

又遮文荼呪第四十四 呪曰

郁讙恚陀郁一摩登伽郁二郁讙恚陀
夷三遮文荼夷四阿多囉迦囉波二合五
婆婆郁夷六提婆陀郁婆不耆多夷七
阿尼訶多皤羅毗梨夷八波羅迦羅
摩夷九槃叉囉剎婆不耆哆夷十跋
躃上音摩十一跋羅鵜陀夷十二槃師伽
郁十三毗闍伽羅十四耆伽羅欃師乇二合
夷十五奢摩奢郁皤恚泥十六哩醯曳
醯上音婆伽婆帝十七遮文邏十八薩婆
邏他恚弟十九訶羅訶羅二十奚利奚
利二十一户盧户盧二十二遮羅遮羅二十三至利
至利二十四注留注留二十五哩醯平音曳醯上音
婆伽皤帝二十六遮文邏二十七闍婆羅闍婆
羅二十八馱婆馱婆二十九多利吒多利吒三十
四利四利三十一訶醯呼訶醯呼三十二佛提
佛提三十三馱囉馱囉三十四地唎地唎三十五
度盧度盧三十六伽吒伽吒三十七祇致祇
致三十八巨誅巨誅三十九訶羅訶羅四十奚

唎奚唎四十一戶盧戶盧四十二阿魯訶阿
魯訶四十三波烏魯訶波烏魯訶四十四唖
醯平音曳醯上音婆伽儲帝四十五遮文遲四十六平
阿多囉劫婆羅四十七儲婆郍夷四十八勃
蘇摸投休遲當儀四十九伽羅伽羅五十祇
剎祇剎五十一求妻求妻五十二唖醯曳醯上音
婆伽儲帝五十三畢帝利伽拏五十四儲恚
泥五十五唵五十六遮羅遮羅五十七婆羅婆羅
五十八摩羅摩羅五十九波羅波羅六十阿
鼻睇阿鼻睇六十一阿暮吒曳六十二波羅
暮吒曳六十三唖醯曳醯上音婆伽婆帝
六十四遮文遲六十五波羅波羅六十六阿度郍
阿度郍六十七吠度郍吠度郍六十八屈妻屈
妻六十九阿羅阿羅七十唏利唏利七十一休
妻休妻七十二伽訶羅伽訶羅七十三祇唏利
祇唏利七十四求休妻求休妻七十五唖醯曳
醯上音婆伽儲帝七十六遮文遲七十七薩儲遏
他摩摩七十八娑陀夷七十九莎訶八十句
又遮文荼呪第四十五呪曰
郍上音謨婆伽婆姤一嚧達囉耶二郍
謨恚陀喃三郍上音謨婆伽婆帝四遮
文荼稟五阿鉢羅帝賀多六婆
羅吠唎耶七鉢囉羯麼稟八摩訶

囉剎賜曩九 鉢囉 什婆履多褬耶
那去音曩十阿帶囉上音迦羅婆二合蟠
薩那曩十一摩奴沙摩乞叉婆叉泥曩十二
褬羅 母制十三 摩婆薩那曩十四
底剌迦跛羅十五摩羅佉乇十六婆伽
嚀羅泥曩十七欝駄二合雞舍十八鼻
嘌倶上音知日佉曩十九摩醯濕婆二合
羅婆羅騰陀曩二十阿蘇囉那舍泥
曩二十一藥叉囉剎二十二此鉢利鼻剌多
去音曩二十三唵二十四遮文茶曩二十五駄囉駄
囉二十六努盧奴努盧奴二十七揭哩二合闍揭
哩闍去音二十八唐業茂囉羅二十九帶波帶波三十
什婆羅什婆羅三十一吉利吉利三十二姤
盧姤盧三十三伞盧伞盧三十四摩訶盧盧
三十五阿毗舍阿毗舍三十六泥毗舍三十七薩婆
遏貪二合上音三十八森森大野三十九婆伽婆帝
四十遮文茶四十一度盧度盧四十二陀去音婆
陀婆唐去急走四十三佉佉佉駄佉駄四十四制乇
制乇四十五拔波拔波四十六吉利吉利四十七析
波析波四十八婆伽婆帝四十九遮文茶五十薩
婆提羅上音醯一五十一驃讃制耶五十二沙訶
五十二囉上音叉羅叉五十四森森阿闍履曩
五十五寫薩婆鼻駄去音那五十六鼻那耶泥

泥雞轉五十七 莎訶五十八句

又遮文茶呪第四十六 呪曰

唵一 遮文茶二 必帝剌婆尼迦三 罰波羅訶恚帝四 荼岐尼羅迷五 破破敷沙必唎耶六 阿鉢羅提訶多七 縛庵鉢吒八 帝槃二合 輸去音 利迦郁迦九 趺折羅十 浮瑟泥二合十一 阿羯吒十二 眦羯吒十三 鉢覩吒魚反 羯吒十四 劬羅鄧瑟智二合 泥十五 芒斯婆羅摩耶十六 輸藍鉢羅十七 眦舍摩奴沙去音十八 佉伽訶薩帝十九 唵二十 跋羅瀉瑟泥二十一 遮羅遮羅二十二 罰波罰波二十三 醯醯二十四 脯羅脯羅二十五 阿鼻舍阿鼻舍二十六 婆伽婆帝二十七 郁上音 恚都二合 提二十八 莎訶二十九 胡嚧都吒魚反 牟羯多三十 莎訶三十一句

又遮文茶呪第四十七 呪曰

郁上音 謨恚庵喃一 郁謨摩登伽喃二 郁謨恚庵夷三 郁謨遮文茶夷四 阿鉢羅底訶多五 摩羅弥梨鉢羅伽囉摩夷六 郁謨婆伽婆帝七 遮文遲八 摩訶囉剎西九 鉢羅 闍婆利跢十 郁夷郁上音 延安多羅尼却波羅十一 提婆薩郁夷十二 摩怒沙惶娑㧞剎郁

夷十三唵十四陁羅陁羅十五室利室利奴十六伽闍婆伽闍婆十七伽多婆伽多婆十八吉利吉利十九都盧都盧二十暮盧暮盧二十一摩訶暮盧二十二阿毗駼阿毗駼二十三薩婆遏他二合麼麼某甲二十四婆陁夷二十五哩醯曳醯上音婆伽婆帝二十六遮文遲二十七吐吐吒二十八他婆他婆二十九呵陁呵陁三十婆吒婆吒三十一拔波拔波三十二吉利吉利三十三折波祈波三十四哩醯曳醯上音婆伽婆帝三十五遮文遲三十六薩婆伽羅夷駼三十七暮者也三十八莎訶三十九句前第二呪及与此呪受持法用并及功能如下所說

若欲受持摩登伽呪法先作一壇縱廣七尺用牛糞塗地方七尺七寸當取一杖隨杖長短量取七尺亦得取桃枝長六尺及竹口含淨水半㗫餘者咽去初含水叩齒七遍然後㗫半殘半咽之即呪呪鉢亦然若呪病人時取灰无灰取土及水隨得呪之訖用灰水塗病人身然後呪燒白膠香地上畫一鬼形呪師手捉石榴枝或用桃枝即呪此枝打病人時若鬼著者即問姓名行病所由若不語者誦呪一遍以水灑之即便自語若以芥

子代水亦得結界之法水及芥子或呪三遍或呪七遍以散四方心中作念齊若千步當擁護我

凡呪童男女令遣看吉凶者清淨洗浴燒安悉香手捉石榴枝呪杖打地若打四指地及打身上即神著也

若一日瘧二日三日四日及七日著當呪白線一呪一結結三七結繫頭即差若人欲斷厭魅鬼者捉鑌鐵刀大小隨意擬病人頭上即便得差

若人欲得錢財寶貨縈帛資生者取七種縈用紫薑木齊作井欄以火煞紫呪七種縈一呪一燒紫薑火中如是乃至一百八遍即如心願若人欲得婦女自在者取胡麻呪燒之若人欲得驅遣一切惡鬼神者可呪生肉燒於火上

若人欲除熱病之時燒青木香誦呪即差

若人欲除虵毒之時燒皮誦呪

若人欲得錢財衣物者燒蘇曷那華誦呪即得

若人欲作鄔(上音)伽阿練鄔法取烟支

好墨胡麻油和研塗童子手指甲之上向日呪之即見種種善惡境界若有人忽得天魔羅雜室陁鬼病其狀似風癲或似狂人或哭或笑此是病狀經四十九日不療其人必死呪師於城門外寂靜之處東流水邊作四肘水壇種種供養喚病人近壇門邊結火輪印誦前心呪以右手把白芥子散患人面上鬼得芥子其身碎裂狀如火燒左手執楊枝打病人數數作此法及燒蘇酪胡麻如是三日呪神歡喜

又法所有痛處以蘇油摩病人體上又呪塗心下即得除愈

又法欲得大驗時於遮文茶像前以種種香花然燈供養穿一火坑方圓一肘坑中畫作蓮花形燒某木柴一百八段誦呪一遍一度擲著火中又燒蘇酪秔米石蜜蕎麥華芥子安悉香等如是一千八遍能令呪師得大珎寶若能日日作此法天神歡喜恒與大驗不為鬼神之所惱乱所有行人誦遮文茶呪不得食胡芹胡樹胡

薑胡豆胡荽以上五種皆不得食若
人食者令人失驗
又遮文茶印呪移腫法第四十八
以左右二手中指以下三指各屈成
拳二頭指頭相拄二大指各捻中指
側成拳三指各背相著呪曰
唵一遮文茶二伊利祢利三莎訶四
受此法印預前七日持齋戒已當大
齋日對佛像前燒沉水香供養已竟
陰誦此呪二十一遍次當叩齒二十
一下後陰唱煞受持以後任意用之
男左女右若禁男時用左頭指捻腫
上訖即取一骨書此骨頭著地面上
作腫移字即誦前呪二十一遍次當
叩齒二十一遍口陰唱煞即將患人
近樹邊立以左頭指書於樹上應時
即移著於樹上大有神驗遮文茶呪
功能略竟
一切毗那夜迦法印呪第四十九
以二小指二无名指相鉤向內即以二
中指豎相叉叉以二頭指各豎附中
指以二大指亦豎附近頭指側大指
來去呪曰

唵一薄迦囉準去音荼二阿地波多曳三

莎去訶四

是法印呪若作大都法壇之時作此

印呪喚入供養一切歡喜

又毗那夜迦呪法第五十　呪曰

那上音謨毗那夜迦上音寫　訶悉知二合目

佉上音寫跢姪他三　阿知耶四二合那知耶五二合

殊播帝耶六烏悉曇去二合畢耶七二合悉

婆二合巴鉢耶八跛途薩耶九娑梨跛

遲十莎訶十一句

欲作此法先須造像或用白膠及銅

木等若灌若刻作其形像夫婦二身

令相抱立各長五寸七寸亦得二身

並作爲頭人身其造像直不得還價

造其像已白月一日於淨室内用淨

牛糞摩作圓壇隨意大小當取一外

清胡麻油用上呪文呪其淨油一百

八遍即煖其油以淨銅器盛著煖油

然後將像放著油中安置壇内用淨

銅匙若銅杓等舉油灌其二像身項

一百八遍以後日日更呪舊油一百八

遍一日之中七遍灌之平旦四遍日

中三遍共成七遍如是作法乃至七

日隨心所願即得稱意正灌油時數
數發願復用蘇蜜和麨作團及蘿蔔
根并一盞酒如是日別新新供養一切
善事隨意成就一切灾禍悉皆消滅
其所獻食必須自食始得氣力

調和毗那夜迦法印呪第五十一

作帝殊羅施印以二小指无名指相
叉於掌內豎二中指頭相捻以二頭
指各加中指背第一節下半分許即
是喚一切天大指來去呪曰

唵(一)鑠覩嚕(二)波羅摩馱你曳(三)莎訶(四)

調毗那夜迦法但是誦呪人夢中驚
怖見諸畜生惡境界等當知是毗那
夜迦鬼王瞋夢中覺已即慚愧乞莫
瞋明日自有飲食勞謝謝法以水摩
地作二肘水壇圓如盤大亦得取蒸
餅五顆蘿蔔根三顆火燒熟有華著
華并燒白膠薰陸香等安於壇中呪
師壇西面向東坐誦大自在天呪一百
八遍已口云慚愧好去如是語已壇
中雜物盤盛出門向西棄却西北亦
得口云薩婆藥叉囉闍
阿謨捨訶 婆鉢闍伽車 作是語

已棄却即歸
大自在天呪曰
唵一毗跢囉薩尼二波囉末剌達尼三
瞋達尼四頻達尼五莎訶六
誦一百八遍即心歡喜非但夢中但
覺有魔事即作前法定好
一切藥叉法印呪第五十二
以右手四指向下鈎左手四指其二
大指直努二大指来去呪曰
唵一俱毗囉二莎去音訶三
是法印呪若作大都法壇之時作此
印呪喚入供養一切歡喜
一切羅剎法印呪第五十三
以右手大指捻小指无名指甲上餘
三指皆竪大指来去呪曰
唵一渴伽阿合二地波多曳二莎訶三
是法印呪若作大都法壇之時作此
印呪喚入供養一切歡喜
尒時諸佛見是天龍八部諸鬼神王
藥叉羅剎乹闥婆阿素洛等各獻神
呪多諸利益成就希有大功德已而
告衆言我皆印可不違本願任為方
便護持正法不得輕慢我等正教憐

愍一切衆生之類尒時諸天王等蒙
佛印可皆大歡喜一時作礼心无退
轉成就第一㝡勝功德

佛說陁羅尼集經卷第十一

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說陁羅尼集經卷第十二　　才

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

佛說諸佛大陁羅尼都會道場印品

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢衆及諸菩薩摩訶薩并諸金剛及諸眷屬天龍八部六師外道人非人等共會演說諸陁羅尼三昧神呪法印壇等秘密法藏利益一切

尒時會中有一菩薩名十一面觀世音菩薩并諸眷屬從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬五體投地頂礼佛足礼佛足已却坐一面而白佛言世尊諸佛慈悲善為方便對諸聖衆說是捴持三昧神呪法印壇等秘密法藏從昔過去及現住世十方一切恒沙佛等皆因此法得成聖果是諸徒衆深心樂者得未曾有便於會中各說法呪而助護念我等聞是心生歡喜又有都會道場法壇功德成就度脫一切諸衆生等速得成佛若有沙門若婆羅門若優婆塞優婆夷

諸善男子善女人等雖心受樂欲學
受持一切諸佛及菩薩等說陁羅尼
神呪法印皆未曾入我都會壇亦未
能了秘密决法顯之名字而得證成
恐有輙作法印等者懼諸煩惱侵擾
身心如是人等不會我意輕而妄作
致使衆魔動念散乱呪力无効是故
我今欲護沙門及婆羅門并天人等
欲令洞達一切諸佛說圓具法无罣
㝵故大衆聞已實稱非妄佛言善哉
善哉速為我說而說偈言

二諸佛土　心多樂者法　廣引秘密藏
善說巧方便　勸道諸衆生　慈悲自護念
聞是陁羅尼　一切皆歸伏　或有都法壇
共會一切意　從佛法印可　證成斷疑惑

尒時一切諸佛菩薩摩訶薩金剛眷
屬天龍八部藥叉鬼等聞佛說此微
妙偈已皆大歡喜心无疑惑决定成信
尒時觀世音菩薩承佛威神告大衆
言若有沙門若婆羅門若善男子善
女人等欲請秘密法藏要决意欲成
就及諸國王心生决定欲求懺悔滅
一切罪願樂見聞都大道場壇法事

者皆須預近春時三月秋時三月冬時三月是上月也就中起春三月一日若秋九月生一日冬十二月生一日如是寂好第一上日皆取上旬為始乃至七日七夜法事揔了若欲作意成辦法事先須預訪一清淨所寬大院宇及有精麗大舍之處乃至寺舍佛堂之所乃於露地作之亦得定知處已至其白月一日平旦阿闍梨與諸弟子香湯洗浴著新淨衣將諸香華至其處所阿闍梨把跋折羅應當問彼諸弟子言汝等必能決定受我諸佛等說秘密法藏不生疑惑不徒衆荅言我等於佛法中決定誠信不生疑惑（如是重重三問三荅）徒衆荅已然後阿闍梨手印香鑪及淨水等用馬頭印印其淨水呪三七遍而把香鑪䠒跪燒香仰啓一切諸佛般若菩薩金剛天等及與一切冥聖業道令此地者是我之地我今欲立七日七夜都大道場法壇之會供養一切十方世界恒沙佛等一切般若波羅蜜多一切大地諸菩薩衆金剛天等仰請諸

佛領諸徒衆決定一切秘密法藏不可思議大法門故取諸證成我今欲作護身結界供養法事在此院内東西南北四維上下所有一切惡神鬼等皆出去我結界之所七里之外若善神鬼我佛法中有利益者隨意而住作此語已

次用前水右遶遍灑道場之地次即作前軍荼利法一度結界其結界印呪如軍荼利部中所說更无別法當結界時任阿闍梨心標遠近寛窄爲界其法壇量若爲帝王一百二十肘若受法壇方十六肘十二肘等若懺悔壇及治病壇皆作水壇四肘以下一肘以上悉得通用其肘長短隨其呪師臂肘長短以爲量數其地皆須方面齊等若作水壇亦不須擇日月時節其地隨得淨處即作平正地面即須香埿塗其地上即成壇法仍須四角豎標爲記若作大壇如前結界四角豎標標記已竟喚人掘地出其惡土若得上地掘去一磔若得次地掘出一肘若得下地掘出三肘悉除

其中骨髮炭灰瓦礫礓石樹根草木
糠等惡物盡諸惡物到好實地然後
將好土来發底一度以香木抒一度
著土即用杵築築令平滿必須堅鞕
若得基高㝡為第一次第二日於晨
朝時阿闍梨及諸弟子香湯洗浴
著新淨衣四五弟子隨阿闍梨入道
場中用力駈使莊嚴道場其外威儀
四門四角皆須威嚴門別各著一雙
神王又左右廂懸神王幡門門四口
懸雜綵幡三十六口門別如是其幡
竿好長八尺者四角各懸一神王幡
懸雜綵幡門別四口（其幡竿亦准此）若在舍中
唯開前後二門前門兩邊著神王像
一雙相對後門兩邊亦著神王一雙
相對（皆新好者）其道場門左右兩相各竪
四橛繩子圍遶繩圍之內以香泥塗
為護淨界其中擬著一切供養
畢已即作種種香埿一瓮用柳枝攪
次阿闍梨更作一度軍荼利法結界
以誦般若大心呪呪曰
跢姪他（一）揭（去音下同）帝揭帝（二）波羅揭
帝（三）波羅僧揭帝（四）菩提（五）莎訶（六）

其呪遍數若為國王誦之滿足一百八遍若為三品以上誦之五十六遍若為四品五品誦七七遍若為六品七品誦五七遍若為八品下及百姓誦三七遍一切壇法皆如是呪呪涅既竟用涅塗地塗地之法隨日摩之塗地已竟更作一度軍茶利法結界如前次第三日晨朝洗浴以淨牛糞取其牛糞莫令著地將淨器承取以香湯和呪如前已遍地塗之次將一繩子量取肘數長短若干臨時看院寬窄為度數結記定於道場處四方挽之下以白粉點之為記阿闍梨先從東北角至西南角挽繩定之離柱四指下點為記次從東南角至西北角挽繩定之離柱四指下點為記正當中央繩相交處又下點竟各當點處穿一小孔深一磔許其中擬埋七寶五穀其七寶者一金二銀三真珠四珊瑚五虎珀六水精七琉璃是名七寶其五穀者一大麦二小麦三稻穀四小豆五胡麻是名五穀其寶等碎五穀相和以綃片裹用五色線繫頭

將埋五孔之中而於地外出其線頭長五指許此實物等一下以後永不得出從此而起金繩界地七寶合成諸佛居上演說大乘轉法輪處即以此地將作佛堂敢為第一凡人居上一旡剩益次更結界其結界法把跋折囉（唐翻金剛杵也）依軍荼利法用結界三迴右行於其壇外更作辟除毗那夜迦印法誦呪如是次第四方上下摠結界竟到夜著燈

次第四日晨朝結界亦如上說即以牛糞香湯和泥同前呪已遣弟子等用手摩地從東北角起首向右遶日摩地莫逆左摩如是次第轉摩遍地至東北角於道場中弟子行動一物以上布置法用皆隨遶日向右行之不得逆日向左而行其道場地縱廣正等而開四門四角竪椽其椽深埋四椽上頭四面各別橫著一椽其椽悉須麁大一類四面精細修削令方竪者抶上頭橫者鑿孔各相串釧四方端直長短臨時看其道場闊狹大小不可預定且約略准（以魚竹替椽等亦得）於其

木上捻纏綵帛雜色間錯次取大幡
於上縱橫八道蓋之東西南北四維
相交是名上方莊嚴之法其大幡上
東懸一雙碧色幡子南懸一雙緋色
幡子西懸一雙白色幡子北懸一雙
深青幡子中心懸四口黃色幡子皆各
綴著大幡上懸為知五方所王之氣次於四面各
著大幡而作闌額次於額上四面皆
著金銅泡花及金銀器寶鏡等物隅
隅皆然并飾四柱亦復如是次第莊嚴
次延繩子四面圍遶繫著柱上而其
繩上懸雜綵幡眾寶鈴帶及諸寶珮
間錯莊嚴次於四面盤遶真珠次著
寶網種種嚴飾嚴飾已竟次於道場
西門如南相去二尺許地穿作方坑
四面正等各長二尺深亦二尺其坑當
中留一土心其土心上以香湯和淨牛
糞泥作蓮華座必須加意精細擦理
又以紫綵而作一蓋亦用緋綵而作
一蓋其二蓋骨屈竹而作各長九尺
幹擬執將行從覆阿闍梨入壇弟子
來去出入作威儀用於其道場次東
北地去二三尺更作四肘白水壇位

次道場外向西南地中庭亦得又更別立四肘白壇其壇四角竪四幡竿竿上懸幡塡築竿孔清淨掃拭更作一遍大結界法辟靜道場然燈燭燒種種香次第五日阿闍梨將二弟子晨朝洗浴著新淨衣令一弟子捉一銀盆寂香水泥令一弟子捉一金盆寂香粉木及把一條小細繩子隨阿闍梨從入道場到道場所阿闍梨行道一遍讚歎作礼遣捉香泥弟子入壇從東北角以手摩地如前摩法如待泥處湆湆然然乾次阿闍梨與捉粉水香水弟子俱入道場取繩量肘知其長短從檀東北角向東南角急挽定已各點為記次移向西南亦點為記次移西北亦點為記以繩漆絣遣一弟子把繩子頭蹠坐於壇東北角地以繩子頭著壇正角先點之處著地急挽阿闍梨把繩一頭向東南角著壇正角先點之處二人一時共相急挽遣一弟子捻繩中央絣著地上次東北角弟子起向西南角坐准前絣之次東南角阿闍梨起向西北

角坐准前絣之次西南角弟子起向東共角坐准前絣之次於絣繩內離一肘地更依前點如是四角皆點記已即於粉中染繩絣之法用如前次取八肘繩子中屈當壇外方先下點處又屈一肘繩子正中更以二肘繩從壇一方中央點量中點左右更點兩處次其一方門壁去壇强五指許次更屈門壁向左右邊五指許作次其壇門左右兩畔寛五指作次其門外邊端直絣者一方既介三方亦然次作中院外繩四肘其外院內與其中院外繩兩間闊一肘道其中院門者四方壁與向左右邊揔作三指闊其門外邊繩子直拼法如前說其中院內四方各離外院內繩各一肘地更絣粉繩其壇中心作二肘院莫作門成次第六日阿闍梨以五色線隨其受法人數多少為結呪索用馬頭觀世音菩薩大心呪呪之即說呪曰

唵一阿弥哩二合都知二合皤去音婆二𤙖拂三

當用此呪一呪一結如是滿五十四結作呪索已次將絹片七寶五穀

一處共裹以五色線牢繫其頭亦准人
數其日酉時阿闍梨與諸應入壇弟
子等揔洗浴竟著新淨衣令弟子等
作行列坐於道場外如近西邊次阿
闍梨與諸弟子作大結界護身法事
至日沒後阿闍梨入道場中請佛般
若菩薩金剛及諸天等入壇安置佛
座中心觀世音等於北方座金剛藏
等於南方座而以種種上妙香華五
盤飲食然十六燈而作供養法事已
竟次阿闍梨出道場迎引弟子等至
於道場近西門首行列而立少分行
香供養礼拜作法事已次阿闍梨二
更與作護身印誦呪印於一一弟子
身上如前然後遣就席上跪坐各面
向東阿闍梨把白芥子呪打一一弟
子頭面心等三遍然後用馬頭觀世
音菩薩印呪更作護身法事如前次
阿闍梨胡跪具問衆長弟子汝等欲
得受此法不其弟子等荅云欲得如
是等法具問荅已次阿闍梨把香水
器挿於一一弟子頭上復以右手菜
於一一弟子胷上口誦馬頭觀世音

菩薩心呪與護持訖次以呪索繫於一一弟子左臂次阿闍梨引諸弟子退位而下自東階而於西階下跪地而坐次阿闍梨即以娑羅樹汁香水次第與灑一一弟子前右遶三帀次用炬火右遶三帀亦如前法次與柳枝次與雜華皆准前法右遶授與諸弟子等其弟子等受柳枝已却縮跪坐嚼楊枝頭然後向前擲其柳枝阿闍梨一一看其柳枝墮處若其柳枝嚼頭向身即為大吉若向南者即為不吉若其嚼頭向餘方者即知平平如是次第試驗遍已然後次第香水灌掌及與飲之人各三飲一一弟子灌掌遍竟次阿闍梨以跋折羅印水自飲作法事已引諸弟子昇於道場從西階上於道場側行列而坐與作一遍行香法事訖次阿闍梨語諸弟子汝等臥去若有夢相明朝向我各具說之各各用心不得造次向他漏泄作是語已次阿闍梨引弟子等從東階下各散歸房次阿闍梨入道場內啓佛菩薩金剛等去是諸弟子欲入壇来

各各取證我弟子某甲與作法用捻
遍問竟諸弟子等明日欲来入壇供
養願佛般若菩薩金剛及諸天等今
夜大悲境界徒衆弟子某甲明日普
請一切三寶及諸眷属廣為供養願
大慈悲明日皆赴受諸供養證明法
事(如是三說)然後發遣壇內諸佛菩薩金剛
隨縁且散次阿闍梨向壇北邊著火爐
已誦馬頭觀世音大心呪呪白芥子
一呪一燒於火爐中一百八遍令諸
弟子滅罪除障次阿闍梨與曽入壇
弟子二三人等於一夜中以五色粉
敷置壇內莊嚴其地其法用者先從
內布以白色粉次黄色粉次赤色粉
次青色粉次黑色粉四面布訖即至
外院從東北角右迴作之布五色粉
亦如前法四面布訖以帝殊羅施為
之座主當中心敷大蓮花座座主即
是釋迦如来頂上化佛号佛頂佛如
其不以佛頂為主隨意所念諸佛菩
薩替位亦得除其座主以外諸佛及
菩薩等皆在本位而受供養自非諸
佛般若及十一面等菩薩相替餘皆

不得而作都會法壇之主餘有療病諸氷壇等及經一宿懺悔壇者隨其所應以當部中佛菩薩等而為座主作供養者種種皆好中心安置座主位已次於內院東面當中安般若波羅蜜多華座 一 次右邊安釋迦牟尼佛座 二 次左邊安一切佛心佛座 三 次於北面正當門中安大勢至菩薩座 四 次右邊安觀世音母座 五 次左邊安觀世音菩薩座 六 次於南面正當門中安金剛羅闍座 七 次右邊安摩麼雞座 是名金剛母八 次左邊安摩帝鄒座 名金剛使者九 次於西面院門南安普賢菩薩座 十 次院門北安弥勒菩薩座 十一 次院東北角安阿舍尼座 十二 次東南角安跋折囉蘇皤 二合 恙地 二合 迦囉座 十三 西南角安跋折囉健荼西北角安火神座次外院東面北頭第一先安曼殊室利菩薩座 十四 以次南安十方一切佛座 十五 次安栴檀德佛座 十六 次安阿閦佛座 十七 當院門中安阿弥陁佛座 十八 次安相德佛座 十九 次安虛空藏菩薩座 二十 次安烏瑟尼沙座 二十一 次安十方

一切佛頂座二十二當院北面從東向西第一先安陀羅尼藏座二十三次安地藏菩薩座二十四次安馬頭觀世音座二十五次安不空羂索座二十六次安一瑾三跋底伽座二十七當院門中安隨心觀世音座二十八次安摩訶室唎耶座二十九次安六臂觀世音座三十次安毗俱知觀世音菩薩座三十一當院南面從東第一安烏樞沙摩座唐云不淨金剛三十二次安跋折囉乇訶娑座三十三次安跋折囉母瑟知座名金剛見三十四次安跋折囉夬俱施座名為金剛小母三十五次當院門安蘇摩訶座三十六次安跋折囉商迦羅座名為金剛天女三十七次安迦你俱嚧陀塵三十八次安隨心金剛座三十九次安跋折囉阿蜜哩多軍荼利座四十當院西面門南安烏摩地毗摩座四十一次安尼藍跋羅座四十二次安一切天座四十三次其門北安摩醯首羅座四十四次安母嚩二合陀乇佉座此是正位四十五次安毗嚓覰剃知座四十六當院東北角安婆擒毗伽座四十七東南角安母嚩二合陀乇迦座此是攝位四十八西南角安迦尼俱嚧陀此是攝位四十九西北角安跋折囉室哩二合尼座五十至次外院東面北頭第

一安毗鄔夜迦座五十一 次安毗陁耶二合陁囉座五十二 次安首陁會天座五十三 次安提頭賴吒座五十四 剎院門北安帝釋弟子座五十五 剎院門南安帝釋天座五十六 次南安月天座五十七 次安跋摩天座五十八 次安星天座五十九 次安佛使者座六十 當院北面東頭第一安伊沙鄔鬼王座六十一 次安婆羅醯鬼座六十二 次安遮文茶座六十三 次安藍毗迦座六十四 剎院門東安跋折囉健茶座六十五 剎院門西安毗沙門王座六十六 次西安俱毗囉藥叉座六十七 次安旃達波羅婆娑菩薩座六十八 次安摩屋跋陁座六十九 次安斯馱遏他座七十 當院南面東頭第一安火天座七十一 次安毗藍婆呪馱座七十二 次安鄔羅延座七十三 次安弥嚧尸佉囉座七十四 剎院門東安毗樓茶迦座七十五 剎院門西安羖摩檀茶座七十六 次西安羖摩弟子座七十七 次安緊鄔羅王座七十八 次安毗舍遮王座七十九 次安囉刹娑王座八十 當院西面門南第一安難陁龍王座八十一 次安日天座八十二 次安摩唎支座八十三 次安阿素囉王座八十四 次安閻羅王座八十五 剎院門北安

憂婆難陁龍王座八十六次安地天座八十七
次安毗樓博叉座八十八次安乾闥婆座
八十九次安風天座九十當院東北角安枳
唎枳唎利俱盧陁座九十一東南角安跋折
囉插揶座九十二西南角安婆揄鞞伽座
九十三西北角安跋折囉尸佉羅座九十四
如前所說三重院中各除四角攝位
以外次第各別作蓮花座略說十二
肘壇法竟其十六肘如晉中說座數
多少位隔寬窄隨其施主供具多少
加減而作是名下方莊嚴之法次於
火爐中以赤白粉塗飾蓮花次於壇
東北可四尺地作四肘壇壇上純用
赤白二色粉為界道并作蓮華座次
於中庭灌頂壇上唯以白粉一色界
道作蓮華座種種安置諸位地竟阿
闍梨起立西門前看於壇內諸坐分
位何者是好何者不好何者周帀何
不周帀子細撿挍不周帀處更報修
理更作一遍大結界法把跋折羅種
種結護略供養竟留曾入壇弟子守
護莫令餘人輙入道場說第六日莊
嚴法竟次第七日朝阿闍梨香湯洗

浴著新淨衣以三尺黃裹自頭頂然後以四尺緋遶額繫頭名為頭戴天冠之法次以前結五色呪索繫自右髆手腕下已即作馬頭護身呪印印自身上入於道場次把跋折羅即作金剛軍荼利等大身印呪三迴右轉於壇外邊種種作法次更作馬頭觀世音印并誦馬頭觀世音呪結十方界次取金銀瓶盥一一各滿盛淨水已一一盥中著少五穀并龍腦香及前綃裹七寶物竟即以栁枝竹枝梨枝栢枝各并莖塞諸盥瓶口仍露七寶裹線頭出擬灌頂時一一弟子承著此寶於其一一水罐塞中各著一顆好石榴已一一水罐塞上各以生絹三尺繫其枝莖次取四寶盤二金盤中盛滿香水二銀盤中盛滿雜花次以種種寶華菓樹一一插趺竪安壇上次取十條五色寶燭安銅槃上行列堂門繩園之內次具食盤於銅盤上一一盤中各具盛著種種菓食上妙菓子石蜜蒲萄沙糖蘇蜜乳粥等次具燈盞一一著油各各然燈次

具金銀疊合婆羅及銅盔盛以蘇蜜
香油雜華并其呪索白芥子胡麻人
稻穀華八功德水隨其所應皆悉嚴
倍魚銅香鑪并寶子具中央四門各
安一具次具六食盤薄餅餺𩝐飳頭
等餅種種具倍各二十枚捻細切碎
以和乳粥雜菓子等捻相和盛於一
盤中擬燒供養次以蘇蜜乳酪清油
各盛器中次具竈燊一外於銅盔中
羹着銀杓次具熟五穀小豆青稞大
麦穀大豆等筐器中盛并著一杓著於
堂前次漆二銅澡罐一擬淨用一擬汙
用次具穀紫松明炭等所有擬入道
場用者皆悉嚴整置堂門外兩相繩
內次阿闍梨一一細看周帀以不皆
以手度入於繩內外灌華香八功德
水列在門西璣燭食盤燈紫炭等列
在門東次清樂兩部長笛簫笙篳篥
琵琶擊竹箜篌方響等箏銅鈸等各
具兩事當道場門東西兩邊相對列
坐又遣二弟子入道場內近西壁下
而敷氈褥如是辦竟次阿闍梨於門
東西更作法事護持令定莫令一人

輙在其處擦乱位坐次阿闍梨遣諸徒衆香湯洒浴著新淨衣各向道場中庭列坐至日西時阿闍梨發從堂外手把香鑪入道場中右遶一帀行道巳竟三礼然後於香鑪著出自手取一金水鑵至壇西門胡跪至心誦觀世音十一面菩薩呪一百八遍若請諸佛為座主者隨其當部各誦本呪一百八遍入壇放著座主位上續後弟子擎一一鑵與阿闍梨次於內院四角東面中心各著一鑵又於外院四角各著一鑵又更外院東南北門各著一鑵其壇西門左右兩邊各著一鑵其西門鑵於雜枝上盤五色線斟酌圍遶道場一帀以度量巳即引其線遶於道場圍之一帀次將寶樹入於內院座主位上當於四角各著一樹四門當中各著一樹次著雜綵花菓樹等座別一樹次將五色寶燭當於內院座主位前著三寶燭當於外院四面正中尊者位上各著一燭外院四角各著一燭次著燈火先於內院四角夾座主位安四盞燈餘

座各別著四盞燈次著種種香華盤
等次著食盤先於內院座主位前著
四盤食其餘座前各著一盤次著[illegible]
施其諸佛位及般若位皆各著金及
上錦綺羅等之物諸菩薩前皆各著
銀及雜綾綵上色物等諸金剛前各
著銅錢縟綵帛等諸天等前皆各著
錢一色之物（其實物等任施主意施之多少）散道場日其
佛前物充作佛用般若前物寫般若
經及諸經等諸菩薩物作菩薩用其
金剛物及天等物入阿闍梨仍如法
用其頭冠絹及二傘蓋并繫木鑵絹
亦入阿闍梨用次嚴大香鑪先於內
院座主位前著一香鑪以次外院當
四門處著一香鑪更於外院當四門
處各一香鑪次於西門近水鑵邊著
大香鑪擬阿闍梨把擎來去作法事
用鑪別各燒種種妙香皆令發煙次
於火鑪邊著一水鑵亦著食盤及燈
各一次阿闍梨轉於四門立更子細
看必使周匝好撿校已阿闍梨手把
香鑪從壇外邊右遶一匝行道已竟
即放香鑪於本處著次取西門外水

鑵之上五色線頭捉一頭已引之右
轉遶壇外邊道場竿上還到西門一
匝繫之次一弟子壇西門外為阿闍
梨敷於氈褥其座去壇門三尺許前
擬行列一切供具香花等物次阿闍
梨把香鑪擎作梵讚唄出迎香華供
養之具有四弟子擎供養具香水等
器從阿闍梨其阿闍梨手執香鑪引
入道場右遶一匝壇西門外放著座
前次第行列一一香華盤㮇供具蘇
蜜乳酪并胡麻人及諸餘食柴炭松
明如是等物近火爐側皆敷置竟又
以二蓋倚道場側紫蓋在北緋蓋在
南又於道場東北外側白壇之上著
五盤食并五盞燈種種安竟次阿闍
梨出道場外門左右相二神王前各
著香鑪燈及食盤各著一事次下堂
階到於中庭白壇之上著燈四盞飲
食四盤次著宣臺牀子各一是則衆
人灌頂壇位次以音樂次第行列道
場門外兩相而坐次阿闍梨更作一
遍撿挍周匝既撿挍竟即入道場於
壇西門胡跪而坐手把香鑪又更啓

白供養讚歎一遍聲絶門外諸樂一時動作（散花佛曲終即止）次阿闍梨取盤內華著香水中令少津液即以此華安自掌中作請佛印先請內院中心座主誦呪七遍去来之法如前所說請来即作華座之印誦呪七遍亦如前說安置座已即放其手掌中之華次於內院東行一一次第作印奉請各誦本呪七遍去来及座之法具如上說華座之法次請北行准上之法次請南行亦准上法次請西行亦准上法次至中外院先從東行一一作印各誦本呪七遍来去具如本法作華座印亦如上法次請北行亦准上法次請南行亦准上法次請西行亦准上法次至大外院先從東行一一作印各誦本呪七遍来去皆作華座安置如前次請北行亦准上法次請南行亦准上法次請西行亦准上法皆作華座安置如前如其當部无印呪者若請諸佛即用一切諸佛印法若請諸菩薩通用一切菩薩印法若請金剛亦用一切金剛印法若請諸天亦

用一切諸天印法若請一切諸鬼神等亦用一切諸鬼神法一一次第怱奉請竟次作三摩耶大結界法印法如是以左右無名指小指相又在掌中竪以二中指斜申頭相拄以二頭指屈捻中指上節背以二大指附捻頭指根本文呪曰

唵一 䟦折羅二三合 啇迦礼三 三摩羅四 三摩焔五 盤陁盤陁六 莎訶七

作此法印誦呪七遍以印右轉乃至三匝名大結界安慰坐定次取末香散於壇内諸佛菩薩金剛等上次作散華法事一遍次礼三拜行道三匝以次令動門外諸樂作阿弥陁佛曲曲終即止次阿闍梨把香鑪出領六弟子一一弟子各執一事一人執華水二人共輿羮熟五穀一人擎食盤一人擎盞水盞一人把炬火隨阿闍梨從後行之普皆施與一切陪從并及守護諸鬼神等乃至周遍施與一切餓鬼之類悉令滿足四方上下捻散施已次阿闍梨洗手漱口入道場中三礼拜已更作讃唄作法事竟門外令動樂作觀世音曲曲終止

次阿闍梨把跋折囉喚十弟子至堂前立一人擎蠟燭一人捉香鑪一人擎華盤一人擎香盤一人執巾是五人等引阿闍梨在前而行其阿闍梨在後而出隨五人後又令五人一人把澡罐一人擎三衣一人擎白芥子盤一人擎末香盤一人擎安悉香盤次後音樂各皆前後次第作行從阿闍梨阿闍梨執跋折囉仍數輪轉跋折囉行作梵讚唄往迎受法諸徒衆等時彼徒衆等見阿闍梨來起立作行阿闍梨到已香鑪迴引於前立住燭及香花音樂皆各在於彼門兩相行立次阿闍梨進到門側其把澡罐及白芥子擎三衣人如是三人逐阿闍梨莫令相離次阿闍梨口傳佛教宣示徒衆而告衆言汝等皆願見學如是秘密法不（徒衆答云願樂見學）次阿闍梨取澡罐水右手中著誦軍荼利心呪呪其水已一一拼打徒衆頭頂次用白芥子呪打徒衆亦如上法如是一一次第打已次阿闍梨還作梵贊引諸徒衆令其徒衆音樂後行遶其音樂動

聲不絶其徒衆等各各心口思惟善事向道場處近堂階下西南角立定心跪坐令動音樂（曲終即止）次阿闍梨把白芥子誦馬頭菩薩呪呪七遍已三迴打於二頭上次作護身印印於一一弟子身上為作護身印身之法如軍荼利法中所説次以澡罐水與其一一弟子洗手淨漱口已道場階上正當門處預敷氈席准擬欲令音樂者坐次阿闍梨引徒衆等昇西階上行立席上即作三礼皆與懺悔過現未来三業之罪乃至絲毫不得覆藏悉須發露令諸音樂在階下行（曲終即止）次阿闍梨入於道場令其弟子取淨氈席敷於堂内放著香華蠟燭等器其澡罐等且不須放隨後擎行供養作礼仰啓讃歎諸佛万行功德法事而讃頌曰

南无佛智慧精進　鞞羅延力骨鏁身
此般若波羅蜜多　八万四千法門藏
万行功德之根本　大慈悲父常普為
一切六道衆生類

作讃行道遶一匝已三礼却縮出道場門門外音樂一時俱動（曲終即止）次阿闍

梨更與徒衆大護身法以白芥子各打一遍又作身印降伏心魔次以澡罐水二呪打諸弟子心人各一遍次作手印一印之次以香水一一灑身次以香鑪熏令護淨次用跋折囉二印頂次更與香水洗手漱口竟止樂

次阿闍梨喚其徒衆從年長者一一令就門邊席上礼拜跪坐次阿闍梨將用黃絹以次與繫大弟子眼取弟子手與作觀世音菩薩三昧印印中著花已阿闍梨牽弟子頭入於道場壇西門前面向壇立阿闍梨在門北立弟子在門南立次阿闍梨誦觀世音三昧呪呪曰

唵一般母波婆去音夜二莎訶三

誦之七遍教令弟子散手中花任向壇內華著佛等蓮花座已放眼去絹令見位地礼三拜已阿闍梨語汝散花著其佛般若某菩薩某金剛某天等位隨其所著好記莫忘散花竟者在道場內門南跪坐待後弟子到來即令却行而出坐於西邊諸餘弟子一一准此揔盡周遍次阿闍梨亦准

此法自散花已次喚樂人上階向壇
横列而坐作樂數曲次阿闍梨嚴正
威儀領諸弟子礼啓已一時行道遶
壇三匝依位而坐次阿闍梨自取壇
中座主位上水罐却出到於壇西門
外遣一弟子手把緋蓋逐闍梨後右
遶道場出至中庭灌頂壇上從西門
入到牀子邊正身而立阿闍梨作灌
頂法印左脚丁立仍去右脚三寸許
左膝直立右手下垂而中小指少曲
頭指屈其中指及无名指狀如鈎形
大指亦少曲去中頭指可二分許左
手亦尒次把水罐舉兩手擎罐自頂
上口誦心呪七遍灌之直向下注當
灌頂時心口發願去去竟即著淨衣入道
場内道場門側有一弟子把紫蓋覆
阿闍梨頭至壇西門右遶道場行道
匝次阿闍梨更依次喚一一弟子
入於壇中為取水罐准前却出至灌
頂壇從西門入其執緋蓋者逐阿闍
梨法從後行覆於弟子至外壇所次
阿闍梨與作法印捉擎水罐阿闍梨
問彼前散華著何佛位報着菩薩金

剛諸天及神鬼等隨其所報與作本
印頂戴印已印頭向上掌中著華以
印承水與誦本呪灌之頂上弟子心
口發願如前玄去仍收鑪中寶物之裏
以此寶物繫前呪索永不離身擬壽
終時須將此寶為信驗故與灌頂竟
即著淨衣入於道場加以紫蓋迎礼
法事一准阿闍梨威儀進止至壇西門
教令三礼依本位坐次阿闍梨更入
壇中為取水鑵一一准上次第迎送
灌頂法事一无別異揔周遍已次阿
闍梨礼拜供養領諸徒衆行道三匝
還坐本處次阿闍梨於壇西門近火
爐西端身而坐其火爐中然穀紫已
次先應當作火天印誦本呪喚坐火
爐中與燒香花蘇蜜飲食胡麻人等
各七遍誦本呪燒已阿闍梨心裏記
去火天且出爐外邊坐令欲供養佛
及般若諸菩薩等次作馬頭觀世音
印誦本呪請作蓮花印坐火爐中次
阿闍梨把跋折囉次第喚諸入壇弟
子一一来就於阿闍梨右邊作礼跪
坐合掌令其手捧跋折囉頭阿闍梨

以右手在弟子手上捏跋析囉當用
左手把胡麻人誦本心呪七遍燒之
次取穌呪三七遍燒如是燒竟令其
弟子作礼而退依本位坐自餘弟子
一一法事如前无異摠周遍已還作
本印誦心呪送馬頭菩薩本坐處已
次請座主作其本印誦本心呪作蓮
華印座火爐中誦其本呪燒諸香華
并胡麻人穌蜜乳酪飲食雜果及油
等物供養已竟還作本印誦其本呪
送至本位次從内院一一次第請二
佛般若菩薩金剛天等各作本印誦
其本呪作蓮花印坐火爐中誦其本
呪一百八遍或七七遍皆通得用燒諸
香花并胡麻人穌蜜乳酪飲食雜果
及油等物供養已竟還作本印送至
本位如是諸位各各迎請供養送法
如前無異凡奉請送皆先從東面北
頭第一乃至南頭第一座位畢東面
竟次從北面東頭第一乃至西頭第
一座位畢北面竟次從南面東頭第
一乃至西頭第一座位畢南面竟次
從西面南頭第一乃至北頭第一座

位一院既介餘院亦然如是次第揔周遍竟次為國主皇帝皇后燒香華等諸物供養為誦呪滿四十九遍次為太子諸王妃主如是供養亦誦呪滿四十九遍次為大臣文武百官如是供養亦誦呪滿四十九遍次為歷劫過現諸師一切父母供養誦呪四十九遍次為一切業道諸官供養誦呪四十九遍次為十方一切施主供養誦呪四十九遍次為十方盡空法界六道四生八難八苦一切衆生供養誦呪四十九遍次為阿闍梨自身供養誦呪滿足二十一遍次為道場處主人合家供養誦呪遍數同前自從國主乃至主人揔皆通誦觀世音十一面菩薩大心呪忠通一切供養法用次阿闍梨作一切佛般若菩薩金剛天等當部法印不須誦呪二次第顯示徒衆而為供養種種法事揔周匝已次作般若滅罪印當心上著口說過現三業之罪一一具陳至心懺悔永斷相續坐莫動搖諸弟子等數數礼佛次阿闍梨作金剛藏軍

荼利讚歎道場成就滿願印誦其神
呪呪曰
唵(一)薩婆菩馱阿提瑟耻(二合)帝(二)顱
羅藍(上音)迷(三)伽伽部(去音)翎(四)(平音)娑縛馱(五)
莎訶(六)
如是誦滿七七遍已口出讚聲而說
頌曰
那讚佛智慧精進　那羅延力骨鏁身
此是般若波羅蜜　八万四千法門藏
万行功德之根本　及陁羅尼普門藏
說是頌已各發願去願弟子等一會
徒衆一切蠢動衆生之類及諸業道
從今已去若在人間常聞大乘甚深
經法陁羅尼藏十方諸佛大悲名号
不見惡事不聞惡法不遇外道不遭
九横八難八苦若命終時十方淨土
隨意往生常見一切諸佛一切衆生
亦復如是時徒衆等齊稱善哉次阿
闍梨喚諸弟子一一次第與作護身
作護身竟欲至明時次阿闍梨手把
香鑪引諸徒衆行道三匝作礼而退
次阿闍梨仰啓謝去種種香花飲食
供養〻〻不如法甚大慚愧願諸聖衆

以大慈悲布施歡喜然後手作解印以印左轉呪七遍已從座主以下一二各別作發遣印及誦本呪各各發遣與請无異以印左轉而散去之名為去法發遣盡竟次遣一弟子収觀施錢綫絹等物依前處分法用遣一弟子収壇内食次阿闍梨分作三分一分送與寺内供養大衆一分施與貧窮乞兒一分布施水陸虚空諸衆生等諸入壇弟子及阿闍梨并主人等皆不合食如其食者法皆无驗既處分竟次阿闍梨把於松明領諸弟子等一一次第巡行入壇示徒衆去此是某佛所坐之處此是某般若此是某菩薩此是某金剛此是某聖僧此是某天此是某神此是某鬼此是某龍如是一一次第具悉示令記念後以淨泥悉掃除却壇上色座莫到日出所有餘法皆亦如是自外一切於後散除

尒時佛告諸菩薩摩訶薩及諸金剛阿羅漢等諸大衆言我今此會説諸徵妙甚深秘密陁羅尼印法藏之時乃

有無量一切天人并八部衆諸大鬼神及諸外道眷屬等俱比丘苾芻若婆羅門優婆塞迦諸善男子人非人等聞我說是法印神咒希有之事莫不歡喜

尒時十方无量無數恒河沙等諸佛如来并諸菩薩摩訶薩金剛密迹大阿羅漢聲聞衆俱及諸天龍八部神等各將香花飲食衣服種種伎樂而散供養同時讃歎遍滿虛空聞佛說巳皆大歡喜各出本意而說咒法同諸利益時會復有无量諸天獻諸咒法稱有神力護佛法藏威嚴一切我亦印可是故同入我密藏中廣設道場具都壇法列諸名字威臨法位若有人得遇聞是法即能滅除一切衆罪何況更見廣開法門陁羅尼藏是名成就第一希有是陁羅尼秘密法藏實誠微細亦難得見亦難得聞亦難書寫亦難得讀亦難受持難解義趣方便之理若有苾芻若婆羅門優婆塞迦善男子等受樂是經常修習誦作諸法印廣設道場日日香花蘇

燈不絶而為供養十方諸佛威儀无缺恒為苦行誦經念佛普為法界一切衆生懺悔過現三業之罪勤修是等功徳法門身心無倦晝夜精進常修梵行慈悲護念憐愍一切諸衆生等能除行者塵沙等劫障難之罪於一念中皆悉滅除設復有人發菩提心救諸疾病深勸汝等亦須方便慈愛一切苦惱衆生當知如是發心之人現身常得種種果報我與一切諸菩薩等衛護行者日夜憶念不相捨離无有横悪侵嬈其身若命終後十方淨土隨意往生常見諸佛若行此法心生不善於其衆生恒為欺負妄說諂曲貪求名利於諸神鬼横作瞋呵承大威風常行悪事如是等輩被諸神鬼常伺覓便多遭横禍種種苦惱逼切其身若命終時更相刑害當墮地獄无有出期汝等衆生皆須諦聽受信我語決定无疑

尒時世尊說此語已現坐會中一切大衆聞佛教誨一時稱善作礼而退

佛說莊嚴道場及供養具支料度法 以下盡卌皆是經本細字之意

金銅鈴帶四十八道各長七尺大珮二十八道各長六尺小珮二十八道各長四尺大鏡二十八面各闊一尺小鏡四十面 琉璃泡華四百枚各方圓一尺者綵色大幡一百尺者二十四口四十九尺市得新好者雜綵幡二百二十口長一丈新好者真珠二百條各長五尺朱網闊四尺長一丈八扇金銀瓶四十六枚受一升者大銅捺四百枚一尺五寸面者小銅捺二百枚各七寸者銀盤四面各二尺五寸者雜金銀器八十枚金盤四面闊二尺五寸者金銀破羅四十八枚闊一尺以上者金杓一枚 銀杓一枚銅香鑪寶子六具 金香鑪寶子一具金銀娑羅二枚受一升者一金一銀七寶金銀蓮華五樹各高四尺新好雕飾雜綵假華樹一百各新好者銅燭槃十二枚 金銀盞屈卮等四十八枚 五色蠟燭十條 銅澡鑵二十六枚各受五升以上淨布手巾三澡豆一升皂莢四十枚 炭灰一升 楊枝一束若以如是種種寶具嚴飾道場令其施主得於種種无量福德

好長禄一十六根根別徑頭三寸各長二丈五寸斫削鑿孔如法相串小竹竿六十枚各長二丈麁三指許畫金剛幡十八口畫神王幡二十四口 畫四天王幡四口雜綵幡一百口各長一丈新好色者繩八十尺者

十二條各長如第皆大五色線二十兩五色者紫青緋白黃各須等分色別絡之於一雙上絡之各令色目等別作不得和雜取長四百尺為一段殘者五十尺為一段又須四段許足用之五色小幡子并身共脚總長三尺闊五寸色別各二枚深青二淺青二緋二白二黃四口甲冑金剛八軀各高五尺莊嚴新好色者甲冑神王八軀各高五尺莊嚴新好色者生絹六十段五尺為之淨白布二丈白練一丈緋綾一丈紫綾一丈黃綾三尺緋綾四尺淨線鞋兩量一量擬淨用一量汚用襪兩量一量擬淨用一量擬汚用袜帶准此自從線鞋乃至袜帶人各各具

如是種種綵物之具嚴飾道場施主見獲無量無邊種種福德滿足第一以上是縫

淨牛糞五升不食糟豆糠子糞以淨器承取名之為淨龍腦香十五兩蘇合香十五兩欝金香十五兩上好和香一斤沉水香二斤熏陸香二斤安悉香二斤白膠香一斤檀香末二斤檀札二斤雜草香五斤雜草華五斤雜樹華五升若无剪綵帛充皆令新好稻穀華三升蕎麥華三升

如是種種華香供養施主當獲三業清淨身常香絜一切見者皆生歡喜生生處處身常端正得大名聞

清樂音聲兩部其樂人等令香湯浴著新淨衣勿食熏雜金二

兩銀二兩　珊瑚二兩　水精二兩虎珀

二兩　真珠二兩　波斯琉璃二兩量入法人多少

買用令足稻穀　小豆　小麥　大麥　青稞是五

穀者於市乞取一升不合買擬共七寶和於緇片裹用將諸衣服及以七寶

五穀音樂施用供養悉除施主三業

宿殃常得安樂以上是經

上好赤土細末一石　黃土細末一石

乾藍淀末一石　細炭末一石　粇米

粉二石麁羅胡麻人一升　白蜜一升濾去惡物

好牛酥七斤濾去惡物清胡麻油一斗五升

擬燒供養白芥子一斗五升量七日用充足松明二十

斤穀木紫五束濕者乾之炭一百五十斤

燈五百盞油五斗然燈處用作果食五百

盤種種色目皆須備具上好果子　石榴三百顆

大栗五百顆　大乾棗五百顆　乾柿

五百顆　梨五百顆　胡桃人五百顆

沙糖二十五兩　乾蒲萄一斤半已上果子不得

蟲惡破損皆須上好者取薄餅趌趌餡頭各五百枚

餳糖團五百顆

以外諸餅隨其國內人所尚者除不

淨食以外皆用隨時果子悉須具著

乾粳米飯三升　粳米乳粥二升以上赤土等五

種色末住百二十肘料若十六肘以下諸壇以次准料

以前食等令作食人香湯洗浴齋戒
潔淨勿令輙嘗及棄捐之
青稞 小豆 粟 大麥 大豆
如是五種各熟二升共盛淨筐并著
小杓蜜水二升盛銀盋中并著銀杓
共熟穀筐相近著之擬欲散施供養
護界諸善神等以上是經如此供具嚴淨
廣辦建立道場復以種種衣服莊嚴
施設供養能除施主四重五逆及向
闡提百億恒沙劫中所有一切惡罪
一念之中悉皆消滅莫能成辦惡業
果報其施主者現世具獲六波羅蜜
三業清淨生生之處具足神通身相
端嚴隨意自在所願皆果常得三寶
護念施主行住坐卧一切時處身心
安隱功德力故獲斯大報
普集會壇下方莊嚴十六肘畫
中央一院縱廣二肘此院正中作蓮
華座座上作輪轂輞輻形皆悉具足
是道場主所坐之位隨其施主所樂
佛等為道場主乃至般若及菩薩等
隨意安之
其次外院縱廣四肘一十二位於其

四角各作地印跋折羅形形如金剛
力士把杵兩杵相叉狀如十字頭枕四角皆
青黑色東北角印名蘇摩訶
東南角印名蘇嚕二合悉地二合伽羅
西南角印名跋折囉健荼
西北角印名曰火神是等名為金剛
地印東面北頭第一華座名為佛母
般若之位蓮花座上作如方印兩雙
線道交徹印角其印一印一角柱華
座上光焰圍繞
第二華座是佛心位蓮花座上作佛
頭面光焰圍繞
南面東頭第一華座是金剛母摩麼
雞位蓮花座上安跋折囉光焰圍繞
第二印是金剛王位蓮華座上作跋
折囉光焰圍繞
西行南頭第一座主名首陁會天蓮
華座上作火焰光
第二座主名跋囉摩天蓮花座上作
火焰光北面西頭第一座主名觀世
音王蓮花座上作含蓮花光焰圍繞
第二座主名觀世音母蓮華座上作
含蓮花光焰圍繞其跋折羅皆作金

色諸光焰形皆黃赤色以下皆然第一院竟（凡四角印名為攝位花座上者名為正位以下例然）次第二院縱廣八肘二十六位四角地印形狀布置如前所說東北角印名婆揄毗伽東南角印名阿耆尼俱盧陁西南角印名佉力伽陁施羅西北角印名波陁尼羗曳婆

東面北頭第一座主名微妙聲佛頂蓮華座上安置盋形光焰圍繞

第二座主名阿弥陁佛頂蓮華座上作佛頭頂光焰圍繞

第三座主名一切佛頂蓮花座上作佛頂形光焰圍繞

第四座主名釋迦文佛蓮花座上作佛頂形光焰圍繞

第五座主名阿閦佛頂蓮華座上作佛頂形光焰圍繞

第六座主名南方寶相佛頂蓮華座作長方寶寶東西陿南北長作光焰圍繞

南面東頭第一座主名烏樞沙摩（二合）蓮花座上作跋折囉其跋折囉細骨三椏上下三股峯刃尖利色如前說

光焰圍繞
第二座主名跋折羅尸佉囉蓮花座
上作跋折羅光焰圍繞
第三座主名阿塞哩多軍荼利蓮花
座上作跋折囉光焰圍繞
第四座主名迦尼俱盧陁蓮華座上
作跋折羅光焰圍繞
第五座主名波多羅跋折囉蓮華座
上作跋折羅光焰圍繞
第六座主名跋折羅央俱施蓮華座
上作跋折羅光焰圍繞
西面南頭第一座主名啇迦羅蓮花
座上作跋折羅光焰圍繞
第二座主名烏摩提毗蓮華座上作
跋折羅光焰圍繞
次二肘地為道場門
次其門北第一座主名摩醯首羅天
蓮花座上作跋折羅光焰圍繞
第二座主名波履跢婆合二天蓮花座
上作跋折羅光焰圍繞
北面西頭第一座主名六臂觀世音
蓮華座上作含蓮花光焰圍繞
第二座主名盤陁羅婆母蓮華座上

作君遅瓶（傍開孔者名為君遲）光焰圍繞
第三座主名九辟觀世音蓮華座上
作寶花莖莖有五節節有牙狀似
藕梢卧著座上頭枕於西光焰圍繞
第四座主名馬頭觀世音蓮花座上
作含蓮華光焰圍繞
第五座主名摩訶稅多觀世音（唐云大白觀世音）
蓮花座上作含蓮花光焰圍繞
第六座主名十一面觀世音蓮花座
上作寶瓶形光焰圍繞第二院竟
次第三院縱廣正等一十二肘四十
二位四角地印形狀布置亦如上說
東北角印名跋折羅穌鉡（二合）婆
東南角印名毋欝陁（二合）乇迦（此是攝位）
西南角印名迦尼俱嚕陁
西北角印名跋折羅室哩（二合）尼（此是攝位）
東面北頭第一座主名相德佛蓮花
座上作佛形像光焰圍繞
第二座主名阿弥陁佛蓮花座上作
佛形像光焰圍繞
第三座主名釋迦金輪佛頂
第四座主名釋迦轉法輪佛
第五座主名栴檀德佛

第六座主名白光明佛頂
第七座主名无憂德佛
第八座主名十方一切佛
第九座主名毗婆尸佛
第十座主名放光佛頂
如是等座皆作蓮花蓮花座上作佛形像光焰圍繞
南行東頭第一座主名跋折囉吒訶娑蓮花座上作跋折羅其色純黃光焰圍繞
第二座主名阿舍尼蓮花座上作跋折羅色狀如前光焰圍繞(以下諸跋折羅色同)
第三座主名尼藍跋陁羅(此云青金剛也)蓮花座上作跋折羅光焰圍繞
第四座主名毋欝(二合)吒伽(此是正位)蓮花座上作跋折羅光焰圍繞
第五座主名蘇婆休蓮花座上作跋折羅光焰圍繞
第六座主名蘇跋折囉室哩尼(此是正位)蓮花座上作跋折羅光焰圍繞
第七座主名金剛印王蓮花座上作跋折羅光焰圍繞
第八座主名懼嘻耶金剛蓮花座上

作跋折羅光焰圍繞
第九座主名跋折羅母瑟致(二合)蓮華座上作跋折羅傍作拳形光焰圍繞
第十座主名謨娑(上音)羅蓮華座上作細胥杵狀如金剛力士把杵光焰圍繞
西面南頭第一座主名他化自在天王蓮花座上作跋折羅光焰圍繞
第二座主名化樂天王蓮花座上作跋折羅光焰圍繞
第三座主名兜率天王蓮華座上作跋折羅光焰圍繞
第四座主名夜摩天王蓮花座上作跋折羅光焰圍繞
次二肘地為道場門
次其門北第一座主名乾闥婆蓮花座上作細胥鼓光焰圍繞
第二座主名孔雀王蓮花座上作光焰形
第三座主名伽嚕茶作蓮花座形
第四座主名郁羅延天蓮花座上作金輪形光焰圍繞
北面西頭第一座主名毗俱致蓮華座上作光焰形

第二座主名阿梨多(去音)梨(去)馱(去)心蓮華座上作數珠形光焰圍繞

第三座主名馬頭心蓮花座上作舍蓮花光焰圍繞

第四座主名一[illegible]三跋提迦羅蓮花座上作光焰形

第五座主名阿牟伽皤賒蓮花座上作盤羂索光焰圍繞

第六座主名四辟觀世音蓮花座上作白蓮花光焰圍繞

第七座主名十一面觀世音小心蓮花座上作舍蓮花光焰圍繞

第八座主名十一面觀世音大心蓮華座上作舍蓮花光焰圍繞

第九座主名一切觀世音心蓮華座上作舍蓮花光焰圍繞

第十座主名摩訶室唎曳蓮華座上作舍蓮花其華紅色光焰圍繞第三院竟次第四院縱廣正等一十六肘五十八位四角地印形狀布置亦如上說

東北角印名枳唎枳唎俱嚕陁

東南角印名跋折羅西(去音)郍

西南角印名婆揄檀荼
西北角印名跋折囉尸佉羅
東面北頭第一座主名毗瑘夜迦蓮
華座上作似推梧推頭向上豎華座
上推頭八瓣柄隨長短從頭向下可
有數寸作偃月刃刃根着幹刃身起
楞推頭刃間作兩三節如刀子口光
焰圍繞
第二座主名毗陁耶(二合)陁囉蓮華座
上作唖嘌(二合)首羅頭光焰圍繞
第三座主名首檀汚跢菩薩蓮華座
上作金剛臺金剛臺上作數蓮花其
菓二分一分下垂一分向上其華菓
上作光焰形
第四座主名彌勒菩薩蓮華座上作
似稍鉾稍鉾刃稍闊細項腹大純黃
金色正中起楞光焰圍繞
第五座主名文殊師利菩薩蓮花座
上作光焰形
第六座主名虛空藏菩薩蓮華座上
作滅罪印光焰圍繞
第七座主名提頭賴吒蓮華座上作
金剛杵光焰圍繞

第八座主名因陁羅揩多（唐云帝釋侍者）蓮華座上作啞㘅首羅頭其色純黃光焰圍繞

第九座主名因陁羅（帝釋異名）蓮華座上作趺折囉光焰圍繞

第十座主名為月天蓮華座上作月輪形其色純白

第十一座主名普賢菩薩蓮花座上作光焰形

第十二座主名一切星宿天蓮花座上作似寶瓨腹大項處連珠繞腹其瓨口上作青空色如傘盖形其中滿點衆多白點光焰圍繞

第十三座主名勃陁揩多作佛塔形并基四重光焰圍繞

第十四座主名陁羅尼藏蓮華座上作寶藏形光焰圍繞

南面東頭第一座主名曰火天蓮華座上作寶瓶形其瓨口上出於火焰

第二座主名摩伽囉脫闍菩薩蓮花座上作光焰形

第三座主名地藏菩薩蓮花座上作似寶瓶而无瓶瓶底其瓶口頭如二偃

月相拄仰卧其瓶青色偃月絖白光
焰圍繞
第四座主名毗嘍乇(上音)迦蓮華座上
作唖嚟首羅頭(唐云二又戟頭)光焰圍繞
第五座主名閻摩羅闍蓮花座上作
唖嚟首羅頭光焰圍繞
第六座主名閻摩旦荼蓮華座上作
於人形頭面似佛而眼稍大著魚鱗
甲半身而出光焰圍繞
第七座主名隨心金剛蓮華座上作
跋折羅光焰圍繞
第八座主名婆揄毗伽(與是正位)蓮華座
上作金剛杵光焰圍繞
第九座主名毗藍婆呪馱蓮華座上
作唖嚟首羅頭光焰圍繞
第十座主名功德天蓮華座上作如
意珠光焰圍繞
第十一座主名大辯天神蓮花座上
作光焰形
第十二座主名弥嚧尸佉囉蓮華座
上作唖嚟首羅頭光焰圍繞
第十三座主名一切鬼蓮花座上作
伏突刀光焰圍繞

第十四座主名一切羅刹蓮華座上作竪劍形光焰圍繞
西面南頭第一座主名阿素囉王蓮花座上作竪角弓光焰圍繞
第二座主名摩㘕支天蓮花座上作天扇形其扇中作西國卍字光焰圍繞
第三座主名曰天子蓮華座上作日輪形純黃赤色光焰圍繞
第四座主名散脂大將軍蓮華座上作竪劒形光焰圍繞
第五座主名一切天蓮華座上作光焰形
第六座主名難陁鄉(去音)伽羅闍形如𧍮虵舉頭而視
次二肘地為道場門
次其門北第一座主名優婆難陁鄉(去音)伽囉闍身相如前難陁形狀亦舉頭視
第二座主名曰地天蓮華座上作寶瓶形滿盛七寶光焰圍繞
第三座主名毗㘕覩㘕知蓮華座上作光焰形
第四座主名緊郍(上音)囉作蓮花座

第五座主名摩睺羅伽作蓮花座
第六座主名毗嚧跛叉蓮花座上作
盤羂索光焰圍繞
北面西頭第一座主名曰風天蓮花
座上作竪幡竿竿上懸幡光焰圍繞
第二座主名皤嚧鄉提婆(唐云天水)蓮花
座上作光焰形蓮花座下有水波文
第三座主名斯馱遏(去音)他蓮花座上
作光焰形
第四座主名摩尼呪陁蓮花座上作
光焰形
第五座主名脪陁波羅婆娑菩薩蓮花
座上作青蓮花含而未敷光焰圍繞
第六座主名俱毗囉藥叉蓮花座上
作啞嚟首羅頭純青鐵色光焰圍繞
第七座主名毗沙門王當門安置蓮
花座上作五節椎八楞成就狀如寶
柱純黃金色光焰圍繞
第八座主名跋折囉揵茶(此是正位)蓮花座
上作跋折囉光焰圍繞
第九座主名商枳你蓮花座上作似
瓶形而腹小瘦中有竪楞楞少上口
如鐸口其色純青光焰圍繞

第十座主名藍毗迦作蓮華座
第十一座主名遮文荼蓮華座上作
似銀盔圓寶承底其盔腹左邊偏開
一眼如神王目光焰圍繞
第十二座主名娑羅醯鬼蓮花座上
作竪劍形
第十三座主名伊濕伐(二合)羅蓮華座
上作啞喋首羅頭
第十四座主名伊沙那鬼王蓮華座
上作啞喋首羅頭作紕黄色
此十六肘普集會壇有廣有略所言
廣者十六肘內作二百九蓮花座位
所言略者十六肘內百三十九蓮華
座位如前所說若為國王大臣長者
具有種種上妙供具七寶器等阿闍
梨有衆多聰明快利弟子應作廣壇
若其施主乏少種種上妙供具七寶
器等阿闍梨无衆多聰明快利弟子
應作略壇已說十六肘壇法竟

普集會壇

佛說陁羅尼集經卷第十二

丁未歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說十一面觀世音神呪經　才

周宇文氏天竺三藏耶舍崛多譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與無量菩薩摩訶薩大衆俱前後圍繞尒時觀世音菩薩摩訶薩與無數持呪賢聖俱前後圍繞來詣佛所到佛所已五體投地頂礼佛足礼佛足已繞佛三匝却坐一面時觀世音菩薩白佛言世尊我有心呪名十一面此心呪十一億諸佛所說我今說之為一切衆生故欲令一切衆生念善法故欲令一切衆生無憂惱故欲除一切衆生病故為一切障難灾恠惡夢欲除滅故欲除一切横病死故欲除一切諸惡心者令調柔故欲除一切諸魔鬼神障難不起故世尊我未曾見若天若魔若梵若帝釋若沙門若婆羅門等有能受持如是呪者若讀若誦書寫流布或以此呪防護其身或以此呪呪水澡浴其身或入陣鬪戰或為毒所中誦此呪故一切諸横无所能為唯宿殃不除此

呪一切諸佛所念我此呪一切諸佛所說世尊我憶過恒河沙數劫外有一佛名百蓮花眼頂无障㝵功德光明王如来我於尒時在彼佛所作大持呪仙人中王於彼佛所方得此呪得此呪時十方諸佛皆覩目前覩見佛已忽然即得無生法忍當知此呪有如是神力亦能利益無量衆生是故當知善男子善女人有能晝夜殷懃讀誦勿令忘失誦此呪時更莫他緣於晨朝時洗浴其身若不洗浴當漱口澡手誦持此呪一百八遍持此呪者現身即得十種果報何等為十一者身常無病二者恒為十方諸佛憶念三者一切財物衣服飲食自然充足恒無乏少四者能破一切怨敵五者能使一切衆生皆生慈心六者一切蠱毒一切熱病無能侵害七者一切刀杖不能為害八者一切水難不能漂溺九者一切火難不能焚燒十者不受一切横死是名為十現身復得四種果報何者為四一者臨命終時得見十方無量諸佛二者永不墮

地獄三者不為一切禽獸所害四者
命終之後生無量壽國世尊我念過
恒河沙數劫復過恒河沙數劫復過
无量恒河沙數劫尒時有佛名曼陁
羅香如来我於彼佛為優婆塞身於
彼佛所復得此呪得此呪巳於四万
劫起生死際說此呪時得一切諸佛
大慈大悲大喜大捨智慧藏法門以
此法門力故能救一切衆生一切牢
獄繫閉杻械枷鏁臨當刑戮水火等
難種種苦惱我恒救護令得解脫一
切夜叉羅刹以此呪力令此羅刹皆
發善心功德具足即發阿耨多羅三
藐三菩提心我此神呪有如是力設
復有人犯四波羅夷及五逆罪能讀
誦此呪一遍者一切根本重罪悉得
除滅誦此呪者有如是功德況復有
人依此經教受持呪者當知是人於
万万億那由他那由他諸佛所曾聞
此法今還得聞況復受持讀誦晝夜
不忘者是人若心所念者我滿其願
若復有人於十四日朝或十五日以
香湯洗浴其身著新淨衣一上廁一

洗浴如此淨衣不得上廁行此法
時竟日不食至於明旦其道場中置
觀世音像懸雜色幡蓋香華供養初
入道場時必須殷重至心請十方諸
佛慇懃懺悔懺悔已訖在於像前敷
一坐具胡跪恭敬至心誦持此呪行此
法者當知是人得四万劫離生死際
世尊我觀世音菩薩名字難可得聞
若復有人稱十万億諸佛名字或復
有人稱觀世音菩薩名字者彼二人
福正等無異尒時觀世音菩薩白佛言
世尊若善男子善女人及一切衆生晝
夜慇懃稱我名者皆得阿毗跋致地
現身得離一切苦惱一切障難一切
怖畏及三業罪患得除滅況復有人
依此經教如法修行當知是人即得
阿耨多羅三藐三菩提心如在掌中
佛告觀世音菩薩摩訶薩言善哉善
哉善男子汝乃能於一切衆生起大
慈大悲心善男子當知汝等以此神
力救護一切衆生必得成就阿耨多
羅三藐三菩提心无有疑也佛告觀
世音菩薩摩訶薩言善男子如此神

呪我亦受持我亦印可善男子汝今
說之尒時觀世音菩薩摩訶薩從坐
而起偏袒右肩胡跪合掌右膝著地
五體投地頂礼佛足礼佛足已却坐
一面白佛言世尊我今當承佛神力
而說呪曰
南無佛陁耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
南無若那婆伽羅 毗盧遮那耶
多他伽多耶 南无阿利耶跋路 吉帝
攝婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶薩
埵耶 摩訶伽樓膩伽耶 南无薩
婆哆他伽帝毗耶 阿羅訶陁毗耶
三藐三佛提毗耶 多姪他 唵陁羅
陁羅地利地利 豆樓豆樓 壹知
跋知 遮離 遮離 鉢遮離 鉢遮離
鳩蘇咩鳩蘇摩婆離 伊利祢利
脂致 闍羅摩波那耶 冐地薩埵
摩訶伽 盧尼迦 娑波呵
尒時觀世音菩薩白佛言世尊此呪
有如是神力寂為上首復說呪曰
南無阿利耶跋路吉諦 攝婆羅耶
菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 多姪他
呵呵呵 一離弥離脂離 毗離詰

鞞醯離　娑波呵
時觀世音菩薩白佛言世尊此呪夕
呪水呪衣呪若復有人入道場時先
以此呪呪水七遍以浴其身浴其身
已復以此呪呪衣七遍者入道場
南無阿利耶　跋路吉互攝婆羅耶
菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　多姪他
晝樓晝樓　呵呵呵　莎波呵
此名呪香呪初入道場時呪香七遍
然後乃燒
南無佛陁耶　南無達摩耶　南無僧伽耶
南無阿利耶　跋路吉互攝婆羅耶
菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　摩訶
伽樓尼伽耶　多姪他　私利私利地利
地利地利私利　娑波呵
此名呪華呪油呪呪花散佛呪油然
燈各呪百遍
南無佛陁耶　南無達摩耶　南無僧伽耶
南无阿利耶　跋路吉互攝婆羅耶
菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶　多姪他
婆第婆第　婆地婆地　藪荼藪荼
娑波呵
此名呪食呪　獻佛食時所有飲食及

諸雜果先呪二十一遍然後乃獻
南無佛陁耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
南无阿利耶 跋路吉互攝婆羅耶
菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶
伽樓尼伽耶 多姪他 呵私陁私
呼樓呼樓周樓蘇樓 蘇樓 婆波呵
此名呪火呪用蘇曷木然火別以蘇
曷木寸截三十一段用酪酥蜜三種
和之取蘇曷木段塗酪酥蜜呪之一
遍擲著火中盡三十一段次第而呪
呪巳然後如法修行
南無佛陁耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
南无阿利耶 跋路吉互攝婆羅耶
菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶
伽樓尼伽耶 多姪他 伊利弥利脂
利弥利 提利醯利 娑波呵
此呪名結界呪或呪水用之散著四
方或呪芥子散著四方或呪淨灰散
著四方各呪七遍
南無佛陁耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
南无阿利耶 跋路吉互攝婆羅耶
菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶
伽樓尼伽耶 多姪他 頻致帝利脂致

伽車 伽車 婆伽畔 阿利耶跋路

吉亙攞婆羅耶 婆婆婆能 婆波可

行道訖竟誦此呪七遍繞觀世音此呪別更有神力若有人患寒熱病者或一日一發或二日一發或三日一發以此呪之悉得除愈

若被惡鬼打或被鬼子母所打或被羅刹女打之或被毗舍闍鬼打之或被富單那鬼打之或被顛鬼打之或患丁腫或患漏或體生瘡疱或被虵螫或蠍螫一切毒蟲所螫之者以黃土作泥呪之七遍塗其螫處悉得除愈若患風病呪酥七遍塗其患處并服之即得除愈或患偏風耳鼻不通以青木香用胡麻油攆皮上煑之并呪七遍塗其患處即得除愈所有疾病用此呪治悉得除愈此呪神力說不可盡我依經教略而言之

尒時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善男子善女人有能依觀世音教作法者彼善男子善女人須用白旃檀作觀世音像其木要須精實不得枯簽身長一尺三寸作十一頭

當前三面作菩薩面左廂三面作瞋面右廂三面似菩薩面狗牙上出後有一面作大笑面頂上一面作佛面面悉向前後著光其十一面各戴花冠其花冠中各有阿彌陁佛觀世音左手把澡瓶瓶口出蓮花展其右手以串瓔珞施无畏手其像身須刻出瓔珞莊嚴尒時其人造此像已欲求心中所願者從月一日入道場至十五日入道場時一上廁一洗浴須淨衣三具一日之中三時換衣於晨朝時著一具中時著一具向暮著一具其淨衣不著上厠行道之人一食長齋不食餘味唯食大麥乳糜安道場之處必須淨室泥拭鮮潔香泥塗地復以香水灑地在其室中量七肘地縱廣正等四角竪柱周匝懸幡處中施一高座置觀世音像像面向西以種種華散其道場唯燒沉水蘇合等香從一日至七日一日三時誦呪晨朝誦一百八遍中時一百八遍向暮一百八遍未須獻食從八日中時至十三日日別一獻種種飲食及餘

果子所獻之食不著槃上唯敷淨草上置飲食於十四日十五日倍加上妙香花以為供養種種餚饍及餘雜果倍勝於前以為獻佛其行者唯敷莎草為座胡跪恭敬面正向像於十四十五日在其像前然栴檀火濵酥摩油一器淨銅器盛之置行者前復須沉水香麁細如筯寸截滿一千八段尒時行者從十五日中後取一沉水段塗酥摩油呪之一遍擲著栴檀火中如是次第盡一千八段尒時行者於其二日全不得食至十五日夜時觀世音來入道場其栴檀像自然動搖其像動時三千大千世界俱時振動其像頂上佛面出聲讚行者言善哉善哉善男子我來看汝所有願者今悉滿足時有四願其四者何一者願不離坐處即得騰空而去自在無导二者願在於一切賢聖中得无障导三者願作持呪仙人中王四者願現身即得隨逐觀世音是名四願尒時行者於四願中隨意乞者時觀世音即與一願其四願中若不得已

至後月十五日朝更立道場於道場
中置像一軀其中有舍利者還以十
一面觀世音像置舍利像邊須花一
千八莖其行者在於像前數草為坐
胡跪恭敬取其一花呪之一遍散著
像上如是次第盡一千八花盡其花
已時觀世音像正前菩薩面出大雷
聲尒時行者安心定意不得恐怖雷
聲出時一切振動尒時行者口常誦
呪雷聲出時即當乞願發聲唱言南
无觀世音弟子何時能救一切衆生
苦惱何時當能滿一切衆生願時觀
世音隨願即與當與願時天龍八部
諸鬼神等无能障難
若月蝕時用赤銅鉢盛牛酥三兩於
其路地在觀世音像前以黄土泥塗
地團圓一尺五寸酥鉢置上從初蝕
時誦呪乃至是月還生如故然後始
收取其酥食須食盡竟不得留餘食
此酥已身中疾病悉得除愈
用石雄黄雌黄二種等分置草葉上
在觀世音像前誦呪一千八遍呪已和
其孺水洗浴其身一切障難一切惡

夢一切瘦病皆得除愈
若有他方怨賊欲来侵境以此觀世
音像面正向之種種香華而為供養
取烟脂大如大豆誦呪一千八遍塗
像左廂頰面令彼怨敵不能前進若
有國土人民瘦病起時或有雜類一
切畜生瘦病死時安置道場用白芥
子押取脂使得一升取紫橿木大如
筆管寸截滿一千八段先於像前𦦨紫
橿木其人取紫橿一段塗白芥子脂呪
之一遍擲之火中盡其段數皆呪一遍
擲著火巳能使一切瘦病悉得除愈若
有人被他厭禱蠱道呪咀因即成病如
是病者在於像前用其緋綖一呪一
結呪之七遍使作七結繫著像項逵
由一宿取繫病人頸即得除愈若有人
卒得狂病用其白綖作二十一結呪
二十一遍在於像前更呪一百八遍
繫著此像正前面頂上逵由一宿取繫
病人頸若過二日不差還取呪索更
呪一百八遍絞著像頸復逵一宿取
繫病人即得除愈若有惡鬼入人宅
中須熏陸香一百八顆在於像前每顆

呪一遍置著火中盡此香已所有惡鬼自然散走不敢停住

若有怨讎伺求人便取其白縷在於像前結作一百八結呪之一百八遍繫像左廂瞋面頂上逕由一宿解取此索繫彼怨讎名字一稱一截乃盡一百八結恒繫是人名字所作不成若有人相瞋恨者取五色縷作呪索在於像前呪之繫著左廂瞋面頂上逕由一宿解取自繫令彼瞋者自然和解

若有人欲求善事取五色縷結作呪索在於像前呪之七遍繫著正前面頂上逕由一宿解取繫自身所求如意

若有人自知身中有障難者須種種和香塗其像身復以香水洗浴其像洗浴像已還取此水呪之一百八遍自浴其身自浴身已一切障難自然消滅說此品時一切大衆同時讃言善哉善哉觀世音大士乃能救護一切衆生說大神呪我等大衆亦當受持說此經已彼諸大衆一時俱起繞佛三匝作礼而去

佛說十一面觀世音神呪經

此經名金剛大道場經呪有十萬偈
我今略抄出一部觀世音一品

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

陀羅尼集經第十五張　李

十一面神呪心經　才

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住室羅筏竹笋道場與大苾芻衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩無量無數慈氏菩薩而為上首復有无量苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及諸天龍藥叉揵達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽鳩畔荼畢舍遮人非人等大衆圍遶供養恭敬尊重讃歎而為說法

尒時觀自在菩薩摩訶薩與无量俱胝那庾多百千持呪神仙前後圍遶来詣佛所到已頂礼世尊雙足右遶三匝退坐一面白佛言世尊我有神呪心名十一面具大威力十一俱胝諸佛所說我今說之欲利益安樂一切有情除一切病故滅一切惡故為止一切不吉祥故為却一切惡夢想故為遮一切非時死故欲令諸惡心者得調淨故有憂苦者得安樂故有怨對者得和解故魔鬼障㝵皆消滅故心所願求皆稱遂故世尊我不見世

闥若天若魔若梵若沙門若婆羅門等以此神呪防護其身受持讀誦書寫流布而爲一切灾橫魔障刀杖毒藥厭禱呪術所能害者我亦不見以此神呪隨所住處若遠若近結作界已有能越之來相嬈害唯除決定惡業應熟世尊彼當證知是事必尒唯應信受不應分別如此則令一切灾橫皆悉遠離不得侵近此神呪心一切諸佛同所稱讚同所隨喜一切如来憶持守護世尊我憶過去過殑伽沙等刼前有佛出世名百蓮花眼无障导頂熾盛功德光王如来應正等覺我於尒時作大仙人從彼世尊受得此呪得此呪

時見十方佛應時證得无生法忍當知此呪具大威力是故若有淨信善男子善女人等欲受持讀誦此神呪者應當恭敬至心繫念每晨朝時如法清淨念誦此呪一百八遍若能如是現身獲得十種勝利何等爲十一者身常无病二者恒爲十方諸佛攝受三者財寶衣食受用無盡四者能伏

怨敵而无所畏五者令諸尊貴恭敬
先言六者蠱毒鬼魅不能中傷七者
一切刀杖所不能害八者水不能溺九
者火不能燒十者終不横死復得四
種功德勝利一者臨命終時得見諸
佛二者終不墮諸惡趣三者不因險
尼而死四者得生極樂世界世尊我
憶過去過十殑伽沙等劫復過於此
有佛出世名美音香如来應正等覺
尒時我身作大居士於彼佛所受得
此呪得此呪時便於生死超四萬劫
誦持此呪復得諸佛大悲智藏一切
菩薩解脫法門由此威力能救一切
牢獄繫閉杻械枷鏁臨當刑戮水火
風賊蠱毒厭禱人非人等種種苦難
由此我於一切有情能作歸依救護
安慰洲渚室宅以此呪力攝取一切勃
惡藥叉邏刹娑等先令發起慈心愍
心然後安立於阿耨多羅三藐三菩
提世尊我此神呪有大威力若誦一
遍即能除滅四根本罪及五无間令
无有餘况能如說而修行者若有曾
於百千俱胝那庾多佛所種諸善根

乃於今時得聞此呪況能受持如說行者若能晝夜讀誦受持此神呪者我當令彼所有願求悉得如意若有能於半月半月或第十四日或第十五日受持齋戒如法清淨繫心於我誦此神呪便於生死超四万刼世尊我由此呪名号尊貴難可得聞若有稱念百千俱胝那庾多諸佛名号復有暫時於我名号至心稱念彼二功德平等平等諸有稱念我名号者一切皆得不退轉地離一切病脫一切障一切怖畏及能滅除身語意惡況能於我所說神呪受持讀誦如說修行當知是人於无上菩提則為領受如在掌中

尒時世尊讚觀自在菩薩言善哉善哉善男子汝乃能於一切有情發起如是大慈悲意而欲開示此大神呪善男子汝由此方便能救脫一切有情所有病苦障難怖畏身語意惡乃至安立一切有情於阿耨多羅三藐三菩提善男子我亦隨喜受汝神呪汝當說之時觀自在菩薩摩訶薩即從

座起偏袒一肩右膝著地而白佛言
誦此呪者應作是說
敬礼三寶敬礼聖智海遍照莊嚴王
如来敬礼一切如来應正等覺敬礼
聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者
怛姪他闍一達囉達羅二地瓃地瓃三
杜嚕杜嚕四壹蘇(去聲呼下同)伐蘇五折鉢
折鉢六鉢囉折鉢鉢囉折鉢七俱
素謎八俱蘇摩伐鉢九壹履弭履十止
履止徵十一(知里反)杜(時賀反)摩波鉢耶十二(臾何反)戍
(輸聿反)十陁薩墉十三莫訶迦嚧𡰥(上聲呼)迦十四涉
(去聲呼下皆同)訶十五
世尊此是根本神呪若有念誦獲如
上說功德勝利
敬礼三寶敬礼聖智海遍照莊嚴王
如来敬礼一切如来應正等覺敬礼
聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者
怛姪他呵呵呵呵一壹鉢弭鉢二止鉢
婢鉢三棄(上聲呼)鉢咽(上聲呼下皆同)鉢四涉訶五
世尊此是呪水及衣呪若欲入道場
先當洗浴後以此呪呪水七遍灑身
結淨復以此呪呪衣七遍然後取著
敬礼三寶敬礼聖智海遍照莊嚴王

如来敬礼一切如来應正等覺敬礼
聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者
怛姪他挂（吒吉叉）嚕挂嚕一呵呵呵呵二
莎訶三
世尊此是呪香燈呪若入道場欲燒
香供養時先以此呪呪香七遍然後
燒之欲然燈時先以此呪呪油七遍
後以然燈
敬礼三寶敬礼聖智海遍照莊嚴王
如来敬礼一切如来應正等覺敬礼
聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者
怛姪他死履死履一地履地履二死
履地履三莎訶四
世尊此是呪花香鬘呪若入道場欲
以花香鬘供養時先以此呪呪花七
遍用散尊像復以此呪呪香七遍以
塗尊像復以此呪呪鬘七遍以嚴尊像
敬礼三寶敬礼聖智海遍照莊嚴王
如来敬礼一切如来應正等覺敬礼
聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者
怛姪他娑睇娑睇一死地死地二素
（上聲呼下同）杜素杜三莎訶四
世尊此是呪獻佛供呪若欲以飲食

花果等供養佛時先誦此呪呪之二
十一遍然後獻奉敬礼三寳敬礼聖
智海遍照荘嚴王如来敬礼一切如
来應正等覺敬礼聖觀自在菩薩摩
訶薩大悲者
怛姪他　末死逹死一折囉折羅二虎
嚕虎嚕三主嚕主嚕四素上聲呼下同嚕素
嚕五母嚕母嚕六莎訶七
世尊此是呪新呪若欲以上根本神
呪隨事有所作時先以此呪呪闍底
花木一遍擬用然火復別取闍底花
木寸截以為三十一段用酪酥蜜漬
之經宿每取一段呪之一遍即擲火
中乃至皆盡然後隨事作所應作
敬礼三寳敬礼聖智海遍照荘嚴王
如来敬礼一切如来應正等覺敬礼
聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者
怛姪他　壹履弭履一　比履底丁里反下同
履二　比履咽履三　莎訶四
世尊此是結界呪欲結界時先以此
呪呪水七遍散灑四方或呪芥子或
呪淨灰皆至七遍散四方面隨心遠
近即成界畔而為防護敬礼三寳敬

礼聖智海遍照荘嚴王如来敬礼一切如来應正等覺敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者

怛姪他 比胝 一 底胝 二 比胝比胝 三 費 房匪下同 胝費胝 四 揭車 揭車 五 薄伽梵 六 阿唎耶婆 肥何反 盧枳伍濕伐羅 七 颯縛婆縛 去聲呼 南 八 莎訶 九

世尊此是請我還自宮呪若所作事竟請我還自宮時應以此呪呪水七遍散灑四方我便還去

世尊如是神呪雖不成立而亦能作種種事業至心念誦无不獲願若患瘧病或一日一發或二日一發或三日一發或四日一發若患鬼病或部多鬼所作或茶者 上聲呼 尼所作或畢舍遮所作或羯吒 平聲呼 布怛那所作或蠱鬼所作或癲鬼所作或餘種種惡鬼所作皆以此呪呪彼患者一百八遍即得除愈若障童者用五色縷誦呪作結一遍一結凡一百八結以繫病人頸上或繫髀上罪障清滅病即除愈若患丁腫癰腫瘻瘡疱瘡疽瘍癬等種種惡病若被刀箭矛矟等傷虵蠍

鋄虵毒蜂等螫皆以此呪呪之七遍即得除愈若障重者呪黄土埿至一七遍用塗病處所若得除愈若患緩風偏風脉風耳聾鼻塞瘷風等病皆應至心念誦此呪呪彼患者一百八遍病即除愈若障重者以油或酥煎椑皮及青木香毎呪七遍即用塗身或滴耳鼻或令服之所患便愈若有所餘種種疾病皆應至心以此呪之或自念誦即得除差

世尊若欲成立此神呪者應當先以堅好无隙白栴檀香刻作觀自在菩薩像長一搩手半左手執紅蓮花軍持展右臂以掛數珠及作施无畏手其像作十一面當前三面作慈悲相左邊三面作瞋怒相右邊三面作白牙上出相當後一面作暴惡大笑相頂上一面作佛面像諸頭冠中皆作佛身其觀自在菩薩身上具瓔珞等種種莊嚴造此像已欲求願者著新淨衣受持齋戒從白月一日至第八日毎日三時念誦此呪一百八遍或无量遍從此以後於一靜處敷清淨

座安置所造觀自在菩薩像面向西
方隨力所辦獻諸飲食唯燒沉水及
蘇合香行者當食大麥乳食如前念
誦至第十三日從此以後所設供具
須倍勝前行者唯應食三白食謂乳
酪飯取菩提樹木像前然火復取彼
木寸截以為一千八段用覩嚕色迦
香油漬之每取一段誦呪一遍擲置
火中乃至皆盡尒時大地皆悉搖震
由此像身亦即運動從東上面口中
出聲讚行者言善哉善哉善男子汝
能如是懃苦求願我當令汝所願滿
足令汝於此騰空而去或復令汝所
遊无㝵或作持呪仙人中王或使如
我自在無障

復次行者或於白月第十五日以十
一面觀自在菩薩像置有佛馱都制
多中著新淨衣受持齋戒經一日一
夜不飲不食取蘇末那花一千八枚
每取一花呪之一遍擲置像上乃至
皆盡尒時其像當前一面口中出聲
猶如雷吼由此便令大地震動行者
尒時應自安心勿生恐怖但念神呪

乇所期願作如是言敬礼聖觀自在菩薩摩訶薩大悲者我於何時能與一切有情作大依怙能滿一切有情心之所願時觀自在便與其願當與願時諸天龍等无有能與作障㝵者

復次行者於月蝕時取蘇一兩銀器感之置此像前念誦此呪乃至是月還生如故便取食之身中諸病无不除愈

復次行者應等分取雄黄牛黄置此像前念誦此呪一千八遍以水和之點置眉間三事成就如前所說若和腰水洗浴其身則一切障㝵一切惡夢一切疫病皆得除愈

復次若他方怨賊欲来侵境應取燕脂一顆誦此呪呪之一百八遍㸃此像左邊瞋面正向彼方令怨賊軍不得前進

復次若國土中人畜疫起於此像前然住婆木火復別取彼木寸截以為一千八段毎取一段塗芥子油呪之一遍擲置火中乃至皆盡復取緋縷作乇呪結一呪一結繋置寧上佛面

頂上能令疫病一切消除疾疫除已
解去呪索
復次若有卒為荼者上平聲尼部多鬼
等魅著成病應取白縷作二十一呪
結一呪一結繫著當前慈悲面頂上
經一宿已解取以繫病人頸上病即
除愈若業障重不除愈者應取此索
更呪一百八遍繫前所繫像頂上經一
宿已解取以繫病人頸上必得除愈
復次若有長病困苦不差或惡神鬼
来入宅中應取熏陸香一百八顆在
此像前顆呪一遍擲置火中乃至皆
盡復取白縷作二十一呪結一呪一結
繫置當前慈悲面頂上經一宿已解
取以繫病者頸上所患除愈惡鬼退散
復次若為怨讎伺求其便鬬諍厭禱
欲作衰害應以種種香花等物供養
此像以娑鏁迦木像前然火取芸薹
子一百八顆各呪一遍擲置火中復
取白縷結作一百八結一呪一結繫
著此像左邊瞋面頂上經一宿已解
取此索稱怨讎名截一一結各令異
處一稱一截乃至都盡令彼怨讎所

作不遂自然歸伏復次若人欲求諸
善好事取五色縷結作呪索一百八
結一呪一結復於像前呪之七遍繫
置當前慈悲面頂上經一宿已解取
繫自身上所求如意
復次若知身中有諸障難所求善事
多不如心衰禍時時无因而至應以
香水浴此像身復取此水呪之一百
八遍以浴毗那藥迦像身復取呪之
一百八遍自灑其身一切障難自然
消滅諸有所求无不如意
尒時觀自在菩薩摩訶薩說此經已
一切大衆同時讃言善哉善哉大士
乃能爲欲利益安樂諸有情故說此
神呪我等隨喜亦願受持尒時大衆
歡喜踊躍遶佛三匝作礼而去

十一面神呪心經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說摩利支天陁羅尼呪經　才

失譯人名今附梁録

如是我聞一時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊告諸比丘有天名摩利支天常行日月前彼摩利支天無人能見无人能捉不為人欺誑不為人縛不為人債其財物不為怨家能得其便

佛告諸比丘若有人知彼摩利支天名者彼人亦不可見亦不可捉不為人欺誑不為人縛不為人債其財物不為怨家能得其便佛告諸比丘若有善男子善女人知彼摩利支天名者應作是言我弟子某乙知彼摩利支天名故无人能見我無人能捉我不為人能欺誑我不為人能縛我不為人能債我財物不為怨家能得我便尒時世尊告諸比丘是摩利支天有陁羅尼呪能守護人即說呪曰

多姪他遏迦摩私末迦摩私支婆羅摩私支婆羅摩摩私摩訶支婆羅摩私

安陁利陁那摩私

於行路中護我非行路中護我晝日中護我夜中護我於怨家中護我於王難中護我於賊難中護我於水難中護我於火難中護我於疫病中護我於阿鳩[金*余]阿鳩[金*余]无利支帝吉利吉利安帝安帝於一切處一切時護我弟子某乙娑婆訶

佛告諸比丘若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣及諸人民聞是摩利支天陁羅尼呪一心受持者不為如上諸惡所害

佛告諸比丘若有善男子善女人書寫是經受持讀誦者一心齋戒淨治一室以香泥塗地七日七夜誦持是摩利支天陁羅尼呪滿一百八遍所經諸陣一切怨賊並皆息刃行時書寫是陁羅尼若有著髻中若著衣中隨身行一切諸惡不能加害悉皆退散無敢當者若遇疾病當請一淨戒比丘及比丘尼優婆塞優婆夷如前淨治一室香泥塗地燒種種名香設七盤果餅布五色座設五色飲請摩利支天然燈續明七日七夜誦是摩

利支天陁羅尼呪經滿二百遍一切病鬼皆生慈心放於病人即得除差若遭縣官所拘録者亦如前淨室如法設供敷座然燈續明七日七夜誦是摩利支天陁羅尼呪經五百遍得如願已設齋散座一切厄難无不滅除

尒時諸比丘聞佛所說皆大歡喜信受奉持

佛說摩利支天陁羅尼呪經

巳亥歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

呪五首　才

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

能滅衆罪千轉陁羅尼呪

納慕曷喇怛那怛喇夜(余賀反)耶(一 余何反)納慕阿唎耶(二 余何反)縛(夫何反)盧枳低濕伐羅耶(二 余何反)菩地薩埵耶(四 余何反)莫訶薩埵耶(五 余何反)莫訶迦嚧匿迦耶(六 余何反)怛姪他(七)闍曳闍曳(八)闍耶縛(夫訶反)呬你(九)闍逾怛唎(十)羯羅羯羅(十一)末羅末羅(十二)折羅折羅(十三)廁尼廁尼(十四)薩縛羯摩(十五)筏喇拏你譏(十六)薄伽伐底(十七 丁履反 下同)索訶薩羅伐喇帝(十八)薩縛佛陁(十九)縛(夫何反)盧枳帝(二十)斫昔(二十一)室路怛囉(二十二)揭囉拏(二十三)市吸縛(二十四 夫何反)迦耶(二十五)末奴(二十六)毗輸達尼(二十七)素囉素囉(二十八)鉢羅素囉(二十九)鉢囉素囉(三十)薩縛(夫何反)佛陁(三十一)地瑟耻帝(三十二)莎訶(三十三)達磨馱覩揭鞞(三十四)莎訶(三十五)袁婆縛(三十六 夫何反)颯縛(夫何反)婆嚩(三十七 夫何反)薩縛(夫何反)達磨(三十八)縛(夫何反)蒱達泥(三十九)莎訶(四十)

六字呪

納慕阿利耶(余何反)曼殊室利曳　筧縛

天何反繫淡納莫

七俱胝佛呪

納莫颯多南去 三藐三勃陁 俱胝南去

怛姪他 折隸主隸 准第 莎訶

一切如来隨心呪

納莫薩縛 怛他阿揭多頡喇達耶達何反

阿奴揭帝 怛姪他 瓮屈居勿反 拃岐上尼

莎訶

觀自在菩薩隨心呪

南慕曷喇怛那 怛邏夜余賀反 耶余何反

納莫阿唎耶余何反 縛夫何反 盧枳伭濕筏

羅耶余何反 步地薩埵耶余何反 莫訶薩

埵耶余何反 莫訶迦去 嚧尼迦去 耶余何反 怛

姪他 瓮多囇 咄多囇 咄多囇 莎賀

呪五首

己亥歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

千轉陁羅尼觀世音菩薩呪　才

大唐揔持寺沙門智通譯

那謨曷囉(上)跢那(上)怛囉耶(余反)何夜(弋可反)(一)

娜麼(莫我反)阿唎耶跋盧枳羝鑠(上)筏囉夜(二)

菩提(徒你反)薩埵(多)婆夜(三)莫訶薩跢婆夜(四)

莫訶迦嚕(奴禰反)迦夜(五)跢姪他(六)闍(上)

曳闍曳(七)闍(上)夜婆醯(上)你(八)闍(上)揄

跢唎(上九)迦(上)羅迦(上)羅(十)麼羅麼羅

(十一)者羅者羅(上十二)綺拏(上)綺拏(十三)薩囉(上)

皤(詩可反)羯囉(上)摩跋囉(上)拏你迷(十四)薄

伽跋底(都你反)婆(上)訶薩囉(平)薄羯羝(十五)

薩囉(上)皤菩(上)陁跋盧枳羝(十六)者菩(上眼十七)

輸(上)嚕怛囉(上耳十八)揭囉(上)拏(上鼻十九)是訶(上)

皤(二十舌)迦夜(二十一身)末拏(二十二心)眈(上)輸達你(二十三)素(上)

囉(上)素(上)囉(上二十四)缽囉(上)素囉缽囉(上)

素囉(上二十五)薩囉(上)皤菩(上)陁阿(上)提(使你反)

瑟締(上)羝婆婆訶(二十六)達囉(上)麼陁覩

揭囉(上)鞞婆(上)婆訶(二十七)阿(上)婆皤(二十八)

婆(上)皤婆皤(二十九)達囉(上)摩皤(三十)蒲馱(上)

尼(奴移反)曳(三十一)婆婆訶(三十二)

千轉印與觀世音心印同(唯是不同)頭指以

去四指叉又向內相捺左大指屈入

頭指中右大指舒直向內勿曲兩腕
相合兩脚作丁字形乃右脚直立左
膝曲在外努跨身尻向左邊以心印
當右乳前勿著乳面作笑顏頭向右
手印兩觀世音心印同此身脚法用別 每月十五日洗浴於淨
室手作心印誦呪滅四重五逆 此印是阿地多羅多
師譯出

千轉云誦此呪已惡業消滅至七遍
五逆罪滅若滿千遍已罪无不滅十
万遍面見觀音種種荘嚴者七日之
中初作法時惟得食乳糜蘇酪白餅
秔米飯不得食鹽醤菜寂後一日勿
食十五日夜空腹佛前馺馺誦呪无
定數見像動搖出聲唱言善哉放光
明曜復以真珠寳物安呪師頂上即
知成驗面見觀音已得滿一切善願
又於睡眠中夢見觀音種種荘嚴者
一切善事成就一切惡業消滅直轉
讀者亦得滅罪欲東西行時先呪手
七遍以摩拭面所至之處無諸災横
若能清淨如法常誦不廢得第一地
若有女人能誦持者後成男子更不
重受如是女形先作壇安置供養備

訖然始誦呪其壇四面各長十六肘四重作規院相皆外白色内四色各一重如似辟勢即是八重也合五方色四面開門東西南北相當正中一重不須開門大凡離八枚覓子四枚滿䃯水插栢及樹枝安水離覓中作白餅粇米飯乳酪蘇蜜香菓子等供養然十六枝燈四門外各插十六隻未經用箭樹五綵線於箭上取佉陁羅木（紫檀木是）四枚二長五指二長六指釘壇四角散種種時非時花於壇上又取頻伽木（拘元手少者是）一千八百枚各長一尺若一凡鉢若銅鉢和蘇乳塗此木枝呪一枝一遍即擲火中无佉陁羅木時（赤棗木代亦得）須畫一白色觀音聖者像隨力大小作又先翻法云千劫聚集業障一時誦念悉皆滅盡得千佛聚集善根得背千劫流轉生老病死邊際捨此身已即見千轉輪聖王恒持十善若欲生諸佛淨土者晝夜各三時誦二十一遍滿三七日如其所欲即於夢中或見佛金色形像及菩薩形像（此是先相即亦當生淨土）

上件呪及功能並是通師摠持寺翻梵本出其印法者啞多師譯出

別譯本云受持法取突婆香并苗五斤楮木一千个長一尺并蘇摠呪一千遍臨欲燒之以蘇塗木茎及香上各呪一遍燒之豫五月六月取牛糞陰乾突婆香水和作泥作場身二肘圓作場場上安種種花香冬月元花刻花安之然熏陸香呪師面向東坐誦滿一千遍法成末呪之時用此呪水二十一遍或七遍服之呪水解汙淨室道場佛堂洗身呪柳枝打病呪水治病並得各二十一遍若能一生日別三時時別誦二十一遍滅罪不可思議通一切用

千轉陁羅尼觀世音菩薩呪

已亥歲高麗國大藏都監奉勑雕造

佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經 才

大唐天竺三藏地婆訶羅 譯

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時世尊思惟觀察愍未來諸衆生故說是七俱胝佛母心准提陀羅尼法即說呪曰

南謨颯哆南 一 三藐三勃陀俱胝南 一
怛姪他 三 唵 折戾 四 主戾 五 准締 六
莎婆訶 七

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持讀誦此陀羅尼滿八十万遍无量劫來所造五無間等一切諸罪皆悉消滅所在生處皆得值遇諸佛菩薩所有資具隨意充足生生常得出家具持菩薩律儀淨戒恒生人天不墮惡趣常為諸天之所守護若有在家善男女等誦持之者其家无有灾横病苦之所惱害諸有所作無不諧偶所說言語人皆信受若有誦此陀羅尼呪滿十万遍夢中得見諸佛菩薩聲聞緣覺自見口中吐出黑物若有重罪誦滿二十万遍夢中亦見諸佛

菩薩亦復自見吐出黑物若有五逆
罪不得如是善夢之者宜應更誦滿
七十万遍是時還得如前之相乃至
夢見吐出白色如酪飦等當知此人
〻是罪滅清淨之相
復次我今說此大陀羅尼所作之事
若於佛像前或於塔前若清淨處以
瞿摩夷塗地而作方壇隨其大小復
以花香幡蓋飲食燈燭隨力所辦而
供養之復呪香水散於四方上下以
為結界於壇四角及壇中央皆各置
一香水之瓶持呪之者於其壇中面
向東方胡跪誦呪一千八遍其香水
瓶即便自轉又手捧雜花呪千八遍
散一鏡面又於鏡前正觀誦呪亦千
八遍得見佛菩薩像應呪花百八遍
而散供養隨請問法无不決了若有
鬼病以呪茅草而拂病人即得除愈
若有幼小為鬼所著以五色縷應令
童女捲以為線一呪一結滿二十一
用繫其頸以芥子呪滿七遍散其面
即便除差
復次有法於病者前墨畫其形呪揚

杖打之亦便除差
復次有法若有病人為鬼所著身在
遠處應呪楊枝具滿七遍寄人持打
即亦除差
復次有法若在路行誦此呪无有賊
盜惡獸等畏
復次有法常持此呪設有諍訟无不
獲勝若欲往渡江河大海誦呪而渡
無有水中惡獸等難
復次有法若被繫閉枷鏁禁其身誦
此呪者即得解脫
復次有法若諸國土水旱不調疫毒
流行應以酥和胡麻粳米用手三指
取其一撮呪之一遍置火中燒或經
七日七夜六時如是相續不絕一切
災疫悉皆消滅
復次有法於河渚間砂潬之上以印
印砂為塔形像誦呪一遍印成一塔
滿六十万遍或見觀世音菩薩或見
多羅菩薩或見金剛主菩薩隨心所
求皆得滿足或見授與仙藥或見與
受菩提之記
復次有法右遶菩提樹像誦呪滿千

万遍即見菩薩為其說法欲隨菩薩
即得隨從
復次有法若乞食時常持此呪不為
惡人惡獸等類之所惱害若於塔前
或佛像前或舍利塔前誦持此呪三
十万遍復於白月十五日設大供養
一日一夜不食正念誦呪乃至得見
金剛手菩薩而彼菩薩即將是人往
於自宮
復次有法若於轉法輪塔前或佛生
處塔前或從忉利天下寶階塔前或
舍利塔前於如是等諸塔之前誦呪
右遶即見阿鉢羅是多菩薩及訶利
底菩薩隨其所願皆悉滿足若須仙
藥即便授之復為說法示菩薩道若
有誦此陁羅尼者乃至未坐道場一
切菩薩常為善友又此准提大陁羅
尼大明呪法過去一切諸佛已說未
來一切諸佛當說現在一切諸佛今
說我今亦如是說為利益一切衆生
故令得无上菩提故若有薄福衆生
無少善根者无有根器之者无有菩
提分法者若得聞此陁羅尼法速疾

證得阿耨多羅三藐三菩提若有人
能常自憶念誦持此呪无量善根皆
得成就佛說此大准提陁羅尼法時
无量衆生遠塵離垢得大准提陁羅
尼大明呪功徳得見十方諸佛菩薩
諸聖衆等作礼而去

大明呪藏六万偈中出此七俱胝佛母心大
准提陁羅尼經一巻 嘉拱二年於西魏國寺譯

除睡呪

吉帝伊帝 一 弥帝毗伽䣊䣉帝 二
波陁 三 娑訶 四

右初誦以香塗地燒安息香誦一
百八遍訖後讀誦時先誦七遍其
睡永無幷足力強記

文殊師利六字呪 唵 婆䰗陁䣊莫

曼殊室利菩薩五字心陁羅尼
阿羅跛者娜 出金剛頂經

聡明呪

𡨊帝𡨊帝 一 憂帝憂帝 二 憂陁帝莎訶
各誦一万遍聡明不可思議

除口舌利官病患呪

敷敷宿波宿波 阿注波阿注波
究吒皮究吒波莎訶

阿弥陁佛心呪

唵 阿蜜栗覩 特婆𩰫 娑婆訶

曼殊室利菩薩讃

曼殊室利曳一𠼪麼寧覩毗焰上二合𤡔麼邏二合迦引上邏陁上哩柅尼令反四塞普哩𩖣王擬孃去二合曩你羽求播耶七窒𩾌路迦羯耶反馱𩣡案二合𩖣賀剌柅同上

地藏菩薩讃

𠼪麼訖使底孽嚩也一摩賀曼拏羅邏惹耶二唵宗蘇發反𩖣聹宋同上𩖣三賀羅者羅四麼賀播捨一麼嚕跢暮伽上嚩駬羅薩埵二合嚩六莎嚩訶七

除一切蓋障菩薩讃

𠼪麼薩嚩聹嚩羅拏一尾色劍避㲉二句麼賀菩地薩埵二合嚩耶二合唵旖沒哩𩖣引揄引反努惹嚩麼賀素上佉上莎嚩訶

佛說七俱胝佛母心大准提陁羅尼經

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經　才

唐天竺三藏金剛智譯

如是我聞一時薄伽梵在名稱大城祇樹給孤獨園尒時世尊思惟觀察愍念未來諸衆生故說過去七俱胝准提如來等佛母准提陀羅尼乃至我今同說即說大明曰

曩麼颯哆南(去音下同一)三藐三勃陀(去音)俱胝(去音)(上音)南(二)怛姪(停也反)他(三)唵(四)折隸(五)主隸(六)准提(七)莎嚩(二合)訶(八)

若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦受持讀誦此陀羅尼滿九十万遍無量劫來五无間等一切諸罪悉滅无餘所在生處皆得值遇諸佛菩薩所有資具隨意充足无量百生常得出家若是在家菩薩修持戒行堅固不退速得成就无上菩提恒生天上常為諸天人所愛敬亦常守護若下生人間當為帝王家子或貴族家生其家无有災横病苦之所惱害不墮三惡道趣諸有所作無不諧偶所出言教人皆信受誦此陀羅尼滿十万

遍者得見聲聞緣覺菩薩佛若有重
罪不得見者更誦滿十方遍即境界中
吐出黑飯或見昇宮殿或登白山及
上樹或見大池旋水或騰空自在或
見天女與妙言辭或見大集會中聽
說妙法或見拔鬚自身剃頭或喫酪
飯飲白甘露或渡大海或浮大河或
昇師子座或見菩提樹或上船或見
沙門或著白衣黃衣以衣籠覆頭或
見日月或見童男女或見自身上有乳樹
或昇花果樹或見黑丈夫口中吐出
火焰怖走而去或見惡馬水牛狀似
相鬪退失而走或見自食乳粥或見
有香氣白花若見如上相者即知罪
滅若有五逆罪業重不得見如上相
者應當更誦滿七十万遍決定得見
如前相皃復次我今說此陁羅尼功
能所作之事若於佛像前或於塔前
若清淨處以瞿摩夷塗地而作四肘
方曼荼羅復以花香幡蓋飲食燈明
燭火隨力所辦依法供養若欲求願
先須念誦加持香水散於八方上下
結界既結界已於曼荼羅四角及其

中央皆各置一香水之瓶行者於西
面向東方胡跪念誦一千八十遍其香
水瓶即便自轉隨意東西任以高下
或以淨瓦鉢燒香熏之內外塗香盛
滿香水并好香花置曼荼羅中依前
瓶法而作念誦其鉢則轉與瓶无異
若欲得知一切成就不成就事即燒香
發願啓白聖者願決疑心若右轉即
知成就左即不成就
又取好花念誦一百八遍遣一童子洗
浴清淨著新淨衣以香末塗手捧花
掩面復以自手更取別花念誦一遍
一擲童子身上童子即開善惡賢說
隨意舞笑起坐来去
或於淨潔鏡面以好花念誦一百八
遍散置鏡上使者即現鏡中
復如前法更取好花散鏡面上即有
善惡相自現鏡中或以朱砂或以香
油塗大母指甲（其香油以酥摩那花浸胡麻油中是）念誦一
百八遍即現天神及僧菩薩佛等形
像若心有所疑三世中事一一請問
皆知善不善即大母指上皆自現
若人卒得惡病以石榴枝白茅香草

等念誦鞭拂之即愈

或以茅草置酥中念誦七遍擲著火中燒之令烟熏病人即除愈

或取童女所撚之線念誦一遍作一結如是滿二十一結與病人小男女等項上繫著惡魔鬼魅等病皆得除差

或以白芥子置酥中取芥子少許念誦一遍一擲火中如是二十一度病即除愈

又以瞿摩夷塗地作曼荼羅以炭畫地作彼形石榴等枝鞭之彼鬼啼泣求自走去不敢更來或以銅寶鐵木等作金剛杵置病人邊念誦以杖打亦即奔走

復有一法若有人被鬼所著復身在遠處不能自來或行者不能自去應取楊枝念誦一百八遍遣人將去彼云汝往汝去某乙遣將此杖鞭汝汝若不去損汝無疑若不去鞭之即去

復有一法若在路夜行念誦不闕无有賊盜及虎狼惡魅鬼等怖畏難處持心念誦并作護身彼等諸難即皆自滅或發菩提心或生怖畏或有言

說心求免離若被執縛即自解脫
若欲渡江河大海水中所有龍黿等
畏念誦亦如前法即得不怖
或被虵咬即遣彼人圍繞念誦人數
匝即愈
或患丁瘡癰節癬漏取熏陸香淨土
朮相和念誦二十一遍塗上即愈
或復國土水旱不調牛馬畜等疫毒
流行應以油麻大麦粳米粟豆酥蜜
乳酪白乳木諸雜香等皆置一邊燒
香發願為一切衆生除去災難即作
手契護身想念取前諸物念誦加持
擲著火中燒之如是七日日別三時
作法時別一千八十遍即得滿願一
切安樂一切三寶悉皆護助亦能成
就一切大願若欲降伏諸大鬼神見
即心伏取舎利骨七粒於白琉璃椀
中盛著取醍醐半升亦盛著椀中於
白月十五日夜香臺前及窣堵波塔
前泥一二肘方曼茶羅置椀於中取
好花供養西面著一香鑪燒安悉香
駆駆念誦其椀中舎利當放光或生
出舎利時行者持香鑪發願礼拜即

出取舍利盡飲取醍醐其舍利盛一琉璃瓶中以五色絲囊盛之頭戴即无量俱胝佛常逐行者諸鬼神等自然降伏作法時一日一夜不食

若求富饒以粳米油麻置酥酪中手把少許發願念誦七遍擲著火中燒之隨力七日乃至七七日即如其願

若求子於樺皮葉上書此陁羅尼并畫童子以紫絲裹之念誦一千八十遍安著髻中即孕

若欲他敬念者稱彼前人名字念誦本部一千八十遍即得敬念

若夫不樂婦取淨瓶盛滿香水別置淨處以瞿摩夷塗作曼荼羅念誦一百八遍如是七瓶皆作此法於淨處以香花為道場取瓶內香水洗浴夫即愛樂亦得有孕婦不樂夫亦如前法

若欲降伏捨覩嚧取一劫波羅香湯淨洗浴取黃丹和酥塗著劫波羅上使遍塗一小曼荼羅置中然五盞酥燈布於四角并中心稱前鄰摩念誦一稱一誦加持白芥子曼荼羅上著一盞乳供養此劫波羅一易去為我

取彼質多來彼即質多耨佉欲母馱彼捨覩嚧即伏實莫令盡盡即累劫隥道

若欲求聰明取石菖蒲牛黃各半兩擣作末以酥和於佛前作曷荼羅念誦五千遍服之即得聰明若欲得見一切鬼神取牛黃念誦令煙火出即塗目并服之即見

復有一法於大海邊或河渚間砂潬之上以塔形像印印砂潬上為塔形像念誦一遍印成一塔如是數滿六十万遍即得覩見聖者觀自在菩薩之像或見多羅菩薩金剛藏菩薩隨其心願皆得滿足或見授與仙神妙藥或見授與菩提之記或現前問來隨乞願皆得菩薩等位

復有一法右繞菩提樹像行道念誦滿一百万遍即見佛菩薩羅漢為其說法意欲隨菩薩即得隨從所求如願乃至現身成大呪仙即得往詣十方淨土歷事諸佛得聞妙法復有一法若乞食時常持此陁羅尼不為惡人惡狗等類之所侵害乞食易得

復有一法若在塔前或佛像前或舍利塔前誦持此陀羅尼三十万遍復於白月一日至十五日設大供養一日一夜不食正念誦時得見金剛藏菩薩即將是人往自宮中

復有一法若有王難被繫閉枷鏁禁其身者誦此陀羅尼即得解脫

復有一法若於轉法輪塔前或佛生處塔前或佛從忉利天下寶階塔前或舍利塔前於如是等諸塔之前念誦右繞滿七七日即見阿鉢羅是多滿足若須仙藥即便授與復為說法菩薩及呵利底菩薩隨其所願皆悉示菩提道若有誦此陀羅尼者乃至未坐道場一切菩薩為其勝友又此准提大明陀羅尼諸佛菩薩所說為利益一切衆生無邊菩提道場故若有薄福衆生无有少善根者無有根器之者无有菩提分者是人若得聞此准提大明陀羅尼若讀一遍即得菩提分根器牙生何況誦持常不懈廢由此善根速成佛種无量功德皆悉成就无量衆生遠離塵垢決定成

就阿耨菩提

說七俱胝佛母准提陁羅尼念誦法

依梵經本有十万偈頌我今略說念誦觀行供養次第若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦發菩提心行菩薩行求速出離生死者先須

入三摩耶灌頂道場受持禁戒堅固不退愛樂大乘菩薩戒行於四威儀修四無量發四弘願永離三途於一切事業心不散乱方可入此秘密法門

凡念誦供養法於所在處皆須清淨澡浴著新淨衣嚴飾道場隨力所辦其道場法先須選隱便勝地東西南北各量取四肘作方曼荼羅掘深一肘除去骨石塼瓦惡土髮毛灰炭糠[illegible]虫蟻之類以好淨土填滿築平取新瞿摩夷并好土以香湯相和塗地若在樓閣或居船上依法泥塗若在山中及好淨屋不須掘地依前塗飾即張天蓋四面懸幡若有本尊七俱胝佛母形像安置曼荼羅中面向西若无本尊有諸佛像舍利及大乘經典供養亦得磨白檀香塗作八角曼荼羅猶如滿月或似八葉蓮華

即以新淨供具金銀熟銅商佉貝玉石瓷木等器盛諸飲食及好香花燈明遏伽香水隨力所有布置供養若苾芻苾芻尼先持戒行初入道場復須懺悔更自誓發願受戒若在家菩薩初入亦須自誓隨力發願受三歸五戒或常持八戒若常三時念誦即於道場西面向東至心合掌五體著地敬礼十方諸佛菩薩虔誠運想遍虛空界便右膝著地合掌至心懺悔自无始已來身口意罪今對諸佛菩薩前弟子某甲發露懺悔乃至過去現在未來三世諸佛菩薩福智圓滿種種功德我今隨喜即結跏或半跏安心定坐除一切妄想觀六道衆生无始以來生死海中輪迴六趣願皆發菩提心行菩薩行速得出離即以塗香摩手而結手契結契時以衣覆手勿令人見先結三部三麼耶契次結諸契

佛部三麼耶契第一

其契相福智手並仰檀戒忍辱般若方便願微屈相拄進力押忍願上節

禪智附進力側即成

誦妙言曰　唵怛他孽覩嚩皤去耶莎嚩訶誦三遍以契頂上散之蓮花部金剛部並准此

蓮花部三麼耶契第二

二福智相合戒忍進方便願力各各散開微屈六波羅蜜開如蓮花檀般若禪智頭相著亦微屈即成

誦妙言曰

唵鉢頭𤚥嚩皤去耶莎嚩訶誦三遍

金剛部三麼耶契第三

福覆智仰禪般若檀智相交即成

即誦妙言曰

唵嚩折嚕婆皤去耶莎嚩訶誦三遍

准提佛母根本身契第四

其契相先以二手小指二无名指相叉入掌二中指直竪頭相著二頭指頭附二中指上節側二大指各附二頭指側即成

妙言誦根本陁羅尼誦七遍以契頂上解散以下諸契結成揮觸印了亦並須頂上散之

辟除一切天魔惡鬼神等契第五

其契先以右手中指無名指小指及大指握左手中指以下三指次以左

大指握左中指以下三指甲上為合
拳以二頭指頭相著即成
妙言曰 唵俱上嚕㨶𨚗引 𤙖惹誦一遍以
契右旋繞身一匝如此三度作即是
結地界橛契第六
其契相以左右二中指二无名指相
叉入掌右押左左頭指屈如鈎右頭
指直豎二大指二小指令面相著即成
妙言曰 唵准你泥枳邏耶莎縛訶
誦一遍以契大母指觸地一遍如卓橛勢三度作即休
結牆界契第七
其契准前橛契以右手頭指屈如鈎
左頭指直豎即成
妙言曰 唵准你泥鉢羅迦邏耶莎縛
訶誦三遍以契右揮三匝即是
結網契第八
其契准牆契開仰著右大指捻左頭
指頭左大指捻右頭指頭小指依舊
相拄即成
妙言曰 唵准你半惹邏莎縛訶誦三遍以
契隨日揮三度即是
結外火院大界契第九
其契以左手密掩右手背相重直豎

二大指相去二寸許即成

妙言曰　唵阿三麼祇你皤莎嚩訶　誦三遍以契右旋三度即是

結車輅契第十

其契相先以二手向內相叉右押左即卻開掌二頭指直中頭相拄以二大指撥二中指頭來去即成

妙言曰　唵覩嚧覩嚧莎嚩訶　結此契心想阿迦尼瑟吒天宮中毗盧遮那如來十地菩薩圍繞集會中請準提佛母聖者乘七寶莊嚴車輅車輅上有白蓮花座座上有如所畫像形心中想念如在目前即誦妙言三遍

結迎請聖者契第十一

準前第一根本契以二大指來去招之三度即成

妙言曰　唵折隸主隸準提嚧醯薄伽嚩底莎嚩訶　結此契想聖者從寶車上下來道場中白蓮花座上即誦妙言三遍

結蓮花座契第十二

準前根本契並二大指向身開豎之即成

妙言曰　唵迦麼邏莎嚩訶　結此契心想道場中種種寶鈿師子座上開白蓮花安置聖者即誦妙言三遍

結遏迦契第十三

準前根本契以二大指各捻頭指根第一節側下即成

妙言曰　唵折隸主隸准提遏紺薄伽
嚩帝鉢囉底幾莎嚩訶

結洗浴契第十四

准前遏迦契以二大指各並捻二中
指中節側即成

妙言曰　唵折隸莎嚩訶

結塗香契第十五

准前根本契以二大指博著右頭指
下節即成

妙言曰　唵隸莎嚩訶

結花鬘契第十六

准前根本契以二大指安著左頭指
下節側即成

妙言曰　唵主莎嚩訶

結燒香契第十七

准前根本契屈右頭指捻二大指頭
即成

妙言曰　唵隸莎嚩訶

結供養飲食契第十八

准前根本契以左頭指捻二大指頭
即成

妙言曰　唵准莎嚩訶

結燈契第十九

准前根本契以二頭指各捻二大指
頭即成
妙言曰
唵提涉嚩訶 已上塗香契等各各以契觸當色物上供養
結布字契第二十
其契相以二中指二無名指向内相
叉二大指二頭指二小指並直竪頭
相著即成
結此手契成即想自身猶若釋迦如
来三十二相八十種好紫磨金色圓
滿身光想已以手契觸頭上布唵字
觸眼中布折字一一依字次第乃至
兩足皆以契觸布之
説陁羅尼字想布於身法
唵想安頭上　其色白如月　放於无量光
除滅一切障　即同佛菩薩　摩是人頂上
折字安兩目　其色如日月　為照諸愚暗
能發深慧明
隸字安頸上　色如紺琉璃　能顯諸色相
漸具如来智
主字想安心　其色如皎素　猶心清淨故
速達菩提路
隸字安兩肩　色黄如金色　猶觀是色相

能被精進甲

准字想齊中　其色妙黃白　速令登道場

不退菩提故

提字安兩脞　其色如淺黃　速證菩提道

得坐金剛座

莎嚩字兩脛　其狀作赤黃　常能想是字

速得轉法輪

訶字置兩足　其色猶滿月　行者作是想

速得達圓寂

如是布字想念色　便成准提勝法門

亦名本尊真實相　能滅諸罪得吉祥

猶如金剛堅固聚　是名准提勝上法

若常如是修行者　當知是人速悉地

第二根本契第二十一

其契相以二手向内相叉二頭指二大母指並直竪即成

妙言曰　南慕颯哆南(一去)三藐三勃陁(去)俱胝南(二)怛姪(丈寺反)他(也三)唵(四)折(去音下同)隸(並)主隸(六)准提(七)莎嚩(二合)訶(誦七遍以契於頂上解散)

結棒數珠契第二十二

其契相先取數珠安二手掌中即當心合掌誦前根本陁羅尼三遍以珠頂戴便作把數珠契淨珠

把數珠契第二十三

其契相以二手二无名指二大指各捻珠上二手相去一寸許餘指散開微屈即成

誦淨數珠妙言曰

唵微嚧遮那阿麼羅莎縛二合訶誦三遍

淨數珠已以自心想七俱胝佛母口中七俱胝陁羅尼文字一一字放五色光入行者口裹安自心月中右旋布置即誦本尊陁羅尼一遍以右手無名指捻一顆珠過周而復始不急不緩不得高聲須分明稱字而令自聞所觀本尊及身上布字念誦記數於一念中並須一時觀見不得有闕使心散乱如觀念疲勞隨力念誦或一千二千乃至三千四千五千遍常取一數為定如有枉事亦不得減數至一百八已下此名聲念誦若求解脫速出離生死作此三麼地瑜伽觀行无記無數念者即想自心如一滿月湛然清淨內外分明以唵字安月心中以折隸主隸准提莎縛訶字從前右旋次第周布輪緣去音諦觀二

字義與心相應不得老互說三摩地

觀念布字義

唵字門者是流法不生不滅義復於一切法爲寂勝義

折字門者於一切法是無行義

鍐字門者於一切法是無相義

主字門者於一切法是無起住義

𪓟字門者於一切法是無好義

惟字門者於一切法是無等覺義

提字門者於一切法是無取捨義

涉嚩字門者於一切法是平等無言說義訶字門者於一切法是无因寂靜無住涅槃義所說字義雖立文字皆是無文字義既无文字須諦觀一一義相周而復始无記無數不得斷絕不斷絕者爲流注不生不滅寂勝義由不生不滅最勝義是故无行爲無行義是故無相爲無相義是故无起住爲无起住義是故无等覺爲無等覺義是故無取捨爲無取捨義是故平等無言說爲平等無言說義是故无因寂靜无住涅槃爲寂靜無住涅槃義是故不生不滅寂勝无斷周而復始此名三摩地念誦

說准提求願觀想法

若求無分別者當觀无分別無記念若求無相無色當觀文字无文字念若求不二法門者應觀兩辟　若求四无量當觀四辟　若求六通當觀六辟　若求八聖道當觀八辟　若求十波羅蜜圓滿十地者應觀十辟

若求如来普遍廣地者應觀十二辟

若求十八不共法者應觀十八辟即如畫像法觀也　若求三十二相當觀三十二辟　若求八万四千法門者應觀八十四辟　如上觀念當入一切如来三摩地門甚深方廣不思議地是正念處是正真如是正解脫念誦觀行了欲出道場復須依前次第更結燒香燈明飲食等手契供養懺悔隨意發願即結前第一根本契誦根本陁羅尼七遍頂上散之復結前車輅契以二大母指向外三度撥中指頭誦妙言曰

唵覩嚧覩嚧莎嚩訶 誦三遍

復結前迎請契以二大母指向外三

度開即成送聖者還本宮　妙言曰
唵折𨐨主𨐨准提孽車孽車婆迦
嚩底莎嚩皤喃布娜囉哦麼鄉耶
莎嚩訶 誦三遍
復結前外火院大界契誦阿三麼祢
入伱妙言左轉三遍即成
復更結三部三麼耶契各誦妙言一
遍即了任出道場隨意經行讀誦大
般若或華嚴或無邊門或法華楞伽
涅槃大乘經論等思惟誦說或以七
俱胝佛像塔印用印香泥砂上紙上
隨意印之多少
如念誦有功德如經所說境界一一分
明了知次第欲得作扇底迦等種種
方法或為自身或為他人即任依法
而作念誦
說扇底迦法
若欲求息災除一切鬼神及聰明長
命求解脫者即於道場中面向北交
脚竪膝而坐衣服飲食香花燈燭地
等並用白色從月一日至八日日三時
念誦及護摩等法若念誦時先誦根
本陁羅尼三七遍已然後但從唵字

誦之 妙言曰 唵折隷主隷准提與彼厶甲除災難莎嚩訶

說布瑟置迦法

若欲求增長五通轉輪種種寶藏布奢輪劒賢缾如意寶安善那虞里迦鏡及越斧羂索三叉等一切財寶藥草等求成就法者身著黃衣面向東結加趺坐所供養香花飲食果子燈燭地等並用黃色從月八日至十五日日三時念誦護摩等事念誦如前妙言曰 唵折隷主隷准提與彼厶甲所求如意莎嚩訶

說伐施迦囉拏法

若欲呼召一切天龍鬼神人非人等應作此法者身著赤衣面向西結賢坐香花飲食果子燈燭地等並用赤色從十六日至二十三日日三時念誦護摩等法妙言曰 唵折隷主隷准提為彼攝召某神成就我願莎嚩訶

說阿毗遮嚕迦法

若欲降伏一切惡神鬼及損三寶人天者有多罪業障重衆生調伏難者

能令發菩提心修諸善業者應起慈悲心而作此法身著青衣面向南作蹲踞坐左脚押右脚用不香花食果地等皆用青黑色從二十三日至月盡日日三時念誦護摩等法　妙言曰

吽折䠋主䠋准提吽登吒作法已即如常念誦

說七俱胝佛母准提畫像法

取不截白氎清淨者擇去人髮畫師受八戒齋不用膠和色用新椀成綵色而用畫之其像作黃白色種種莊嚴其身腰下著白衣衣上有花又身著輕羅綽袖天衣以綬帶繫腰朝霞絡身其手腕以白螺為釧其臂上釧七寶莊嚴一一手上著指環都十八臂面有三目上二手作說法相右第二手施无畏第三手把劍第四手把數珠第五手把微若布邏迦果漢言子滿果此間无西國有第六手把越斧第七手把鉤第八手把跋折羅第九手把寶鬘左第二手把如意寶幢第三手把蓮花第四手把澡灌第五手把索第六手把輪第七手把螺第八手把賢瓶第

九手把般若波羅蜜經夾菩薩下作水池池中安蓮花難陁拔難陁二龍王共扶蓮花莖於蓮花上安准提菩薩其像周圓安明光焰其像作怜愍眼看行者在下坐手執香鑪面向上看菩薩於菩薩上畫二淨居天像法如是

佛說七俱胝佛母准提陁羅尼經 并念誦觀行法

巳亥歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

六字神呪經　才

南天竺國三藏菩提流志奉　詔譯

唵婆髻默寧 上 莫

此文殊師利六字呪功能我今欲說若有持此呪欲成就者或食乳糜或食菜或食菓食乳應食此食日別三時洗浴謂入五更以後爲初時午時巳後是第二時黃昏巳後至初夜爲第三時於此三時各一度洗浴各別著一具淨衣是故亦須三具淨衣誦呪令滿六十萬遍此爲最初承事供養文殊又若欲受持成就者先須畫文殊師利像其畫像法取好白氎勿令有毛髮亦不得割斷 纑縷彩色不得用膠應以香汁和畫其文殊師利像蓮華座上結跏趺坐右手作說法手左手於懷中仰著其像身作童子形黃金色天衣作白色遮臍已下餘身皆露首戴天冠身佩瓔珞辟印釧等衆事莊嚴左廂畫觀世音像其身白銀色瓔珞衣服莊嚴如常坐蓮華上結跏趺坐右手執白拂右廂畫普賢菩薩像其身金色瓔珞莊嚴如常亦坐蓮

華座右手執白拂於文殊上空中兩邊各
作一首陁會天手執華鬘在空雲內
唯現半身手垂華鬘於文殊像下右邊畫
受持呪者右膝著地手執香爐其文殊師
利等所坐華下遶畫作池水其菩薩像兩
邊各畫在山峯其畫師從起首欲畫
之時即日日受八戒洒浴著淨衣而畫乃
至畫了若有舍利塔即安文殊像在
塔西面像面向西若无大塔應以小塔
安文殊像前以面向西設種種華種種
飲食菓子等三時供養道場內然酥
燈其道場要須在寂靜處唯令一人
供給若正在道場誦呪時所須華香
等彈指兩索不得出言取況水香截
為長二指都盧攞香油（蘇合香輸者是）燕烟
佉陁羅木炭若无以紫檀木替又以況
香內煎油中於像前佉羅木炭火中燒
盡一夜至明相出已即見文殊師利所着
求願皆悉備足除婬欲事自外悉皆不
違所求文殊於像前取兩檀截斷長二
指還晝夜燒供養是時文殊師利即
現身當為說法所有身患皆悉除愈
得菩薩地自在又決於像前以瞿摩
夷塗地散衆名華行者於塗地場

內一邊坐誦呪滿一百八遍經一月得聰明持一切經論

又法日日隨心常誦莫忘定受業報亦令消滅

又法若日別能誦滿一百八遍臨命終時得見文殊師利隨心所願皆得受生文殊師利爲利益衆生故於諸功能中略說少許

六字神呪經

宋藏此函更有六字神呪王經等提流志譯者丹藏則無按開元錄才函中有六字神呪經菩提流志譯者去與陀羅尼集經第六卷文殊師利菩薩呪法及呪五首經六字陀羅尼等同本異譯撿之此經即是更無六字神呪王經說呪十首菩提流志譯者今撿彼經即是知函中失譯人名今付梁錄者耳宋藏見彼題中有六字神呪之名遂濫同篇重編於此才函之中是一錯也而又妄安流志之名何耶故今除之去

己亥歲高麗國大藏都監奉勅雕造

觀自在菩薩隨心呪經 亦名多唎心經 良

大唐總持寺沙門釋智通奉 制譯

如是我聞一時佛在王舍大城耆闍崛山中與無量大比丘俱復有无量天龍夜叉揵闥婆阿素羅伽嚕茶緊那羅各并眷屬復有无量無數比丘比丘尼優婆塞優婆夷恭敬圍繞尒時會中有一菩薩名曰觀世音自在即從座起頂礼佛足偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我今欲說阿唎多唎心呪根本及印壇法是呪威力不可思議安樂世間多所饒益若有天人受持之者所有怨對惡障怖畏皆悉止息一切外學禁呪碎散不能為害隨心所願一切善業皆得成辦四足二足諸衆生等無不恭敬悉皆歸伏惟願世尊哀愍聽許我以大悲憐愍一切諸衆生故說此根本印呪之法即說慕陁羅尼法

隨心印呪第一 亦名身印呪 亦名都印呪

二手中指無名指小指三指向外相叉合掌右押左指頭揔搏掌背並竪

二食指相著大指亦然各摶食指大指來去即說呪曰

那上謨喝囉上怛那跢囉二合夜耶一那上謨阿唎耶一婆路輕呼枳帝攝婆二合羅上耶二菩提薩埵去耶三摩訶薩埵去耶四摩訶迦嚧尼迦去耶五跢姪他六唵七哆去唎哆唎八都多去唎九都都多唎十咄唎上莎去訶十一

奉請呪第二 用身印誦此呪

哆姪他一阿伽去車阿伽去車二婆伽去畔三阿唎耶四婆路輕呼枳帝五攝婆二合囉去耶囉去跢那二合怛囉二合薩帝那六莎去婆訶七

用此呪呪安悉香一七遍燒請菩薩則來若欲誦前多唎心呪先誦此呪七遍然後誦之

啓請印呪第三 此一印呪通請一切菩薩

以右手向前把左手腕於頭上以左手四指來去即說呪曰

唵一薩婆菩提薩埵去那二湮去醯上湮去醯上三莎去訶四

華臺印呪第四

准前印唯改仰兩手掌向上五指各

向上屈少許呪曰
唵一薩婆跛囉二合鼻去瑟吒二合二善
隨去那三莎去訶四
香華印呪第五
以右手大母指捻無名指甲上餘三
指直展又以左手掌承右手下呪曰
唵一薩婆跛去耶二布瑟波二合伽耶三
莎去訶四
作此法時感得天龍八部皆來供養
香水印呪第六
以兩手中指无名指及小指各把大
母指如拳法合腕以二頭指相跓呪曰
唵一薩婆烏馱上迦去耶二曷囉闍三
莎去訶四
此印供養恒沙一切諸佛菩薩
護身印呪第七
先合掌屈二小指甲相背二大母指
附二食指餘三指合頭相跓掌中開
少許當於頭上頭指來去呪曰
跢姪他一阿喋二多喋三去都多去喋四都
喋五醯上囒拏上夜弋可反六揭囉上鞞弋曷
囉上乂楚我反曷囉上乂麼闍二合自稱己名薩
婆寃薩畋谿弊治二合九菩薩跛達囉

訖上二合鞞弊治二合十莎去訶十一

作此印誦呪滿十萬遍一切諸魔外道等輩人非人等无敢害者用此護身又作此印誦前身呪於舍利塔前至心發露懺悔衆罪能滅四重五逆等罪

心印呪第八

准前護身印唯改以二頭指捻二大指甲頭相跓當於心上呪曰

唵一薩婆嘻唎二合陁去耶二菩陁去耶三莎去訶四

作此印已誦心呪時悉能除滅三業衆罪

口印呪第九

准前心印唯改以二大指屈向二掌中竝二小指節上呪曰

唵一跋婆上重呼施伽去耶二莎去訶三

作此印已誦口呪時能除口業一切罪障

大懺悔印呪第十

先以右手大母指捻中指甲上餘三指直舒左手亦尒以右手大母指押左手大母指甲上正當心前呪曰

唵一薩婆菩陁二菩提薩捶耶三 莎去訶四
誦呪懺悔能除一切業障等罪
台嚩一切大力鬼神天龍八部印呪第十一
以右手捻左手背上四指向下相义
以左手四指來去呪曰
唵一俱嚕陁二薩婆提婆去揶三 莎去訶四
大結界辟毗揶夜迦印呪第十二
先以右手無名指义入左手无名指
背上左手大母指鉤取右手小指在
右手掌中 以左手食指及中指无名
指鉤取右手中指並押右手無名指
甲上以右手頭指與左手小指頭相
跓右手大母指押左手頭指中指背
上繞左腕呪曰
唵一薩婆藥义二囉义沙揶三 槃陁槃陁
四莎去訶五
作此印呪時一切鬼神自然皈伏
隨心印第十三
准前結界印唯 改以右手頭指與左
手小指相去開一寸許此名隨心印
作此印已誦隨心身呪所願皆得
為度魔王波旬入道匈慕印第十四
先以右手中指無名指相著屈在掌

中直竪餘三指散舒手掌向胷前左
手亦然以掌向外託作此印時魔王
波旬領諸徒衆慕入佛道頂礼而退
誦身呪

降伏外道六師印第十五

准前印上唯改各以大母指捻无名
指及中指甲上作此印時外道六師
悉皆歸伏誦身呪

救見六道衆生令離苦解脱印呪第十六

以兩手大指二頭指相捻二中指並
頭相拄二無名指各押二小指甲上
中間使開當額上著呪曰

唵一薩婆者吉陁去羅二伽囉去耶三
莎去訶四

通師本誦身呪

施甘露印第十七

以左手頭指與大母指相捻餘三指
直竪向外託又以右手垂辟向下直
舒五指向下垂作此施甘露法六道
衆生悉皆飽滿離苦解脱誦身呪

防難印呪第十八

以右手大母指叉右肋指頭向後餘
四指把拳左手亦尒向前努辟呪曰

唵一薩婆畜毖吒去合二鄒二瞋上馱瞋
上馱三莎去訶四
作此印呪法時為伏一切天魔難降
伏者悉皆歸伏无敢當者
自在印呪第十九
以兩手四指反相义又以二頭指相
跓二大母指相去向上直竪呪曰
唵一薩婆菩陁哆囉去耶二摩羅耶
三莎去訶四
三昧印第二十
正坐加趺以左手掌承右手背相押
當心前誦身呪即入滅盡定
嘆闍羅王印呪第二十一
以二小指反相鈎右押左屈二中指
二無名指各押二大母指甲上竪二
頭指相去五寸許頭指來去呪曰
唵一薩婆鍃摩囉闍二第毗耶二三合莎
去訶四
若人欲知地獄罪人數量多少問其
姓名王自將領諸師官從自來具報
行者
嘆台四天王印呪第二十二
以兩手四指反內相义二大母指屈

入掌中令藏指頭指頭来去呪曰
唵一薩婆苐婆二羯囉合二訶去耶三莎去訶四
作此印呪去時四天大王一時俱来
行者各問四天下事悉皆報知之
持戒印呪第二十三
胡跪右膝著地舉頭向上合掌當心
又以二頭指押中指背上苐一節上
二大指各附二頭指側呪曰
唵一薩婆波羅合二提慕叉二嗜嚛合二陁去耶三莎去訶
作此印誦此呪時無量諸類衆生得
清淨戒
隱身隨形入六道印呪第二十四
以右手大母指押无名指中指甲上
頭指及小指直竪左手亦尒以右手
大母指從左手下下向上入左掌中
鈎取左手中指无名指右押左呪曰
唵一俱嚛耶武二薩婆迦嚛耶三莎去訶
作此印法時隨意隱没遊行自在一
切如願
嘆台五通等仙人印呪第二十五
以兩手中指无名指小指各把拳兩

手相合二大母指各附中指側頭指來去呪曰

唵一薩婆訖唎(二合)知耶(二合二)羯摩婆羅(去)郍(三)瞿跢曳(四)莎(去)訶(五)

作此印法時一切仙人呼嗼並至問其仙法一一具陳

灌頂清淨印呪第二十六

准前五通印上唯改以頭指各押大指頭指頭相跓又以二中指直竪頭相跓向頂上著呪曰

唵一提健娑(二)慕跢囉(二合)僧建(三)莎(去)訶(四)

行者若作三昦荼羅大道場已用此法印誦呪灌頂無邊衆生皆得清淨

水難印呪第二十七

先以兩手中指无名指相相叉右押左二頭指及二小指直竪頭相跓二大母指屈入掌中呪曰

唵一烏馱(上)伽(二)薩婆弟婆(三)烏馱伽(上四)莎(去)訶(五)

作此印法水不能漂一切水天悉皆皈伏

火難印第二十八

准前水難印上唯改二頭指二小指

各相去一寸許用水難呪
作此印法者火不能燒一切火天悉皆歸伏

風難印第二十九

先以右手中指无名指相叉入左手無名指背上二頭指及二小指頭入押左手無名指及中指心上右手頭指及小指押右手中指无名指背上出二大母指相去直竪反掌向外用水難呪

作此印時一切風難不能爲害風雨神王悉皆皈伏

天難印第三十

先以右手大母指頭指捻左手頭指第二節又以左手頭指大母指捻右手大母指第一節餘三指竪頭相跓各相去一寸許呪用身呪

作此印時得見三十三天上事一切天神悉皆皈伏

地難印呪第三十一

准前天難印唯改二无名指平屈頭相跓呪曰

唵一伽吒旁二合伽二賀悉跢二合曳三莎去訶四

作此印法時一切地神恙皆皈伏

賊難印呪第三十二

以右手頭指中指無名指及小指反鉤左手四指二大母指各散直竪呪曰

唵一薩婆畾瑟吒二合跛囉二合畾瑟吒二合二䓹三瞋陁去耶四莎訶五

作此印時一切賊難皆恙自縛不能為害

王難印呪第三十三

准前賊難印上唯改右手大母指鉤取左手大母指即說呪曰

唵一薩婆曷囉闍二畾瑟吒二合二䓹三莎去訶四

作此印法時一切王難苦具刀杖等不能為害

施無畏印呪第三十四一名除怖畏印呪

起立以左辟直舒向下五指亦舒向下掌背向後右手亦尒以掌向前如施甘露右手印法呪曰

跢姪他一阿上梨二跢喇三都跢喇喇四都喇五醯蘭拏夜伽囉上掛六二合囉上叉囉上叉麼闍二合七自稱名薩婆窦契比治八二合薩婆跢達羅上二合二掛比治九二合莎去訶十

誦呪滿十万遍作此印時一切衆生有恐怖者皆得无畏古本闕呪今本中有呪

防毒難印呪第三十五

以兩手四指反相叉二大母指頭相跓反掌向外呪曰

唵一跛囉二合伽舍去夜延二槃陀槃陀三莎去訶四

若入山谷作此印呪時一切毒虵虎狼師子諸毒禽獸不能傷害一切諸毒亦不能害

求聰明印呪第三十六

以兩手大母指各捻二無名指甲上二小指並直竪相搏以二中指側頭相跓屈二頭指各附二中指側第二文上指頭相去一寸許作此印法正當心前誦身呪若有鈍根者爲作此印供養求願則得如意鈍者七日爲之昔頗梨國有一長者家雖大富爲性鈍根師爲七日依法求願則得聰明日誦千偈自餘證驗更不具說

破地獄印第三十七

以兩手二中指無名指各屈在掌中相背二大母指頭指小指各相去半

寸許誦身呪作此印時地獄門開受苦衆生一時解脫餤摩羅王心生歡喜觀世音菩薩大慈大悲憐愍衆生故說此法

求生淨土印第三十八

合掌當心以二大母指並踀心上誦身呪作此印法一心誦呪隨欲樂生何佛國土隨意往生

救一切病苦衆生印第三十九

以二頭指與二中指相鈎右押左二大母指各屈在掌中以二無名指及二小指押二大母指頭手掌向內誦身呪凡一切病苦處為其病者作此印法無量衆生所有病苦悉皆除差

取地中伏藏印第四十

以兩手四指各反相义在掌中并二大母指並向下踀地知有寶處作此印已誦身呪一百八遍其七寶神一時俱至隨所問荅

求見觀世音菩薩印第四十一

以二無名指及小指各反相义右押左二中指並直竪頭相踀二頭指各屈第二節及第三節兩甲相背二大

母指押二頭指節上誦身呪
作此印已至心誦身呪專心正念
尒時觀世音菩薩剋當現身行者見
已懺悔衆罪

求見佛印呪第四十二

准前印上唯改以左手中指屈入右
手无名指及頭指岐間右中指押左
中指背上呪曰
跢姪他一伊上喋二哆喋三莎去訶四
通師奉若作此印誦此呪滿足十万
遍時十方諸佛来為行者摩頂授記
通師去通為病經三日乃至七日志
求作印法親蒙摩頂授記後一切法
皆得成就作此印時每有異香烟至

隨心成就滿足六波羅蜜印呪第四十三

以兩手反合掌背相著緣腕向外以
二大母指正當眉向下垂即說呪曰
跢姪他一薩婆菩陁去耶二薩婆跛剌
二合賢若若也反波羅弭陁去曳三唵四賀
婆賀婆五莎訶六跢姪他七弭哩弭哩
多哩八莎去訶九
作此印時起菩薩心普觀一切衆生
猶如赤子作此念已至心誦呪滿十

万遍由是法力一切衆生皆悉具足
六波羅蜜所願滿足恒河沙等一切
世界諸佛世尊皆悉歡喜

隨心具足一切功德印第四十四

以左手大母指屈入掌中餘四指把
拳在右腋下著右手亦然又向左腋
下著右押左誦身呪作此印已誦身
呪時一切無量无邊衆生皆悉具足
一切功德

隨心神足印第四十五

先以左手中指無名指屈在掌中又
以大母指押无名指中指甲上頭指
小指直申展之即誦身呪作此印已
用摩兩足日馳千里作此印時地神
每將七寶華臺承行者足凡夫肉眼
不見但生大慈悲救護之心莫為自
求名聞利養必定感得万神扶助

隨心祈願印第四十六 通師用印

通法師用竝二手掌側相搏以二小
指直竪向上頭指中指無名指並展
相搏二無名指側相著展二大母指
来去誦身呪作此印時當起四肘水
壇求一切願悉皆滿足

祈一切願印第四十七 共前印同

左手大指屈而向掌又屈頭指須離大指頭四五分許中指已下三指惣申相搏以印橫側著於心上指頭向右誦身呪

此一法印欲求願時先作縱廣四肘水壇懸諸幡蓋種種莊嚴於其壇中著隨心像當其像前列著四椀其四椀中各盛一味謂石蜜沙糖乳蜜如是等物須各盛供養散種種花燒沉水香供養像已對像至心發露懺悔隨其所願仰祈請竟像前作印以袈裟覆以淨巾覆其印作法已至心誦呪滿八百遍更莫餘緣誦此呪竟隨心所願悉得稱意隨事大小一日乃至七日日三時晨朝日中黃昏依前法作印必果所願除不至心

隨心解一切神鬼金剛等法印第四十八

兩手合掌掌背相著當心瞋怒至心誦前身呪二七遍已急翻兩手正合掌已又誦七遍誦七遍已即以兩手急開之作此印時能破一切作法之人所作之法皆悉不成此印即是觀

世音菩薩成道降魔印法同心善知識等請不流傳非其人若妄流傳殃及其身又云未經入三曼荼羅大法壇者愼勿令見

觀世音菩薩隨心毋陁羅尼印第四十九

二手合掌十指皆竪掌內少令空兩腕相著正當心此印空心合掌運心以十方世界中所有一切香華供具盡用迴向供養觀世音菩薩等觀世音菩薩心无異自然遍滿廣大供養

捴攝印呪第五十

兩手腕仰相叉右手大母指押左手大母指兩手八指急努把拳呪曰

唵一薩婆鄢庾多二慕陁囉合二耶三盤陁盤陁四莎去訶五

此惣攝印呪能惣攝一切印呪等若受持此呪者盡一形不得食五辛酒肉葫荽芸薹勿婬淸淨梵行常念觀世音菩薩名號齋戒一心者誦此呪滿十万遍已滅八万億劫生死重罪若滿二十万遍命終生无量壽國面見觀世音菩薩得四果位乃至三十万遍已上功德不可思議不可度量

後身成菩薩道漸進成佛
若每旦欲起時以淨水洗手漱口誦
呪呪衣三遍訖著所行往處坐臥處
不遇禍對惡神見即遠離惡人百步
不敢興害
若欲食時呪一切食食者四百四病
並得除差力生十倍亦辟鬼神若先
被九十五種魔并鬼神等入身內者
或攝人心神不令念佛誦經令人樂
說空令人貢高自大自讚毀他論義
覓勝欲得利養欲得作人師法主輕
慢經像貪瞋愚癡多睡多眠或喜或
瞋呪食呪水飲水入其腹內諸魔鬼
神等並皆走出心還清淨除差
若欲遠行淨洗浴身著淨衣服誦呪
一遍護自身二遍護同伴三遍曼茶
羅法界四方皆結五遍二足四足皆
来皈敬六遍堪入屍陁林中惡羅剎
鬼中無畏七遍一切衆生見者皆歡喜
若身中毒沉重不能動者令童女搓
縺作繩誦呪呪繩一遍作一結至七
結以繫手臂及沉重上即得身輕豊
足氣力　若中藥欲死呪水散灑其身

頭面立即得差　又法呪石子四枚置住處四方結界亦辟一切欲去即収持行　又法呪四方草各結草為界亦辟一切欲去解結　若行處被人陵者呪白縷索呪一遍一結乃至二十一結其人則惛迷不能前進離此悪人乃至悪賊逮行呪一遍解去一結解二十一結訖其人還復如本若不能解得罪若无白縷衣帯草等並得　若有悪人謗法悪心悪口悪性悪行取其頭髮呪擲火中燒其人被一切人悪眼視之不解即傷命若遭悪瘡呪淨土和水塗之即差腫亦准此　又法用白汁木然火取粳米胡麻二種和擣取少許呪之一遍一擲火中燒之滿一千八遍一日三時作之自身增加色力　又法日未出時及日沒後以左手摝取粳米細糠呪之一遍一擲火中燒之一一稱其姓名如是七夜為之滿一千八遍隨心所念男女皆歡喜愛樂　又法取白芥子一枚呪一遍一擲火中燒之如是滿一千八遍則喝囉闍波弭歡喜

敬信諸餘妃主亦同准此一切所求
善事皆吉唯不得生染著心若起染
著心作法不成　又法取君杜嚕香
熏陸香是呪三遍擲一火中燒之平旦午
時向暮一日三時如是滿七日歸得
種種財寶　又法呪香華三遍擲火
中燒之一日三度如是滿七日即得
衣裳　又法白月八日持齋在清淨
地呪粳米飯一掬呪一遍一擲火中
燒之如是滿一千八遍則家内五穀
常豐無乏　又法呪菖蒲根一百八
遍口含之則一切言論處及官府申
理處若鬪諍處皆悉勝他　又㕣法
取安息香和酥為丸丸別呪一遍一
擲火中燒之如是滿一千八遍則一
切摩訶提婆大鬼王并所管一切神
鬼無不皈伏　又法用前樹王木柴
燒之驅驅呪雄黃擲著火中燒之其
火變作金色亦如藥色如是七日大
得金用　又云只此藥成金也仍取
赤色乳牛犢子赤色者令童女子搆
乳作酪作生酥投藥上安火中冷即
叚取此名秘法不可妄傳買此藥時

一問即取　又去不得還價上下若
依常法高下諍價作法不成　又法
呪昌蒲根一千八遍當繫臂上行則
一切惡鬼不能侵損　又法呪昌蒲根
一千八遍持為貴人便得財物
又法欲得求財取安悉香小顆呪一
遍一擲火中燒之如是滿一千八遍
七日為之　又法疫氣流行時城邑
四遠皆病者隨得一處作壇場四畔
各量一箭地於夜中作白日三度散
食夜亦用白汁粥然火呪牛乳一遍
一擲火中燒之如是滿一千八遍到
疫病者邊悉除皆善若能運心圓普
使一國界地蒙恩　又法早起隨心
稱力辦供養已但佛像前至心誦呪
滿十万遍已去不假更作餘法一切
所求但至心誦呪无不稱遂一切外
法所有禁呪以此呪呪之皆破不成
矣　又作呪法有種種障難事起不
及時作取紫橿木作小木丁子取阿
叉利草子作油此土大有須問胡僧
塗一枚丁呪一遍擲著火中燒之滿
一千八遍經三日作之則毗那夜迦

作障難鬼皆遠散去　又法剝脫皮
和灰燒亦得怨家遠去　又法呪人
頭髮火中燒之則令怨家男不能男
亦令女不能女又令衆人惡眼視之
又法若婦人難產取淨油呪三遍塗
產門兒則易生　又法欲得大自在
天左右順已者取白膠香一片呪一
遍一擲火中燒至一千八遍所索不
違　又法受八戒齋一日一夜著淨
衣裳塗地作壇場以箭量之使方如
前設食取大麦生苗滿一千八莖呪
一千八遍初生二三葉者是初生細
柳枝作人形像從頭截之乃至於足
滿一百八段行誦勿斷一分更七遍
呪之即擲火中乃至一百八段即以
左手舒著煙上熏之擲著火內盡以
所熏手把拳隨意所選好家欲來順
已者隨所好人即以已眼觀著彼面
已取解放已拳便即隨順所索不遠
又法道場如前清淨澡洗還取樹枝
白汁出者為柴呪之然火一日三時
以熏陸香擲火中乃至一千八遍即
得金錢一文一一時呪一千八遍乃

至七日隨意用之　又法道場如前至河岸邊作清淨香花一呪一擲水中乃至一千八遍作已即稱意得少多衣服　又法道場作法如前取茴香子天門冬根白昌蒲白芥子大麦等分和一處置一淨器中日三時一時間呪二十一遍経七七日已後所有上人皆得隨順自己

又法欲得穀米無盡者取稲穀一掫白汁木火中燒之呪至一千八遍即得　又法若為他作功德隨意一切皆須請一切諸佛為護須得淨口誦此呪呪曰

南無婆帝吒一揶利帝吒二莎訶三

誦亦三七遍凡欲誦呪作法者當用白月八日十四日十五日作之一切皆悉成就行此呪法食大麦乳糜或以水和大麦麨或純果或單乞食或不食如是七種唯得食一種不得雜食一日三時洗浴著白淨衣不濕呪法如是呪一遍護已身二遍護他身三遍作界場四遍隨自自想為界場然惡不入五遍二足四足悉被呪樸

六遍得入尸陁林七遍衆生愛已不起惡念　又法取青綖呪一遍一結如是七結繫臍下繞署櫬身除痔病下痢病繫項除一切病人得毒藥呪之亦差　若死呪水散灑之即起若被他搯取水一抄呪七遍自服呪被所搯死人即起若不起者呪十四遍即起乃至德叉迦龍王毒所害者立差又取昌蒲呪七遍繫著辟肘在處即得勝　若婦人乳堅腫者呪涅七遍塗之即差呪綖七遍繫著辟上他合毒藥尚已不能為害一切見不打若他被毒亦能去此多羅呪一切衆生皆恭敬之於淨室中安置觀世音像懸以華鬘幡蓋燒沉水香一日一夜行道誦呪七千遍勿令心乱若欲滅罪於像前胡跪靜念以香華供養誦呪千遍滅萬刧生死重罪誦呪呪一切病人即差　若欲聞持不忘取昌蒲去皮剋記節先手把誦呪四十遍訖置觀世音像脚間行道一帀一遍呪三十遍即咬取一節訖即出户不用多語如是每日一度如上經四十

觀自在隨心印呪經　　第二十四張　良

日乃至節盡即得闢持愼之不得見喪孝哭泣若見即失　若欲見觀世音菩薩者於淨室中用黃土作壇壇上安一盞燈其燈用蘇然又取銀盞於中着石蜜及淨水上以紅華盖之沐浴清淨牢持齋戒於室中誦一千遍觀世音菩薩即来必見異相光明隨何等願皆悉爲之　又法呪焉鞭及杖三畫地地上水流

君杜噜香（薰陸香是）

陁羅丘攞（十一）捉將来縛（五）勒（六）方（六）莎訶

此呪隨心用攝鬼此一印通於師二藏玄奘法師邊親受三藏知此印闕故授与智通師中天竺國長年跋吒那羅延與罽賔國沙門喝囉那僧伽同三曼荼羅會受持此法後因勅召入京遂有大總持寺僧智通闇解翻譯與數十大德求及此印法遂流傳翻譯通依作壇經七七日如法受持願皆滿足威力既異於常亦不敢流傳於世亦有數百誦呪師僧於通邊求及此法畢竟不行縱得者印法不過三通作此法觀世音菩薩親自現

身自外不能具述
謹依梵本翻出捴有四十七件後同
行者請依法遵崇呪文雖少功德弥
多廣說窮劫不盡

卐

觀自在菩薩隨心呪經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

種種雜呪經

周宇文氏天竺三藏闍那崛多譯

法華經内呪六首　第一藥王菩薩說

跢(丁可反下同)姪(地也反下同)他(一)安涅(奴帝反下同二)㝵(莫千反下同)涅(三)磨(莫我反下同)涅(奴羅反下同四)磨磨涅(五)只羝(六)者唎羝(七)鑠(上)迷(八)鑠(上)弭多鼻(菩弥反下同九)羶(書安反下同)羝(十)慕(上)迦(上)羝慕(上)迦(上)跢(十一)跢迷婆(上)迷(十二)阿(上)鼻沙(跦我反)迷(十三)阿(上)婆(上)磨婆(上)迷(十四)闍(上)曳(余鼓反下同十五)乂(楚我反下同)曳(十六)阿(上)乂曳(十七)阿(上)皷妳(妳皆反十八)羶羝羶羝鑠(上)弭羝(十九)阿囉(上)妳(奴綺反二十)阿盧迦婆西(並長聲二十一)跛囉嗁(都夜反)鞞(菩迷反)乂妳(奴皆反二十二)鼻䐗(自可反輕聲外言之下同)囉(上)阿(上)便跢囉(上)你鼻瑟𪗴(都皆反下同二十三)阿(上)顛跢跛唎輸(上)提(二十四)塢矩棃(二十五)慕棃(上)矩棃(二十六)阿(上)囉(上)第(徒皆反下同二十七)跛囉(二)第(二十八)輸(上)迦皷(二十九)阿(上)婆(上)磨婆(上)迷(三十)菩(上)駄(上)鼻盧枳羝(三十一)駄(上)囉(上)磨跛囄綺羝(三十二)僧伽(上)你瞿沙(跡可反)妳(奴綺反三十三)婆(上)耶(余何反)婆夜(余可反下同三十四)婆(上)夜輸駄(上)你(奴移反三十五)㝵帝(都結反)嚟(三十六)㝵跢囉乂夜羝(三十七)戶噌

𩰫户嚕䟭𠗟(俱吁反)鑠(上)離(上)移(三十八)阿叉
夜(三十九)阿(上)叉夜皤郁(上)多夜(四十)皤盧阿
(上)㝵祢郁(上)多夜(四十一句)
此陁羅尼神呪六十二億恒河沙等
諸佛所說若有侵毀此法師者即為
侵毀是諸佛已此陁羅尼於諸衆生
多所饒益

第二勇施菩薩說

䟭嫟他(一)闍(上)皤梨(二)磨訶闍(上)皤梨
(三)塢雞(四)慕(上)雞(五)阿(上)第(徒皆反下同六)阿(上)
荼(直下反)皤底(都你反餘同七)郁(上)唎吒(上)曳(八)郁(上)
唎吒(上)耶皤底(九)伊(上)知(上)你(十)鼻(匕)知(上)
你(十一)只知(上)你(十二)郁(上)唎知(上)你(十三)郁(上)
唎吒(平)皤底(句十四)
世尊此陁羅尼恒河沙等諸佛所說
若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已

第三毗沙門天王說

䟭嫟他(一)阿(上)𪘲(二)郁𪘲(三)郁(上)郁(上)𪘲(四)
阿(上)郁廚(陁株反五)郁馳(上六)矩郁郁(上)馳(上七)

第四持國天王說

䟭嫟他(一)阿(上)伽(上)奶(奴皆反下同二)伽(上)奶(三)瞿
唎(四)揵(伽安反)陁唎(五)旃荼(直下反)離(上六)摩

登祇七上補迦上徒八僧矩梨九蒲上嚐
婆上梨十句
世尊是陁羅尼四十二億諸佛所說
若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛巳
第五十羅刹女共說
跢姪他伊上底迷五你迷五户嚧醯五婆
上五跢醯並五遍道
若不順我呪 惱乱法師者 頭破作七分
如阿梨樹枝
第六普賢菩薩說
哆姪他一阿上壇茶徒皆反二壇茶直下反跛
底三壇茶直下反下同皤囉上跢你四壇茶
矩鑠上梨五壇茶素上陁唎素上陁
唎六素上陁囉上跛底七菩上馱上跛
癵涅陁囉上层上奴移反八呵皤囉上跢你
阿皤囉上跢你九僧伽上跛囃綺粒十
僧伽上你伽跢涅一十馱上囉上磨跛囃
綺粒二十婆上囉上皤婆上跢皤三十户嚧
跢憍負昭反鑠上羅上耶阿上彎伽上叛
四十謝斯反鏡伽上鼻抧囃馳上粒五十
若有菩薩得聞此陁羅尼者當知普
賢神通之力

旋塔滅罪陁羅尼
南謨勃陁夜 南謨達囉上摩夜 南
謨僧伽夜 南麼阿唎耶皤盧枳羝鑠
上皤羅夜 菩提娑上跢婆夜 麼訶
娑上跢婆夜 麼訶迦嚕妳 迦夜 怛姪
他佉上囉皤羝 殊訶上皤羝 伽皤羝
娑上婆訶
右呪若人能至心一念七日中遶塔
行道誦滿一万二千一遍面覩觀世
音菩薩威力滅一切罪障得一切所願
礼拜滅罪命終諸佛来迎呪
那上謨菩上陁夜 烏牟 合口去 牟字 户嚕户
嚕徙馱盧者你娑上囉上皤囉上他上
娑馱你娑上婆訶
右呪出寶幢勝經十億菩薩所説誦
呪一遍礼佛一拜勝礼千万億拜佛
功德又去命終諸佛来迎呪朝及人
定二時各誦百遍婆羅門僧多誦此呪
供養三寶呪
那上謨婆上囉上皤菩上陁達上囉上磨
僧伽寫那上磨阿唎耶 余何反 下同 皤盧枳
羝鑠上皤囉寫菩提 徒你反 娑上跢婆寫
磨訶逝上 跢婆寫 磨訶迦嚕你伽寫

跢姪他 杜鼻(菩頭反) 杜鼻(上)伽(上)夜杜鼻

(上)韇囉(上)韇囉(上)屆娑(上)婆訶

右呪清旦於佛像前合掌至心日誦一遍勝以種種香花供養十方億佛

觀世音懺悔呪

那(上)謨曷囉(上)跢那(上)跢囉(上)耶夜 那(上)磨阿唎耶𦡞盧枳羝鑠𦡞囉夜 菩提(徒你反)娑(上)跢婆夜 磨訶娑(上)跢婆夜 磨訶迦嚧妳迦夜 跢姪他觀嚕觀嚕 阿(上)西磨西磨西磨訶磨唎屆 杜波摩唎屆 杜韇杜韇那(上)謨那(上)磨娑(上)婆訶

右呪觀音像前燒香發露懺悔至心誦三遍滅無始巳來罪求願必果

金剛呪虵呪

那(上)謨跋闍(上)囉(上)波拏(上)曳麼訶夜乂栖那跋跢曳絺(上)妳(奴綺反)絺(上)妳娑(上)婆訶

右呪若人被虵毒所中呪之二十一遍毒即散滅

坐禪安隱呪

那(上)謨菩(上)陁夜那(上)謨馱囉(上)磨夜 那(上)謨僧伽夜 跢(丁可反)姪他 磨(上)訶

婆上跌黎阿上底都价反婆上跌嚟鼻上
伽上哆曷囉闍西磨訶鼻上伽上多曷
囉闍西 娑上婆訶
右呪若初坐未定身心不安先誦此
呪七遍已加趺坐則不驚動

呪腫呪

那上謨曷囉上跢那上跢囉上耶夜那上
磨阿唎耶余何反皤盧枳羝鑠上皤囉夜菩
提徒价反婆上跢婆夜 磨訶婆上跢婆夜
磨訶迦長嚕妳迦夜 跢姪他 枳唎枳唎
只唎只唎眦上只唎眦上枳唎上 娑婆訶
右若惡腫風腫呪胡麻油塗之差

金剛呪治惡鬼病

那上謨曷囉上怛那上跢囉上耶夜一
那上麼室旃茶上跋闍上囉上波拏上
曳二麼訶夜叉西那跛跢曳三跢姪他
娑上囉上娑上囉上四上從唎從唎五素上
嚕上素上嚕六闍者闍蒸帶門聲者七伽
唎訶上耶斜八闍上陵九醯醯皤闍上
囉上波妳奴蔚反十矩嚕矩嚕十一馱麼馱麼
十二那上謨娑上覲羝十三娑上婆訶十四
右呪若人著鬼病呪水七遍手把堅
前病人面打叱之即差

千轉陀羅尼

那上謨曷囉上跢那上跢囉上耶夜一
那上麼阿唎耶 皤盧枳羝鑠上皤囉
夜二菩提徒你反娑上跢婆夜三摩訶娑上
跢婆夜四摩訶迦嚕婗奴綺反迦夜五跢
姪他六闍上曳闍曳七闍上夜婆醯上你
八闍上揄跢唎九迦上羅上迦上羅上十上磨
羅上磨羅十一者羅者羅十二綺拏上綺
拏十三娑上囉上皤迦上囉上摩皤囉上
拏你迷十四婆上伽上皤底都你反娑上訶上
娑上囉皤迦上羝上十五娑上囉上皤菩上
随皤盧枳羝十六者菩初鴇反此云眼十七輸上噌
跢囉上十八伽上云耳囉拏上十九云鼻是訶上皤二十云舌
迦夜二十一云身磨拏二十二云意一本云都上云心鼻菩彌反輸
馱你二十三云淨素上囉上素囉上一本云素嚕二十四跋
囉上素上囉上跋囉上素上囉上二十五娑上
囉上皤菩上随阿上提徒你反瑟綈上羝
娑上娑訶二十六馱囉上磨随覩伽上聾娑
上娑上訶二十七阿上婆皤二十八娑上皤婆皤
二十九馱囉上摩皤二十菩馱尼奴教反曳三十一
娑上娑訶三十二句

觀世音隨心呪四首

第一滅罪清淨呪

那上謨曷囉上跢那上怛囉上耶夜一

那上麼阿唎耶皤盧枳埶鑠上皤囉
夜二菩提徒你反娑上路婆夜麼訶娑上
路婆夜三麼訶迦嚕㛃奴綺反迦夜四路
姪他五烏吽多唎𡂂覩多唎𡂂六覩唎𡂂七皤
闍上囉上謨叉㛃奴綺反八娑上婆訶九

右誦滿十万遍衆罪消滅

第二呪

那上謨曷囉上路那上路囉上耶夜一
那上麼阿唎耶皤盧枳埶鑠上皤
囉夜二菩提上娑上路婆夜三麼訶娑
上路婆夜四麼訶迦嚕㛃迦夜五路姪他
六阿唎𡂂多唎𡂂七覩多唎𡂂八覩唎𡂂醯虛奚
蘭䛹奴也又奴衣伽上囉上葷九曷囉叉囉叉摩
吽綦甲寫十娑上囉上皤杜谿弊十一鼻曳反
娑上囉上蒲跋陁上囉弊十二音同上娑上
婆訶十三

右呪誦滿十万遍得無怖畏一切邪
道欲侵我者皆不成辦

第三呪

那上謨曷囉上路那上路囉上耶夜
那上磨阿唎耶皤盧枳埶鑠上皤囉
夜二上菩提上娑上路婆夜三麼訶娑上
路婆夜四麼訶迦嚕㛃迦夜五路姪他六
徙提旃跌唎𡂂七那上姥只你訶唎𡂂多唎𡂂

八覩多㘑絲九覩㘑絲十烏牟合口云牟字眸上

輸馱你娑上婆訶十一

右呪誦滿十万遍淨一切業障

第四呪

郍上謨曷囉上跢郍上跢囉上耶夜一

郍上麼阿唎耶𤚥盧枳羝鑠上𤚥囉上

耶二菩提上娑跢娑婆耶麼訶娑上跢

婆夜三麼訶迦嚕㝹迦夜四跢姪他五

烏鉾跛囉上珊郍上六你唎耶羝七多㘑絲

多㘑絲八跛囉上珊涅跛囉上珊涅九跛

囉上珊郍上迦上囉上㝹奴縛反十娑上囉上

𤚥娑跢娑婆郍鉾十一迦上嚧馱跛囉上

鑠上麼你娑上婆訶十二

右呪除瞋恚呪誦七遍令瞋者歡喜

七俱胝佛神呪

納莫颯多喃三藐三佛陁俱胝南

怛姪他折履主履准迹莎訶

隨一切如來意神呪

納莫薩縛怛他揭多曷唎達耶

阿奴揭多怛姪他𧂐屈嚽上聲者屈莎訶

若人能誦此二神呪各一遍能滅九

俱胝大劫所作罪

六字陁羅尼呪

唵縛解平 雞淡納莫

右呪曼殊室利菩薩以六千頌釋

三藏去誦此呪滅一切罪生一切善

歸依三寶呪

那上謨勃陁夜瞿囉吠那上謨達囉

上摩夜多衎泥那上謨僧伽夜摩訶

扭悉得喇驃臂塞怛多納莫

右誦此呪於所生處常遇三寶得四

親行如影隨形無暫時離

種種雜呪經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說佛頂尊勝陁羅尼經　良

大唐三藏沙門義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩万二千人俱尒時三十三天善法堂會有一天子名曰善住與諸大天并諸天女前後圍遶受勝尊貴歡娛遊戲種種天樂共相娛樂受諸快樂尒時善住天子於其夜分聞有聲言善住天子却後七日決欲命終於此没後生贍部洲便受七返傍生之身次受地獄苦從地獄出希得人身生貧賤家處於母胎即無兩目善住天子聞此聲已身毛皆竪生大怖懼愁憂不樂惶怖无計即便速疾往詣天帝釋所悲啼啼哭頂礼天帝二足尊已白帝釋曰惟願天尊聽我所說我與天女共相圍遶受快樂時聞有聲言善住天子却後七日命將欲終命終之後生贍部洲便受七返傍生之身次受地獄苦從地獄出希得人身生貧賤家在

母胎中即無兩目我聞斯語惶怖无
計去何令我得免斯苦
介時天帝釋聞善住天子語已甚大
驚愕諦想思惟此之善住受何七返
惡趣之身須臾靜住注想諦觀便見
善住當受七返惡趣之身所謂豬狗
野干獼猴蟒虵烏鷲等身食諸穢惡
不淨之物介時帝釋觀見善住天子
當墮七返惡趣身已極軫慈念愁憂
苦惱痛貫身心諦思何計何所歸依
誰能覆護得免斯苦復作是念唯有
如來應正等覺大慈悲父令其善住
免斯苦耶介時帝釋作是念已於初
夜分以種種花天妙衣服以自莊嚴
執持花香往逝多林詣世尊所恭敬
供養頂礼雙足遶七帀已長跪合掌
而白佛言善住天子聞有聲言却後
七日命終而受七返傍生惡趣之身
聞此語已極懷憂苦痛貫於心世尊
大慈哀愍利益去何令得免斯苦耶
介時世尊聞此語已即便微笑於其
頂上放種種光遍照三千大千世界
還至佛所若佛世尊說過去事光從

胷入若說未來事光從胷入若說地
獄事光從足下入若說傍生事光從
足跟入若說餓鬼事光從足指入
若說人事光從膝入若說力輪王事
光從左手掌入若說轉輪王事光從
右手掌入若說天事光從臍入若說
聲聞事光從口入若說獨覺事光從
眉間入若說阿耨多羅三藐三菩提
事光從頂入是時光明還至佛所遶
佛三帀從佛口入尒時世尊告帝釋
曰天帝有陁羅尼名為如來佛頂尊
勝能淨一切惡趣生死苦惱又能淨
除一切地獄琰摩王界傍生之苦又
破一切地獄之業迴趣善道天帝此
佛頂尊勝陁羅尼不可思議有大神
力若復有人一經於耳先世所造一
切惡業悉皆消滅當得清淨勝妙之
身隨所生處憶持不忘從一佛土至
一佛土從一天界至一天界乃至遍
歷三十三天所生之處憶持不忘復
次天帝若人欲終須臾憶念此陁羅
尼還得增壽身口意淨亦无苦痛隨
其福利悉蒙安隱亦令一切如來之

所聽視一切天神常為侍衛人所敬
重惡障消除一切菩薩同為覆護若
有男子女人須臾讀誦持此陀羅尼
者當知此人所有三惡道苦破壞消
滅無有遺餘諸佛淨土及諸天宮一
切菩薩甚深行願隨意遊入悉無障
㝵是時帝釋一心樂聞
介時薄伽梵觀察帝釋心之所念以
大慈悲心說是陀羅尼法即說呪曰
南謨薄伽伐帝　咥㗚盧枳也　鉢喇
底毗失瑟吒引也　勃陀引也薄伽伐
帝　怛姪他唵毗輸馱唐左也　颯摩三
㬅多　阿婆婆引娑　颯㩧囉　拏揭
底喍喝娜　瑣婆引婆毗式脣聿下同睇
阿毗詵者覩湯引　蘇揭多跋囉跋者
那　阿蜜栗多鞞師計　痾引下同喝囉
痾喝囉　痾愈珊陀引喇你　輸馱也　輸
馱也　伽伽那毗式睇　烏瑟膩沙　毗逝
也式睇　索訶薩囉曷喇濕弭　珊朱
地帝　薩婆上怛他揭多　阿地瑟侘
引娜　阿地瑟耻顮丁可反下同　沒姪囇　跋
折囉引迦也　僧喝旦那式睇　薩婆
痾伐剌拏毗式睇　鉢剌底你跋戴也

阿愈弍睇　三麼耶阿地瑟耻帝　末
你末你麼末你　呾闥多步多孤擻
鉢唎弍睇　鼻牢怖吒勃地弍睇
逝也逝也　鼻逝也鼻逝也　三末
囉三末囉　薩婆勃陁　阿地瑟耻
多弍睇　跋折㗚跋折羅引揭鞞引跋
折藍婆跋覩　麼麼阿目羯寫自稱名我厶甲
薩婆薩捶難引者　迦也毗弍睇　薩婆
揭庆鉢唎弍睇　薩婆怛他揭多　三
摩弍和婆阿地瑟耻帝　勃陁勃陁傳也反
菩馱也菩馱也　三曼頞鉢唎弍睇
薩婆怛他揭頞　阿地瑟侘引娜阿
地瑟耻帝莎訶　此呪以多翻譯傳誦者衆然於聲韻字體未能
盡善故更重勘梵本一一詳定
介時世尊說此陁羅尼已告帝釋曰
此陁羅尼印名淨除一切惡趣佛頂
尊勝陁羅尼法亦能除滅一切罪業
等障能淨一切穢惡道苦天帝此陁
羅尼八十八殑伽沙俱胝百千諸佛
同共宣說隨喜受持以大日如來智
印印之為破一切有情三惡趣綱為
令一切地獄傍生琰摩王界之所有
情而得解脫衆苦逼迫墮生死海有

情得解脫故亦令短命薄福現无救
護衆生樂造雜染惡業有情得饒益
故此陁羅尼於贍部洲住持力故又
令邪見不信善惡三惡趣中種種流
轉生死苦惱薄福有情迷失正路如
是等類無不蒙益悉令解脫衆苦
重擔

佛告天帝我今宣說此陁羅尼付囑
於汝汝當授與善住天子令其受持
讀誦思惟愛敬供養憶持莫忘亦令
贍部洲中一切有情廣宣流布此陁
羅尼利益无量亦為一切諸天子等
說此大陁羅尼印付囑於汝天帝汝
當正意憶持勤加守護勿令忘失

復次天帝若復有人須臾得聞此陁
羅尼千刼已來積集重障惡業之罪
應受種種生死流轉地獄餓鬼傍生
琰摩王界阿蘇羅身藥叉鬼神布單
那羯吒布單那阿波娑摩囉蚊虫龜
狗蟒虵等身一切諸鳥及諸猛獸一切
有情乃至蠕子之身更不重受便得
轉生諸佛世尊一生補處菩薩同會
一處或得大姓婆羅門家生或生剎

帝利種及以豪貴冣勝家生天帝此人身等如上勝處生者皆由聞此陁羅𡰱故隨所生處皆得清淨勝妙之身天帝如是果報乃至菩提冣勝之處皆由讃歎此陁羅𡰱殊勝功德

天帝此陁羅𡰱名為吉祥何以故能除一切三悪道故此佛頂尊勝陁羅𡰱猶如日藏摩𡰱之寶淨無瑕翳猶若虛空光焰照徹无不周遍若諸有情淨心持此陁羅𡰱者亦復如是如善好金明淨柔軟令人喜見不為穢悪之所染者亦如蓮花飛塵不染天帝持此陁羅𡰱者亦復如是乗此淨業必生善趣天帝此陁羅𡰱隨所方處若能如是書寫受持聽聞讃誦恭敬供養者一切悪道皆得清淨諸地獄苦速能消滅

天帝若有男子女人書寫此陁羅𡰱安高幢上或安高山或置樓臺乃至安置窣堵波中天帝若有苾芻苾芻𡰱鄔波索迦鄔波斯迦族姓男女於前幢等或時過見或與相近其影映身或復風吹陁羅𡰱等幢上軽塵落在身者天帝彼諸衆生所有罪

業應墮惡趣地獄餓鬼傍生琰摩王
界阿蘇羅身衆惡之苦皆悉不受亦
復不為罪垢染汙天帝此等有情一
切諸佛之所授記皆得不退轉於阿
耨多羅三藐三菩提天帝何況更以
種種華鬘塗香末香幢幡花蓋衣服
瓔珞作諸妓樂種種莊嚴於四衢道
造窣堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋
遶周行歸命礼拜天帝彼人能如是
供養者名曰摩訶薩埵真是佛子持
法棟梁又是如来全身舍利窣堵波塔
尒時琰摩法王於夜初分来詣佛所
以種種妙衣種種華香塗香末香栴
檀沉水恭敬供養遶佛七帀礼雙足
已而作是言我聞如来演說大力陀
羅尼法讃持功德不可思議世尊大
慈憐愍剎益罪苦衆生世尊我常隨
逐守護不令持者墮於地獄由彼隨
順如来言教而護念之
尒時護世四大天王遶佛三帀在一
面立白佛言世尊唯願如来重為我
等廣說陀羅尼法尒時世尊告四大
天王曰汝等諦聽我當為汝演說持

此陁羅尼法亦為短命諸有情說若欲受持當淨洗浴著新淨衣始從白月一日乃至圓滿十五日時齋戒一心誦陁羅尼滿其千遍令短命者命還增續永離病苦一切業障悉能消滅一切地獄之苦一切鳥獸乃至有命之類聞此陁羅尼聲一經於耳盡此身已更不復受一切衆苦佛言若復有人忽遇惡病衆苦逼迫聞此陁羅尼者即得永離一切惡病衆苦消滅若應墮在惡道亦得解脫即得往生妙喜世界盡此身已後更不受胞胎之身所在之處蓮花化生隨其所生常得宿命憶持不忘

佛言若復有人先造一切極重業已遂即命終由此惡業應墮地獄或墮傍生琰摩王界餓鬼之趣乃至墮在捺洛迦中或生水中或作禽獸種種之身取其亡者隨身分骨淨土一把以陁羅尼呪之二十一遍散於骨上亡者生天佛言若人常能日日誦此陁羅尼滿二十一遍應消一切世間殊勝供養捨身往生極樂世界若常

誦念復增壽命受諸快樂捨此身已
即得往生種種微妙諸佛刹土常與
諸佛俱會一處一切如來常為演說
微妙之法一切諸佛授菩提記身光
照曜一切刹土乃至獲得无上涅槃
復次若欲誦此陁羅尼法於其佛前
先取淨土作壇隨其大小正方而作
以種種草花散於壇上燒衆名香雙
膝著地或時蹲踞心常念佛作慕陁
羅尼印先屈頭指以大拇指押然後
當心合掌誦陁羅尼滿一百八遍於
其壇中猶如雲王雨種種花能遍供
養八十八俱胝殑伽沙數那庾多百
千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉善
哉此為希有真是佛子證得无障㝵
智三昧及菩提心莊嚴三昧持此陁
羅尼者應如是作
佛言天帝我以善巧方便若有一切
衆生應墮地獄即令解脫一切惡道
亦得清淨消滅无餘復令持者增益
壽命天帝汝今將我陁羅尼法授與
善住天子即令持誦滿七日已汝與
善住俱來見我

尒時天帝釋於世尊前親受陁羅尼法奉持憶念還於本宮授與善住天子尒時善住天子受得此陁羅尼法已滿六日六夜依法受持一切願滿先應受彼一切惡趣之苦即時解脫住菩提分增益壽命無量福業應時雲集慶悅无量高聲唱言希有如来說斯妙法希有明驗甚大難量大慈世尊能為我等及諸有情說此神呪令我解脫惡趣之苦尒時天帝釋至七日已與善住天子及諸天衆嚴飾花鬘賷以妙香寶幢幡盖天衣瓔珞微妙莊嚴来詣佛所作供養已以天妙衣及諸瓔珞奉上世尊遶百千帀踊躍歡喜在一面坐瞻仰尊容目未曽捨

尒時世尊舒金色臂便以百福莊嚴衆相具足無畏右手摩善住天子頂而為說法授菩提記佛告善住天子曰此陁羅尼印名為淨除一切惡趣佛頂尊勝陁羅尼汝應受持

尒時善住天子及天帝釋諸来天衆一切大會聞佛說已皆大歡喜信受

奉行

佛說佛頂尊勝陁羅尼經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛頂冣勝陁羅尼經序

良

沙門彦悰序

夫業理綿微二乘不足臻其極神寧恍惚十地未易暨其深則知賦命交加罕言於孔宣父報應叢雜寘眛於太史公是以先笑後號鸎雀祥而莫准始凶終吉乘轂妖而弗驗或倚或伏之說柱下庶欲照其幾為禍為福之談塞上僅可鄰其次若乃探緣洞葉索果明因儔挈大於百家孰有京於十力故能息善住之万惡杜閻摩之圓戶轉凡階聖引短成脩比宋景之退法星猶蔕介於三舍偶魯陽之揮落日故齟齬於再中何只庑託延祺見聞招賴恧神香於異域恥靈草於瓊田若斯而已哉乃將輕埃附而九惱祛清吹獵而三障弥暎鏡齊光於日寶暉熒比曜於天金雖事若反掌而乘機顯妙奚可以常人之耳目擬議大聖之希夷者焉此經以儀鳳四年正月五日朝散郎行鴻臚寺典客令杜行顗與寧遠將軍度婆等奉

詔譯進時有廟諱國諱皆隱而避之即世尊為聖尊世界為生界大勢為大趣救治為救除之類是也上讀訖謂行顗曰既是聖言不須避諱杜時奉
詔以正屬有故而寢焉无幾
勅中天法師地婆訶羅於東西二京太原弘福寺等傳譯法寶而杜每充其選余時又忝末席杜嘗謂余曰弟子庸材不閑文體屈師揔勅刪正亦願依文筆削余辭以不敢載涉暄寒荏苒之間此君長逝余歎惋流涕思其若人又懼寢彼 鴻恩乖於貝牒因請沙門道成等十人屈天竺法師再詳幽趣庶臨文不諱上奉 皇私曲盡方言下符流便故乃具表曲委陳諸始末俾夫披覽之士无猜此教焉于時永淳元年五月二十三日也

佛頂最勝陀羅尼經

大唐天竺三藏地婆訶羅 譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆八千人俱復有菩薩摩訶薩等一切皆得正智明炬照於諸法無所罣㝵其名曰文殊師利菩薩蓮華勝藏菩薩離諸障菩薩

觀世音菩薩得大勢菩薩執金剛菩
薩虛空藏菩薩普賢菩薩弥勒菩薩
持地菩薩摩訶薩等如是上首三万
二千人俱
復有万梵天王善吒天等各從餘世
界来至佛所
復有万二千天帝與無量諸天龍八
部人非人等來至佛所
尒時世尊四衆圍繞供養恭敬而為
說法當是之時釋天衆中有一天人
名曰善住與諸天女處大寶宫放逸
嬉戲恣情受樂其夜有聲呼善住曰
却後七日汝定命終於閻浮提七返
生死從是已後復入地獄從地獄出
後得人身生盲貧窮具受諸苦善住
聞已心驚惶怖身毛為竪戰慄不安
奔馳往詣彼釋天所陳已所聞請求
哀救時釋天王聞善住言心生驚悼
默而思曰云何七生彼生何類作是
念已即見善住死相現前受於猪身
畢猪身已復受猶身如是次第狐身
猴身毒虵之身烏身鷲身如是七生
恒食臭穢時釋天王見此事已深哀

善住必受斯苦自念於彼無如之何惟佛世尊方能救濟時釋天王於夜後分賷諸花鬘衣服瓔珞種種香等詣舍衛國供養世尊礼佛雙足却住一面而白佛言世尊我所止宮有一天子名曰善住躭荒戲樂縱情遊處夜忽有聲呼而謂曰汝後七日必定命終於閻浮提受七惡報所生之處常食臭穢從是已後復入地獄從地獄出得生人中盲聾貧窮具受衆苦向我求救無如之何我思世尊方能救彼

尒時世尊聞見釋天陳請畢已頂放種種雜色光明流照十方一切世界照已還至佛世尊所右繞三帀從佛口入佛便微笑告釋天言我有如是清淨諸趣灌頂最勝大陀羅尼能滿汝願救於彼苦亦大饒益一切衆生天帝我此神呪力能滅除一切業障地獄畜生閻摩羅等種種諸苦又能破壞地獄等道令諸衆生發正覺路天帝若有暫能聽聞之者悉得消滅一切業障生死諸苦當獲善利得宿

命智從一佛國至一佛國從一天中生一天中所生之處常識宿命若有學習此經呪者現百年限更增其壽身口意淨泰然安樂諸佛觀視諸天衛護一切菩薩咸加慈念若常讀誦此經呪者彼三惡道所有諸苦息滅不衍一切佛刹諸天宿門導之令入時天帝釋聞佛讚說此陀羅尼前白佛言世尊惟願如来憐愍攝護一切衆生請說所陳清淨諸趣佛頂㝡勝大陀羅尼尒時世尊受天帝請即為演說陀羅尼曰

納謨納莫一怛薩謎薄伽跋帝二喹嚧路迦引鉢囉底毖失瑟咤徒引反折耶二余何反三菩馱引耶四摩訶牟去涔去五怛姪他六嗚吽七𣫍輸馱耶八三摩三漫多何婆去婆賀婆九薩破囉拏咖去底伽訶那十薩婆何婆婆舜入提一十阿鼻詵者麼蘇伽陀跋囉跋繕那二十阿蜜㗚多引毗曬羯平十三阿引上喝囉上阿引喝囉上十四阿引去瑜散去陀引囉眡十五輸馱耶輸馱耶十六薩婆羯摩婆囉拏引你十七謎嚧跋囉伽伽伽伽那毗舜去丁同提十八

嗚瑟膩引沙跋囉曷囉怛郝毗社耶二十九
達摩馱都蘇蘇毗舜提三十薩訶薩囉曷
囉濕弭珊珠地帝三十一末昵摩訶末昵
蘇真陁末昵三十二跋囉薩婆怛他揭多
地瑟吒引郝地瑟恥多三十三摩訶毋姪
唆三十四跋折囉箇引耶僧訶哆郝蘇舜
提三十五薩婆婆囉拏毗舜提三十六鉢剌
底婆你婆哆耶余何反阿去瑜舜提三十七
三摩耶頞地瑟恥伍三十八末你摩末你
二十九怛闥多部多俱胝鉢李舜提三十伬
芳七反薩普吒醇地平舜提三十一社耶社耶
三十二毗社耶毗社耶三十三毗社耶薩摩囉
薩摩囉三十四薩婆菩馱引頞地瑟恥多
舜提三十五跋折唆跋折囉揭鞞三十六跋
折覽婆伐都三十七麼麼自稱薩婆薩
埵郝引三十八箇耶毗舜提三十九薩婆伽去
底平鉢李舜提四十薩婆怛他揭多四十一
三磨去寧縛二字合聲婆寧賀反頞地瑟恥伍四十二
醇陁地耶反醇陁四十三菩陁耶菩陁耶四十四
三曼多末囉達摩馱都鉢李舜提
四十五薩婆怛他揭多四十六頞地瑟吒引郝
頞地瑟恥伍四十七娑婆呵
佛告天帝此陁羅尼八十八億百千

恒河沙諸佛世尊所共宣說守護稱
讚智印印之如是諸佛為欲解脫地
獄畜生閻摩羅等沉溺苦海諸苦毒故
又為利益短壽薄福卑陋下賤一切
衆生諸惡業故又為安樂趣諸惡道
无逆乱心一切衆生諸苦惱故是故
諸佛說此冣勝大陁羅尼天帝汝當
以此大陁羅尼授善住天令彼修習
亦當為彼諸天天子及閻浮提一切
衆生宣揚顯說令彼衆生受持讀誦
供養恭敬尊重讚歎天帝我以此法
陁羅尼印付囑於汝汝當奉持持此
呪者悉能除滅百千劫中一切罪業
所生之處常遇諸佛乃至獲得無上
菩提天帝我此法印大陁羅尼具大
吉祥如日藏寶所在之處光耀照朗
亦喻於彼閻浮提金无穢無瑕不染
塵垢若人有能讀誦書持憶念修行
供養之者悉得如上所有功德天帝
若有書此大陁羅尼安彼高幢置高
山上高屋高處及高塔中令諸四衆
遠近見者亦得如上所有功德或為
幢影影覆其身或為幢風風所吹鼓

或幢颶颰飛塵坌身亦得如上所有
功德天帝若有四衆能於彼彼四衢
道中造作塔廟安置如是大隨羅尼
日日能以種種花鬘繒幡幢蓋瓔珞
香等以用供養及能旋繞恭敬礼拜
當知是人是大菩薩是真佛子是法
橋梁亦是諸佛舍利寶塔
尒時閻摩法王聞是事已其夜將曉
賷持種種雜色寶花種種諸香寶衣
瓔珞来詣佛所頂礼佛足右繞七帀
却住一面以諸供具供養如来供
養已白佛言世尊我今為欲報佛恩
故常勤奉事此大威力具大果報擁
護一切閉地獄門清淨諸趣大隨羅
尼尒時四天王従坐而起繞佛三帀
前白佛言世尊惟願為我說此修行
隨羅尼法佛告四天王諦聽諦聽善
思念之吾為汝等及諸衆生說彼修
行隨羅尼法若有命短求長壽者或
有病苦求除愈者或有悪業應墮地
獄餓鬼畜生諸不善趣如是等類皆
當以彼月十五日洗浴清淨著新潔
衣又當受持八戒齋法然後誦此大

陁羅尼滿足千遍當獲安樂增其壽
命所有病苦皆得除愈諸惡業報悉
滅無餘若有耳聞如是呪者盡其壽
命往極樂國蓮華化生常識宿命若
有為彼惡業所牽已命終者亦當誦
此陁羅尼呪二十一遍以呪土散
其屍上隨所生處捨彼苦身生天受
樂若能日日誦此最勝大陁羅尼經
三七遍亦得如上所有功德生生常
處淨佛國土於諸佛刹作大光明常
與佛俱為佛所記乃至獲得大般涅
槃若有諸人於此法門如上所求諸
心願者當作一壇四方正等於其壇
內散種種華燒衆名香一心專念十
方諸佛右膝著地長跪合掌屈二頭
指按二拇指當於心上稱言善哉然
後誦此陁羅尼呪若有人能誦持此
呪日日滿足一百八遍即為供養如
上所說恒河沙等諸佛世尊亦為供
養汝等四王當知是人一切讚善以
大菩提莊嚴其心獲无㝵智是真佛子
尒時世尊說此語已告天帝言天帝
汝可以此陁羅尼法授彼善住滿七

曰已可與彼俱来至我所時釋天王受佛教勑還本天宮呼善住来授彼神呪善住聞已恭敬供養如説奉行至于七日諸惡業等皆得除滅於巳天中增其壽命歡喜踊躍發大聲言奇哉佛陁奇哉達摩奇哉僧伽奇哉冣勝陁羅尼印力能滅除一切苦厄令我得脱如是悪業時善住天見是事巳即便往詣彼天帝所作如是言我蒙天恩爲我請佛佛爲我說大陁羅尼令我悪業皆悉除滅我欲往謝佛世尊恩惟願天王與我俱往時天帝釋將諸部屬與善住俱持諸香花衆妙瓔珞乗天寳輅至於佛所以諸供具供養如来繞百千帀住一面立歌詠佛徳言不能宣尒時世尊申金色手撫彼善住發和雅音授其記莂時善住天歡喜却坐聽於如来所説法要聞説法巳心懐踊躍與天帝俱礼佛而退

佛頂冣勝陁羅尼經

大輪金剛陁羅尼　三蔵地婆訶羅奉　詔譯

納謨薩怛喇耶　地毗迦喃　怛他揭多喃

唵毗囉時毗囉時摩訶斫迦囉拔闍唎薩多薩多 娑囉帝娑囉帝 怛唎曳怛唎曳毗陁末你 三牒若你 怛囉末底 悉陁 阿揭唎怛炎 娑婆訶

誦此陁羅尼三七遍即當入一切曼茶羅壇也所作皆成誦呪有身印手印作印誦呪法即易成若未入壇不得輒作令誦此呪即當入壇作印行用不成盜法也

日光菩薩呪

南謨勃陁瞿上耶上迷 南摩達摩莫訶㡳 南謨僧伽多也涅底丁以反哩部畢薩僧沒反咄登沒反攜平納摩誦此呪滅一切障亦能碎患除天灾又若誦一遍禮佛一拜如此日別三時誦呪禮佛未來當得一一相端正具足果報

唵上摩利支曳 薩婆薩多婆頞陁利沙利娑上婁去訶

誦此呪極護人身當日別三時各誦一百八遍

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛頂尊勝陁羅尼經　良

大唐京兆杜行顗奉　詔譯

稽首一切智

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆八千人俱菩薩三万二千速得正智照明諸法於知所知了無罣㝵其名曰觀自在菩薩得大趣菩薩弥勒菩薩文殊師利童真菩薩蓮花勝藏菩薩手金剛菩薩持地菩薩虛空藏菩薩除一切障菩薩普賢菩薩而為上首如是等三万二千菩薩摩訶薩衆復有万梵摩天善吒梵摩而為上首從餘生界來詣佛所俱在會集

復有万二千諸釋天衆與无量天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等俱來在會

尒時聖尊四衆圍繞恭敬供養而為說法時三十三天善法場中有天名善住處大寶宮殿縱歡樂妓嬡侍奉嬉戲馳遊觀覽娛情悉暢所欲忽夜有聲呼天善住汝終期至七日當死

七生閻浮入於地獄後或為人貧窮
生盲受諸苦惱善住聞已恐怖驚惶
毛竪憂愁悉詣釋提桓因天帝之所
前礼帝足荒懼白帝請帝垂哀救我
苦厄救我苦厄我受天樂縱心適意
忽有聲言七日命終七生閻浮當入
地獄後或為人貧窮生盲受諸苦惱
我今煩荒心迷識乱計不知出惟帝
悲愍拔救苦毒釋提桓因聞是語已
深懐悵悼云何七生默寂須臾遂見
善住於此命終便受猪身猪身畢已
受於狗身狗身畢已受於狐身狐身
畢已受於猴身猴身畢已受毒虵身
虵身畢已當受鷲身鷲身畢已受於
烏身如是七生恒食穢悪釋提桓因
見是事已深哀善住當受大苦何計
何從誰能救濟作是思惟唯除如来
阿羅訶三藐三佛陀無能救者於是
天帝其夜後分賫諸華鬘種種諸香
末香燒香天衣瓔珞諸莊嚴具詣於
祇林佛聖尊所頂礼雙足右繞七帀
大供養已便於佛前一面而坐以善
住事具白聖尊其時如来頂放大光

其光雜色流照十方一切生界還至佛所右繞三帀從佛口入佛遂微笑告釋提桓因有佛灌頂清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼淨除一切業障地獄畜生閻摩盧迦生死苦惱破地獄道昇於佛路天帝此清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼但聽聞者生死相續一切業障種種苦患咸悉消滅當獲善果得宿命智從一佛國生一佛國從一天中生一天中乃至三十三天宮常知宿命能習持者現百年限更增其壽身口意淨心寧適樂身苦咸除獲諸善鄰諸佛觀視諸天衛護一切菩薩慈愛繫念讀誦之者一切地獄畜生閻摩盧迦及諸餓鬼息除消散境域空虛一切佛剎菩薩天宮咸闢福門導之令入於是釋提桓因前白佛言聖尊憐愍攝護一切衆生唯願為說清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼尒時聖尊受天帝請即說陀羅尼曰

南謨薄伽上婆帝底㗚二合盧吉夜翎可反二合鉢羅上二合底鄰里反下同毗上始瑟吒夜翎可反下同勃陀夜一去歸命聖尊三界勝覺怛姪徒列反他二烏牟

畢三音眈輸陁上重夜麼麼四麼麼去来甲受持者於此自稱名
婆上易多𪒠上婆重娑上馭叵二合囉上
拏上伽底伽上訶上鄉瑣婆重𪒠上舜入
提五阿上眈上重瑟者夜二合素上伽上多上
婆上者鄉蜜嘌二合多眈上重訕疏皆反冈劍平六
阿訶上囉上阿訶上囉上七阿愈珊陁重
囉上𡰱八上輸陁上重夜輸陁上重夜九伽上
伽上鄉眈上舜入提十重烏瑟𡰱二合沙疏義反
眈上闍上夜舜入提十一重娑上訶上婆囉
上合二囉瀬弭三朱長地上侄二十薩囉𪒠
上合二多上他伽上多地上重瑟姹二丑亞合反鄉
地上重瑟祉侄三十阿上地哩二合跋闍囉上二合
迦夜僧訶上多上鄉上舜入提四重十薩
囉𪒠二合𪒠上囉上拏上眈上舜入提
重十五鉢囉上二合底你夜多上婆上重夜十六阿愈舜
入提七十娑上麼耶余他反地上重瑟祉二合侄八十
麼你麼你麼麼你九十多上他上多普重
多俱知上跛唎上舜入提十重二眈上婆普二合
吒上勃地上舜入提十一重二闍上夜闍上夜二手
眈上闍上夜眈上闍上夜二十三娑麼二合囉上
婆麼二合囉上二十四勃陁地上重瑟祉二合多上舜
入提十五重二跋闍唎㮈二合跋闍囉上二合揭囉鞞
重二十六大二合跋闍藍二合婆上重𪒠上䩄麼麼二七麼麼去

某甲受持者於此自稱名麼訶耶鄉上鉢囉上二合婆上重
迦夜毗上弭入提重二十八薩囉皤上二合伽上
度跛唎弭入提重二十九薩囉皤上二合多伽多
婆上摩戍阿二合婆地上重瑟祉二合伍三十勃陁
重夜二合勃陁重夜二合三十一眈上菩長陁上重夜
三十二婆上曷多跛唎上弭入提重三十三薩囉
皤上二合多上他伽上多地上重瑟姹丑遐反二合鄉
地上重瑟祉二合伍三十四莎訶三十五

凡平上去入者皆依四聲法借音讀注半音
書者聲讀注二合者半上字連聲讀注重
者帶喉聲重讀注長者長聲讀注反者從
反借音讀羅剎盧鼻等字傍加口者
轉聲讀

天帝此清淨諸趣佛頂尊勝陁羅尼
淨諸罪障除諸惡趣八十八俱胝百
千恒河沙諸佛所共宣說守護讃
一切如來智印印之為除一切衆惡
趣故一切地獄畜生閻摩盧迦諸罪
惡類沉溺苦海受諸痛毒為解脫故
為諸短壽薄福下隨卑賤惡業諸衆
生故趣於地獄種種生類夭折失心
亡背正路諸衆生故說此陁羅尼行
閻浮提淨除罪業令歸解脫天帝汝
當持此尊勝陁羅尼為善住說當為
閻浮衆生諸天天子一切含識宣揚

讀誦思惟習念恭敬供養受持修行我今以陁羅尼印教約付囑天帝汝當善持聞此陁羅尼者百千劫中所積業障咸得清淨不墮地獄不生畜生閻摩盧迦餓鬼惡趣不受阿脩羅夜叉羅刹及冨單那迦吒冨單那癩等鬼神之身乃至犬龜鳥獸蚊虻毒虵腹行之類并諸小虫不復更受恒與佛俱或生菩薩勝族或生婆羅門大姓刹利大姓居士大家以此陁羅尼力得清淨生至坐菩提獲正遍覺天帝此清淨諸趣尊勝陁羅尼威神廣大具大功果有大力能是大吉祥如日藏寶珠皎絜無垢淨若虛空所在之處光明照朗此陁羅尼所置之處威神洽被亦復如是持此陁羅尼者一切罪惡皆不能染柔和潤澤清淨无垢如閻浮檀金書寫讀習誦念供養受持修行此陁羅尼者當知此處地獄業除諸趣咸淨書此陁羅尼安置幢上樹於高山或高屋上及餘高處或浮啚中若比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人等見此

陁羅尼幢若近幢若幢影霑身若幢風吹身或爲幢風飄塵著身罪業使消不生地獄畜生閻摩盧迦餓鬼阿脩羅中不墮諸惡趣一切如来諸佛當與授記得不退轉至登正覺以種種花香種種諸鬘種種幢繖幡蓋瓔珞諸莊嚴具并諸塗飾修大供養於四衢道造塔安置此陁羅尼行道頂礼當知此輩是摩訶薩佛之法子法之梁柱舍利之塔

尒時閻摩法王其夜將曉来詣佛所以種種天華種種諸香雜香燒香天衣瓔珞修大供養右繞七帀頂礼佛足白佛言聖尊我知佛恩非不知恩今爲報佛恩故擁護一切常勤奉事此大威力大功界陁羅尼閉地獄門淨諸惡趣

尒時四天王繞佛三帀前白佛言唯願聖尊說此陁羅尼修行之法佛告四天王諦聽諦聽我今當說若有命短求長壽者當於白月十五日澡浴清淨著淨潔衣受八戒齋誦此陁羅尼千遍諸障便除病愈壽增獲大安

樂地獄畜生諸惡趣苦咸悉解脫乃
至畜生諸惡趣類耳得聞此陀羅尼
者便復不受惡趣之身嬰纏重病者
病皆消散諸趣清淨命終之後生現
樂界蓮花化生不受胎藏常知宿命
若諸衆生罪業所牽命終之後生於
惡趣應以此陀羅尼呪土二十一遍
散其骸骨之上隨其所生若地獄若
畜生或閻摩盧迦或餓鬼趣乃至阿
鼻地獄禽獸猨蟲咸謝苦身生天受
樂日日誦此陀羅尼二十一遍罪滅
福增衆人愛敬命終之後生極樂國
若常念持此陀羅尼命終之後生諸
淨土從一佛國至一佛國一切佛刹
作大光照常與佛俱諸佛護育而與
授記乃至獲證大涅槃樂修行此陀
羅尼者當作方壇四面正等散種種
淨華燒種種香右膝輪著地長跪一
心書念十方一切諸佛作合十指爪
印當於心上二頭指二大拇指各相
屈拄稱娑度云善哉誦此陀羅尼一百八
遍即爲供養承事八十八俱胝恒河
沙那由他百千諸佛如佛供養而作

供養亦為供養四大天王一切讃善稱是佛子以大菩提莊嚴其心獲无尋智凡欲誦念此陁羅尼者皆當至心如法作合十指爪印是為修行陁羅尼法

佛告釋提桓因天帝當以此法救除衆生地獄諸趣一切苦惱淨諸趣業獲長壽果天帝當還可授善住天子此陁羅尼滿七日已汝共善住來至我所釋提桓因受佛教已還於天宮以此佛頂尊勝陁羅尼授善住天子善住受已修行供養六日六夜受至七日諸惡趣業皆得解脫居天福處獲大長壽歡喜踊躍大聲唱言阿呼佛陁耶阿呼達摩耶阿呼僧伽耶阿呼毗耶陁大陁羅尼救拔衆生一切苦厄令我得脫諸惡趣苦

尒時天帝釋提桓因部屬侍繞將善住天子賷種種華香燒香塗香并種種鬄蓋繖幡幢衣服瓔珞乘天寶輅脩天莊嚴來至佛所作大供養右繞万帀便於佛前一面而立頌讚佛已退坐聽法佛申金色右手慰護善住

而與授記

佛頂尊勝陁羅尼經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

最勝佛頂陁羅尼淨除業障呪經　良

大唐天竺三藏地婆訶羅奉制譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏竹笋道場於揞多林給孤獨園中與大比丘衆八千人俱皆是住聲聞位尊者大阿羅漢衆所知識其名曰尊者舍利子摩訶目乾連摩訶迦葉阿泥律陁如是等諸大聲聞而為上首復有無量菩薩摩訶薩衆一切皆是住不退轉地之行无量功德之所莊嚴其名曰觀自在菩薩妙吉祥菩薩得大勢菩薩慈氏菩薩勝蓮華藏菩薩淨除一切障菩薩普賢菩薩如是等菩薩摩訶薩三万二千人而為上首與諸大衆時俱會坐復有万梵天王梵摩天王善見天王而為上首與其梵衆而俱會坐復有万二千天帝釋而為上首與無量天龍藥义乾闥縛阿素洛迦嚕洛緊捺洛莫呼勒伽鳩槃荼畢舍遮人非人等大衆俱在會坐尒時世尊四衆圍繞恭敬瞻仰一心聽法時彼三十三天會於善法堂中

有一天子名曰善住乘大寶宮天女侍從前後圍繞繼逐嬉戲與諸妓女共相娛樂時夜後分忽聞空中有聲嘆言善住天子汝從今數却後七日汝當捨報墮於閻浮作七種畜生常食穢惡不淨之物次墮地獄備受諸苦經多劫後方得為人雖得人身生無兩目煃陋麤醜諸根不具口氣常臭恒乏衣食貧窮下賤人所弃惡尒時善住天子聞是語已心驚惶怖舉身毛竪愁憂不樂即嚴宮從香花供具詣天帝所頂礼足已哀惋啼泣白言天帝聽我所陳我於善法堂中將諸天女與諸天衆共相娛樂適於向時忽聞空中有聲呼我名言汝後七日命期當盡下生閻浮受七返畜身不淨穢汙而為食噉又入地獄受苦多劫後得人身生无兩目身處寒碎容貌麁醜口氣臭穢貧窮下賤苦惱纏縛人所不憙天帝云何令我得免尒時帝釋聞說此語甚大驚愕即時思惟善住天子前因何福今生天上受斯妙樂經尒多劫復何惡業夭報遶

盡閻浮之內受七畜生又入地獄備
經多苦為人無目衆惡俱具尒時帝
釋思惟是已復作是念而此善住為
何畜身即以天眼觀其所報須史在
定便見善住受七畜者所謂豬狗野
干獼猴蟒虵烏鷲等輩常食極惡臭
穢之物見是事已極助憂惱酸傷悲
感痛切於心復作是念我但見此受
報少分而諸因感深遠之事非我能
測唯有如來正遍知海能知如是善
惡等因如我應往諮問是事世尊大
慈應為我等說是所以或令善住得
免斯苦尒時帝釋即於其時勅諸天
衆各嚴宮侍花鬘瓔珞及種種香末
香燒香天衣弥覆而為供養於時帝
釋將是眷屬速疾來詣擔多林所到
已奉獻頂礼佛足右遶七帀即於佛
前廣大供養法事已訖却住一面承
佛聖旨白言世尊善住天子與諸天
女及諸天衆於善法堂遊戲自恣忽
聞空中有聲告言善住天子後更七
日天命當盡受諸畜身入於地獄為
人不具備經多苦如上所說具以白

佛唯願世尊為諸四衆及我等輩說
其因緣而此善住往昔之世修何福
業生天受樂經尒多劫復何因緣命
終墮落作如上等七種畜生一切不
淨為其飲食復入地獄受苦多劫難
得人身雖陋卑賤無目麁醜衆惡纒
裹貧窮臭穢人所鄙弃又修何福感
彼空內告語令知其報之者執斯緣
也唯願世尊愍其善住及我等輩說
是因緣報應之本慈悲救濟令得解脫
尒時世尊告帝釋言善男子汝大慈
心能為善住問其往昔因緣善惡業
報之事又能請我除免其苦甚善大
善諦聽諦聽吾當為汝分別解說尒
時世尊從於頂上放大光明流照十
方一切佛界其光五色青赤黃白黑等
相紛映右旋宛轉還至佛所遶佛三
帀從佛口入佛攝光已佛便微笑告
勑帝釋諦聽諦聽乃往過去無量阿
僧祇劫尒時有佛号毗婆尸如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊化世緣
盡般涅槃後於像法中尒時有國名

波羅奈時有婆羅門唯誕一子身遂
捨壽其母孤養年漸長大向田營種
貧母為之處處求食未得之間食時
稍晚其子飢渴瞋心恚母便出惡言
今日何緣不來送食究煩繫恨再三
返覆便出恚言我母今者不如畜生
我見猪狗野干獼猴烏鷲之類養育
兒子為憐念故猶尚不令飢渴無暫是
捨離如何我母不來見看飢渴如是
復不送食懷是忿恨未久之間母求
得食遷持來至尉慰喻其子令使歡喜
適坐欲食忽於空中見一獨覺作沙
門形飛從南來騰空北過其子見已
心生敬仰即起合掌頭面作礼邀屈
臨降時辟支迦便就其請其子歡喜
數白茅座敷淨妙花減其食分持以
奉上比丘食已為說法要示教利喜
其子於後復得出家而被差作維那
知事時有婆羅門造立僧坊安置徒
衆復有施主送多酥油時諸客僧在
於寺食維那見已心慳瞋恚嫌客煩
亂酥油等味都不與食客僧問曰與
是檀越施現前僧何故留之不行徒

衆而是維那率躁惡性即便唱罵你客僧等何不敢屎尿索酥油耶你眼盲耶見有酥油我匿之乎

佛告帝釋尒時婆羅門子者今善住天子是也由其恚言將畜比毋令招七返作畜生身又由作維那時出食穢言業感令其常食不淨慳僧食故地獄受苦罵盲瞎故得无目報七百生中常無兩目長處黑闇受大辛苦天帝當知如是罪業有因會報終不敗滅復次天帝善住天子得生天者由彼過去供養辟支散座獻花恭敬施食聞法力故令受天福經尒數劫常勝妙樂又由辟支騰空過時其人發心仰於空中傾心致敬頭面作礼由是功德今頼空中神聲預報其報之者即是善住守殿神也尒時善住承佛所說即知自業皆是宿緣即於佛前深自咎責由我過去恚毋嫌僧惡罵慳貪令我當来獲斯大罪令承聖言盡命懺悔即便舉身投擗於地遍身血流如竿花樹悶絶良久方漸穌息號咷雨泣悲不自勝

佛告善住及天帝釋十惡業緣惡口
尤㝡當知惡罵甚於猛火而此猛火
但焚七珎之財但焚世間資虱等物
惡口猛火能燒七聖之財能燒出世
一切功徳消滅蕩盡邅招惡報如汝
善住一言恨毋一罵衆僧燒天報盡
復入地獄天帝父毋衆僧不應輕毀
理當尊重恭敬供養軟語稱讃常念
其恩三界悉愛唯有父毋三世福田
不過衆僧如其八輩真僧十二賢聖
供養之者不虗功徳欲求出世進可
成道寧應僧處輙生麁語父毋生養
劬勞辛苦十月妊娠三年乳哺長養
教誨艱憂備盡真其成立才藝過人
又望出家度脱生死以是恩念昊天
難報是故我語阿難左肩擔父右肩
擔毋遶須弥山百千万帀血流没踝
尚不能報一日乳哺之恩豈應惡念
輕生恚語
佛告帝釋善住天子今見我故得五
眼淨懺悔徹故罪亦除滅佛顧善住
而謂之曰汝止勿泣我有法門名為
㝡勝佛頂陁羅尼呪持是呪者能令

汝得離苦解脫善住我此㝡勝佛頂
陁羅尼呪乃是百千万億俱胝諸佛
所說我今說之此陁羅尼呪者於諸
佛頂㝡尊㝡勝能滅一切業障悉令
清淨能拔地獄畜生閻摩羅趣能除
一切眾生死苦惱復告天帝此清
淨佛頂㝡勝陁羅尼呪若有善男子
善女人比丘比丘尼能受持者若讀
若誦是人以是功德百千万劫十惡
五逆悉得消滅即得阿耨多羅三藐
三菩提不轉此身獲宿命智從一佛
國生一佛國常蒙普賢文殊觀音勢
至摩頂授手受菩薩記常在道場聞
持正法獲薩云智更增其壽身口意
淨不遭横死善觸充滿擧體清勝
一切時處快得輕安若臨終時念此
陁羅尼者即得徃生諸佛國土尒時
帝釋聞佛稱歎㝡勝陁羅尼功德不
可思議深樂歡喜一心渇仰白言世
尊惟願如来慈念善住及我等輩亦
為未来末法眾生說此㝡勝佛頂陁
羅尼呪我當修行願令一切眾生永
離八難之苦尒時世尊為天帝及善

佉天子四部衆等即說呪曰

𨚗謨薄伽伐帝一啼𠼝路迦揩耶反鉢囉底

毗失瑟咤長聲耶二勃陁長聲耶薄伽伐底

三怛姪他四唵五長聲毗輸馱耶娑摩三漫

多嚩縛可反婆長娑上六娑破囉拏揭底

伽訶𨚗娑婆長聲縛輸第七阿鼻詵者

去聲長蘇揭多伐折𨚗八阿蜜唎多毖𠼝

罽九阿呵囉長聲阿訶囉下同十阿長聲瑜散

陁長聲囉𡰱十一輸馱耶輸馱耶十二伽伽𨚗

䩭輸提十三烏瑟𡰱沙毗逝耶輸提十四娑

訶娑囉喝囉濕弭珊珠地帝十五薩婆

多他揭多地瑟咤長聲𨚗頞烏割反地瑟耻

帝慕姪𠼝十六跋折囉迦長聲耶僧訶多

𨚗輸提十七薩婆伐囉拏毗輸提十八鉢

囉底袮伐怛耶阿長聲瑜輸提十九薩末耶

頞地瑟耻帝二十摩𡰱摩𡰱二十一怛闥多部

多俱胝鉢唎輸提二十二毗薩普吒勃地輸

提二十三逝耶逝耶二十四毗逝耶毗逝耶二十五

薩末囉薩末囉勃陁頞地瑟耻多輸

提二十六跋折嚟拔折囉揭䩭二十七拔折濫

婆伐都二十八摩摩稱名替此字薩婆薩埵寫

迦長聲耶毗輸提二十九薩婆揭底鉢唎輸提三十

薩婆怛他揭多三摩濕嚩縛佉反娑頞地瑟

耻帝三十一勃陁地耶反勃陁上同蒲陁耶蒲陁耶三十二
三漫多鉢唎輸提三十三薩婆多他揭多地瑟吒
長聲耶頻地瑟耻帝三十四摩賀慕底㘑三十五娑婆訶三十六
佛告天帝我此清淨諸趣最勝佛頂
陁羅尼呪能淨除一切罪業等障能
淨除一切三惡道苦此陁羅尼呪八
十八俱胝殑伽沙諸佛同共宣說嚴
記守護隨喜讃歎一切如來所共印
可能淨除一切衆生十惡罪故能救
一切地獄畜生餓鬼閻羅趣故若一
切衆生福業漸薄應受短命殘病醜
陋眇小貧賤盲聾瘖瘂應墮地獄畜
生受諸苦惱聞我說是陁羅尼名者
惡報消滅便得解脫若有衆生積集
惡業十惡五逆一切罪障若輕若重
悉皆消滅當得阿耨多羅三藐三菩
提永離一切苦難永離一切畜生閻
摩羅趣乃至阿素洛藥叉羅剎娑布
單那迦吒布單那阿波沙摩羅如是
等趣悉得解脫
佛告天帝若復有人能受持此呪者
從是受持已後永離惡趣恒與十方
諸佛同居一處恒生菩薩勝侶之中

或託貴族婆羅門種常在道場諸佛淨土乃至成就無上菩提獲於如來正遍知海解脫身也

佛告天帝及善住天子我此清淨諸趣㝡勝佛頂陁羅尼呪威神廣大具大功德有大威勢如吉祥日如摩尼珠皎潔无垢淨若虛空所在之處光明照世猶如世間㝡勝七寶一切衆生及諸國王王子王母百官宰相凡有見者共所貴重樂見無厭由是妙寶不為穢汙之所染故天帝此陁羅尼者亦復如是若有受持讀誦書寫供養此人以是功德亦為一切天龍八部之所貴重如彼妙寶不欲蹔捨所以者何由是陁羅尼力能令一切地獄畜生餓鬼諸重罪等皆消滅故又由是陁羅尼力能令持者當得阿耨多羅三藐三菩提故

佛告天帝及善住天子若有國王王子王母太子百官宰相及諸比丘比丘尼善男子善女人等為供養故書此陁羅尼呪安七寶塔中或寶師子座上若金剛臺中若舍利窣堵波內

若高幢頭若有四生衆生或比丘比
丘尼優婆塞優婆夷造諸十惡五無
間業及四重禁一切重罪應生閻摩
羅界乃至六趣隨處受苦是罪人等
若於此陁羅尼塔邊往來塔上微塵
落其身上者如上諸罪悉得除滅或
有風過吹其塔等而復吹人少霑身
分即得生天受勝妙樂亦隨意樂往
生淨土若有持是陁羅尼者適欲洗
手以水灌掌其水墮地霑濕虫蟻是
諸虫等即得生天是故若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷若男若女有能齋
戒清淨六時不闕持此陁羅尼呪者
是人三世所有五逆四重十惡根本
一切重罪悉當消滅為諸菩薩及諸
如来手摩其頭授菩薩記而告之言
善男子汝能受持最勝佛頂陁羅尼
呪者汝當来世必得阿耨多羅三藐
三菩提

佛告天帝若復有人能於四衢道中
造諸寶塔或立高幢安此陁羅尼經
復以種種花香瓔珞七寶嚴具奇妙
衣服飲食湯藥而為供養是人功德

無量无邊是人福智不可稱計是人即是菩薩摩訶薩是人即是佛之真子所以者何拔濟塔下往来無量諸衆生故尒時閻摩羅法王即於如是夜分後時將諸眷屬百万億千持諸香花種種嚴具来至佛所奉獻於佛右遶七帀頂礼佛足以諸花香而為供養白言世尊我聞世尊演説㝡勝佛頂陁羅尼呪令我故来為欲聽受隨順言教而守護故

尒時復有護世四天王忉利天王釋提桓因及空居夜叉摩天覩史多天化樂天他化自在天梵天王大梵天王等各將眷屬持種種香花瓔珞来詣佛所而為供養右遶七帀白言世尊惟願為説㝡勝佛頂陁羅尼呪受持法要令我曉了成就供養

佛告護世及大梵王閻摩羅等諦聽諦聽吾為汝説若有一切苦難衆生罪極重者无救護者當於白月十五日洗浴清潔著淨衣裳受八戒齋於菩提像前正心右跪誦此陁羅尼呪滿一千八遍是人所有諸罪業障悉

皆消滅當得摠持陁羅尼門辯才無㝵清淨解脫

佛告天帝若人雖未誦持但得聞此陁羅尼音一經耳者即能熏其頼耶為佛種子辟如少許金剛墮於地上即能穿入其地雖㝵不能留㝵决至本際方乃當住此呪亦尔一經耳者即能熏其習性要成正覺煩惱雖重亦不障蔽設復墮於地獄畜生餓鬼終不為諸業報令其沉没要當乗是呪力任運增修至于佛地天帝若有四生衆生一聞是陁羅尼者現生一期更无他疾諸苦惱事不復重受而亦不受胞胎之形所生之處蓮中化身諸漏結使從是永斷五眼清淨得宿命智而復當得阿耨多羅三藐三菩提

佛告天帝若人初亡及亡已久有人以此陁羅尼呪呪黄土一把滿二十一遍散其骸上而是亡者即得往生十方淨土若亡者魂識已入地獄畜生餓鬼閻羅趣者呪土霑骨便得解脫即捨惡趣而得生天

佛告天帝若有短命衆生欲求長壽者於白月十五日洗浴清潔著新淨服齋戒一心誦是陁羅尼滿一千八遍令命短者還得長壽一切業障悉皆消滅

佛告天帝若復有人就於一切畜生耳中誦是陁羅尼呪唯一遍者而是畜生耳根一聞如是陁羅尼故盡此一形不復重受禽畜之身應入地獄即得免離

佛告天帝若人遇大惡病受諸苦惱聞是陁羅尼呪即得離苦罪障消滅乃至四生衆生聞此呪者悉捨病苦離胞胎形乗蓮化生常識宿命一切生處憶持不忘

佛告天帝若人生来具造十惡五逆四重根夲等罪自惟乗此惡業命終之後必定當墮阿鼻地獄受諸大苦經于多刼刼盡更生若墮畜生雜類禽獸循環惡道無復救護是人應當白月十五日在菩薩像前以金銀器可受一升盛好淨水安置壇内受菩薩戒持齋潔淨於壇西畔面東向像

燒香礼拜右跪繫念至誠啓白誦此陁羅尼呪滿一千八遍於其中間不得間斷而以是水散灑四方及以上下願令一切同得清淨作是法已如上惡業應入地獄畜生餓鬼便得解脫一切罪報悉皆消滅閻羅放赦司命歡喜不生瞋責反更心恭合掌隨喜讚其功德若捨其報生諸佛國十方淨剎恣往隨願又十五日呪其酥蜜及於蓽茇一千八遍與人食之其人食已所有十惡五逆等罪悉皆消滅而復當得阿耨多羅三藐三菩提

佛告天帝若欲作此曼荼羅法者於白月十五日以香水黃土及瞿摩夷作泥塗壇其壇方圓四肘爲量毱伽五色周帀三重於壇四邊更作一重眷屬毱伽以白色規界而於壇中畫散諸花以四瓶水安壇四角畫蓮花上其水瓶者悉須齊量不得大小持舍利瓶和盛牛黃中蓮華上恭敬安置又於壇中散種種花焚種種香龍腦欝金沉水等香然種種燈蘇燈油燈及於香燈獻種種食粳米乳酪酥

油石蜜蒲桃石榴二種之漿七寶器
盛奉於壇內尒時行人持菩薩戒律
儀清淨飡三白食著新淨服於壇西
畔合掌右跪心祈念已先當作佛護
身印即作佛心慕陁羅法誦此㝡勝
佛頂陁羅尼呪一千八遍一切惡業
十惡等罪悉皆消滅當得阿耨多羅
三藐三菩提諸佛菩薩親摩其頂授
菩提記欲詣菩薩所居之處即蒙菩
薩將往自宮隨逐往來十方佛土
佛告天帝如是㝡勝佛頂陁羅尼呪
於末法時若有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷及國王國母王子王母太子
妃后百官宰相人非人等乃至一切
衆生但解語者有能作是曼荼羅法
清淨塗地若以土若以水若以香水
及瞿摩夷而嚴飾之散花燒香幢盖
幡燈若以種種珎寶飲食供養之者
是即名為檀波羅蜜營壇之時有惱
不瞋是即名為羼提波羅蜜脩壇勤
勇不懈不怠是即名為毗梨耶波羅
蜜專明法則一心不亂是即名為禪
波羅蜜布置端正不喎不斜善知分
劑可與不可是即名為般若波羅蜜

天帝依是言教建法事者是即具足六波羅蜜是故應當展轉開示一切衆生多所饒益獲菩提故

佛說經已帝釋善住還於自宮善住天子依教持誦滿七日後自見罪報一切悉滅更加天命增壽无量即與帝釋將諸天衆嚴持香花種種珠妙天衣瓔珞而來供養頭面礼佛慶大慈悲歡喜踊躍旋遶千帀

尒時世尊舒金色手摩善住天子頂復為善住授菩薩記而告之言此經名為最勝佛頂陁羅尼淨除諸趣業障呪經汝等四衆應當受持

尒時四衆菩薩摩訶薩及天龍八部乾闥縛阿素洛揭路荼緊那洛莫呼勒伽鳩槃荼畢舍遮人非人等聞佛所說皆大歡喜作礼而去信受奉行

最勝佛頂陁羅尼淨除業障呪經

宋藏此經本有呪者與丹鄉二藏不同今撿之宋呪乃是杜行顗譯佛頂尊勝呪耳宋藏錯亂重

編於此而脱此中地婆訶羅太
所譯者今依諸藏去彼取此去
癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛頂尊勝陀羅尼經序　　良

佛頂尊勝陀羅尼經者婆羅門僧佛陀波利儀鳳元年從西國来至此漢土到五臺山次遂五體投地向山頂礼曰如来滅後衆聖潛靈唯有大士文殊師利於此山中汲引蒼生教諸菩薩波利所恨生逢八難不覩聖容遠涉流沙故来敬謁伏乞大慈大悲普覆令見尊儀言已悲泣雨淚向山頂礼礼已舉首忽見一老人從山中出来遂作婆羅門語謂僧曰法師情存慕道追訪聖蹤不憚劬勞遠尋遺跡然漢地衆生多造罪業出家之輩亦多犯戒律唯有佛頂尊勝陀羅尼經能滅衆生一切惡業未知法師頗將此經来不僧報言曰貧道直来礼謁不將經来老人言既不將經来空来何益縱見文殊亦何得識師可却向西國取此經將来流傳漢土即是遍奉衆聖廣利群生拯濟幽冥報諸佛恩也師取經来至此弟子當示師文殊師利菩薩所在僧聞此語

不勝喜躍遂裁抑悲淚至心敬礼舉頭之頃忽不見老人其僧驚愕倍更虔心繫念傾誠迴還西國取佛頂尊勝陁羅尼經至永淳二年迴至西京具以上事聞奏大帝大帝遂將其本入內請日照三藏法師及勅司賓寺典客令杜行顗等共譯此經勅施僧絹三十疋其經本禁在內不出其僧悲泣奏曰貧道捐軀委命遠取經来情望普濟群生救拔苦難不以財寶為念不以名利關懷請還經本流行庶望含靈同益帝遂留翻得之經還僧梵本其僧得梵本將向西明寺訪得善解梵語漢僧順貞奏共翻譯帝隨其請僧遂對諸大德共順貞翻譯訖僧將梵本遂向五臺山入山於今不出今前後所翻兩本並流行於代其中小小語有不同者幸勿恠焉至垂拱三年定覺寺主僧志靜因停在神都魏國東寺親見日照三藏法師問其逗留一如上說志靜遂就三藏法師諮受神呪法師於是口宣梵音經二七日句句委授具足梵音一無差失仍

更取舊翻梵本勘挍所有脫錯悉皆改定其呪初注云最後別翻者是也其呪句稍異於杜令所翻者其新呪改定不錯并注其音訖後有學者幸詳此焉至永昌元年八月於大敬愛寺見西明寺上座澄法師問其逗留亦如前說其翻經僧順貞見在住西明寺此經救拔幽顯最不可思議恐有學者不知故具錄委曲以傳未悟

佛頂尊勝陁羅尼經

罽賓國沙門佛陁波利奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱又與諸大菩薩僧万二千人俱尒時三十三天於善法堂會有一天子名曰善住與諸大天遊於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前後圍繞歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸快樂

尒時善住天子即於夜分聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲受七返畜生身即受地獄苦從地獄出希得人身生於貧

賤處於母胎即無兩目
尒時善住天子聞此聲已即大驚怖
身毛皆竪愁憂不樂速疾往詣天帝
釋所悲啼號哭惶怖无計頂礼帝釋
二足尊已白帝釋言聽我所說我與
諸天女共相圍繞受諸快樂聞有聲
言善住天子卻後七日命將欲盡命
終之後生贍部洲七返受畜生身受
七身已即墮諸地獄從地獄出希得
人身生貧賤家而無兩目天帝云何
令我得免斯苦
尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚
愕即自思惟此善住天子受何七返
惡道之身尒時帝釋須臾靜住入定
諦觀即見善住當受七返惡道之身
所謂猪狗野干獼猴蟒虵烏鷲等身
食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀見
善住天子當墮七返惡道之身極助
苦惱痛割於心諦思无計何所歸依
唯有如來應正等覺令其善住得免
斯苦
尒時帝釋即於此日初夜分時以種
種花鬘塗香末香以妙天衣莊嚴執

持往詣摿多林園於世尊所到已頂礼佛足右繞七帀即於佛前廣大供養佛前胡跪而白佛言世尊善住天子云何當受七返畜生惡道之身具如上說

尒時如来頂上放種種光遍滿十方一切世界已其光還來繞佛三帀從佛口入佛便微笑告帝釋言天帝有陁羅尼名為如來佛頂尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破一切地獄能迴向善道

天帝此佛頂尊勝陁羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡業悉皆消滅當得清淨之身隨所生處憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至一天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘

天帝若人命欲將終須臾憶念此陁羅尼還得增壽得身口意淨身无苦痛隨其福利隨處安隱一切如来之所觀視一切天神恒常侍衛為人所敬惡障消滅一切菩薩同心覆護

淚利謹尊勝經　弟子張良

天帝若人能須臾讀誦此陁羅尼者
此人所有一切地獄畜生閻羅王界
餓鬼之苦破壞消滅無有遺餘諸佛
刹土及諸天宮一切菩薩所住之門
无有障㝵隨意趣入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如來爲
衆生說增益壽命之法
尒時世尊知帝釋意心之所念樂聞
佛說是陁羅尼法即說呪曰
曩謨一婆誐嚩帝二怛喇二合路枳也三合
鉢囉底四尾始瑟吒二合野五沒䭾野六
婆誐嚩帝七怛你也二合他八唵九尾戍
䭾野十婆摩婆摩三滿哆十一嚩婆婆十二
娑頗二合囉拏十三蘖帝誐賀曩十四娑嚩
二合婆嚩尾秫弟十五阿鼻詵左覩鉿十六
素蘖哆十七嚩囉嚩左曩十八阿蜜嘌二合
哆十九鼻曬罽二十摩賀鼻怛囉二合播乃
二十一阿賀囉阿賀囉二十二阿庾散䭾囉抳
二十三戍䭾野戍䭾野二十四誐誐曩尾秫弟
二十五鄔瑟膩灑二十六尾惹野尾秫弟二十七娑賀
娑囉二十八二合囉濕銘二十九二合散咀你帝三十薩嚩
怛他蘖哆三十一嚩路迦頓三十二煞播引囉弭
哆三十三跛哩布囉抳三十四薩嚩怛他引蘖哆

(三十五)紇哩(二合)娜野(三十六)地瑟姹(二合)曩(三十七)地瑟耻
(二合)跢(三十八)摩賀母捺哩(三十九)(二合)嚩囉(二合)迦野(四十)僧
賀跢曩尾秫弟(四十一)薩嚩嚩囉拏(四十二)跛
野訥蘖帝(四十三)跛哩尾秫弟(四十四)鈐囉(二合)
底(四十五)藾曦跢野(四十六)阿欲秫弟(四十七)二摩野
(四十八)地瑟耻(二合)帝(四十九)麼柅麼柅(五十)摩賀麼
柅(五十一)怛闥哆(五十二)部跢句致(五十三)跛哩秫弟(五十四)
尾窣普(二合)吒(五十五)沒地秫弟(五十六)惹野惹野
(五十七)尾惹野尾惹野(五十八)娑麼囉(五十九)薩嚩
沒馱(六十)地瑟耻(二合)哆秫弟(六十一)嚩日哩(二合)嚩
曪(二合)蘖陛(六十二)嚩囕(六十三)(二合)娑嚩覩麼麼(六十四)([illegible]引)
舍哩囕(六十五)薩嚩薩怛嚩(六十六)(二合)難(上)左迦
野(六十七)尾秫弟(六十八)薩嚩誐帝(六十九)跛哩秫弟
(七十)薩嚩怛他蘖哆(七十一)三麼濕嚩(二合)娑演
覩(七十二)薩嚩怛他蘖哆(七十三)三麼濕嚩(二合)娑
(七十四)地瑟耻(二合)帝(七十五)沒地野沒地野(七十六)尾沒
地野(七十七)冒馱野冒馱野(七十八)尾冒馱野尾
冒馱野(七十九)三滿哆(八十)跛哩秫弟(八十一)薩嚩
怛他蘖哆(八十二)紇哩(二合)娜野(八十三)地瑟姹(二合)
曩(八十四)地瑟耻(二合)哆(八十五)摩賀母捺[口捺](二合)
娑嚩(二合)賀

佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道

佛頂尊勝陀羅尼能除一切罪業等

障能破一切穢惡道苦天帝此大陀羅尼八十八殑伽沙俱胝百千諸佛同共宣說隨喜受持大日如來智印印之為破一切眾生穢惡道義故為一切地獄畜生閻羅王界眾生得解脫故臨急苦難墮生死海中眾生得解脫故短命薄福無救護眾生樂造雜染惡業眾生得饒益故又此陀羅尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道眾生種種流轉生死薄福眾生不信善惡業失正道眾生等得解脫義故佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念供養於贍部洲與一切眾生廣為宣說此陀羅尼印亦為一切諸天子故說此陀羅尼印付囑於汝天帝汝當善持守護勿令忘失天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積造惡業重障應受種種流轉生死地獄餓鬼畜生閻羅王界阿修羅身夜叉羅剎鬼神布單那羯吒布單那阿波娑摩囉蚊虻龜狗蟒虵一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃

至蟻子之身更不重受即得轉生諸
佛如来一生補處菩薩同會處生或
得大姓婆羅門家生或得大刹利種
家生或得豪貴㝡勝家生天帝此人
得如上貴處生者皆由聞此陁羅尼
故轉所生處皆得清淨天帝乃至得
到菩提道場㝡勝之處皆由讃美此
陁羅尼功德如是天帝此陁羅尼名
為吉祥能淨一切惡道此佛頂尊勝
陁羅尼猶如日藏摩尼之寶淨无瑕
穢淨等虚空光焰照徹無不周遍若
諸衆生持此陁羅尼亦復如是亦如
閻浮檀金明淨柔軟令人喜見不為
穢惡之所染著天帝若有衆生持此
陁羅尼亦復如是乘斯善淨得生善
道天帝此陁羅尼所在之處若能書
寫流通受持讀誦聽聞供養能如是
者一切惡道皆得清淨一切地獄苦
惱悉皆消滅

佛告天帝若人能書寫此陁羅尼安
高幢上或安高山或安樓上乃至安
置窣堵波中天帝若有苾芻苾芻尼
優婆塞優婆夷族姓男族姓女於幢

等上或見或與相近其影映身或風吹陁羅尼幢等上塵落在身上天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻羅王界餓鬼界阿修羅身惡道之苦皆悉不受亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

天帝何况更以多諸供具華鬘塗香末香幢幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造窣堵波安置陁羅尼合掌恭敬旋繞行道歸依礼拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵真是佛子持法棟梁又是如來全身舍利窣堵波塔

尒時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到巳以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛巳繞佛七帀頂礼佛足而作是言我聞如來演說讃持大力陁羅尼故來修學若有受持讀誦是陁羅尼者我常隨逐守護不令持者墮於地獄以彼隨順如來言教而護念之

尒時護世四天大王繞佛三帀白佛

言世尊唯願如来為我廣說持陀羅尼法尒時佛告四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦一切業障悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於耳盡此一身更不復受

佛言若人遇大惡病聞此陀羅尼即得永離一切諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往生寂靜世界從此身已後更不受胞胎之身所生之處蓮花化生一切生處憶持不忘常識宿命

佛言若人先造一切極重惡業遂即命終乘斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽獸異類之身取其亡者隨身分骨以土一把誦此陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天

佛言若人能日日誦此陀羅尼二十

一遍應消一切世間廣大供養捨身
往生極樂世界若常誦念得大涅槃
復增壽命受勝快樂捨此身已即得
往生種種微妙諸佛刹土常與諸佛
俱會一處一切如來恒為演說微妙
之義一切世尊即受其記身光照曜
一切刹土佛言若誦此陁羅尼法於
其佛前先取淨土作壇隨其大小方
四角作以種種草華散於壇上燒衆
名香右膝著地胡跪心常念佛作慕
陁羅尼印屈其頭指以大母指押合
掌當其心上誦此陁羅尼一百八遍
訖於其壇中如雲王雨華能遍供養八
十八俱胝殑伽沙那庾多百千諸佛
彼佛世尊咸共讚言善哉希有真是
佛子即得无障㝵智三昧得大菩提
心莊嚴三昧持此陁羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應
墮地獄道令得解脫一切惡道亦得
清淨復令持者增益壽命天帝汝去
將我此陁羅尼授與善住天子滿其
七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法

奉持還於本天授與善住天子尒時善住天子受此陁羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道增壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如来希有妙法希有明驗甚為難得令我解脫尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆嚴持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸瓔珞供養世尊繞百千帀於佛前立踊躍歡喜而坐聽法

尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說法授菩提記佛言此經名淨除一切惡道佛頂尊勝陁羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜信受奉行

佛頂尊勝陁羅尼經

宋藏此中本有真言准丹藏即是地婆訶羅譯淨除業障陁羅尼今依丹本移安於彼又准丹本安此真言

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

梵刹譯尊勝經　第十三張　良

佛說無量門微密持經 一名成道降魔得一切智 良

吴月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於維耶離國大樹精舍佛告賢者大目揵連汝行請遊三千大千世界比丘為弟子行及菩薩行者使會目連受教步須弥頂以道神力周遍佛界聲告使知應時精舍有四十万比丘會復現神足令是天下猗行比丘悉會精舍稽首畢一面住佛復告慧見菩薩敬首菩薩除憂菩薩慶界菩薩去蓋菩薩闞音菩薩殆棄菩薩衆首菩薩辯音菩薩慈氏菩薩汝等行請十方无央數佛國諸一生補處無所從生法忍及不退轉信解菩薩悉令會此即皆受教而為感應時有八百億一生補處菩薩三百億得无所從生法忍菩薩百億不退轉菩薩六百億信解菩薩皆乘佛聖旨神足來會

賢者舍利弗見大衆會心念當問如来妙行演現其要令諸菩薩一切望畢得無导辯遠聞十方无數刹土諸

佛說法念不中忘至於無上正真之道為寂正覺疾使菩薩得四清淨何等為四一曰人淨二曰法淨三曰慧淨四曰佛國嚴淨亦疾使菩薩得四願悅何等為四一曰身和悅二曰言和悅三曰意和悅四曰滅和悅已得四願悅便入四持門何等為四一曰如文行入持門二曰內深忍入持門三曰解人根德入持門四曰知行報善入持門舍利弗思念是菩薩清淨無量慧地欲令佛說

於是佛語賢者舍利弗讚言善哉意至欲使諸菩薩疾成持行若舍利弗菩薩行此持要句者疾入无量之門得微密持謂是無為无向如正意解為應為滅內明順道為履上迹如微妙行不動寂靜無量无上微密無垢清淨自然惟无惟無所著明光悅懌果而大勇為美譽動无動以正動近道因能善與遊無罣导入諸法門强而有勢光大照遠解等意无不入不斷持寶如是舍利弗行持菩薩非有數也行無數法為不以知故諸法斷覺

而不作不見合法雜不見起不見滅不有去來現在之智亦不知法已成未成隨佛念行不念相亦不好不種姓不群從不方土不勞盡不以知無不知不人淨不法說不我利不彼利不法律不行不除不念身不念人於一切法行无受者名為念佛為一切法之正歸也為是無畏持義之藏妙願已滿上道已備調靜諸定一切德本不由彼致自從法生種姓相好其行自然無邪行无斷行是為菩薩能學無量門微密之持為不退轉於无上正真之道所以者何是從衆生之行而致無量得行之持於是佛說偈言

法空无望得　為道莫自恣　奉經而不亂
則是疾得持　是經義為妙　持無極常念
學聞斯慧者　可得成道行　菩薩得此持
常行精進者　十方彼諸佛　說法輙得聞
一切能受持　執義正不忘　意解如日明
自恣微妙行　至於无上法　弘大持之門
一切是得向　為能擁護經　正使一切人
盡劫共難問　悉能解諸結　其智不可極
是坐上道者　得為法王子　常厚護持法

內性好斯經　菩薩所貴重　十方佛亦愛
名譽普蓋世　行此為無量　八十億諸佛
終時悉得見　一切皆授手　接行此持者
若於往千劫　而為不善行　一月可以除
但當守此經　菩薩所興福　億劫來積聚
善誦是持者　一日可與等　念意如堅意
思惟此上持　向行衆德本　必成至覺道
假使三界人　一切悉為魔　不能中得害
惟行是經者　是說幻如諦　為極法之要
諸佛自此出　道意所由生　昔吾學道時
得決於錠光　如恒沙等佛　我悉於中見
欲聞十方佛　所說悉覺識　當專習是經
一切可疾得　若願嚴佛國　合成弟子衆
光相及種好　當從是經得　能除放逸念
七日專惟是　八十億佛臻　共授以此持
不以意思意　亦不思无意　意而不有思
然後可得持　宜數解此經　勿有忘於道
得此持如海　不復動於財　欲安諸天人
一切願无難　此為道之座　但當正意行

又舍利弗菩薩有四法行疾得是持何等為四已猒惡於愛欲已無賊害於衆生以一切有而為布施以无疲猒晝夜樂法復有四法行疾得是持

何等為四能習山澤居內行深法忍不慕彼利養行無量施不惜軀命復有四法行疾得是持何等為四一曰入八字義八字義者謂迹敏惟棄悲調滅忍常書持是二曰誦說常以調意三曰內性合是法要四曰勸行大道之行菩薩如此為疾得持於是佛說偈言

當棄欲菩行　逮捨愚癡地　無自恣作惡
惡令墮惡道　是不作彼近　不知利譽事
愛眼視衆人　必責如得色　衆人之有諍
皆由貪為本　故晝汲汲劇　棄是乃得持
欲法者晝夜　捨異唯道求　得持而心向
是以常見經　閑居習佛教　住此不知彼
深忍却放逸　常如救頭然　法不猗知利
亦不有身求　見失當棄利　人以利為行
快哉得佛教　捨家離衆苦　信者成道學
敬佛法為智　智士不貪利　何況行法者
佛從遠斯成　故當捨利求　當思八字義
善書持此經　常誦用調己　亦以開化人
得坐大智署　一切見十方　无量佛在前
勸成其道欲

又舍利弗菩薩有四德為是持何等

為四一曰常念諸佛二曰不有邪行三曰疾除行盖四曰得入無量門微密之持有昔舍利弗往无央數不可計劫時有佛名寶首曜王号如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師為佛衆祐度人無量臨滅度時世有轉輪王名光秉其太子曰無念德首年千六百歲從佛得聞此持而即奉行又七千歲未曾睡臥又七千歲未曾起身愛又七千歲未曾念財利又七千歲一心念行未曾傾倚於是即見九十億佛悉聞說法皆從受持便作沙門積九万歲以是无量門微密之持解說衆人於一世中成就八十億人使行无上正真之道誘進令出家立不退轉地彼時衆中有尊者子名為月行聞是法要盡心願樂以此德本值七十億佛皆從得上持逮諸菩薩无量之辯其後三劫悉見諸佛三劫末時月行得佛名曰錠光号如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛衆祐又彼太子无念

德首講說法者則令西方無量壽佛是也此賢劫中諸菩薩聞是法願樂者皆得除後四十万劫生死之行又是學者欲疾作佛若得是經如有願樂道行之意則是當立不退轉地必為無上正真之道何況書持誦行一切人民莫能稱量說其福也於是佛說偈曰

常修念佛者　衆邪不得便　行盖用疾除
得妙无量持　聞經心願樂　書持敬諷誦
天人莫能計　福廣無有量　所生輙見佛
信向不迴動　體解深經要　疾覺斯上道
得持悉道斷　不失定大財　色好常見佛
即至覺上道　尊者子聞持　即追識宿命
見佛九十億　得道如其願　若欲疾成佛
道力降衆魔　欲滿百福相　行此非有難
如滿恒沙刹　積寶以布施　比書持此福
終不得為比

是舍利弗菩薩行持者有八大神在雪山中共視護之其名曰勇决神果强神饒裕神雄猛神體行神清潔神難勝神多安神斯神必來常當澡浴淨其被服正色經行慈念衆生思是

法要神面不遠必安定誦復有八菩薩今在欲行天常當存念其名无愛天悅可天智光天懐金天積習天顔滿天星王天行審天斯皆敏行此持者當諦惟持而常恭敬巳如應行微妙法忍無得輕試說是法時恒沙等菩薩皆得是持而不退轉六十姟天與人未發道意者今皆發起无上正真之道賢者舍利弗白佛言當何名此經佛言是法之要名無量門微密之持一名成道降魔得一切智當奉持之佛說是巳皆歡喜受

佛說無量門微密持經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說出生無量門持經　良

東晉天竺三藏佛陁跋陁羅譯

如是我聞一時佛在毗舍離大林精舍重閣講堂與大比丘衆四万人俱尒時世尊欲捨壽行却後三月當般涅槃便告長老大目揵連汝行遍告三千大千世界聲聞比丘并緣覺道及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講堂目連受教往須弥頂入如意定以大音聲遍告三千大千世界無不聞知長老舍利弗作是念我今亦當入如意定普請依止閻浮提内諸比丘皆悉来會大林精舍重閣講堂作是念已即如其像入于三昧遍請諸比丘依止閻浮提者皆来集會尒時大林精舍重閣講堂有三百万比丘衆會於是世尊告現无癡菩薩文殊師利童子離惡趣菩薩無憂冥菩薩離蔭蓋菩薩寂諸境界菩薩觀世音菩薩香烏菩薩无量辯菩薩弥勒菩薩汝等善男子行詣十方恒河沙諸佛國土遍告諸一生補處菩薩不退

轉菩薩得不起法忍菩薩信解菩薩皆悉来集大林精舍重閣講堂是諸菩薩即受教行遍告十方恒沙佛土諸一生補處菩薩及不退轉得不起法忍信解菩薩皆来集會大林精舍重閣講堂是時大林精舍重閣講堂有八十億百千一生補處菩薩一億百千得不退轉三十億菩薩得不起法忍六十億菩薩得信解脫是諸大士一時来會大林精舍重閣講堂尒時尊者舍利弗見諸菩薩大衆雲集便作是念我當承佛威神敬問世尊令諸菩薩得離疑網疾成甚深无閡辯才逮聞十方恒沙刹土諸佛說法念持不忘疾成无上正真之道為寂正覺又使菩薩得四無盡清淨法門何等為四一曰衆生淨二曰法淨三曰辯才淨四曰佛土嚴淨得四寂勝和悅之法何等為四一曰身和悅二曰口和悅三曰意和悅四曰方便和悅疾成四種微妙持門何等為四一曰出生无量門持二曰甚深法忍持三曰善於衆生諸根持四曰善於衆生

因果持尊者舍利弗思惟是菩薩清
淨無量慧地欲令佛說即以是義上
問世尊於是世尊讚舍利弗言善哉
善哉舍利弗乃能為諸菩薩問如是
義汝舍利弗諦聽諦聽善思念之我
今當說菩薩所行疾成无上正真之
道甚深功德若舍利弗欲得一切智
知一切法者當學此門持當學此持
句所謂无句正句普句成就樂說光
明順道善分別究竟分別堅固所說
堅固伊羅伊梨伊羅悉帝旃貳為履
上迹不動寂靜離諸慾猷熾然永滅
出生無垢清淨自性巧說諸有者无
所有无所著善能降伏光明離垢善
自攝持果而大勇得大名稱動无動
以正動難堅固善住安隱遊無閡著
開諸法門隨順所應强而有勢精進
勇猛得方便力大光普照明曜无垢
意解平等普無不入事无不逝此善
妙持諸佛所住如是舍利弗行持菩
薩於數无數不以分別亦無所得於
諸斷法增進功德而無所作亦无不
作不見諸法有合有離有起有滅亦

無去来現在之知亦不知法有力无力脩行念佛不念相好不念種性亦不念眷屬不戒不定不慧不解亦無解脫度知見念无住無得不盡煩惱不以知无不知不言說法不淨衆生不我故非彼故不法不律不威儀无淸淨不念身不念意無涅槃究竟亦不念過去當来今現在不因巳不因他於一切法行無受者舎利弗是名執受一切諸法隨順念佛名為一切諸法所入無畏持門微妙句義一切所欲皆悉周備名為隨順一道三昧亦名一切善本不由他得種性相好因自法生名為正覺度諸魔事舎利弗是為菩薩出生无量門持其有聞是持者皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉所以者何從是持究竟一切諸佛功德悉能分別一切衆生之所行處得無所得故名出生无量門持

尒時世尊而說偈言

法空无疑惑　為道不放逸　法性無妄想
是行疾得持　是經如所說　彼持无有盡
從是生妙智　疾成無上道　若得此持者

菩薩无所畏 十方佛說法 如所說悉聞
一切能受持 義味悉具足 日生無量光
持生智如是 乃至无上法 微妙諸持門
一切從是句 當善護此經 正使一切人
窮劫思難問 悉能決定疑 其智不可盡
近无上道坐 為真法王子 持法者親厚
常念斯經故 衆生所敬重 十方佛護念
名稱遍十方 執持此經故 八十億諸佛
臨終悉能見 一切皆授手 接此持經者
若於億千劫 造諸不善業 一月可以除
當受誦此經 菩薩所興福 億劫來積聚
善誦此持經 一月等於彼 念力精進力
三昧勝妙持 悉皆現在前 疾成最正覺
三界衆生類 一切悉為魔 不能令中斷
修習是經者 從彼誠諦說 從彼究竟法
從彼得成道 逮得一切智 昔聞是持故
定光授我決 恒沙等諸佛 即時悉能現
欲聞十方佛 所說悉能解 當專習此持
一切疾得成 莊嚴佛國土 清淨衆成就
光相及種性 當從是經得 得除心放逸
七日專思念 八十億諸佛 俱來授此經
不思思所思 亦不思无思 此思亦無思
從是疾得成 尊崇是經教 於道莫疑惑

譬如大海中　不應疑无寶　欲安諸天人
一切願不難　此為道心生　但當正意行
復次舍利弗菩薩成就四法疾得是
持何等為四猒離愛欲不生疾心於
一切衆生施一切有晝夜求法心不
懈惓尒時世尊而說偈言
猒離於色欲　魔界地獄緣　放逸造衆惡
惡令墮惡道　於他不起妒　不為於名稱
慈愛視衆生　尊貴色端嚴　衆生起怨諍
皆以貪為本　是故當捨愛　愛捨成妙持
晝夜常樂法　推異推道求　専精求道者
疾得成妙持
又舍利弗菩薩復有四法成就疾得
是持何等為四閑居寂志得深法忍
不求利養一切內外盡施無遺是為
四尒時世尊而說偈言
閑居寂志佛所譽　自守空靜不輕彼
常樂修習深法忍　如救頭然不放逸
不求名譽及利養　因斯造諸諂曲行
處處知足如飛鳥　節身損己修仁行
快哉得佛教　出家受具戒　捨家離衆苦
遵修於佛教　若不得佛教　出家是戒利
信戒施聞慧　皆悉不成就　此過離佛遠

是故捨貪利
又舍利弗菩薩復有四法成就疾得是持何等為四一曰八字是義隨義悉入其中八字者波羅婆迦闍阤賒乂波者第一義一切諸法無我悉來入門羅者相好无相如如來身入於法性婆者愚癡之法及智慧法隨順入義迦者業行果報及非業行報皆悉究竟隨順入義闍者生緣老死皆悉隨入不生不滅阤者一切諸持迷隨入空無相无願賒者一切諸持皆隨順入乂者盡一切諸法悉入於如是如是八字是義悉入其中二曰善書此經執持不捨三曰半月半月誦習此經四曰常當供給供養持此經者尒時世尊而說偈言

當思八字義　善書持此經　半月次來誦
勸發行持者
一切十方恒沙國　無量諸佛在其前
得坐道場妙相滿　當勤修習此持行

復次舍利弗菩薩學此持者得四功德利何等為四一者十方諸佛所念二者離諸魔事三者悉罪業障疾得

清淨四者无㝵斷辯才皆悉成就是
為四尒時世尊而說偈言

諸佛常護念　衆魔不得便　罪業障悉除
得妙无量持

佛告舍利弗乃昔過去無數劫時有佛世尊号寶首焰王如来應供等正覺明行成善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊舍利弗彼寶首焰王如来臨滅度時有轉輪王名曰持光明王四天下快得自在王有太子名無念德道其初生時形如十六歲童子從彼世尊得聞此持聞此持已專精求學經七千歲不為睡眠之所蔭盖七千歲中未曾起身愛未曾念王事又七千歲中身不猗臥端坐正受於是即見九十億那由他諸佛從其聞法皆能受持便出家學道九万歲中以是無量門出生之持廣為人說於一生中成就八十億那由他人立阿耨多羅三藐三菩提心勸進教化令不退轉彼時衆中有長者子名曰月幢得聞是持至心隨喜彼以隨喜善根因緣故常得親近九十億佛

得最上持得最上處无量辯才復於三刧親近諸佛三刧末時月幢得佛号燈光如来應供等正覺彼時王子無念德道者今西方无量壽佛是舍利弗我亦與賢刧諸菩薩曽聞此持聞已隨喜以此隨喜善根因縁除却四十万刧生死之罪又得親近九十億佛是故舍利弗若菩薩摩訶薩欲得疾成阿耨多羅三藐三菩提者於此妙持當勤隨喜隨喜功德乃至菩薩不退轉地作大因縁況復書持受誦如説修行一切人民莫能思量稱説其福尒時世尊而説偈言

聞經心隨喜　書持敬諷誦　天人莫能計
福報之限量　生生常見佛　信向不迴動
體解深法要　疾覺无上道　三昧不退滅
三明揔持門　財色常見佛　乃至無上道
憶念過去世　長者子聞持　即見九十億
那由他諸佛　所求如其願　得成无上道
若欲疾成佛　道力降衆魔　欲滿百福相
行此非有難　如滿恒沙刹　積寳以布施
比書持此經　終不得為比

又舍利弗菩薩行此持者有八大鬼

是雪山之神共護視之其名曰勇健神强力神自在神雄猛神知行神難勝神鳩摩羅神善辟神是為八彼欲令諸神來者當澡浴其身淨其衣服正色經行慈念衆生思是法要如其憶念彼諸神等尋現在前復有八菩薩生欲行天亦常護念何等為八照明十方天子離欲行天子慧光天子如日天子真諦天子願滿天子星王天子知行天子是為八是等菩薩常来護念令彼専精疾得妙持行是持者真實為本而常恭敬當念知恩學深法忍等觀無生无滅之法平等持戒自護兼彼説是法時三十二恒河沙等菩薩尋得是持不退轉於阿耨多羅三藐三菩提六十万人得不起法忍三万二千天與人皆發无上正真道意是時三千大千世界六種震動天雨衆華普遍世界天諸伎樂不鼓自鳴是時舍利弗白佛言世尊當何名此經佛告舍利弗此經之要名出生

无量門持亦名一生補處道行亦名成道降魔得一切智當奉持之說是法時尊者舍利弗及諸十方来會菩薩并諸衆會天與人乾闥婆阿修羅等聞佛所説皆大歡喜

佛說出生無量門持經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

無量門破魔陁羅尼經

宋西域沙門功德直共玄暢譯

如是我聞一時佛住毗舍離大林重閣與大比丘衆一千二百五十人俱是時世尊默然自念化緣將畢應捨壽行却後三月當般涅槃尒時如來即於是處便勑長老大目乹連汝往遍告大千世界諸比丘衆一時令集目連白佛唯然奉教一念之頃到須弥頂宣大音聲普聞大千即有四十百千比丘忽然来集大林重閣是諸比丘既見世尊頂礼佛足却住一面時舍利弗即生念言我今亦應以神通力往至三千大千世界諸比丘僧所住之處遍告一切行聲聞乘辟支佛乘學大乘者皆當令集大林重閣時舍利弗即以神力往三千大千世界諸比丘僧所住之處宣告一切行聲聞乘辟支佛乘求大乘者今可皆集大林重閣時諸大衆即如其言到已稽首却住一面

尒時世尊告諸菩薩汝等即時皆應

来集時不空見菩薩文殊師利菩薩不捨悪趣菩薩断一切憂惛菩薩施一切菩薩除一切辱菩薩觀世音菩薩香象菩薩敢高辯菩薩弥勒菩薩摩訶薩等同時俱来到如来所尒時世尊而告之曰諸善男子汝今可往十方恒沙諸佛刹土告衆菩薩摩訶薩等其有已得無生法忍及住不退諸餘菩薩乃至位階一生補處諸大菩薩咸使令集

時諸菩薩即承聖旨遍至十方告諸菩薩彼諸大士既聞宣告皆稱善哉唯然敬諾時九万億百千那由他諸菩薩等皆悉已得无生法忍復有三億百千那由他菩薩住不退轉又億百千諸大菩薩各各皆是一生補處如是一切諸菩薩等以神通力於一念頃皆悉来集大林重閣尒時大衆見世尊已頂礼佛足却住一面

時舍利弗既見十方諸菩薩等皆悉来集即生念言我於今者當請如来應正遍知問如是相以我所問為断一切諸菩薩疑得深智辯於恒沙佛

所聞妙法未曾一念而生厭忘乃至未得无上菩提諸菩薩等皆應修是四淨妙行何謂為四一衆生淨二者法淨三者辯淨四者佛土淨復令菩薩生四正念何謂為四正念於身正念於口正念於心正念於生復有四法漸得深入陁羅尼門何等為四一得無盡宣說善入陁羅尼門二知衆生諸根巧便速得入於陁羅尼門三知有為業報巧便亦得入於陁羅尼門四得甚深无生法忍疾得善入陁羅尼門時舍利弗如其所念即白佛言此諸菩薩欲修淨行唯願世尊矜愍為說令得修行尒時佛告舍利弗言此諸行者發廣大心若欲修行菩薩法者又欲於法心無所著无取無捨是諸行者應當受持誦念如是陁羅尼呪神妙章句

阿祢奴市反一 阿企遣祇反二 摩企三 三昻路義反目企四 奢帝都蔡反五 尼陸帝六 尼陸底都矢反七斯𨐾蒲詣反八 嘻許耆反毯九 刧僻瞞迷反十 刧波伺一十 娑毯二十 婆羅跋帝十三 嘻羅嘻利十四嘻毯嘻犁毯十五 嘻羅嘻毯十六 遮主何反帝

十七遮槃袮十八遮羅遮羅袮十九遏恒帝二十
阿蘭袮二十一涅末題徒錄反二十二涅跋多袮二十三
晁闍殊伺反二十四帝袮呵二十五毗摩隸二十六輸
禮袮二十七跋羅盧可反訖帝都盂反提般袮
二十八婆嘍蒱鹹反毗婆跋袮二十九阿僧祇三十陁
迷三十一莫計反毗富羅斯䩭三十二蒱詣反二迦韲
沙袮三十三提隸提隸三十四摩呵提提隸三十五
耶者跋帝三十六遮隸三十七阿遮隸三十八摩陁
隸三十九三穀䪥反摩遮隸四十致馱珊地
四十一頻狀竟貰反帝四十二阿僧伽毗呵隸四十三
阿僧伽尼呵隸四十四毗呵邏毗摩隸四十五䐹
呵邏輸檀䐹四十六致夵蘇寐隸四十七咃弥四十八
咃摩婆帝四十九摩呵斯䩭五十三旻哆斯
䩭五十一毗富羅斯䩭五十二毗富羅刺盧赭反
弥五十三三旻多目仚五十四薩婆哆糯女留反竭
帝五十五阿鄉盻姝支反跂五十六陁羅尼陁羅尼
五十七尼陁鄉劬伍涉波呵五十八
佘時世尊告舍利弗我向所說陁羅
尼呪此諸菩薩及以行者皆當受持
讀誦通利而不應取有為無為方一
切法無深无著亦勿誹謗心生猒離
亦不稱受勤求修習若取有為無為
諸法當速遠離不應執著不見法合

不見法散不見法生不見法滅亦不見法有去來今不見法增不見法減不見十二因緣法起不見十二因緣法滅不宣說法非不宣說菩薩常應正念諸佛非色非無色非相非无相非義非不義非戒非不戒非定非不定非慧非不慧非解脫非不解脫非解脫知見非不解脫知見非族姓非不族姓非眷屬非不眷屬非行非不行非到非不到非時非不時非陰入界非不陰入界非智非不智非說法非不說法非我淨非他淨非衆生淨亦非不淨非自義非他義非法非律非身口淨亦非意淨又非過去來今行淨不為自不為他告舍利弗如是說者此則名為菩薩念佛皆悉攝入一切諸法名為永到諸法等集微妙揔持又復名為第一義辯寂勝无㝵陁羅尼門亦名滿足一切諸願陁羅尼門又名必得菩提一分諸深三昧陁羅尼門又名辯攝諸餘善根陁羅尼門亦名法藏性相妙義真實之行陁羅尼門復名有為方便超過降伏

諸魔陀羅尼門

又舍利弗此陀羅尼名說无量法門是諸行者皆當獲此甚深義利疾得無上菩提之道所以者何是陀羅尼名為諸佛決定大乘一切功德甚深法藏是處名破一切衆生生死之行無染法戒陀羅尼門尒時世尊即說偈言

無求於空法　不戲論菩提　隨順法界性
速得陀羅尼　勤聽習此經　无盡陀羅尼
於是得成就　一切智明慧　若欲求菩提
持此陀羅尼　以是行者得　修習摠持故
即聞十方佛　廣說諸法界　既聞一切法
深解第一義　如彼日光耀　明解亦如是
以得修寂勝　微妙陀羅尼　受持斯經故
常得覲諸佛　假使諸衆生　經於一劫中
欲得問難者　行者悉能斷　菩提辯如是
不可得窮盡　如此諸行者　即是法王子
已得近寂勝　無上菩提道　若樂聞此經
當近是法師　是諸佛世尊　不但念行者
亦愍諸衆生　如慈母愛子　此人行世間
持是陀羅尼　尒時即能見　一億諸世尊
若人億千劫　先世造衆罪　一月持此經

其罪悉除滅　一切諸世尊　皆當授其手
假使諸菩薩　億劫積功德　若能一月持
如此陀羅尼　所獲功德報　其福過於彼
三界諸眾生　設使皆為魔　無能沮壞此
持陀羅尼者　若行者憶念　最上陀羅尼
復能常誦持　乃至得菩提　說此陀羅尼
是名決定持　一切諸眾生　即當於是處
皆悉現前得　無上菩提道　聞是陀羅尼
燈明佛所說　即於俄頃間　得覩恒沙佛
若樂於諸佛　及知其所在　應修持是經
皆即隨其意　若欲得清淨　最妙佛剎土
光相甚明徹　聲聞眾具足　持此陀羅尼
一切皆當得　行者應精進　七日七夜中
思惟陀羅尼　覩八十億佛　不思於惡思
亦不思異思　專思如是經　疾得陀羅尼
譬如入大海　更不求他寶　得此陀羅尼
終不願樂餘　所以精此經　欲近深菩提
當得無上道　到於寂滅處
佛告舍利弗菩薩行者具足四法得陀羅尼何謂為四不著織欲於諸眾生不起嫉妬施諸財物心無悔悋晝夜常樂修習善法又舍利弗菩薩具足如是四法得陀羅尼尒時世尊即

說偈言
棄彼汙穢欲　及捨鄙魔行　如此欲因緣
即是地獄趣　於他親名利　不生嫉妬心
慈眼觀衆生　得大威妙形　衆生若諍訟
皆由此身起　是故應棄愛　必得陁羅尼
晝夜常求法　一心樂菩提　行者即能得
如此陁羅尼　常應現前修　如是等四法
尒時如來告舍利弗如此四法常應
修學又舍利弗復有四法行者具此
得陁羅尼何謂爲四一者常當精勤
修習阿蘭若行二者於彼甚深法忍
堪任奉持三者不著利養名譽四者
棄於一切所愛染著之處悉皆能捨
乃至身命况餘財物舍利弗菩薩具
足如此四法得陁羅尼尒時世尊即
說偈言
常修阿蘭若　住於不放逸　勤行深忍心
當如救頭然　斷行寂殊勝　諸佛之所讚
不於他眷屬　名譽利養等　及以諸財物
而生貪愛心　少欲及知足　如鳥無儲積
既已得人身　常應修衆善　善哉得佛法
出家棄苦本　惰慢諸煩惱　悉已得清淨
應當勤恭敬　尊重佛法僧　貪利失念智

亦喪信戒法 去菩提甚遠 是故應棄貪
又舍利弗行者復應成就四法得陁
羅尼何等為四有八字義云何為八
所謂阿字是第一義一切諸法入無我
義攞者捐好此捐好者入於如来法
身之義婆者嬰兒嬰兒法者决定趣
入聦慧之義闍者生老病死之患是生
老等入无生滅迦者作業入無業報
陁者揔持陁羅尼法空无相願趣入
法界奢者舍摩他毗婆舍那舍摩他
等入一切法义者諸法無住无盡亦
无破壞又無前後如是諸法趣入涅
槃如是八字皆入此義菩薩當隨而
入之是則名為初第一法
應善書寫精勤受持如是揔持陁羅
尼典是名行者入第二法半月半月
應讀誦念如是揔持陁羅尼法是名
行者入第三法行者常應専心思念
如是揔持陁羅尼法令諸衆生皆悉
歡喜誘引其意務使精敏是名行者
入第四法舍利弗行者具足如是四
法得此陁羅尼尒時世尊即說偈言
書持陁羅尼 思惟八字者 若半月半月

尊勤常讀誦 衆生於是處 修習恒繫念
親近於廣大 菩提甚深智 決定能現見
十方一切佛 是故於此法 應修勤學心
佛告舍利弗菩薩摩訶薩有四法利
常當專習何謂為四一者正念十方
諸佛二者究竟無諸魔事三者是人
速離業障四者疾得无断微妙甚深
辯才又舍利弗如是四法行者應當
尊勤修習此陁羅尼必獲法利尒時
世尊即說偈言
應正念諸佛 衆魔所不覺 差得速遠離
一切諸業障 亦獲无量億 辯才陁羅尼
佛告舍利弗乃往宿世無量无邊阿
僧祇劫是時有佛号曰寶勝火聚光
明如来應正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
出現於世舍利弗寶勝火聚光明如
来般涅槃時有轉輪王名曰星持七
寶具足領四天下其王有子名不思
議功德最勝而是王子至年一千六
百歲時寶勝火聚光明佛所初得聞
此陁羅尼法即便解悟專精修習經
七万歲晝夜不懈未曾疲怠目不暫閉

王子復於七万歲中捨身命財及以
王位又七万歲獨靜一處精勤經行
脅不著地復於九億百千那由他諸
如来所聞說法已皆悉受持讀誦通
利王子即便出家修道經九万歲受
持成就如此无量陁羅尼門時此比
丘成就是已廣為衆生宣示斯義比
丘王子即於此生化八十億那由他
百千衆生皆悉安住阿耨多羅三藐
三菩提道亦復證於不退轉地
又舍利弗尒時衆中有長者子名曰
月幢是長者子於彼比丘法師所聞
如此无量陁羅尼門聞已即便隨喜
頂受月幢以此隨喜善根功德因緣
值九十億諸佛世尊恭敬供養得此
㝡上陁羅尼法於諸言論㝡為殊勝
又獲第一不斷辯才王子比丘三劫
供養是諸佛已得无上道又舍利弗
勿生疑惑尒時王子比丘法師今無
量壽如来是也尒時月幢定光佛是
佛告舍利弗我與賢劫諸菩薩等俱
共聞此陁羅尼法即生隨喜以此善
根功德因緣經歷四十百千劫中常

勤皆捨生死之法於九十億諸如来所得陁羅尼最為第一言論超絶辯才殊勝又舍利弗是故行者若欲速得無上道者當受持此陁羅尼法若復不能受持書寫讀誦之者但生隨喜所以者何緣此善根令是行者必當獲得不退轉地至無上道何況受持書寫讀誦廣為他人敷演之者所得功德唯除如来一切衆生不能測量何況思惟廣為人說尒時世尊即說偈言

得此陁羅尼　名為無量門　諸佛常護念
魔不得其便　業障衆塵勞　皆速獲清淨
聞此妙典已　隨喜即書寫　受持恒讀誦
廣為人演說　一切諸衆生　不測其功德
行者所生處　常得見諸佛　獲不思議信
善解深經義　是行者獲得　最上菩提道
三昧通无盡　陁羅尼亦然　形色恒具足
福報常相継　見佛及聞法　無時而暫缺
未得菩提間　永保斯功德　我念宿世時
已聞此揔持　見於恒沙佛　得无上菩提
辟如昔月幢　得成定光佛　過去功德勝
法師比丘者　令見無量光　阿弥陁佛是

我與賢劫中　無量諸菩薩　俱聞此經典
深心共隨喜　若樂速親近　无上菩提道
又樂疾降魔　復樂百福嚴　當勤心揔持
得此不為難　若人以珎寶　滿恒沙世界
布施於一切　皆使得豊足　但能書此經
其福過於彼　是故應靜聽　一心初不乱
書寫與受持　及以善思惟　如此深妙典
斯為智菩薩　疾得於菩提　不足以為難
又告舍利弗若有行者專心繫念此陁羅尼有八夜叉住在雪山晝夜擁護如是行者除諸衰患益其勢力何者為八一名首羅秦言勇健二名緻栗䭾堅固三名擻臈復多衆多四名那羅延奕邏大力士也五名那𨇵因䭾羅入主六名突陁刹沙五解辯諸七名迦羅邏嗤笑八名修婆睺好辭告舍利弗行者應當以好帛素畫如此八鬼神像以雜綵色極令清淨不得雜用衆生之膠行者若欲讀誦此經先應沐浴著淨衣服專心祈請此八鬼神為設種種香潔飲食衆妙雜香散華華鬘及淨油燈以供養之行者復應緣畫於地如圓輪座自在其上右膝著地手執香爐一心慈念

無量衆生七遍誦陁羅尼呪是八鬼神即現其身

欲界天中有菩薩是八大士見此行者敬誦如此陁羅尼時亦常護念益其勢力何者為八衆光菩薩智光菩薩日光菩薩問難菩薩一切願滿菩薩大力菩薩星王菩薩妙意菩薩是八菩薩及八鬼神令此行者一心專修得陁羅尼法利勢力使諸衆生皆愛念之一切所須隨意不乏百由旬內無諸衰患如是行者應當修陁羅尼發真實願憶念精勤愛樂一切善法亦布施戒等心廣惠隨彼多少無所悋惜行者受持此陁羅尼又應尊重佛及法僧於三寶所恒生敬畏一心專修甚深法忍

世尊說此陁羅尼時三千恒河沙百千億那由他諸菩薩等悉得此陁羅尼門名說無量又復證於不退轉地當得阿耨多羅三藐三菩提六十頻婆羅諸天人等未發无上菩提心者今皆悉發無上道意

時舍利弗白佛言世尊何名斯經云

訶奉持告舍利弗此經名為無量門摠持陁羅尼如是受持亦名摧破一切衆魔摠持陁羅尼如是受持亦名菩薩一分趣意摠持陁羅尼如是受持亦名一分得一切智摠持陁羅尼如是受持尒時世尊說此經已舍利弗等諸大聲聞菩薩人天脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽一切世間聞佛所說歡喜踊躍頂戴受持作礼而退

無量門破魔陁羅尼經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿難陁目佉尼呵離陁經

宋天竺三藏求那跋陁羅譯

聞如是一時佛遊於惟舍黎大聚樹間有精舍名交路莊校與摩呵比丘僧三十万人俱時佛欲放軀命自期三月當般泥洹介時佛告賢者摩目揵蘭令到三千大千國土盡呼其中聲聞辟支佛種及發摩訶衍者皆使来會摩目揵蘭則時受教稽首佛足作礼而去自以功德使一舉足蹈須弥山頂承佛威神即坐思惟我當作何三昧令三千世界聞我請音應時三昧尋如所念十方一切遍聞其聲時有百万比丘来會精舍賢者舍利弗復發念言我亦當三昧知國淨利內比丘所在遠近令聚則如所念應時皆集及知處所時有四十万比丘来會精舍

佛復告不現相菩薩偏首菩薩棄諸勤苦菩薩出一切憂冥菩薩除一切蓋菩薩一切尊自在菩薩其音廣聞遍見普安菩薩衆香手菩薩一語報

万億音菩薩慈氏菩薩等汝行到十方如恒沙等諸佛國土盡呼其中發菩薩意已得阿惟越致及未得者已得無所從生法忍及未得者皆令来會交路精舍十菩薩等各受佛教稽首而去遍到十方恒沙國土尒時八十億百千一生補處菩薩来會億百千阿惟越致菩薩来會三十億得无所從生法忍菩薩来會六十億淨意解脫菩薩来會初發大意及應法住者不可計數悉皆一類持佛威神各從十方飛来到此為佛作礼都會共坐時舍利弗見菩薩衆品第差異所住不同而一等類俱飛来會即驚怖言將佛功徳神力所致用何等故来會如是舍利弗即起正衣服為佛作礼長跪叉手白佛言我所疑惟今欲問佛使會菩薩令得直信聞佛所說各得其所恒沙等佛所說經法當令一切皆平等聞及得清淨令無數人種種所問皆能報荅行何法行常不失意疾得无上平等之道取正覺乎佛言善哉善哉舍利弗適為諸菩薩摩

訶薩故欲聞其義快如是乎佛言諦聽善持斯言吾為汝深加解說令一切聞疾得无上平等之道取正覺佛語舍利弗是菩薩等已得應此隨鄰尼卷為已照明諸法悉為一切諸法作導所以者何用開一切人故

佛告舍利弗菩薩有四事行用得是法何等為四一者身所行常謹勅二者口所言常至誠三者意所念常柔順四者善權方便救護一切是為四事用得是法

佛告舍利弗菩薩復有四事得不可盡空身慧何等為四一者以清淨法燒諸勤苦解散疑垢度脫一切世間人民二者以清淨住持諸經法導利一切三者以清淨住持所作功德饒益一切四者淨諸國土過度一切使得佛法是為四事空身淨住慧不可盡

佛告舍利弗菩薩復有四事持隨鄰尼目佉用入生死令疾逮得何等為四一者隨鄰尼目佉因世名色使疾得淨法二者隨鄰尼目佉入於忍辱三者隨鄰尼目佉悉入一切思想之

根四者隨鄰尼目佉入一切所爲善惡之法使疾逮得是爲四事疾逮得此隨鄰尼目佉也

佛告舍利弗菩薩疾欲逮得阿難隨目佉尼呵離隨鄰尼當先學曉四十八名何等爲四十八

無爲　不爲　普門　精勤　寂滅
照光　順教　常念　所念　妙御
妙句　有心　無意　心无所心　解脫
行者　無動　他餘　无脫　無生
无垢行　嚴淨　名聞　有无　無尋
調定　長光明　作合會　甚勇　大勇
嗟歎句　不可動　不動　等動　次堅
諦住　无尋行　普尊　精勤行　須弥
住跡　堅強力　得強力　大光明　長照明
至一切護　無斷　无有揔持門

現在佛所說如是神呪四十八名

佛告舍利弗菩薩當念隨鄰尼如是若脫法若不脫法不作是念亦不知亦不了於其中不有所增亦无所減亦不見脫亦不見不脫亦不見起亦不見滅亦不見當來過去今現在亦不見來亦不見去亦不求佛亦不轉

意亦不相好亦不種好亦不眷屬亦不有我亦不三昧亦不智慧亦不解脫亦不見解脫慧亦不坐行亦无所得亦不垢除亦不慧亦不無慧亦不教授亦不淨一切亦不有我亦不有人亦不有為法亦不精進亦不行亦不清淨亦不身亦不心亦不口亦不當來亦不過去亦不今現在亦不自為身亦不為他人身如是舍利弗是法名一切法中無上寂法亦撿斂諸法亦入一切法中是名為念諸佛法是陁鄰尼名法之猛略聚一切法是名明解章品濟一切人滿足諸願令得名聞覺意三昧是名悉自成本功德是名法種積藏發諸意根令甚尊重相好嚴莊无能動者若天魔來亦不能壞無能奪者无能近者如是舍利弗其有菩薩聞是阿難陁目佉尼呵離陁鄰尼為已得阿惟越致及無上正等之道何以故於是諸佛所行皆以具足為一切作行破壞五道生老病死及諸疑結使疾得陁鄰尼佛介時說偈言

莫作念言法空 莫輕言得不得
直信法莫中疑 則疾得陁鄰尼
恐為是空所縛 分別空得佛疾
是要慧无崖底 速速近陁鄰尼
菩薩持陁鄰尼 為捴攝諸法則
聞十方佛道教 及智慧皆悉得
了尼呵陁鄰尼 辟如日大光明
受諸佛名決法 淨受持得法解
此目呵陁鄰尼 諸所有現在前
於諸法寂為上 悉等護世間人
令十方人非人 一刼中問慧義
應悉為解所疑 其刼竟智不盡
若受信於經道 精進持中正法
近一生補其處 即得為法王子
若持是陁鄰尼 則為哀一切人
名聲遍閻浮利 為世尊所稱譽
其有持是經者 臨壽終皆悉見
八十億拘利佛 中手授生尊處
有學是陁鄰尼 千億万刼數中
所作罪惡邪冥 一月中皆滅盡
若菩薩作福地 万億刼不懈倦
不如學陁鄰尼 一月中得停等
具受說陁鄰尼 悉得諸三昧慧

已得意不復轉　當得佛有國土
有供養是經者　使三界作魔行
欲嬈乱壞其意　終不能動搖是
一切空得曉了　用是生無數佛
如是語无有異　阤鄰尼不可盡
於是憂閻是事　揵慧竭授我決
如恒沙數等佛　於其時便悉見
諷奉持是經卷　一切願皆疾得
入諸佛國土法　隨所宜能化度
常清淨諸佛國　於衆僧無瑕穢
問名深幽妙法　是經卷悉能知
於婬泆皆已無　於思惟有七覺
八十億諸佛等　阤鄰尼悉持與
常正心莫念非　不當念慎莫念
如是念莫不念　後得德不可量
常當了是經事　慎莫令有狐疑
如人行入大海　終不言實難得
受福德天人樂　如是事終不遠
亦當疾逮得佛　以是故念莫離

佛告舍利弗菩薩有四事行疾逮阤鄰尼法何等為四一者遠離世間愛欲二者不說他人長短人亦不得其使三者有所求索不逆人意无所愛

惜與後不悔四者晝夜精進常志求諸法是為四事舍利弗菩薩行是疾逮陀鄰尼佛尒時說偈言

遠衆惡離色欲　作罪行墮地獄
無三毒火不生　捐所愛得是經
不嫉妬於他人　不自欺其親族
常等心於一切　於身體大端正
常捐棄身所樂　於世間無瞋諍
不與人共從事　便逮近陀鄰尼
於晨夜常精學　於外道无所畏
常作是求上法　陀鄰尼自然現

佛告舍利弗菩薩有四事行疾逮得是陀鄰尼何等為四一者獨在空閑處二者住深法忍三者若有饋遺者不以喜四者不愛惜軀命何況財寶是為四事舍利弗菩薩行是逮得陀鄰尼佛尒時說偈言

在空閑念正法　不輕慢於他人
生死熾如載火　得人身當作行
常持意在深忍　於財費是而已
坐宗室起等意　不偏厚其種姓
但供養佛與法　住善力越世難
即毀形下鬚髮　便得德入微妙

當知空及世事　以是故棄所有
愚行者貪財利　无戒忍及智慧

佛告舍利弗菩薩復有四事行得是陁鄰尼何等為四一者有八品字開入智慧解黠中何等為八一名為波以一切着法使入空法中二名為羅如來若現相好不現相好以身入諸法中三名為婆若癡法若黠法使入解慧法中四名為迦知諸殃罪解能使入功德福中五名為闍知生老病死即於是入无色中六名為陁視諸地世間皆空不驚怖入無願中七名為舍休息諸法使入清涼法中八名為又知一切法空是為八復有四事一者常思念八品字二者若書是經當諷書之三者若持是經當諷持之作是諷持讀至十五日四者當如法行念八品字是為四事舍利弗菩薩應用是行疾得陁鄰尼佛尒時說偈言

常當念八品字　書持卷諷奉行
十五日讀莫離　勸一切求佛道
要當學開化人　得智慧疾近佛
悉遍見十方佛　皆為現在前立

佛告舍利弗菩薩復有四事念隨鄰
尼得法利何等為四一者常為十方
諸世尊所念二者所作為魔不能壞
其意三者宿命諸罪皆為消盡四者
一切不斷至誠之說諸所問皆能發遣
是為四事舍利弗菩薩得隨鄰尼法
利佛尒時說偈言
為諸佛常所念　魔不能得其便
所作罪即消滅　為一切解所疑
佛告舍利弗過去久遠世所經劫无
央數復倍無數長遠不可極不可復
計劫尒時世有佛号寶具足有德行
王如来過四道不愛平等覺安定於
天上天下号天中天其佛為一切說
法無能過者臨般泥洹時有遮迦越
王名曰隨樓主四天下其子字无念
名聞具足年十六歲是時太子行到
佛所聞彼佛說隨鄰尼經聞已歡喜
即得是經得已諷學常念奉持精進
不睡臥不在席七千歲不念愛欲七
千歲不念財寶七千歲不問他事七
千歲常獨一處止意不傾動七千歲
念時皆聞九十九億不可計佛說智

意法聞已便棄國捐王行作沙門九万九千歲奉行阿難陁目佉𡰥呵離陁鄰𡰥復為一切說在一世中教化世間人民令八十億万那術人皆使發阿耨多羅三藐三菩提心逮得阿惟越致時復有長者子名月英於大衆中聞是陁鄰𡰥聞已勸助持是勸助福德到九十万億佛剎供養諸佛成立功德於尒所佛國皆得諸陁鄰𡰥即逮得一生補處作飛行菩薩佛語諸菩薩於是三劫中供養尒所佛過三劫已當逮得无上平等之道寂正覺尒時長者子月英者即提想竭佛是也王陁樓子無念名聞具足者即阿弥陁佛是也佛告舍利弗我於颰陁羅劫中與諸菩薩說陁鄰𡰥其聞是經有代歡喜用勸一切者其所施作以勸助福超越四十万劫不復更勤苦後當得道自恣其意如復供養九十万佛已當得无上平等之道寂正覺佛語舍利弗若有菩薩寂後聞得是陁鄰𡰥奉持勸助代歡喜者其德如是若有菩薩因歡喜德若以

慈心爲經墮淚衣毛起者皆嘗逮得阿惟越致引著無上平等道中若排慧書若持若學若諷若讀舍利弗如是輩福不可量不可稱不可說一切人民無能計无能極者佛介時說偈言

若聞已加勸助　及書持諷誦讀
諸天人計其德　無能知福祐巨
所生處常見佛　於深經得慧證
堅持法無能動　便疾得明解覺
常定意不增減　諦不失隨鄰居
无色想立相好　爲世雄無有上
長者子聞是經　所生處識宿命
常得見无數尊　如所願即得佛
若欲疾得佛者　及遠離於衆魔
欲得百功德相　常念是得不久
如恒沙世尊剎　滿其中珎寶施
不如是書持者　辟喻之終不等

佛告舍利弗若有菩薩持意念學隨鄰居時有山名醯摩洹有八鬼神在其中常共擁護之開人志意何等八一名勇强神二名照明十方神三名多所饒益神四名龍王大力神五名至誠行神六名能調不調神七名童

男神八名快臂神是為八神名若學是經欲令神來者淨自洗沐著新衣服當經行時常持慈心向一切部乃端心讀陁鄰尼當隨是經堅奉持之則疾開解得智慧尒時神在前立佛告舍利弗復有八菩薩在欲天上常等護人民授與經道何等八一名照明十方天子二名世明天子三名智光天子四名日光天子五名上審天子六名滿所願天子七名星王天子八名習行天子是為八天子名常等護人民勸念持是經者令疾定意得陁鄰尼求是經者常當精志念陁鄰尼教一法奉行無毀經戒所語至誠其行亦尒常當孝順於諸尊老視一切人如佛無異諸所愛重不以輕心常念反復即得善報及逮深忍眼及得見无所從生法

佛說經時三十二恒沙等菩薩悉逮得陁鄰尼立阿惟越致地六十億天子得無所從生法忍三万二千天與人發阿耨多羅三耶三菩意尒時三千大千國土為六反震動雨於天華

箜篌樂器不鼓自鳴時舍利弗前門佛言唯世尊是名何經云何奉行佛告舍利弗是經名阿難陁目佉尼呵離陁鄰尼疾使人民得一切智佛說經已舍利弗及十方无數菩薩天龍人乾陁諸阿耆倫及持世者皆歡喜前稽首佛足作礼而去

阿難陁目佉尼呵離陁經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說阿難陁目佉尼呵離陁隣尼經　良

元魏北印度三藏佛陁扇多譯

聞如是一時佛遊於維耶離大叢樹
閣有精舍名交露莊嚴與大比丘衆三
十万人俱時佛欲放軀命自期三月當
般涅槃尒時佛告賢者摩訶目揵連
令到三千大千國土盡呼其中聲聞辟
支佛種及發摩訶衍者皆使来會目
揵連即時受教稽首佛足作礼而去
自以功德便一舉足蹈須弥頂承佛
威神即坐思惟當作何三昧令三千
世界聞我請音應時三昧尋如所念
十方一切遍聞其聲時有百万比丘
来會精舍賢者舍利弗復發念言我
亦當三昧欲知閻浮利内比丘所在
遠近令聚則如所念應亦皆集及知
處所時有四十万比丘来會精舍佛
復告不現相菩薩歎首菩薩棄諸勤
苦菩薩出一切憂冥菩薩除一切蓋
菩薩一切尊自在菩薩其音廣聞遍
見普安菩薩衆香手菩薩一語報万
億音菩薩慈氏菩薩等善男子汝去

到十方如恒沙等諸佛國土盡呼其中
發菩薩意已得阿惟越致及未得者
已得無所從生法忍及未得者皆令
来會交露精舍十菩薩等各受佛教
稽首而去遍到十方恒沙國土尒時
八十億百千一生補處菩薩来會億
百千阿惟越致菩薩来會三十億得
無所從生法忍菩薩来會六十億淨
意解脫菩薩来會初發大意及應法
作者不可計數巻皆一類持佛威神
各從十方飛来到此為佛作礼都會
共坐時舍利弗見菩薩衆品第差異
所住不同而一等類俱飛来會即驚
怫言將佛功德神力所致用何等
故来會如是於是舍利弗即起離坐
為佛作礼長跪叉手白佛言我所疑
椎令欲問佛使會菩薩令得直信聞
佛所說各得其所恒沙等佛所說經
法當令一切皆平等聞及得清淨令
無數人種種所問皆能報荅行何法
行常不失意疾得无上平等之道㝡
正覺乎
佛言善哉善哉舍利弗乃為諸菩薩

摩訶薩故欲聞其義快如是乎佛言諦聽善持思之吾當為汝淨加解說令一切聞疾得无上平等之道寂正覺也佛語舍利弗是菩薩等巳得應此隨隣尼卷巳照明諸法卷為一切諸法作導所以者何用世間人故也

佛語舍利弗菩薩有四事用得是法何等為四一者身所行常謹勑二者口所言常至誠三者意所念常柔順四者善權方便救護一切是為四事用得是法也

佛語舍利弗菩薩復有四事得不可盡空身慧何等為四一者以清淨住燒諸勤苦解散疑垢度脫一切世間人民二者以清淨住持諸經法導利一切三者以清淨住所作功德饒益一切四者淨諸國土過度一切使得佛法是為四事空身淨住慧不可盡也

佛語舍利弗菩薩復有四事持隨隣尼目佉用入生死令疾逮得何等為四一者隨隣尼目佉因世名色使疾得淨法二者隨隣尼目佉入其忍辱三者隨隣尼目佉卷入一切思想之

根四者陁隣尼目佉入一切所為善惡之法使疾逮得是為四事疾逮得此陁隣尼目佉也佛言菩薩其欲逮得阿難陁目佉尼呵離陁隣尼當先曉覺四十八名何等四十八

阿鼓（無為）默鼓（不為）三曼陁目鼓（普門）惓提（精勤）尼律提（寂滅）波羅揥（照光）伊隸（順教）刼畀（常念）刼般陁離（所念）沙離（妙術）沙羅颰離（世句）嘻羅（意）嘻隸（無壽）嘻要隸（無心所念）楴提（解脫）遮羅湼（行者）顚遮湼（無動）阿蘭湼（他餘）湼勿提（無脫）湼搘提（無生）尼阿羅揥末離（無始行）輸他湼（衆淨）波羅紇陁颰湼（無性）暴披揥只号（名聞）阿霜袛（離有）曇弥（無导）維弗羅佉指揥（調定）僧揭棧（長光明）娙提離（甚勇）摩訶娙提離（大勇）夜虵披提（嗟歎句）頻遮離（不可動）末遮離（不動）三末遮離（等動）提羅删提（次堅）耆締提（諦住）阿霜迦揥呵離（无导行）三曼陁目鼓（心尊）尼呵羅述提（精勤行）須弥（須弥）航披颰提（住遮）羝羅庳弥（堅強力）薩摩颰提（得強力）摩訶佉指子（大光明）揥富羅賴弥（長栝明）薩和呂覓揭擾（生許護）阿鄀吒袛（无断）陁隣尼目佉貳鄀提（無有）

現在佛所說如是神呪四十八名

佛告舍利弗菩薩當念陁隣尼如是

若脫法若不脫法不作是作亦不知亦不了於其中不有所增亦無所減亦不見脫亦不見不脫亦不見起亦不見滅亦不見當來過去今現在亦不見來亦不見去亦不求佛亦不轉意亦不相好亦不種好亦不眷屬亦不有戒亦不三昧亦不智慧亦不解脫亦不見解脫慧亦不坐行亦不无所得亦不垢除亦不慧亦不無慧亦不教授亦不淨一切亦不有我亦不有人亦不為法亦不精進亦不行亦不清淨亦不身亦不心亦不口亦不當来亦不過去亦不今現在亦不自為身亦不為他人身如是舍利弗是法名一切法中无上寂法亦撿斂諸法亦入一切法中是名為念諸佛法是隨隣尼名法之猛略聚一切法是名明解章品淨一切人滿足諸願令得名聞覺意三昧是名悉自成本功德是名法種積藏發諸意根令甚尊重相好嚴莊無能動者若天魔来亦不能壞无能奪者無能近者如是舍利弗其有菩薩聞是阿難陀目佉尼

呵離陁隣尼為已得阿惟越致及无上平等之道何以故於是諸佛所行皆已具足為一切作行破壞五道生死及諸疑結使疾得陁隣尼也佛尒時説偈言

莫作念言空法　莫輕言得不得
直信法莫中疑　則疾得陁隣尼
恐為是空所縛　分別空得佛疾
是要慧无崖底　速得近陁隣尼
菩薩持陁隣尼　為揔攝諸法則
聞十方佛道教　及智慧皆悉得
了尼呵陁隣尼　辟如日大光明
受諸佛名决法　淨受持得法解
此目佉陁隣尼　諸所有現在前
於諸法寂為上　悉等護世間人
令十方人非人　一劫中問慧義
應悉為解所疑　其劫竟智不盡
若受信於經道　精進持中正法
近一生補其處　即得為法王子
若持是陁隣尼　則為哀一切人
名聲遍閻浮利　為世尊所稱譽
其有持是經者　臨壽終皆悉見
八十億拘利佛　申手授生尊處

有學是陁隣尼　千億万刧數中
所作罪惡邪寘　一月中皆滅盡
若菩薩作福施　万億刧不懈惓
不如學陁隣尼　一月中德停等
具受說陁隣尼　悉得諸三昧慧
已得意不復轉　當得佛有國土
有供事是經者　使三界作魔行
欲燒亂壞其意　終不能動摇是
一切空得曉了　用是生无數佛
如是語無有異　陁隣尼不可盡
於是處聞是事　提恕竭授我决
如恒沙數等佛　於其時便悉見
諦奉持是經卷　一切願皆疾得
入諸佛國土法　隨所宜能化度
常清淨諸佛國　於衆僧無瑕穢
問名深幽妙法　是經卷悉能知
於娌逮皆已无　於思惟有七覺
八十億諸佛等　陁隣尼悉持與
常止心莫念非　不當念慎莫念
如是念莫不念　後得德不可量
常當了是經事　慎莫令有狐疑
如人行入大海　終不言實難得
受福德天人樂　如是事終不遠

亦當疾逮得佛　以是故念莫離

佛告舍利弗菩薩有四事行疾得隨隣尼法何等為四一者遠離世間愛欲二者不說他人長短人亦不得其便三者有所求索不逆人意无所愛惜與後不悔四者晝夜精進常志求諸法是為四事舍利弗菩薩行是疾得隨隣尼佛尒時說偈言

遠衆惡離色欲　作罪行墮地獄
無三毒灾不生　捐所愛得是經
不嫉妬於他人　不自歎其族親
常等心於一切　於身體大端正
常捐棄身所樂　於世間無瞋諍
不與人共從事　便逮近隨隣尼
於晨夜常精學　於外道无所異
當作是求上法　隨隣尼自然現

佛語舍利弗菩薩有四事行疾逮得是隨隣尼何等為四一者獨在空閑處二者往深法忍三者若有饋遺不以喜四者不愛惜軀命何况財寶是為四事舍利弗菩薩行是疾逮得隨隣尼佛尒時說偈言

在空閑念正法　不輕慢於他人

生死境如戴火　得人身當作行
常持意在深忍　於財寶足而已
坐宗室起等意　不偏厚其種姓
但供養佛與法　住善力越世難
即毀形下鬚髮　便得德入微妙
當知空及世事　以是故棄所有
愚行者貪財利　无戒忍及智慧

佛語舍利弗菩薩復有四事行疾得是陁隣尼何等為四一者有八品字開入智慧解黠中何等為八一名為波以一切者法使入空法中二名為羅如來若現相好不現相好以法身入諸法中三名為婆若癡法黠法使入解慧法中四名為迦知諸殃罪所歸趣使入功德福中五名為闍知生老病死即於是入無色中六名為陁視諸地世間皆空不驚怖入无願中七名為舍休息諸法使入清涼法中八名為乂知一切法空是為八復有四事一者常思念八品字二者若書是經當諷書之三者若持是經當諷持之讀至十五日四者當如法行念八品字是為四事舍利弗菩薩用是行疾

得隨隣尼佛尒時說偈言

常當念八品字　書持卷誦奉行
十五日讀莫離　勸一切求佛道
要當學開化人　得智慧疾近佛
卷遍見十方佛　皆為現在前立

佛語舍利弗菩薩復有四事念隨隣尼得法利何等為四一者常為十方佛世尊所念二者所作為魔不能壞其意三者宿命諸罪皆為消盡四者初不斷至誠之說諸所問皆能發遣是為四事舍利弗菩薩得隨隣尼法利佛尒時而說偈言

為諸佛常所念　魔不能得其便
所作罪即消滅　為一切解所疑

佛語舍利弗過去久遠世所經劫无央數復倍無數長遠難極不可復計劫尒時世有佛號寶具足有德行王如來過四道不受平等覺安定於天上號天中天其佛為一切說法無能過者臨般涅槃時有金輪王名曰隨樓主四天下其子字无念名聞具足年十六歲是時太子行到佛所聞彼佛說隨隣尼經聞已歡喜即得是經得

已諷學常念奉持精進不睡臥不在常七千歲不念愛欲七千歲不念財寶七千歲不問他事七千歲常獨處止意不傾動七千歲尒時皆聞九十九億不可計佛說智慧法聞已便棄國捐王行作沙門九万九千歲奉行阿難陁目佉尼呵離陁隣尼復為一切說在一世中教化世間人民令八十億万那術人皆使發無上平等道意逮得阿惟越致時復有長者子名月英於大衆中聞是陁隣尼聞已勸助持是勸助歡喜福德到九十万億佛剎供養諸佛成立功德於尒所佛國皆得諸陁隣尼即逮得一生補處作飛行菩薩佛語諸菩薩於是三劫中供養尒所佛過三劫已當逮得无上平等之道寂正覺尒時長者子月英者即提想竭佛是也王陁樓子無念名聞具足者即阿弥陁佛是也佛語舍利弗我於颰陁劫中與諸菩薩說陁隣尼其聞是經有代歡喜用勸一切者其所施作以勸助福超越四十万劫不復勤苦後當得道自恣其意如

復供養九千万億佛已當得无上平等之道寂正覺也

佛語舍利弗若有菩薩寂後得聞是陀隣尼奉持勸助代歡喜者其德如是若有菩薩因歡喜德若以慈心爲經墮淚衣毛起者皆當逮得無上平等之道引著阿惟越致中方便書若持若學若諷若誦若讀舍利弗如是輩福不可量不可稱不可説一切人民無能計无能極者佛尒時説偈言

若聞已加勸助　及書持諷誦讀
諸天人計其德　無能知福祐極
所生處常見佛　於深經得慧證
堅持法无能動　便疾得明解覺
常定意不增減　諦不失陀隣尼
無色想立相好　爲世雄无有上
長者子聞是經　所生處識宿命
常得見无數尊　如所願即得佛
若欲疾得佛者　及逮離於衆魔
欲得百功德相　常念是得不久
如恒沙世尊剎　滿其中珍寶施
不如是書持者　辟喻之適停等

佛語舍利弗若有菩薩持意念學隨

隣足時有山名臨摩縣有八鬼神止其中常共擁護之開人志意何等八一名勇強鬼神二名照明十方鬼神三名多所饒益鬼神四名龍王大力鬼神五名至誠行鬼神六名能調不調鬼神七名童男鬼神八名快辟鬼神是為八神名若學是經欲令神来者淨自洗沐著新衣服當經行時常持慈意向諸一切却乃端心讀陁隣足當從是經堅奉持之則疾開解得智慧也尒時鬼神即在前立

佛語舍利弗復有八菩薩在欲天上常等護人民授與經道何等八一名照明十方天子二名世明天子三名智光天子四名日光天子五名上審天子六名滿所願天子七名星王天子八名習行意天子是為八天子名常等護人民勸念持是經者令疾定意得陁隣足求是經者常當精志念陁隣足教一法奉行無虧經戒所語至誠其行亦尒常當孝順於諸尊者視一切人如佛无異諸所愛重不以輕心常念反復即得善報乃遠深忍

眼及得見無所從生法

佛說經已三十二恒沙等菩薩悉逮得陀隣尼立不退轉地六十億天子得無所從生法忍三万二千天與人發无上平等道意尒時三千大千國土為六種震動雨於天花箜篌樂器不鼓自鳴時舍利弗前問佛言唯世尊是名何經云何奉行佛言舍利弗是經名阿難陁目佉尼呵離陁隣尼疾使人民得一切智佛說經已舍利弗及十方無數菩薩天與人乾沓和阿須羅及持世者皆歡喜前稽首佛足作礼而去

佛說阿難陁目佉尼呵離陁隣尼經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

舍利弗陀羅尼經　　良

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

如是我聞一時佛住毗舍離國大林精舍與大比丘衆一千二百五十人俱尒時佛念却後三月當入涅槃即告長老目揵連汝當至千世界告比丘僧令到佛所是時目連受佛教旨於一念間到須弥山頂發大音聲遍告一千世界尒時大林精舍有四十億万比丘衆俱到佛所頂礼佛足退坐一面

尒時長老舍利弗一心思惟我當以神通之力遍令三千大千世界有比丘衆處皆使集此大林精舍即以神通遍令三千大千世界若聲聞衆若緣覺衆若菩薩衆一時來集到已頂礼佛足

尒時世尊於一念頃告諸菩薩其名曰善見菩薩文殊師利菩薩除惡趣菩薩斷闇冥菩薩出一切境界竟菩薩伏諸蓋菩薩觀世音菩薩香象菩薩樂說頂菩薩弥勒菩薩善男子汝

當到於十方恒河沙等諸佛世界有
諸菩薩一生補處菩薩阿鞞跋致菩
薩已得無生法忍菩薩汝當遍告皆
来集此是時諸菩薩聞佛此語荅言
善哉善哉即便受教於一念頃以神
通力遍集十方恒河沙等諸佛世界
一切菩薩皆悉集此大林精舍百千
三十万億那由他一生補處菩薩阿
鞞跋致已得无生法忍菩薩百千万
億那由他一生補處菩薩三十万億
那由他不退無生法忍菩薩一切皆
集俱礼佛足却坐一面
是時舍利弗見諸菩薩大衆一心思
惟我今當問如来正遍知所未聞法
以此問故諸菩薩等當得无疑當無
障㝵樂說智慧當聞恒河沙世界諸
佛說法乃至未得阿耨多羅三藐三
菩提常憶宿命當得菩薩四種清淨
云何為四衆生清淨法清淨樂說清
淨佛土清淨復得四妙好法云何為
四身妙好口妙好心妙好生處妙好
復得入四種陁羅尼門云何為四謂
无盡受持陁羅尼門入衆生諸根方

便陁羅尼門業果報方便无导陁羅尼門深法忍陁羅尼門如所思惟次第發問如寶摩尼珠白佛言世尊我今欲次第發問令諸菩薩德行清淨唯願世尊當爲我說佛告舍利弗諸菩薩摩訶薩若欲到一切諸法而无所著者當說此呪

脩尼脩啓 摩啓 沙丏多毋啓 育底尼育底尼廢底婆羅輵 喜吴音隸柯羅彼 柯羅彼 死娑隸 婆羅婆底喜羅喜履 喜隸 喜履隸 喜羅喜隸 際吴音底 遮婆祢 遮羅 遮羅祢遏多底 阿羅祢 尼摩苐尼跋多祢 尼持 耶底 尼訶隸 比摩隸輸婆祢 婆羅尼履底雉波祢 婆婆眦呵婆祢 婆阿僧祇 陁弭 眦富鴂婆羅輵僧柯羅里沙祢地隸 地地隸摩訶地地隸 耶奢婆底珊遮隸 阿遮隸 摩遮隸 婆摩遮隸 地履陁地宿婆耻底 阿僧伽眦訶隸 阿僧伽尼訶隸 尼訶羅眦摩隸 尼訶羅輸頻尼 持梨他須弭娑他弭 婆他摩婆底摩訶波羅陛 娑呵男 多婆羅陛眦富

羅 波羅陛畊富羅 賴沙弥娑羅多
本啓薩婆多羅阿㝹伽底阿那 支弟
陁羅尼陁羅尼尼梔多瞿諦隸莎呵
舍利弗若有菩薩修行此陁羅尼呪
不思惟有為无為法不説此法不觀
此法不著此法不作此法不為得此
法不斷此法不為增減不見相應法
不相應法不見生滅不見三世不見
退法不見聚散法亦无所説唯修念
佛不念色不念相好不念非相好不
念戒不念非戒定慧解脱解脱知見
亦如是不念種姓親友眷屬住處非
住處至非至不分別陰界入不念智
非智不念自他清淨衆生清淨非衆
生清淨不為自義不為他義不念三
業清淨不念現在未來行清淨舍利
弗此謂念佛名取入一切諸法名得
一切諸法行方便陁羅尼亦名修行
第一義亦名滿所樂此定名一向為
得菩提亦名一切善根不由他修行
法藏性亦名覆相好陁羅尼亦名覔
方便陁羅尼亦名度魔陁羅尼舍利
弗此陁羅尼无邊行願若當来菩薩

得此義成不退轉阿耨多羅三藐三
菩提當速得無上道何以故此是一
切諸佛功德藏此是分別諸衆生行
故此陁羅尼名无所得行尒時世尊
說此祇夜

汝等莫樂著　一切諸法空　於諸佛菩提
亦莫起分別　不計一切法　有過及无過
若能修此行　速得陁羅尼　聽此修多羅
無盡亦无滅　習智慧衆具　當得無上道
菩薩受持此　陁羅尼法門　能聞十方佛
所說微妙教　亦知第一法　文字及句義
如日月光明　遍照无不盡　菩薩了諸法
其相亦復然　此陁羅尼門　攝一切諸法
衆生有疑惑　一切諸問難　持陁羅尼者
悉皆能解說　於此菩薩智　未曾有退減
此是佛真子　速得至菩提　持陁羅尼者
諸佛之所念　衆生所尊重　持陁羅尼故
現身能得見　八千万億佛　諸佛手所摩
慰喻令安隱　能於一日月　受持陁羅尼
億千劫中罪　一切皆滅盡　於无數劫中
修習諸功德　一月陁羅尼　功德等於彼
一切諸天魔　無有能留難　持此陁羅尼
定慧諸功德　一切諸佛法　悉皆能揔持

說陁羅尼門　有人決定信　於未來世中
必得無上道　昔者然燈佛　聞陁羅尼故
爲諸佛所記　成道号然燈　樂於一念頃
見恒河沙佛　亦樂知十方　諸佛所說法
受持陁羅尼　悉得果所樂　其人必有力
淨諸佛國土　光明及相好　衆事皆具足
無相无所著　不求餘果報　唯願與衆生
速得無上道　是故汝今日　修行勤聽受
未來必定得　无上三菩提

佛告舍利弗若菩薩成就四法當得陁羅尼云何爲四不樂愛欲不嫉妬於一切衆生能捨一切日夜思惟諸法無有惱恚舍利弗若菩薩成就此四法得此陁羅尼尒時世尊說此祇夜

愛欲嫉妬　是魔王法　當入地獄
行人應捨　財法二種　以施衆生
日夜思惟　不起惱恚　若能如是
得陁羅尼

復次舍利弗若菩薩成就四法得此陁羅尼何等爲四修阿蘭若行持深法忍不樂利養名聞所受之物一切能捨乃至身命菩薩成就此四法得陁羅尼佛說此祇夜

樂行阿蘭若　善人所讚歎　身心寂不動
常住於林中　燒頭不放逸　樂起深法忍
名聞及利養　一切無所著　清淨无染心
以求無上道　能捨諸所重　妻子及身命
不生悔恨心　終當歸磨滅　菩薩勤精進
修上四種行　如上陀羅尼　不久必能得
復次舍利弗若菩薩成就四法得此陀羅尼云何為四入八字義云何八字婆字入一切諸法無我義羅字入相好无相好法身義娑字入二義愚人法智人法義闍字入生老病死不生不老不病不死不生不滅義舸字入度業果報義他字入持陀羅尼法度空无相無作法界義沙字賖摩他毗婆舍那賖摩他毗婆舍那者入如真實一切法義䟽字入一切諸法念念生滅不盡不破本来寂靜故此八字義可知可入此謂初入義此陀羅尼法摠名書巳當受持此第二入義此法摠名當半月半月誦憶此第三入義菩薩當以此陀羅尼教化讚歎令他歡喜此第四入義舍利弗以此四法令菩薩得此陀羅尼佛說此祇夜

書寫及受持 思惟上八字 半月常習誦
教化諸衆生 得近無上道 寂勝智慧處
常見諸如来 亦聞說妙法
若有諸菩薩受持陁羅尼獲四功德
云何為四十方諸佛世尊常所護念
不為魔王之所障㝵身口意惡悉皆
滅除得无盡樂說舍利弗若有菩薩
受持陁羅尼得此四種功德佛說此
祇夜
有諸佛護念 衆魔不能沮 三惡業消滅
樂說辯无邊
尒時佛告舍利弗乃往古昔無數阿
僧祇刧是時有佛名寶吉光王如来
應供正遍知十号具足出興於世教
化衆生此佛滅度有轉輪聖王名持
光明七寶具足彼王有子名不可思
議功德吉年十六歲彼佛滅後聞說
此陁羅尼即於七万世中不睡眠懈
怠七万世中不貪王位不惜身命及
餘財物七万世中未曾寢卧一向坐
禪常聞九十億万那由他諸佛所說
法既聞法已佛記出家過九十万世
得陁羅尼名取无邊門得已為衆生

說於一生中教化八十億百千万那
由他衆生令住不退地當得阿耨多
羅三藐三菩提是時衆中有長者子
名日月盖從彼聞説取无邊門陁羅
尼聞已隨喜以隨喜功德為九十億
万佛之所授記汝於受持陁羅尼中
最為第一一切衆生聞汝所説悉皆
愛樂諸有問難無能壞者汝於来世
過三阿僧祇刧教化諸衆生皆得阿
耨多羅三藐三菩提舎利弗於汝意
云何彼時不可思議功徳吉王子豈
異人乎即无量壽佛是長者子月盖
然燈佛是舎利弗我昔及諸菩薩聞
說此陁羅尼聞已隨喜以此善根四
百万刧不生悪趣是故舎利弗若菩
薩摩訶薩樂速得菩提當隨喜此取
無邊門陁羅尼及勤精進何以故菩
薩成就住不退地當得三菩提故何
況有人書寫讀誦受持解説唯除諸
佛无能說此功徳邊際佛説此祇夜
過去無數刧　有實吉如来　出世化衆生
有无量利益　彼佛涅槃後　有轉輪聖王
子名功徳吉　年始十六歳　於如来滅後

舎利弗陁羅尼經　第九張　良

聞說陁羅尼　即於七万世　無睡眠懈怠
不貪著財物　王位及身命　聞九十億万
那由他諸佛　所說妙法門　一心能聽受
如来即記彼　過九十万世　得陁羅尼法
名取无邊門　得已為人說　利益無數衆
皆令住不退　无上三菩提　長者子月盖
聞說陁羅尼　起隨喜功德　諸佛為受記
汝受陁羅尼　是最為第一　若為他人說
无不愛樂者　若人有問難　無有能破壊
汝於未来世　過三僧祇劫　所可化衆生
當得无上道　長者子月盖　然燈如来是
先所說法師　即無量壽佛　我及諸菩薩
昔聞陁羅尼　四百万劫中　不生諸悪趣
菩薩若欲得　无上遍知道　當勤行精進
隨喜陁羅尼　所以然者何　住不退轉故
若能隨喜者　功德巳如斯　何況書讀誦
解說其義者　假設有七寶　滿恒沙世界
如此布施福　不可得相比　是故有智人
應當勤精進　聽受陁羅尼　以求无上道
舍利弗若菩薩受持此陁羅尼有八
夜义住在雪山日夜守護為增壽命
云何為八勇猛夜义堅固夜义自在夜
义那羅延力夜义法用夜义不可檕

夜叉由鹵夜叉善肩夜叉舍利弗是八夜叉常守護彼受持陁羅尼人若淨洗浴著新染衣常習經行於諸衆生不生害心常自思惟此捴持法彼諸夜叉速來守護復有八大菩薩在欲天住彼當護念受持陁羅尼者其名曰光明菩薩慧光明菩薩日光明菩薩教化菩薩令一切意滿菩薩大自在菩薩宿王菩薩行意菩薩彼諸菩薩得陁羅尼若菩薩得陁羅尼當成實願知恩菩薩若持陁羅尼當得真實法與衆生共之若菩薩受持陁羅尼當具足功德成就深慧佛說此法三十百千億那由他菩薩得此取无邊門陁羅尼不退阿耨多羅三藐三菩提八映婆羅數諸天及人發阿耨多羅三藐三菩提心長老舍利弗白佛言世尊云何名此經云何受持佛告舍利弗此經名取无邊門陁羅尼汝當受持亦名菩薩一向所行汝當受持亦名除一切諸魔汝當受持亦名得一切智汝當受持尒時舍利弗及諸菩薩天龍夜叉揵闥婆阿脩

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說歡喜奉行

舍利弗陁羅尼經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說一向出生菩薩經　良

隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆在毗耶離城大林精舍重閣講堂與大比丘衆千二百五十人俱皆是阿羅漢心得自在無復煩惱盡諸有結六通无㝵心得好解脫慧得好解脫人中爲王爲諸天人八部所敬皆是大阿羅漢等又與菩薩摩訶薩無央數衆具諸菩薩无量行願諦住諸佛功德之法智慧成就猶如大海福德莊嚴猶若山王身心自在隨類受身爲持如來方便密教圍遶世尊恭敬礼拜種種供養瞻仰聖容妙音讚歎唯悕如來甘露勝法如是等菩薩摩訶薩皆悉雲集

尒時世尊如師子王普觀大衆知其心已端身正意審諦思惟作如是念我之命行久已捨離實無生死之法能遷滅者但我事訖住无所益於此三月將入涅槃如此勝法我今應說不應秘藏令衆不聞作是念已即告

長老大目揵連汝隨我語若干世界
所有比丘皆悉召命来集此會
尒時尊者大目揵連頂受尊教唱言
如是即於此座現大神通身昇虛空
如大爲王至須弥頂至山頂巳大音
普告其聲遍滿一千世界當於是時
四万比丘聞其音聲即以神力来集
此會見佛世尊頭面礼足右繞三帀
却坐一面
尒時世尊以大悲力故威神力故令
尊者舍利弗感得生念尒時長老舍
利弗作如是念今正是時我當以大
神通之力遍至三千大千世界所有
比丘若聲聞若辟支佛若大乘者一
切普集於此大會作是念巳即於此
座現大神通遍於三千大千世界所
有比丘若聲聞若辟支佛若大乘者
一切啓告来集大會彼諸比丘及辟
支佛一切菩薩大衆見佛世尊頭面
礼足右繞三帀却坐一面
尒時世尊即告諸菩薩摩訶薩所謂
不空見菩薩文殊尸利童子菩薩斷
悪道障菩薩斷一切憂意菩薩一切

行徹到菩薩一切障断菩薩觀自在菩薩香烏菩薩辯聚菩薩慈氏菩薩如是等諸菩薩摩訶薩言善男子汝隨我語各詣十方恒河沙世界所有菩薩摩訶薩衆若一生若不退若无生法忍者一切皆集於此大會

尒時世尊作是告已是時諸菩薩摩訶薩衆各各端心聽佛告勅聽告勅已皆大歡喜唱言善哉善哉世尊如是如是今正是時彼諸菩薩摩訶薩衆既受教已以大神通力佛威神故各至十方恒河沙世界以佛威神普告一切諸菩薩衆彼諸菩薩聞佛世尊大悲命告皆各踊躍喜不自勝時有九十億百千那由他諸菩薩衆皆是一生紹尊位者来詣佛所復有億百千諸菩薩衆皆住於不退轉地復有三十億百千諸菩薩衆皆悉得於無生法忍復有八億百千諸菩薩衆一切皆住信行地中彼諸菩薩摩訶薩衆相續而来来已見佛五體投地敬礼世尊一心合掌遶百千帀却坐一面

尒時長老舍利弗以佛力故了了知見彼諸菩薩并及此土一切大衆皆悉来集毗舍離城大林精舍重閣講堂已決定無疑作如是念如来應供等正覺應久知我心深思妙義如是妙義我當問佛令諸菩薩除滅疑心得无㝵智獲無上辯得見恒河沙等無央數佛聞諸佛法皆悉能持明了憶念終不中忘乃至无上正真等覺我今為欲令諸菩薩一切大衆獲得四種清淨法故何等為四所謂衆生清淨故法清淨故辯才清淨故佛土功徳莊嚴清淨故復欲令諸菩薩一切大衆得於四種心所樂作微妙之法故何等為四所謂身微妙故口微妙故意微妙故方便善巧微妙故復有四種陁羅尼令諸菩薩一切大衆皆得入故何等為四所謂字入門陁羅尼門一切衆生根行善巧入門陁羅尼門業報善巧無作行入門陁羅尼門甚深法忍入門陁羅尼門如是等十二微妙法門為欲令諸菩薩一切大衆皆悉得故作如是念此微妙

義我已心言思量簡擇如我意者今
欲問佛世尊慈悲矜哀一切應聽我
問作是念已即白佛言唯願世尊大
慈大悲聽我發問
尒時世尊以大慈悲故不忽所願默
然聽許尒時長老舍利弗即如前念
如是心言如是思量如是簡擇具白
佛言唯願世尊廣為衆說令彼菩薩
一切大衆因是義故所有諸行皆得
清淨善哉世尊唯願廣說尒時尊者
舍利弗如是白已身心正念悲喜交
懐默在一面瞻仰尊顔目不曽捨如
渇思水亦如飢餓貪塞不能自裁彼
諸菩薩一切大衆亦復如是
尒時世尊雖知一切大衆皆悉渇仰
為欲略示修行法故告舍利弗言汝
等諦聽善思念之吾當為汝分別廣
說舍利弗汝等當知我今授汝入無
邊門陁羅尼汝及諸菩薩一切大衆
汝等若能於一切法不作取捨无所
許可復能於是陁羅尼初中後句一
一堅持者我當為汝分別廣說令汝
依行獲大利益自當證知尒時舍利

㖃及一切菩薩摩訶薩衆俱發聲言
善哉世尊願聞受持如世尊勑如是
之行我能行之善哉世尊唯願說之
佛言諦聽諦聽即說呪曰
阿妳莫妳一阿企莫企二婆募多慕
企三薩知耶囉米蘇米四喩吉帝五
𡰥嚧吉帝六𡰥盧吉帝百羅陛七伊
䆋迷䆋醯䆋八脚落弊九脚洛波弟
十脚洛波細十一婆䆋十二婆囉活帝十三醯
洛醯䆋十四醯䆋醯䆋十五醯羅醯䆋十六
真地之活帝十七遮䆋遮羅妳十八遮囉
遮囉妳十九阿遮䆋二十安帝安多帝二十一
迦囉妳阿囉妳二十二阿矑帝二十三涅利
莫地二十四涅利槃利多涅二十五涅模利脚
帝二十六膩轍利涅訶䆋二十七𡰥呵囉訖摩
䆋二十八輸檀涅二十九輸睺涅三十尸洛輸但
涅三十一波囉脚利帝三十二睺利妳三十三波
囉脚利底題波涅三十四婆婆毗婆睺涅
三十五阿憎祇阿米三十六毗脯羅百陛三十七
憎脚利史妳三十八地喍地地喍二十九摩訶
地地喍題波涅四十婆睺涅摩訶睺涅四十一
迦梨吒涅摩訶迦唎吒涅四十二耶舍薄帝
四十三遮䆋阿遮䆋四十四莫遮䆋四十五婆募

遮[illegible]四十六 陁利拏膻地四十七 蘇私䫲帝
四十八 阿僧伽尼訶[illegible]四十九 尼訶囉毗摩[illegible]
五十 尼訶囉輸檀涅五十一 陁利荼薩地五十二
蘇米蘇磨磨膆帝五十三 私湯米五十四 私湯
磨膆帝五十五 私多婆膆帝五十六 陁利荼
私湯米五十七 私湯莫波囉鉢帝五十八 摩
訶百囉陛五十九 婆莫多百囉陛六十 毗
布囉鶴囉睽寐六十一 婆莫多棊企六十二
薩拔多囉奴伽帝六十三 阿鄉車耶遲六十四
百囉坻婆涅六十五 陁囉膩你陁涅六十六 陁
囉膩棊祛奴散地六十七 儞陁六十八 題熈啅
帝六十九 膩陁鄉七十 瞿多利七十一 蘇婆訶七十二
尒時世尊說是入無邊門陁羅尼已
為欲令諸菩薩一切大衆知脩行刹
故告舍利弗汝當知之如是神呪若
諸菩薩摩訶薩欲修學者當於諸法
知非有為亦非無為无想無得无疑
無捨无有許可無發无趣彼得如是
思惟時寂滅念心而得增長明見一
切諸法非作非非作非合非非合非
生非滅亦非過去未来現在亦无滅
想不作一二不作取捨亦無始起唯
當念佛若念佛時不作色念不作非

色念非相非相非好非好非戒非非戒非定非定非慧非慧非解脫非不解脫非解脫知見非不解脫知見亦無出生非家非姓亦无眷屬非行非非行非得亦非證無有煩惱陰界諸入然於煩惱陰界諸入亦无有盡非智非識無法无說非自淨非他淨非衆生淨非自利非他利非法非毗尼非行淨非身淨非口淨非意淨非前際淨非後際淨非自作非他作如是舍利弗是名菩薩摩訶薩攝一切諸法皆入念佛三昧中知一切諸法平等一味得無所畏心名為真實脩行陀羅尼者一切諸願皆得滿足決定直趣佛菩提故一切善根无能伏者以此陀羅尼力故一切法藏諸行相好種姓資粮善巧方便速得成辦超過一切魔業境界如是舍利弗若菩薩真實得入此無邊陀羅尼門者畢當得至不退轉地速到无上正真等覺何以故當知此中即是決定一切諸佛一切法諸功德藏故復能出生一切衆生分別之行雖復決

定出生如是功德然此陀羅尼窮其體相無得實者尒時世尊即為諸菩薩一切大衆而說偈言

莫疑於空法　於佛莫作異　復不動法界
速獲陀羅尼　應聽如是經　決定陀羅尼
彼得智具足　成就佛菩提　誦此陀羅尼
菩薩无所畏　十方一切佛　說法能聽聞
彼人證法理　等於日光明　達解無上法
諦理辭莊嚴　誦持此經故　復得勝上法
微妙陀羅尼　一切現心門　一切衆一劫
各問一切疑　除斷彼疑已　而智无窮盡
如是法王子　臨近佛菩提　受囑護法者
愛樂此經故　衆生皆愛念　諸佛皆憐愍
名聞滿世間　誦持此呪故　復持此呪故
臨欲命終時　八十億諸佛　申手俱攜接
假令千億劫　造惡皆應受　誦持此經故
一月皆清淨　菩薩若億劫　勤習餘功德
誦持此經故　一月盡超踰　三界諸衆生
一切盡為魔　誦持此經故　不能作障㝵
如是念意行　有勝陀羅尼　普来現彼門
乃至得菩提　如此經所說　是呪无有疑
一切智所說　是中得菩提　聞此揔持故
然燈授我記　即時見諸佛　其數如恒沙

是諸佛說法　皆悉能解知　勤誦此經故
一切速成就　所得淨佛國　諸大聲聞衆
光相藏莊嚴　因由此經得　若不放逸者
七日諦思惟　八十億諸佛　為說陀羅尼
所能思莫思　莫思亦不思　不思思思已
速獲陀羅尼　如至大海中　莫疑无財寶
如得陀羅尼　莫疑無樂報　親近菩提者
當應力精進　若得寂定處　當亦得菩提
尒時世尊說此偈已復告舍利弗言
我今復有四種修陀羅尼法若諸菩
薩能於是中具足修行者決定當得
入是入門陀羅尼何等為四所謂捨
除貪欲斷嫉妬心於一切衆生所能
捨一切施已不悔日夜求法以法自
娛如是舍利弗若菩薩能如是具足
修行者決定得入如是入門陀羅尼
尒時世尊欲重明此義如說頌曰
欲為臭穢魔所行　亦是地獄之因緣
既知罪業惡道本　於他一切除嫉心
名利恭敬親友捨　愛目平視諸衆生
形顏端正甚奇妙　威光德大色從容
一切有為諍訟本　宜須捨離莫復存
若能如是捨愛已　得入如是入法門

懃懃日夜求諸法　　專心正直樂菩提
如是常能親近法　　心門畢現陁羅尼

尒時世尊說是頌已復告舍利弗更有四法能具一切菩薩行故得入如是入門陁羅尼何等為四所謂親近山林阿蘭若處得深法忍名聞利養一切恭敬所愛之處一切捨離乃至沒命終不中悔舍利弗如是之法能具菩薩所有諸行得入如是入門陁羅尼尒時世尊欲重宣此義以偈頌曰

山林阿練若　正行之所歎　雖復住彼處
慎不毀於他　修忍不放逸　常如救頭然
不依於名利　詐現諸異相　値佛希有難
捨家多苦本　清淨身口意　恭敬佛法僧
不求於名利　處處知止足　如鳥飛虛空
一切无所依　如是之人者　畢不空於果
無信无戒行　於法不思惟　是人去菩提
猶如天與地　是故修行者　故須捨名利
如是真妙行　賢聖之所讃

復次舍利弗復有四法善能具足菩薩行故得入如是入門陁羅尼何等為四所謂八種字門若能善入此字義者得入如是入門陁羅尼何等為

八所謂跛字邏字莾字惹字迦字陁字捨字乞灑(合二)字是八字跛者即是真如一切法無我入故邏者相好非相好如来法身入故莾者凡夫法賢聖法一如無二入故惹者生老病死非生老病死无生無滅入故迦者業報非業報入故陁者陁羅尼法本空无相無願法界入故捨者定慧非定慧一切法一如入故乞灑(合二)者空一切法無盡不可破壊本来寂靜涅槃法入故

尒時世尊作如是言如此八字若得意者能入如是陁羅尼法本如是陁羅尼法本修多羅當善書寫受持讀誦若半月若一月復以此法本轉教餘人令生歡喜勸勵修進助其威力令使尊志策勤不退作是說已告舍利弗言如是四法能成菩薩行故得入陁羅尼門尒時世尊欲重宣此義以偈頌曰

當思八字意　經及陁羅尼　書寫持讀誦
一月若半月　復化諸衆生　歡喜令策進
彼人近菩提　常得勝上覺　現見一切佛

住在於十方　學行得增長　是故應精勤
舍利弗復有四法能成菩薩諸福德
故於此陁羅尼中精勤不退何等為
四所謂十方一切諸佛常當護念无
有一切諸魔惡業能轉一切諸惡業
障速令清淨得無斷辯才舍利弗汝
當知之如是四法能成就諸菩薩福
德故於此陁羅尼中精心不退尒時
世尊欲重宣此義以偈頌曰

十方一切佛憶念　若魔魔業不得便
能轉業障令清淨　速獲无上勝辯才

舍利弗我念過去世時廣大無量无
邊阿僧祇刧復過是數是時有佛号
曰寶功德威宿刧王如來應供等正
覺明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛婆伽婆尒時彼佛將入
涅槃故廣為大衆說是法本陁羅尼
時有大轉輪王名曰持火七寶具足人
民安樂時王有子名曰不思議勝功
德生年十六從彼如來聞是陁羅尼
法本聞已歡喜即於七万歲中精勤
修習此陁羅尼法本未曾睡眠亦不
偃側端坐一處不貪財物不貪王位

不樂自身得值九十億百千那由他諸佛諸佛說法盡能聽聞聞已能持愛樂修習猒離家法剃除鬚髮而作沙門作已復於九万歲中修習此入無邊入門陁羅尼皆善成熟善成熟已復以此偈廣為衆生分別顯示一生之中力精教化令八十億百千那由他衆生得發阿耨多羅三藐三菩提心從是發心積功累德皆悉住於不退轉地舍利弗汝且知之當於是時有一長者名曰月相彼有一子名無邊光從彼比丘聞是入无邊門法本陁羅尼故起隨喜心由此隨喜善根因緣故得值九十億佛得勝上陁羅尼得勝上起信法門有所言說人皆奉用復得勝上相續無斷辯才超過一切諸菩薩衆於彼一切如來所經三劫中常皆供養過三劫已得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗汝今當知莫生疑心而作是想尒時月相長者子豈異人乎即彼然燈如來應供等正覺是也尒時不思議勝功徳比丘說法者豈異人乎

即阿弥多婆耶如来應供等正覺是也舍利弗我及賢刧中一切菩薩聞此法本皆生隨喜之心我於尒時發增上隨喜心故以此善根因緣四百乃刧中所有煩惱一切超過不能為㝵於九十億佛邊聽聞正法得勝上陁羅尼復得勝上起信法門復得勝上相續無斷辯才

舍利弗汝當知之若諸菩薩欲得速至阿耨多羅三藐三菩提者假使不能具足修行應須聞此陁羅尼發隨喜心何以故由此聽聞隨喜善根因緣能與不退轉地作其勝因乃至得阿耨多羅三藐三菩提亦復藉與善根作其勝因緣故何况書寫讀誦受持如法修行廣為人說讚歎勸勵令其修學此諸功德聚唯除諸佛乃能知之一切衆生无能稱說計挍思量所能知者尒時世尊說是語已欲重宣此義以偈頌曰

聞經心隨喜　書寫并讀誦　自持教人持
是諸功德聚　一切諸衆生　不能測量者
現見一切佛　獲得希有信　盡能知一切

甚深修多羅　速證妙菩提　得見佛无減
復得定神通　妙色并資粮　総持等無減
乃至无上覺　我憶過去世　如是陁羅尼
無邊不時聞　得見恒沙佛　隨心所樂證
成就然燈尊　无邊前生時　弥陁為說法
我及賢劫衆　往世皆隨喜　欲速證菩提
摧伏於諸魔　百福相具足　修此法不難
書持念誦福　即是真佛子　假使諸世界
其數等恒沙　一切滿中寶　持以供牟尼
直以書持福　能過是功德　是經勢力故
必得佛不難

復次舍利弗若菩薩於此入無邊陁羅尼精勤用意者於彼雪山之中有八夜叉日夜常来衛護此人以其威力適入彼人身諸毛孔何等為八其名曰勇健夜叉堅固夜叉衆多力夜叉那羅延力夜叉實行夜叉无能降伏夜叉長牙鋒出夜叉善辟夜叉如是等舍利弗是諸菩薩若欲令彼八大夜叉来現身相者當淨洗浴著好淨衣入經行道場於一切衆生邊不起惡心於此法本陁羅尼一心憶念者彼八夜叉速現面門前令是菩薩分

明得見復有八菩薩在欲界天中生亦常護念彼行陁羅尼者何等為八其名曰所謂明徹天子普照天子智光天子日光天子勸請天子一切願滿足天子星宿王天子實意天子如是等八天子常當護念若行此陁羅尼者要須精心用意如是菩薩應發真實擅願知恩報恩日夜求法以法自娛修甚深法忍如是菩薩應須行施分布於人隨巳所有以給於人假令唯有此一物亦須施人如是菩薩復須恭敬一切卑心下順專心一意學甚深忍諸菩薩等當應如是修行陁羅尼法本尒時世尊說是陁羅尼法本時於其衆中有三十億百千那由他恒河沙數等諸菩薩皆於阿耨多羅三藐三菩提得至不退轉地六十億百千那由他天人等衆未發心者皆得發於阿耨多羅三藐三菩提心尒時長老舍利弗白佛言世尊當何名斯經我等大衆云何奉持佛告長老舍利弗言此經名為入無邊法本陁羅尼如是受持此經亦名一向出

生菩薩如是受持此經亦名降伏一切魔怨如是受持此經亦名決定趣向一切智故如是受持佛說此經已長老舍利弗及諸聲聞菩薩大會天龍八部一切大衆聞佛所說歡喜奉行

佛說一向出生菩薩經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

出生無邊門陀羅尼經　良

終南山至相寺上座將軍師智嚴重翻譯

如是我聞一時佛住毗舍離城大林精舍與大比丘衆四十二億百千人俱菩薩摩訶薩八十億人是時世尊自念命行却後三月當般涅槃即告長老大目犍連汝當遍告此三千大千世界所有沙門求三乘者皆来集此大林精舍於是目連敬受佛教以神通力一念之間至須弥頂發大音聲令此三千大千世界所有衆生咸悉聞知而說頌言

一切諸世界　佛子普當聽　佛今雨法雨
誰樂咸宜往

尒時目連說此頌已有四十二億百千比丘来詣精舍時長老舍利弗作是念言我今亦當以神通力令諸聚落所有沙門皆集来此作是念已即現神通時有三十億百千沙門来集精舍稽首佛足却坐一面

尒時佛告文殊師利法王子菩薩離一切憂菩薩離諸境界菩薩峯辯二

盡菩薩棄諸蓋菩薩不空見菩薩救
悪趣菩薩觀自在菩薩香爲菩薩慈
氏菩薩善男子汝往十方恒河沙等
諸佛世界其中所有一生補處菩薩
阿鞞跋致菩薩得無生忍菩薩普告
令集大林精舍時諸菩薩承佛聖旨
各隨所詣彼諸世界有八十億百千
一生補處菩薩億百千阿鞞跋致菩
薩三十億无生法忍菩薩六十億淨
意解脫菩薩如是等菩薩摩訶薩皆
来集會復有初發菩薩之心及應法
器諸菩薩等不可稱計皆與同類承
佛威神各從本土乘空而来爲佛作
礼退住一面
尒時舍利弗見諸菩薩品類差別世
界不同然皆齊等乘空来集心生疑
念爲以如来功德神力之所致耶爲
復何縁而来至此今當問佛爲令此
會諸菩薩衆聞佛所説疑惑悉除獲
如恒沙无导之辯於諸如来聞法受
持無疑无忘乃至阿耨多羅三藐三
菩提復令速得菩薩四種清淨無盡
法門何等爲四所謂衆生清淨法門

清淨辯說清淨讚佛土清淨復得四種妙好之法何等為四所謂身相妙好口相妙好意相妙好方便妙好復得悟入四陁羅尼門何等為四所謂受持無盡陁羅尼門通達深法陁羅尼門善入衆生諸根方便陁羅尼門普能分別善惡業報陁羅尼門尒時舍利弗以是疑故如其所念如其所思白佛言世尊云何菩薩動念覺觀云何菩薩清淨智慧无量決擇唯願如来為我宣說佛言善哉善哉舍利弗汝今為欲利益安樂無量衆生哀愍人天令受快樂今問如来如是之義舍利弗汝欲為令初學菩薩悟解深法疾得无量辯才方便速成阿耨多羅三藐三菩提者汝當諦聽善思念之吾今為汝分別解說舍利弗言唯然世尊受教而聽

尒時佛告舍利弗若諸菩薩為求阿耨多羅三藐三菩提者應當發廣大心无所染著無取无捨受持誦念此陁羅尼尒時世尊說陁羅尼曰

寫陁提耶反體曇一阿挐廢挐二阿谿廢

谿（三）婆募多目谿（四）婆伍（伍耶反）邏咩（五）
掃咩（六）欲訖伍（二合）（七）湦嚐訖伍（二合）（八）湦嚐訖
多（二合）鉢韖（九）醫嚟咩嚟醯黎（十）舸章（二合）（十一）
舸立謗（二合）湦（二十）舸立跛（二合）揺（三十）婆嚟（去）婆
黎（去）囉唎伍（四十）醯囉醯黎（五十）醯礼黎（六十）
醯邏醯礼黎（七十）戦提（八十）遮唎伍（九十）者嚟
遮囉摰（二十）遮囉遮囉摰（二十一）阿者嚟（二十二）
桉伍（二十三）桉多伍（二十四）舸囉摰（二十五）阿囉摰（二十六）
阿散伍（二十七）湦緆湦（二十八）湦蘇哆湦（二十九）湦目訖
伍（二合）（三十）湦殿伍（三十一）湦陁（提耶反）嚟（三十二）湦訶嚟（三十三）
湦訶囉伏麼黎（三十四）湦荷囉燒馱湦（三十五）燒
跋湦（三十六）尸羅燒馱湦（三十七）鉢吉伍（二合）蘇湦（三十八）
鉢吉伍（二合）湦跛湦（三十九）婆（去）唎伏婆唎湦（四十）
阿僧倪（四十一）娜咩（四十二）纔（娑可反）咩（四十三）徹晡
羅鉢韖（四十四）棄葛屣摰（四十五）婭嚟（四十六）婭
婭嚟（四十七）摩訶婭婭嚟（四十八）湦般湦（四十九）婆（去）
唎伏婆（去）唎湦（五十）婆唎湦（五十一）摩訶婆唎
湦（五十二）訖吒湦（五十三）摩訶訖吒湦（五十四）耶賒唎
伍（五十五）者黎（五十六）阿者黎（五十七）摩者黎（五十八）婆
摩者黎（五十九）婭荼散湦（六十）速思體（二合）伍（六十一）
阿僧伽韖呵嚟（六十二）阿僧伽追呵嚟（六十三）婆
募多目谿（六十四）湦訶黎（六十五）湦訶囉欲訖
伍（二合）（六十六）湦訶囉伏麼黎（六十七）湦訶囉燒馱

涅六十八姪荼散涅六十九速思體二合侄七十掃咩
末摩知侄七十一思蕩二合咩七十二思湯二合摩
咖侄七十三思貪二合婆咖侄七十四姪荼思儻二合
咩七十五思湯二合摩鉢畢侄七十六摩訶鉢鞞
七十七娑募多鉢鞞七十八鞞摩羅鉢鞞七十九
鞞摩羅囉濕咩二合八十娑募多目谿八十一
薩婆怛邏二合女揭侄八十二闍烏可反耶去播陁
提耶反鉢囉二合侄婆去涅八十三䭾囉㕧涅䭾
涅八十四䭾羅㕧目抗奴散涅八十五薩婆勃陁
婆去瑟侄八十六薩婆勃䭾姪瑟恥二合侄八十七
涅䭾耶遬侄嘍二合八十八莎訶八十九
佛告舍利弗菩薩若修此陁羅㕧者
不應分別有為無為亦不取不著不
增不減不成不壞不合不散不生不
滅亦不念於過去未來現在諸法亦
不積集攝取諸法但當思惟諸佛非
色非无色非相非無相菩薩不應同
於二乘取佛色身何以故聲聞緣覺
取佛色身莊嚴之相光明照曜父母
生育飲食長養血肉筋骨四大合成
無常變壞苦惱不淨為佛色身菩薩
不尒何以故如來之身无生相故普
為衆生於一切法以非明照集智資

糧顯現法身虛空相无生相如来法
身以無生相而為色蘊復以无生相
甚深之義是一切法體故然諸菩薩
不應非色取如来相若以非色取如
来相便同聲聞謂佛入於寂滅涅槃
色身斷滅无復更生菩薩不尒何以
故如来之身無盡相故普為衆生於
一切法以非明照顯現色身以法作
相集福資粮以如来色身無盡相故
是為无盡色蘊是故諸法亦無盡相
若衆生界度脫未盡如来常現无盡
色身或現佛身或菩薩身緣覺身聲
聞身梵天身帝釋身大自在身那羅
延身或復現於國王大臣長者商主
良醫之身或現沙門婆羅門比丘比
丘尼優婆塞優婆夷身或現丈夫婦
女童男童女乃至現於畜獸之身皆
為度脫諸衆生故方便示現
復次菩薩不應同於聲聞緣覺執取
如来三十二相謂佛色身從父母生
骨肉和合菩薩不尒何以故如来之
身如虛空相无生相故亦非明照普
為衆生集智資糧於一切法顯現法

身此佛法身無所入相無盡相故示
現三十二相以无生相甚深之義是
一切諸法體故然諸菩薩不應同於
聲聞緣覺取佛非相謂佛入於寂滅
涅槃諸相皆滅無復更生菩薩不介
何以故如來之身无盡相故普為衆
生於一切法以非明照顯現色身以
法作相集福資糧以如來色身无盡
相故三十二相以無盡相故一切諸
法亦无盡相若衆生界度脫未盡如
來常以諸相嚴身光明顯現於其相
中復現奇特无量諸相其相去何所
謂十方諸佛及刹於其相中悉皆影
現若有衆生見聞此者信解開悟長
善提心由是菩薩不應以非相取於
如來

復次菩薩不應同於聲聞緣覺執取
如來八十種好乃至滅相如上所說
若衆生界度脫未盡如來常以隨好
嚴身光明照曜於其好中復現奇特
无盡諸相其相去何所謂我初發心
身為國王名曰光明及以值遇然燈
如來授我記別乃至第三阿僧祇劫

於其中間所有苦行一一皆於隨好中現若有衆生見聞此者信解開悟長菩提心菩薩由此不應執取隨好滅相亦不念於家族眷屬及戒定慧解脫解脫知見不行不到亦無所得不垢不淨不智不愚亦無說法无我淨無衆生淨不自利不利他不生法不滅法亦不清淨身語意業亦非過去未來現在非自為非為他舍利弗此菩薩始從觀察如來色身及蘊界處如是成就則為諸佛之所憶念入是法門尒時菩薩用此法門淨菩提性能知如來無上真淨菩提法身是諸如來法身之體非諸凡愚所行境界亦非二乘初學菩薩之所能知何以故此輩樂著色身體相及蘊處界乃至相好而脩行故當知過去初學菩薩以此法門淨菩提性皆為慇念諸衆生故脩習色身蘊界等處當知菩提如是法門成立何以故以是色身隨順世法衆生因此供養三寶脩習菩薩六波羅蜜行四攝事於是菩薩以此法門迴作世間内外諸法或

蘊界處或三十二相八十隨好乃至
或為父母眷屬戒定慧蘊解脫解脫
知見蘊凡諸藥草花果甘露百穀苗
稼剎衆生故方便安立若菩薩從於
初句悟解菩提清淨法身復從後句
安立色身當知即為一切智人之所
印可何以故凡愚衆生結集世業貪
著我所不了真諦是故不稱一切智
心二乘雖有勝義諦智以非正見滅
生死種故亦不稱一切智心諸佛如
来具知勝義世俗二諦智慧无盡行
願滿足得大菩提復入一切善根三
昧是故稱可一切智心何以故凡愚
衆生聲聞縁覺及諸菩薩所獲勝福
皆從諸佛功德所致若如来成等正
覺莫不皆是出生無邊門陁羅尼力
當知此經是一切善根所生之本為
一切法門積集之藏種性無垢超度
魔軍舍利弗若諸菩薩聞此出生无
邊門陁羅尼經者於無上菩提皆不
退轉何以故此經具顯諸佛所行讃
其功德能為破壞一切衆生生死業
行无染法式尒時世尊而說頌言

汝等勿樂者　一切諸法空　於諸佛菩提
亦莫起分別　於菩提涅槃　心不生疑惑
若能修此行　速得陀羅尼　聽此修多羅
習智空无相　無生亦无滅　當速證菩提
菩薩持是經　深解無量法　得生諸佛剎
親近最勝尊　若得陀羅尼　決定深義趣
不生退懼心　受持无盡法　十方一切佛
說法皆盡聞　聞已悉受持　頂戴而奉行
若受持此經　於文字名句　及所說妙義
終無有疑忘　如日月光明　所照无不遍
了知此法門　通達無量義　誦持此經故
即自能開解　一切最勝法　陀羅尼妙門
假使一刧中　一切諸衆生　所有深疑惑
皆問持經者　時持經菩薩　咸皆為開演
疑網悉已除　菩薩智无盡　愛樂此經故
能速近菩提　如是真佛子　護持秘密藏
持此陀羅尼　衆生咸敬念　諸佛共稱揚
名聞十方界　由持此經故　臨欲命終時
見八十億佛　申手俱勢接　咸作如是言
汝當往我剎　由誦持此經　見受如斯福
若百千億刧　造罪當應受　誦此陀羅尼
一月皆清淨　菩薩億刧中　勤習諸功德
一月誦此經　其福超於彼　善念慧精進

三昧陁羅尼　經故常現前　乃至如來地
三界諸衆生　一時盡爲魔　誦持此經故
悉無能障㝵　此經中解釋　一切諸法門
而說一切智　因是成正覺　我因聞是經
然燈授我記　記言汝成佛　解脫諸衆生
彼時見諸佛　其數如恒沙　聞諸佛說法
皆悉能解了　若欲得受持　諸佛所說法
勤脩學此經　速成如是力　殊勝莊嚴剎
大會諸聖衆　光相及妙族　皆從此經得
若人經七日　諦思惟是經　八十億諸佛
爲說如斯法　邪思愼莫思　不應思勿思
以智當正思　速得此經典　勤脩此法門
勿懼菩提遠　如人至寶洲　隨意採衆寶
若持陁羅尼　莫言無善報　具足人天樂
近佛位非難　若願速成佛　應持是經典
畢竟定當得　无上大菩提
佛告舍利弗若菩薩成就四法必定
當得此陁羅尼何等爲四一者不樂
愛欲二者不生嫉妬三者於諸衆生
能捨一切無有恚惱四者晝夜歡悅
深樂求法舍利弗菩薩成就如是四
法得此陁羅尼尒時世尊而說頌言
愛欲深熾盛　能爲地獄因　魔王此障道

應當速遠離　懈怠造諸罪　惡業墮泥犁
展轉在其中　多劫無休息　不應生嫉妬
斷利及名聞　慈眼視貧窮　故獲如是位
一切興諍訟　貪愛心慳恪　若能悉斷除
當得如斯法　晝夜勤求法　於衆生無恚
復專樂是經　速能獲此經

復次舍利弗若菩薩成就四法得此陁羅尼何等為四一者住寂阿蘭若行二者悟入甚深法忍三者不樂名聞利養四者能捨所愛之物乃至身命菩薩成就如是四法得此陁羅尼

尒時世尊而說頌言

常習阿蘭若　諸佛所稱讚　勤行深法忍
當如救頭然　悟入深法義　无毀呰他人
不應戀着家　名聞利養處　勿於諸財寶
而生貪愛心　樂少欲知足　如鳥無儲積
既已得人身　常應修善行　出家棄苦本
善哉得佛法　憍慢等煩惱　皆令得清淨
應當勤恭敬　尊重佛法僧　貪利失念智
亦喪信施行　如是之人等　去菩提甚遠
是故應棄捐　名譽及利養　修持清淨戒
正見慈悲行

復次舍利弗若菩薩成就四法得此

陁羅尼何等為四所謂入於八字之義云何八字一者跛字是第一義一切諸法無我入義二者攞字入於如来無生法身以非明照集智資粮无所入相以無生相而為色身以無盡相而為色蘊入義三者麼字智慧愚癡法作同類入義四者舸字分別業報亦無業報入義五者闍字悟生老病死不生不滅入義六者馱字悟陁羅尼法體空无相無願寂如涅槃開解入義七者賒（賖我反）字奢摩他住寂定相鉢舍那正見諸法相如何而得住於寂定宜當精勤晝夜无間觀佛形像不應取相當念鉢舍那以慧正見若行者見佛而現將為真佛應作是念此所見佛從何方来東西南北四維上下方所来耶若將此佛是人所造應作是念此佛為是泥木作耶為復金鋼所作如是觀已知所見佛但由我於精舍之中觀佛形像晝夜憶念是故此佛常現目前由是當知我常見聞一切諸法將為實者皆從自心憶念而起即是菩薩第一

溫習不住定也若菩薩於初分中所作觀心微得明已應即攝念起於加行乃至能知一切世間所有諸法皆悉不離自心而起此是菩薩第二德相不住定也菩薩復當如是觀察令此念體為誰是耶應知但是依他起心遍計所執之所依住當知此心無一所有如毛端許此是菩薩第三忍不住定也從此復即起自在定起此定已即是菩薩第四世諦無上法不住定也世諦法中菩提之心為无有上此即依他起性之心周遍入於圓成實性此圓成性是性淨真如而此真如是義諦心何以故以勝義諦有二相故云何二相謂以無生相故如来法身清淨相續體故復以无盡相故示現如来色身相好相續體故此菩薩明如来法身清淨體已復明色身相好顯現體已菩薩即知法界解脫法門見未曾見心生歡喜此是菩薩得第一歡喜地位

云何真如是勝義諦此圓成實性亦通義諦貪欲恚癡於勝義中本来空

寂無所斷除清淨法身於勝義中本来常在无可增益由以正見無所得心集智資粮息諸惡法是故諸佛法身顯現由以正見作諸善法是故諸佛色身顯現云何依他起性亦勝義諦由性自無因習起性故離執有然存事物故離執无

復次云何遍計所執自性五蘊十二處十八界亦是住於勝義諦門當知所見蘊等種類但是凡愚宿習因緣憶念攀緣而實非有是故菩薩解蘊界處一切法中法身顯現菩薩既解彼蘊界處但是凡愚自心所見然即用此攝諸衆生修菩薩行是故菩薩見蘊界處一切體相資粮顯現色身相好

云何觀佛形像亦住勝義諦門當作是念我今所見佛之形像非佛所有種類之相此但是我現在觀察像因緣故見佛形像得入定中類知一切諸法亦復如是以是義故見佛形像不應惣無當知賒字與一切法無无有差別皆同法門入義八者叉字諸

法皆空不生不滅何以故悟解諸法
本來空寂自性涅槃入義是八字義
如是受持隨何方所有是經卷者應
當尊重恭敬供養半月半月讀誦演
說若見誦習此經典者稱揚勸進舍
利弗若有菩薩修此四法得是陀羅
尼尒時世尊而說頌言
八字常憶念　書持是經典　半月半月說
勸化諸衆生　由斯近佛位　智慧甚弥廣
當於十方刹　親覲諸如來　即於諸佛所
學佛所行法　堅固護持教　諸惡悉斷除
復次舍利弗若有菩薩修學如是陀
羅尼者當得四種善根法利何等為
四一者十方諸佛攝護是人二者究
竟無有諸魔嬈乱三者諸惡業障速
得清淨四者疾獲微妙无斷辯才舍
利弗若有菩薩受持如是陀羅尼故
得此法利尒時世尊而說頌言
受持是經故　十方佛護念　一切諸魔軍
無能為嬈惱　重善諸業障　速盡无有餘
於此陀羅尼　當疾能開解　聞讀持此經
讀誦及書寫　如說而修行　速證菩提果
佛告舍利弗乃往古世無量无邊阿

僧祇刧是時有佛号曰寶勝威宿刧王如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世舍利弗寶勝威宿刧王如来臨涅槃時有轉輪聖王名曰星持七寶具足王四天下其王有子名不思議功德冣勝時此王子年始十六於寶勝刧王佛所冣初得聞此陁羅尼精勤脩習其後經於七万歲中捨身命財及以王位復於七万歲中獨處閑靜結加趺坐脅不著地於九十九億百千那由他諸如来所聞說是經卷皆受持是時王子即便出家經九千歲以此無邊門陁羅尼廣為衆生開演其義而王子比丘於後生中教化八十億那由他百千衆生皆悉安住阿耨多羅三藐三菩提道或有證於不退轉地時彼衆中有一長者名為月幢聞說此无邊門陁羅尼巳隨喜善根功德力故得值九億諸佛世尊恭敬供養得此冣上陁羅尼法於諸言論冣為殊勝又獲第一無斷辯才於三刧中供養諸佛過三刧

已得成無上正等菩提号曰然燈舍利弗彼時不思議功德最勝王子比丘者今无量壽佛是也舍利弗我與賢劫諸菩薩等行菩薩道時悉皆得聞此陁羅尼深心隨喜由此隨喜善根因緣超越世間四十百千劫生死流轉又於九億諸如来所供養恭敬然後得成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗若欲速得大菩提者宜應受持此陁羅尼若復不能受持之者但生隨喜所以者何由此善根必定當得不退轉地乃至阿耨多羅三藐三菩提何况受持讀誦書寫廣為他人分別演說其所獲福不可思議不可稱量一切衆生無能測度介時世尊而說頌言

若有聞此經　書寫生隨喜　讀誦及受持
廣為他人說　其所獲功德　衆生莫能測
於無量劫中　受福无窮盡　菩薩所生處
常得見諸佛　獲不思議信　善解深經義
於經有疑滯　便能自開悟　從是疾當成
無上菩提果　惣持神通定　此等皆无盡
了達深法忍　常近諸如来　我念過去世

聞說如是經　奉覲恒沙佛　逮成無上道
彼月幢長者　得佛号然燈　功德勝比丘
成无量壽佛　我與賢劫中　無量諸菩薩
俱得聞此經　深心共隨喜　以隨喜功德
銷滅諸塵垢　罪障弥无餘　速成無上覺
若樂近菩提　降魔及嚴相　勤於此揔持
所欲非難獲　若以恒沙剎　滿中珎寶施
菩薩持是經　其福逾於彼

佛告舍利弗若菩薩尊心念此陁羅尼者有八藥叉常當擁護何等為八一名戍咧二名婆荼三名鉢部羝四名鄯羅延䟦五名遮唎怛六名突達產七名俱末八名蘇慱呼此八藥叉住在雪山護念是人資助道業為除衰患益其精氣持是經者應當沐浴著淨衣服經行誦習此陁羅尼於諸衆生其心平等觀察經義如法供養復有八菩薩在欲界天亦常擁護持是經者何等為八一名憎遮二名鞞嘮戰三名般孃鉢鞞四名窣耶揭鞞五名薩侹六名阿鞞鉢耶鉢本七名諸乂怛囉闍八名遮唎怛磨是八菩薩亦當營衛資助道業令得此法持

是陁羅尼者應當尊重信受奉行慈愍衆生捨其過惡雖受少恩心常念報於甚深法尊求開解以善方便恒利衆生於来乞者恵施無悋如来說是法時有三十二恒河沙等菩薩得此陁羅尼於无上菩提皆不退轉復有六十頻婆羅菩薩得無生忍復有三万二千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時此三千大千世界六種震動諸天雨花百千樂器不鼓自鳴時長老舍利弗白佛言世尊此經何名云何奉持佛告舍利弗此經名為出生无邊門陁羅尼亦名能違菩提陁羅尼亦名得一切智降伏衆魔陁羅尼如是受持尒時世尊說此經已長老舍利弗及餘刹土諸來菩薩天龍八部人非人等聞佛所說歡喜奉行

出生無邊門陁羅尼經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

無邊門陀羅尼經　第二十張　[illegible]

勝幢臂印陀羅尼經　良

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在雞羅山頂天仙神宮與大苾芻衆千二百五十人俱及無量无數菩薩摩訶薩曼殊室利跋陁波羅十六大士而為上首并諸天人阿素洛等大梵天王而為上首無量大衆前後圍繞

尒時世尊住正念智為諸大衆說微妙法時大梵王率諸天衆阿素洛等頂礼佛足合掌恭敬住如来前俱白佛言世尊在昔為欲利樂諸有情故求證無上正等菩提悲願熏心成等正覺有大神力具大慈悲何故現見諸有情類墮在地獄餓鬼傍生及人天中受諸劇苦不設善巧方便濟拔唯願哀愍令脫苦難時觀自在亦率无量持呪天仙頂礼佛足合掌恭敬住如来前俱白佛言唯願哀愍諸有情故開示善巧拔苦難法

尒時世尊告二大士及其眷屬汝等就座吾今愍念一切有情略說善巧

拔苦難法汝應諦聽極善思惟有大陁羅尼名勝幢辟印若常誦念能滅五逆十惡等罪終不更受諸惡趣生及人天中所有極苦恒受持者現得財位於當來世生尊貴家所欲現前受諸快樂常值諸佛得宿命念乃至無上正等菩提陁羅尼曰

羯洛羯洛 枳利枳利 矩路矩路 薩洛薩洛 徙利徙利 速路速路 薩縛佛陁婆 盧枳諦 達洛達洛 薩縛達摩路迦目契 折洛折洛 薩縛僧伽地瑟耻諦 跋洛跋洛 頞涅迦佛 陁倶胵婆史諦 蔺拏蔺拏 薩縛羯摩筏剌拏你 莫摩薩縛薩播難遮 薩婆波耶尼 薩縛獨佉波捺耶 勃栗吒勃栗吒 達栗吒達栗吒 㮈吒㮈吒 羯吒羯吒 颰怖吒耶颰怖吒耶 薩婆筏剌拏波耶窔揭底尼 莎訶

善男子此勝幢辟印陁羅尼是殑伽沙等諸佛共說吾今愍念一切有情因汝等請亦為衆說善男子諸佛出世甚為難遇善得人身復難於是聞此神呪更復為難若有善男子善女

人能正受持尚為難得何况書寫精
勤誦念及勸他人令受持者善男子
我念過去曾於藥師琉璃光勝觀等
諸佛所聞此神呪受持讀誦正為他
說由此證得无上菩提是故汝等應
隨勤學勸諸有情受持讀誦令脫苦
難獲勝利樂

時薄伽梵說此經已曼殊室利菩薩
跋陁波羅菩薩觀自在菩薩大梵天
王及諸天人阿素洛等一切大衆聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

勝幢臂印陁羅尼經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

妙臂印幢陁羅尼經

良

大唐于闐三藏實叉難陁奉　制譯

如是我聞一時佛在雞羅娑山諸歎依處妙宮殿中與大比丘衆千二百五十人又與無量菩薩摩訶薩俱文殊師利法王子而為上首靡不皆如童子之形并賢護等十六丈夫

尒時世尊以正念智為諸天人演說法要皆令歡喜時大梵王及諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等各起合掌前白佛言世尊有諸衆生由造種種罪惡業故應墮地獄餓鬼畜生閻魔羅界備受衆苦唯願世尊大悲為說除滅如是苦惱方便令彼衆生皆得解脫諸惡道難時觀自在菩薩摩訶薩復與无量持呪大仙前後圍繞頂礼佛足白言世尊惟垂愍念以善方便救諸世間佛言善男子有陁羅尼名妙臂印幢若能常念誦習思惟速得除滅五無間罪冨貴安樂大姓家生尒時世尊即說呪曰

怛姪他迦(居伽反下同)囉迦囉(一)枳唎枳利
句嚕句嚕(三)婆囉婆囉(四)徙唎徙利(五)
蘇嚕蘇嚕(六)薩婆佛陀阿婆盧枳
帝(七)陀囉陀囉(八)達摩阿婆盧枳
帝(九)虞囉虞囉(十)僧伽阿提瑟恥帝
(十一)跋囉跋囉(下囉字長聲)阿傒迦(十二)佛陀僕
脛婆瑟侄(十三)攙(初衫反)[illegible]鄱攙鄱(十四)薩婆
阿跋囉鄱(去聲)你㮈(十五)薩婆達摩阿婆
鄱(去聲)耶(十六)勃囉多勃囉多(十七)姪囉多
姪囉多(十八)怛吒(探迦反)怛吒(十九)薩普吒耶
跢(河反)薩普吒耶(二十)薩婆阿跋囉鄱阿
播耶(二十一)窔揭帝寧(二十二)蘇婆訶(二十三)
善男子此陀羅尼恒河沙等諸佛所
說阿難佛世難遇人身難得受持此
呪轉復為難善男子我念往昔毗婆
尸佛次第乃至迦葉如來咸為我說
此陀羅尼普欲安樂諸衆生故於諸
佛所皆親聽受尒時世尊說此呪已
觀自在菩薩摩訶薩等及天龍八部
一切衆會聞佛所說皆大歡喜信受
奉行

妙臂印幢陀羅尼經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造